

उत्तरकाण्डमें आये हुए प्रकरणों-प्रसंगोंकी सूची

प्रकरण	पृष्ठाङ्क	प्रकरण	पृष्ठाङ्क
(पूर्वार्ध)	१-३२९	(ख) प्रश्नोंके उत्तर	३३५-७९५
१-मङ्गलाचरण श्लोक	१-९	(१) शिवजीने कब कया सुनी	३३५-३४९
२-जैहि विधि गप नग निज आये	९-८९	(२) गरुड़जी भुशुण्डिके पास	३४२-३५८
(क) श्रीभरतादिके विचार	९-१९	क्यो गये	
और शकुन		(३) भुशुण्डि-गरुड़-संवाद	३५८-३६५
(ख) श्रीहनुमान्जीका		कैसे हुआ	
विप्ररूपसे आगमन और		७ भुशुण्डि-गरुड़-संवादान्तर्गत	
संदेश देकर विदा होना	१९-३७	प्रथम प्रसङ्ग	३६६-४२३
(ग) श्रीभरतजीका सबको		(क) मूल रामायण	३६६-३९२
समाचार देना और		(ख) दोनोंका परस्पर श्रीराम-	
स्वागतकी तैयारी	३७-४५	कृपापर कृतज्ञता-सूचन	३९२-३९९
(घ) श्रीरामजीका विमानपरसे		(ग) गरुड़-मोहका समाधान	३९९-४२३
सखाओंको श्रीअवधपुरीका		८-द्वितीय प्रसङ्ग	४२३-५२३
दर्शन कराते, महिमा कहते		(क) श्रीराम-स्वभाव-वर्णन	४२३-४२८
हुए पुरके बाहर उतरना	४५-५६	(ख) 'रामकृपा आपनि जड़ताई'	४२८-४२९
(ङ) भरत-मिलाप	५६-८९	(ग) भुशुण्डि-इष्टका ध्यान	४२३-४४२
३-राज्याभिषेक-प्रकरण	८९-१९६	(घ) हरिमाया जिमि भुसुंडि	
(क) राज्याभिषेक	८९-१३९	नचावा	४४२-४६९
(ख) ,, अन्तर्गत वेदस्तुति,		(ङ) श्रीरामगीता भुशुण्डि-प्रति	४७६-४९२
देवस्तुति आदि	१०३-१३३	(च) भुशुण्डिजीका निज-अनुभव	४९५-५०८
(ग) वानरों आदिकी विदाई	१३९-१४६	(छ) श्रीराममहिमा-प्रचण्ड	
(घ) अंगदका प्रेम	१४५-१५८	प्रताप-वर्णन	५०८-५१८
(ङ) गुरु निषादराजकी विदाई	१५८-१६२	(ज) गरुड़जीकी कृतज्ञता	५१८-५२३
(च) श्रीरामराज्य	१६२-१७९	९-भुशुण्डि-गरुड़-संवाद तृतीय	
(छ) आदर्श व्यवहार	१७९-१९२	प्रसङ्ग	५२३-६३३
(ज) दिनचर्या	१९३-१९६	(क) गरुड़जीके प्रश्न	५२४-५२८
४-पुर-वर्णन-नृपनीति	१९६-३९८	(ख) प्रश्नोत्तर, काकदेहका कारण	५२४-६२९
(क) नगर-वर्णन	१९६-२०७	निज दशा-वर्णन	५३१-५३५
(ख) पुरवासियोंकी उपासना	२०७-२११	कलिधर्म-वर्णन	५३८-५६९
(ग) श्रीराम-प्रताप-दिनेश	२११-२१६	(ग) काक-देहमें भक्ति	
(घ) उपवनकी सीर	२१६-२५३	तथा रामचरितसरकी प्रति	
(१) श्रीसनकादिक-प्रसङ्ग	२१६-२३१	कैसे हुई	६२०-६२५
(२) संत-लक्षण	२३५-२४०	(घ) महाप्रलयमें नाश न होने	
(३) असंत-लक्षण	२४०-२५२	तथा आश्रममें जाते ही	
(ङ) पुरजनोपदेश	२५५-३००	मोहके नाशका कारण	६२५-६२८
(च) श्रीवसिष्ठ-उम-निलन	३००-३०९	भक्ति-महिमा	६२९-६३३
(छ) शीतल अमराई-प्रसङ्ग	३०९-३१८	१०-गरुड़-भुशुण्डि-चतुर्थ प्रसङ्ग	६३६-७२९
(ज) श्रीनारद-स्तुति	३१३-३१८	(क) ज्ञान-भक्ति-सम्बन्धी प्रश्न	
५-मानस-कथाका उपसंहार	३१८-३२९	और उत्तर	६३६-७३९
(उत्तरार्ध)	३३०-८२७	(ख) ज्ञानदीपक-प्रसङ्ग	६४९-७१४
६-श्रीभुशुण्डि-गरुड़-संवादकी भूमिका	३३०	(ग) भक्ति-चिन्तामणिकी प्रभुता	७१५-७२१
(क) श्रीपार्वतीजीके छः प्रश्न	३३०-३३४	(घ) ,, ,, की प्राप्तिके उपाय	७२१-७२४

प्रकरण	पृष्ठाङ्क	प्रकरण	पृष्ठाङ्क
(ड) सत्सङ्गकी महिमा	७२४—७२९	(ग) गरुड़की कृतज्ञता और	
११—गरुड़-भुशुण्डि-पञ्चम प्रसङ्ग—	७२९—७८०	संवादकी इति	७७७—७८०
(क) सप्त प्रश्न और उनके उत्तर	७२९—७६६	१२—उमा-शम्भु-संवादकी इति	७७९—७९६
(ख) श्रुति-पुराण आदिका		भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवादकी	
सिद्धान्त, सत्सङ्ग-महिमा	७६५—७७५	इति	७९४—७९६
		ग्रन्थकारकी इति	७९६—८२७

संकेताक्षरोंकी तालिका

संकेताक्षर	विवरण	संकेताक्षर	विवरण
अ०	अयोध्याकाण्ड, अध्याय		टिप्पण जो स्वर्गीय पुरुषोत्तमदत्तजीसे
अ० २०५, २। २०५	अयोध्याकाण्डका दोहा २०५ या उसकी		प्राप्त हुए थे।
	चौपाई	तैत्ति० (तै०)	२।४ तैत्तिरीयोपनिषद् पृष्ठी २ अनुवाक ४
अ० दी०च०	अभिप्राय-दीपक-चक्षु	दीनजी	लाला भगवानदीनजी (स्वर्गीय)
अ० रा०	अध्यात्मरामायण	दो०	दोहावली; दोहा;
अमर०	अमरकोश	नं० प०, श्रीनंगे	बाबा श्रीअवधबिहारीदास, बाँध गुफा,
आ० रा०	आनन्दरामायण	परमहंसजी	प्रयाग।
अ०	अरण्यकाण्ड	ना० प्र०	नागरीप्रचारिणी-सभाका मूलपाठ
अ० २, ३। २	अरण्यकाण्डका दूसरा दोहा या उसकी चौ०	नोट	इससे जहाँ किसीका नाम कोष्ठकमें नहीं
उ०	उत्तरकाण्ड, उत्तरखण्ड (पुराणोंका);		है वह टिप्पण प्राचः सम्पादकीय है।
	उत्तरार्ध; उपनिषद्;	प० प० प्र०	श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजी
उ० ११५; ७। ११५	उत्तरकाण्डका दोहा ११५ या उसकी चौ०	प०, पंजाबीजी	श्रीसंतसिंह पंजाबीजीके 'भावप्रकाश'
क०	कवितावली		टीकाके भाव।
क० ७	कवितावलीका उत्तरकाण्ड	प० पु०	पद्मपुराण
कठ०	कठोपनिषद्	पी०, पीडेजी	मुं० रोशनलालकी टीका जिसमें प०
कर०,	श्री १०८ रामचरणदासजीकी		श्रीरामवल्ली पाण्डेजीके भाव हैं।
श्रीकरुणासिंधुजी]	'आनन्दलहरी' टीका	पू०	पूर्वार्ध; पूर्व
कल्याण	गीताप्रेसकी मासिक पत्रिका	प्र० रा०	प्रसन्नराघव नाटक
का०, १७०४	काशीराजके यहाँकी प्रति	प्र० सं०	मानस-पीयूषका प्रथम संस्करण
काष्ठजिह्व स्वामी	रामायणपरिचर्याकार श्रीदेवतीर्थ स्वामी		(१९२३-१९३४)
कि० १०, ४, १०	किष्किन्धाकाण्ड दोहा १० या उसकी चौ०	प्रा० सू०	प्राकृत सूत्र
को० ग०	कोदोणमजीकी गुटका	बं० पा०	श्रीवन्दन पाठकजीके हस्तलिखित टिप्पण
खर	पं० रामकुमारजीके प्रथमावस्थाके लिखे	आ० ३; १। ३	कालकाण्ड दोहा ३ या उसकी चौपाई।
	टिप्पण	बाहुक	श्रीहनुमानबाहुक
गी०	गीतावली	पि०, विनय	विनयपत्रिकाका पद
गीता	श्रीमद्भगवद्गीता	वै० सं०	वैराग्यमंदोपनी
गीड़जी	प्रो० श्रीधरदासजी गौड़ (स्वर्गीय)	बृह० आ० बृह०	बृ०—बृहदारण्यक
(श्री) चक्रजी श्रीसुदर्शनसिंहजीके टिप्पण 'मानसमणि' से		ब्रह्म० वै० पु०	ब्रह्मवैवर्तपुराण
चौ०	चौपाई (अर्धाली)	भक्तमाल	श्रीनाभास्यामोरचित भक्तमाल
छ०	लाला छकनलालकी पोथी	भ० गु० द०	भगवद्गुणदर्पण (वैजनाथजीकी टीकासे)
छा० ३। १३। ७	छान्दोग्योपनिषद् अध्याय ३ खंड १३ मंत्र ७	भा० ९। १०	श्रीमद्भगवत स्कन्ध ९ अध्याय १०
टिप्पणी	पं० श्रीरामकुमारजीके हस्तलिखित	भा० दा०	श्रीभागवतदासजीकी हस्तलिखित पोथी

संकेताक्षर	विवरण
भक्तिरसबोधिनी	भक्तमालकी टीका श्रीप्रियादासजी कृत
मं०	मङ्गलाचरण
मं० श्लो०	मङ्गलाचरण श्लोक
मनु०	मनुस्मृति
मा० कं०	मानस-कल्लोत्तिनी
मयंक, मा० मं०,	मानस-मयंककी टीका श्रीइन्द्रदेव-
मयूख	नारायणसिंहकृत
मा० श०	श्रीमन्मानसशंकावली श्रीमहादेवदत्तकृत
मा० सं०	मानस-पीयूषका सम्पादक
मा० हं०	श्रीयादवशंकरजी रिटायर्ड सबजजकृत
	तुलसी-रहस्य 'मानसहंस'
मुण्डक १।२।१२	मुण्डकोपनिषद् प्रथम मुण्डक द्वितीय
	खण्ड, द्वादश मन्त्र
यजु० ३१।१९।१	यजुर्वेदसंहिता अध्याय ३१ कण्डिका
	१९ मन्त्र १
(पं०) रा० गु० द्वि०	पं० रामगुलामद्विवेदीका गुटका (१९४५
	ई० का छपा)
रा० च० मि०	श्रीरामचरण मिश्रजी भयस्मरी (हमीरपुर)
रा० ता०	श्रीरामतापनीयोपनिषद्
पं० रा० व० झ०	पं० श्रीसमवधभाशरणजी (श्रीजानकीघाट,
	श्रीअयोध्याजी)
रा० प्र०	रामायणपरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश
रा० शं० श, रा० शं०	श्रीरामशंकरशरणजी
रा० बा० दा०	बाबा रामबालकदासजी रामायणी
श्रीरूपकलाजी	विष्णुधरत्र अखिल भारतीय श्रीहरिनाम-
	यशसंकीर्तनसम्मेलनके संचालक, भक्तमाल
	तथा भक्तिरसबोधिनी टीकाके प्रसिद्ध टीका-
	कार अनन्त श्रीसौताशरणभगवान् प्रसादजी।
सं० १०३, ७।१०३	लंकाकाण्ड दोहा १०३ या उसकी चौपाई
जल्मी०	बाल्मीकीय रामायण
डि० टी०	श्रीविनायकरावकृत विनायकी टीका
डि० त्रि०	पं० विजयानन्दजी त्रिपाठी
डि० पु० ६।५	विष्णुपुराण अंश ६ अध्याय ५
डि० सा० रा०	विश्वसाहित्यमें रामचरितमानस
	(श्रीलमगोडाजी)
डि० वीरकवि	पं० महावीरप्रसादमालवीयकी टीका
डि० भू०	वेदान्तभूषण पं० श्रीरामकुमारदास
	(श्रीअयोध्याजी)

संकेताक्षर	विवरण
वै०	श्रीवैजनाथदासकृत 'मानसभूषण' तिलक
श० सा०	नागरीप्रचारिणीसभाद्वारा प्रकाशित
	हिन्दी शब्दोंका कोष प्रथम संस्करण
शीला, शिला०	बाबा हरिदासजीकी टीका 'शीलावृत्त'
श्लो०	श्लोक
श्वे०, श्वे० श्व०	श्वेताश्वतरोपनिषद्
सं०	संहिता, संवत्, संस्कृत
स०	सर्ग
सत्यो०	सत्योपाख्यान
सि० ति०	'सिद्धान्ततिलक' नामकी टीका जिसे पं०
	श्रीकान्तशरणसे लिखवाकर श्रीराम-
	लोचनशरणजीने पुस्तकभण्डार
	सहरियासराय व पटनासे प्रकाशित किया,
	जिसका छपना तथा प्रकाशन जुलाई
	१९४७ से तथा पटना हाईकोर्टके ११
	मई १९५१ के एवं डिस्ट्रिक्ट जज
	फैजाबादके फैसलेसे ज़ुर्म करार दिया
	गया है।
सु० १०; ५।१०	सुन्दरकाण्ड दोहा १० या उसकी चौपाई
सु० २० भा०	सुभाषितरत्नभाण्डागार
हनु०, हनु० ना०	श्रीहनुमन्नाटक
१६६१, १७०४,	इन-इन संवत्तोंकी हस्तलिखित प्रतियोंका
१७२१, १७६२	पाठ
[ ] ( )	कोष्ठकान्तर्गत लेख प्रायः सम्पादकीय हैं
	जहाँ किसीका नाम नहीं है।

स्मरण रहे कि—(१) बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्ध्या, सुन्दर, लंका और उत्तरकाण्डोंके लिये क्रमसे १, २, ३, ४, ५, ६ और ७ सूचक अङ्क दिये गये हैं।

(२) किसी भी काण्डकी टीकामें जब उसी काण्डका उद्धरण उदाहरणमें दिया गया है तो प्रायः उस काण्डका सांकेतिक चिह्न (बा०, अ०, अ० आदि या १, २, ३ आदि) न देकर हमने केवल दोहे-चौपाईको संख्यामात्र दे दी है। जैसे उत्तरकाण्डमें ११०।५ का तात्पर्य है उत्तरकाण्डके दोहा ११० की चौपाई ५। बालकाण्डमें ३३।२=बालकाण्डके दोहा ३३ की चौपाई २। इत्यादि।

(३) प्रत्येक पृष्ठके ऊपर दोहा और उसकी चौपाइयोंका नंबर दिया गया है। जिससे पाठकको देखते ही विदित हो जाय कि उस पृष्ठमें उन चौपाइयोंकी व्याख्या है।

काण्डमें आये हुए कुछ ग्रन्थोंके नाम

अमरकोश	ब्रह्मसूत्र
अमरविवेक टीका	भक्तमाल (श्रीनाभाजी)
अष्टावक्र	भगवद्गुणदर्पण
आह्निक-सूत्रावली	भक्तिरसबोधिनी टीका (श्रीप्रियादासजी)
उत्तररामचरित	भक्ति-विजय
उपनिषद्: — ईशावास्य०, कठ०, केन, छान्दोग्य, गर्भ, तैत्तिरीय, प्रश्न, बृहदारण्यक, माण्डूक्य, मुण्डक, श्रीरामतापनी, शिशु, श्वेताश्वतर, सुवाल०, त्रिपाद्विभूति महानारायणोपनिषद्, रामरहस्योपनिषद्	भर्तृहरिशतक
कवितावली	भोजप्रबन्धसार
कोश—अमर, चन्द्रकोश, हिन्दी विश्वकोश, हिन्दी शब्दसागर, हैमकोश, हारावलीकोश।	मंगलविधान
गीतारहस्य (श्रीबालगंगाधर तिलक)।	मनुस्मृति
गीतावली	मानसमणि
चन्द्रालोक	मानस-मयंक
चन्द्रकान्त	माधवनिदान
जिज्ञासा पंचक	मानस-तत्त्व-प्रकाश
दोहावली	मानसकल्लोलिनी
धर्मसारसंग्रह (श्रीगौड़जी)	मानस-भूमिका (श्रीगौड़जी)
नारदभक्तिसूत्र	मानस-रहस्य (सरदार कवि)
न्याय	माधुर्य कैलिकादम्बिनी
पंचरात्र	याज्ञवल्क्यस्मृति
पाराशरस्मृति	(श्री) युगलानन्वशरणजीकी जीवनी
पुराण—मध्य, ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्माण्ड, नृसिंह, श्रीमद्भागवत, भक्त्य, महाभारत, विष्णु, स्कन्द।	श्रीभगवानसहायजी-लिखित
प्रसन्नराघव नाटक	योगवासिष्ठ
प्रबोधचन्द्र नाटक	योगसूत्र
प्राकृत सूत्र	रघुवंश
खरवै	रत्नमाला
वैराग्यसंदीपनी	रहस्यत्रय (अग्रस्वामी)
विनयपत्रिका	रामचन्द्रिका
	(श्री) रामचरित-पुष्पाञ्जलि
	रामस्तवराज
	श्रीमद्भागप्रसाद-ग्रन्थमाला
	रामार्चनचन्द्रिका
	रामायण—अध्यात्म, आनन्द, अद्भुत,

महारामायण, वाल्मीकीय इत्यादि ।

रूपमाला अव्ययार्थ भाग

वासन्तराज

विश्वसाहित्यमें रामचरितमानस

विष्णुपुराण

विष्णुसहस्रनाम

विज्ञान (मासिक पत्रिका)

शतश्लोकी

शिवसंहिता

श्रीमद्भगवद्गीता—श्रीशांकरभाष्य

“ ” श्रीरामानुजभाष्य

श्रीमद्भगवत् श्रीधरी टीका

श्रीरामचरितमानसकी कुछ टीकाएँ—श्री

१०८ रामचरणदास करुणासिंधुकृत; श्रीसंतसिंहजी

पंजाबी ज्ञानीकृत; मुं० रोशनलालजीकृत

(श्रीरामवक्त्र पाण्डेजीकी); श्रीबैजनाथदासजीकृत;

श्रीरामायण-परिचर्या, परिशिष्ट, प्रकाश; बाबा

हरिदासजीकृत शीलावृत्त, विनायकी टीका, पं०

महावीरप्रसाद मालवीयकृत बाबू श्यामसुन्दरदासकृत,

मानसांक सिद्धान्ततिलक ।

श्रीरामाज्ञाप्रश्न

सत्योपाख्यान

साधनपंचक स्तोत्र

हनुमानबाहुक

हनुमन्नाटक

पं० रामकुमारजीके टिप्पण, श्रीरामदास गौड़जी, श्रीलाला भगवानदीनजी, श्रीरामशङ्कर शरणाजी, श्रीरामचरण मिश्रजी, वेदान्तशिरोमणि श्रीरामानुजाचार्यजी, (स्वामी श्रीप्रज्ञानानन्द सरस्वतीजी तथा पं० श्रीविजयानन्द त्रिपाठीके टिप्पण जो इन्होंने मानस-पीयूषमें छपनेको दिये), तथा अन्य कतिपय लोगोंके अप्रकाशित टिप्पण जो उनके नामसे दिये गये हैं, वे सब किसी टीका आदिके नहीं हैं, रुपयेमें खारह आना अप्रकाशित टिप्पण ही हैं जो प्रेमियोंकी सेवामें इस तिलकद्वारा उपस्थित किये गये हैं । इन सबोंका सर्वाधिकार सुरक्षित है ।

उत्तरकाण्डके कुछ शब्दों और काममें आनेवाले विषयोंकी अनुक्रमणिका

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
अंग-पूजनमें 'राम' और 'श्रीराम' का भेद	६४.३	४—ब्रह्म और ईश्वरमें अवस्था-भेदमात्र है वस्तु-भेद नहीं। ब्रह्म 'तुरीयमेव केवलम्' है वही जब-जब मायापतिके रूपमें देखे जाने है तब ईश्वर कहलाता है	(वि० त्रि०)
अंगद-विदाई	१८	५—ब्रह्म अखण्ड है फिर भी मलिन सत्त्वा माया (अज्ञान) इन उसके अंशको कल्पन है जिसे कूटस्थ या साक्षी कहते हैं	११७.२
अंगदके साथ कठोर कैसे हुए	१९	६—तूलाविद्याका अर्थ है कूटस्थ है और तूलाविद्या आश्रय साक्षी ब्रह्म है जिनके व्यक्तिमें तूलाविद्या के दो अंश हैं और समाधिभूत तूलाविद्या एक ही है। तूलाविद्या के दो अंशों में से साक्षी कूटस्थमें भेद नहीं करता है। इसलिये अज्ञान से ब्रह्म, ईश्वर और कूटस्थ तीनोंका ब्रह्म कहते हैं जो एक ही तत्त्व हैं ब्रह्म ही होता है।	११७.२
अंगद-स्तुति और श्रवण नक्षत्र	१९.१-२	७—माया न सत् है न असत् किन्तु अनिर्वचनीय है। निर्विशेष ब्रह्म-तत्त्वके साक्षात्कारमें ही वह निवृत्त होता है और कोई उपाय नहीं	११७.२
अंगोंका फड़कना	मं०	८—मायाको तूलाविद्या और मूलाविद्या कहते हैं। माया आवरण और विज्ञान माया मानी जाती है	११७.२
अकल	१११.४	९—माया बलात् ब्रह्मके अखण्ड बनावकर समूह बनाकर फैली करती है।	
अकामहित	१३० छंद ३	१०—जीव—मलिन सत्त्व माया जब ब्रह्मका अखण्ड रूप है तो सत्यके प्रतिबिम्ब है और प्रतीबिम्बोंके वह सत्त्व माया ही देह हो जाने के कारण देह कारण बनकर जीव और	
अखण्ड	१०८ छन्द ७२.४		
अखिल	७२.४—७		
"विश्वरचयिता माया श्रीसीताजीकी छाया मात्र है	७८.४		
अगस्त्यजीकी प्रभुता पंच तत्त्वोंपर	६५		
अगाध और गम्भीर	९२.३		
अगुण	७२.४—७		
"गुणाकर	८५		
अप्युक्त नामका कारण	७५.२		
अज	७२.३		
"(अनादि और सादि)	८५		
अजस्रवाद	१२२.१६—१९		
अजित	७२.४—७		
'अति' की आवृत्ति	६९.१		
अति धन्य	१२३		
अति नागर	३४.३		
अति प्रिय	१६.५		
"नाम-जापकों, लीलानुसंगियों, रूपके ध्यानियोंको नहीं कहा	४.७		
अति प्रेम	१६		
अतिशय	७५		
अत्रि, शरभंग, सुतीक्ष्ण और अगस्त्यजीकी चार विशेषताएँ	६५		
अदभ	७२.५, ४२४		
अद्वैतवादमें भक्तिके दो भेद	७९.३		
अद्वैतवाद			
१—ब्रह्मनिर्विशेष चिन्मात्र है।	११७.२		
२—निर्विशेष शुद्ध कारण ब्रह्म अवतार नहीं लेता	११७.२		
३—मायोपहित अशुद्ध कार्य ब्रह्म ईश्वर कहलाता है वही अवतार लेता है	११७.२		

विषय	दोहा-जीपाई आदि	विषय	दोहा-जीपाई आदि
जीव 'प्राज्ञ' कहलाते हैं। मलिन सत्त्वा माया, तूलाविद्या, अहंकार, अज्ञान, कारण शरीर और नाम' रूपात्मिका ये सब पर्यायवाची हैं।	११७.१	अनुमोदन	१२९.६
११—माया मिथ्या है, जड़ एवं दुःस्वरूपा है।	११७.३	अनुरागहीन पूजा आदि व्यर्थ हैं	६३.८
१२—शुद्ध सत्त्वा माया जिसमें रज और तमका लेशमात्र है विद्या माया है और मलिन सत्त्वा माया अविद्या माया है।	११७.३	अनुवाद	११०.१२
१३—सत्ताएँ तीन हैं— प्रातिभासिकी, व्यावहारिकी और परमाधिकी		अनुशासन माननेवाला प्रभुको प्रियतम है	१२०.११
१४—माया छायाद्वारा बिम्बको वशीभूत कर लेती है, अतः कूटस्थ, तूला माया और प्रतिबिम्ब तीनों मिलकर जीव हुए।	११७.३	अनुशासन और आज्ञामें भेद अनूप (-जल प्राय)	छन्द २९
१५—पारमार्थिक मिथ्या (माया) पारमार्थिक सत्त्वके आश्रित ब्रह्मसे प्रकाशित तथा ब्रह्मसे विलक्षण है	११७.३	अपनानेका लक्षण	८९.३
अधर्मके अंश जिनसे भक्तिके नोन चरण नष्ट हो गये।	२१.३	अपरिग्रह	११७.१०
अधर्मके चार पद	१०३	„ की प्रतिष्ठासे जन्म कथन्ताका बोध	११७.१०
अधिकारी (ब्रह्मज्ञानके) लक्षण	१११.२	अपवर्ग	१२१.१०
अधिकारी	१३०	अपावन, पावन, परम पावन	७२
अधिकारी देवताओंके कार्य	१२१.२५	अपूर्वता	१३०छन्द १
अध्यात्मरा० ब्रह्माण्डपुराणकी कथा है	५२.१-४	अप्सर	१२छन्द १
अनंत	७२.४	अभाव दो प्रकारका (प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव)	७२.४-७
अन्य भक्ति दास्य और सख्य भवकी	१६	अभिजित नक्षत्र	१७
अन्यायिनी भक्ति	१४	अधिमानकी दसा अपमान	७४
अनवद्य	७२.४-७	„ भक्तका नाशक है	७४.६
अनाथ	१३०छन्द ३	„ संसारकी मूल	७४.५-६
अनादि अज और सादि अज	८५	अभूतरिपु	३८.२
अनन्य	३४.२	अभेद (स्वरूपतः तत्त्वतः एक; तुल्यरूपता)	१११.६
अनन्य, अनिकेत	४६.६	अमर्ष	३८.२
अनित्य और नित्य	७२.४-७	अमोघ	७२.४-७
'अनिन्दिता' में सीता त्यागकी कथा	२४.९	अमोघशक्ति	„
अनन्य चार हैं	१३०	अवधार्य ज्ञान तीन प्रकारका	५९.१
के प्राप्त होनेपर रामतत्त्वकी प्राप्ति	१३०	„ और यथार्थज्ञान	„
अनुभव	८९.५	(श्री) अयोध्याजी त्रिपादविभूति और लीला-विभूति	१५.४
		„ के १२ वनोंके नाम	२९.८
		„ ब्रह्मरूपिणी हैं और इसके निवासी जगन्नायरूप हैं	४.२
		अर्धवाद	१३०छन्द २
		अर्धात्मी या एक चरणका दूसरी	
		जगह दुहरानेका भाव	३५.२
		अलपवाद	१२०.९
		अल्पमृत्यु न होनेका साधक मन्त्र	२१.५
		अवगाहन (भक्तिपूर्वक) श्लोक	१३०
		अवतार	६४.८
		„ के समय नित्यधापक पूर्णविर्भाव होता है	छन्द २७
		अवधप्रभाव जाननेका साधन	९७.७
		अवधवाससे चारों मुक्तिर्था सुलभ	४.८

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
अवधवासियोंका रघुपतिगुणगान		आधुनिक अर्थशास्त्र स्वार्थपर	
और धनिष्ठा नक्षत्रका साम्य	३०	अवलम्बित है	छन्द २८
अवधवासी चार प्रकारके	४.७	आनना (-लाना)	९३.२
अवस्थाएँ (जाग्रत् आदि)	११७ (ग)	आनन्द पाँच प्रकारका (वेदान्तमें)	१२२.१४, १२२
„ आत्माद्वारा स्फुरित होती हैं	„	आभूषण (द्वादश) और उनके	
अविद्या और उसका परिवार		चार भेद	१२
दोनों प्रबल हैं	११८.३	आम कामदेवका वृक्ष स्वरूप है	५७.५
„ के चार गुण	११८.३	आयुका नियम क्या संख्याबद्ध है	२५.६
„ पञ्चपर्व है (पाँचों अवस्थाएँ)	११९.८	„ की व्यवस्था बद्ध जीवोंके लिये है	२५.६
„ माया (छठी सृष्टि है)	१३० छन्द २	आरत	मं० दो०
अविद्याजनित क्लेश ५ हैं	३१.३	आशा (=दिशा)	४६.५
अविनाशी	७२.४—७	आशा-भरोसा भक्तिके बाधक	८७
„ के प्रणामकी महिमा	१२४.८	आशाका त्याग भक्तकी शोभा है	४६.५
अविरल	८४	आश्रमकी सीमातक सब आश्रम	
असंतके सङ्गका फल	३९.१	कहलाता है	६३.२
„ में अधर्मके चारों अङ्ग	३९	इतिहास और कथा	१२९.१-२
असम्प्रज्ञात समाधि	११७	इन्द्रिय और उनके विषय तथा	
अस्मिता, राग, द्वेष और		देवता	११८.११
अभिनिवेशकी चार अवस्थाएँ	१२२.३	इन्द्रियद्वार	„
अस्तोष	११७.१०	इष्टाँ	४.१
„ की प्रतिष्ठासे सब रत्न		इष्ट और पूर्व कर्माभिमानियोंको	
उपस्थित होते हैं	११७.१०	ज्ञान नहीं होता	४४.१
अहङ्कारकी जड़ काटनेका		इष्टदेव	७५.५
सामर्थ्य भक्तिमें ही है	११९	ईडा, ईड्य	मं० श्लो० १
अहह	१.३	ईशान	१०८ छन्द
अहिंसा और उसकी प्रतिष्ठाका		ईश्वर अंश	१३० छन्द २
फल	११७.१०, १२९.२२	„ और ब्रह्म, अद्वैतवाद और कूटस्थ	११७.२
आकर	४४.४	ईश्वर-जीवमें प्रतिबिम्बा-	
आकाशतत्त्वकी स्थिति	९०.३	प्रतिबिम्बभाव	११७.२
„ तीन प्रकारका (भूताकाश,		ईश्वरतत्त्व-निरूपण मानसके	
चित्ताकाश, विदाकाश)	१०८ छन्द	उपक्रमोपसंहारादि-द्वारा	११७.२
„ वाणी	१०७.१	ईश्वरप्रणिधान	११७.१०
आकृतिका कर्मोंसे बना सम्बन्ध है	८.२	„ „ से समाधिकों सिद्धि	११७.१०
आगम	४९.३	ईश्वरमें विषमता और निर्दयता नहीं	७६.६
आज्ञा और अनुशासनका भेद	४३.५	ईषना (विविध एषण)	११०.२३, ७१.६
आत्म-अनुभव चार प्रकारका	११८.२	„ आत्मज्ञानकी विरोधिनी हैं	७१.६
„ „ से बढ़कर सुख नहीं	„	उत्तरकाण्ड नामका कारण	मं० श्लो० १
आत्मवान् पुरुषको स्त्रियों और		„ में सबसे अधिक स्तुतियाँ	„
उनके साधियोंसे दूर रहना चाहिये	२३	उत्तराषाढ़ नक्षत्र	१४
आत्मविषयका समझना-समझाना		उदार	२५
कठिन है	११८	उदारता गुण	३०.१०
आत्महन और उसकी गति	४४	उदार स्तुति	१३
आत्मा मिथ्या, गौण और मुख्य	१२२.१५-१६	उदासी	२९.५
आधिदैविक, आधिभौतिक,		उन्माद	१२१.३३
आधिदैहिक	२१.१	उपपत्ति	१३० छन्द २

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
उपमाओंके दो या अधिक होनेके कारण	१३०	कर्म शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल कृष्ण	४१.५
उपरम	११७.१०	कर्म शुभाशुभदायक करना संसार-को भजना है	४१.८
उपाधि	११६.६	कर्म संचित आदि तीन प्रकारके	११८.४
उपासकका देश पतिव्रताका-सा है	१३०.३	कर्मसे कर्म निर्मूल नहीं हो सकता	४१.५
„ को रामकथा रामसमान प्रिय	१३०.३	„ ही शुभाशुभ फल और आवागमन	४१.५
उपासना	१०५.३, १३०.३	कर्मोंको भगवदर्पण करना	
उपासना—शास्त्रका नियम है		तापत्रयकी ओषधि	१०३.२
अपने इष्टको अंगी मानना	९६	कर्मोंके समर्पणसे धर्म क्षीण	
उपास्यमें क्या गुण हों	३०.२, १३० छन्द ३	नहीं होते	१०३.२
„ कौन हो सकता है	१३०.३	कल (कला)	११८.८
उरगारी	७९.७	कलबल और तोतले वचनका भेद	७७.३
उर धरना	१३० छन्द २	कलिमें अन्य साधनोंका अभाव	१३०.५
ऋतम्भरा प्रज्ञा	११५.१	„ योग, व्रज, जप आदि नहीं	„
„ उपासना बिना नहीं होती	„	कलिमल और मनोमल	१२९.१-२, १३० छन्द २
ऋषि	६४	कलिल	८२.७
ऋषियोंका चरित प्राणियोंके सुखके लिये	६४	कल्प (पाँच प्रकारके)	११४.१०
एक चार	४८.१, ७५, १०६.१	कल्पना	९७
एकरस	३०.९	कविका कहीं चुप रहना हजार	
एक राम	१३० छन्द ३	बोलनेसे अधिक काम करता है	६५.२
एषणाई आत्मज्ञानकी विरोधिनी है	७९.६	कवि, श्रुति, संत, पुराण	१३०.७
ओषधि तीन प्रकारकी (भवरोगकी)	१२९.१-२	(पूर्व) काण्डोंकी कुछ	
कन्द (मेघ)	११	चौपाइयाँ और उनके	
कथा भक्तिरसका उद्दीपन विभाव है	५२.५, ६१	उत्तर (स्पष्टीकरण) चौपाइयाँ	२.७९
कथाश्रवणमात्रसे कर्म-ज्ञान-		काण्डकी फलश्रुतिमें काण्डका	
उपासनाका फल	१२६.१-३	नाम अन्तमें काककी अपावनता	१२३.६-८
कपटी कुटिल और कुटिल	१.४	कागधुशुण्डिजीका रूप	७५.७
कपट	१२९.५	„ शिवशिष्य बनकर जन्म-	
कपट और दम्पमें भेद	४०.८	समय आते हैं	७५.७
कपि	२.८-१६	काल बिसारी	१२३.२
कपिला गऊ	३९.२	काम-क्रोध-मद-लोभ	
कफ, पित्तके प्रमाण	१२१.३०	नरकके द्वार	३९.५
कमलनेत्रोंका विशेषण सेवककी		काम-क्रोधादिका क्रम	„
नज़ाके सम्बन्धमें	३०.३	„ „ से धर्मकी वृद्धि कैसे	३९.४
के पर्याय जो गोस्वामीजीने		काम (विषयासक्ति) की	
उद्धृत किये हैं	५१.१	परिपक्वावस्था	३९.५
करुणा कृपादृष्टिप्रधान है		कामधेनु और कल्पतरु	३५.२
कनगागति गीण	१३छन्द १	काम आदि खल हैं, चोर हैं	१२०.६
कर्म, काल, गुण, स्वभावके भेद	३१.५, २१	काम आदि ब्रह्म-स्वरूपके	
कर्मके प्रारम्भमें चार बातोंका		बोधके बाधक	७३
विचार	१०१	कामनाकी पूर्ति चाहनेवाला	
कर्मोंके दो साधन ब्राह्मण और		व्यापारी हैं	१२७.४
नृप	१२१.२४	कामीको नारि प्रिय	२३०
कर्म (विविध कर्म)	३१.५	कारण	७२.५

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
कारुणीक (शंकरजी)	मं० श्लोक ३	क्लेशमात्र है	११५.१
काल, कर्म, स्वभावद्वारा घरे जानेके		कोछे डालना	१८.२
उदाहरण विज्ञानविकासवादसे	४४.५	कोसल देशके दो भाग उत्तर,	
काल-कर्मादि प्रकृतिके अंग हैं	१३० छन्द २	दक्षिण, इतिहास और सीमा	मं० श्लोक २, ६, ३.१
„ „ जीवको भवमें घुमाते हैं	१३ छन्द २	कोविद	१०६.१४, १२४.५
काल, कर्म, ईश्वर	४३	क्या 'मिथ्या सोऽपि' से	
काल चतुर्दिक् हैं	७२.४—७	अद्वैतसिद्धान्त सिद्ध होना है	७१
„ न व्यापनेका भाव	८८.१	क्लेश ५ वा १० हैं	७४.६, १२९
„ से गुणवैषम्य होता है	१३० छन्द २	„ बिना हरिभजनके नहीं जाते	८९.५
„ और यममें अधिकार-भेद	८०.६	खग कुलकेतू	५८.२
किसीके पास जानेके दो ही		खगपाते, खगराजा	६०.१—५
रंग हैं	११८.८	खचित	७६.२
किस समय किस युगका धर्म		खर-दूषण-प्रसंग और पुरवासों-	
बर्त रहा है इसकी पहिचान	१०४.१	मिलन-प्रसंग	६.४
कीर्ति, सुधरा और प्रताप	३१.१	खरारो	६.४
कुंद	मं० श्लोक ३	खलु (निश्चय)	११६.४
कुछ रामायणोंका उल्लेख उनके		खस	१३० छन्द १
प्रसंगोंसहित	५२.९—४	गङ्गाजी तीनों लोकोंमें हैं	१३ छन्द ४
कुटिलाई	१३०.८	„ जो उत्तमता चारों प्रकारसे	१३ छन्द ४
कुतर्क और संशय	१०	गत ममता मद मोह	४६
कुलिश	१९	गति मोहि	८६.६
कुलिशादि चार चिह्नोंके भाव	१३ छन्द ४	गथ	२८ छन्द
कुबेरगृह अलकापुरी	६०	गरह	१२१.३३
कुलपूज्य	८.६	गरुड़	१२३.६—८
कुश ज्येष्ठ भ्राता हैं	२५.६	„ के पखनोंसे सामवेदका उच्चारण	५५.३
कुष्ठ	१२१.३४	गरुड़को माया-मोह-शोच तीनों के	६३.२
कृतकृत्य	१२५.१, १२९	„ को संशय, मोह, भ्रम और	
कृतज्ञ	३४.६	दुःख थे	११५.६
कृतार्थ	४७	„ के मोहकी सीमाएँ	१२३
कृपा, विशेष कृपा, अति कृपा	१२९.४	„ और पार्वतीजीका विनय	१२९.७
कृपा और स्नेह	८४.७	गरुड़-धुशुण्डि-संकाटक मन्द	६४.५-६
कृपा-कटाक्ष ब्रह्मादि चाहते हैं		गाई (गाना)	६४.९
पर श्रीजी उधर ताकती नहीं	२४	गाहा (कथा)	१०३.४
कृपाण	११९.१	गिरा सुहाई	६०.६
कृपानिकेत	११५.१२	गिरिजा, गरुड़, भद्रकालीजी	
कृपानिधानोंमें अद्वितीय	१३० छन्द ३	विषाद हुआ	१३०.१
केकयी-भवनमें प्रथम जानेके कारण	१०.१	गीतावाक्य 'सङ्गच्छ	
केकिकण्ठ, नील कमल, जलद		संजायते.....' नारदजीके	
आदिकी उपमाएँ	मं० श्लोक १, ३	चरितार्थ	६४.८
केकयी राज्यशुल्का थीं	६५.१	गीताका वाक्य और मन्द	
केक कण्ठ पाठकी शुद्धतापर		श्रुति-स्तुति वाक्य	१३ छन्द २
विचार	मं० श्लोक १, २-३	गुण और अवच्छेद के अन्तर्गत	
केतु	१२१.२०	स्फुरित होते हैं	११३ (ग)
केकटके अनुरागकी विशेषता	६५.३	गुणकृत सन्निधान	३१.१
केवल ज्ञानके लिये परिश्रमका फल		गुणगगन दो अन्तर्गत	७१

विषय	दोहा चौपाई आदि	विषय	दोहा चौपाई आदि
गुणागाढ़ा (चरित, कथा, यश)	११० ११	सरकारकी	३० ८
गुणग्राम (मानसमें उल्लेखयोग्य गुणग्रामोंका संकीर्तन)	२६	प्राचीन निगमागम पद्धतिके	
स्थानोंमें और बा० १ ३२		कट्टर अनुयायी	२०
के २६ विशेषण	११५.७	ने प्रतिभासिकी आदि	
गुण-दोष दोनोंको न देखनेका		सत्तत्रयात्मक सिद्धान्तका	
कारण	४१	श्रमरूपक कहकर छोड़नेका	
गुण-दोषका भेद कल्पित है		कहा है	११७ ३
गुण और दोष दृष्टिके दोष हैं		गोस्वामीजीका मत—	
गुणी	२१ ७	१—अज्ञ अनामय व्यापक शुद्ध	
गुणों (सत्त्व आदि) के त्यागकी		सच्चिदानन्द परम तत्त्व ब्रह्म	
विधि	११७(ग)	अवतार लेता है	११७.१
गुणोंसे ही सब व्यापार होते हैं,		२—जीव ईश्वरका अंश है	११७ २
आत्मा साक्षीमात्र है	११७(ग)	३—जीव ज्ञानाश्रय, अप्र,	
गुप्त (चरित)	८९.४	ईश्वरका नियम्य ईश्वरका धार्य	
गुरु	१८.४	ईश्वरका शेष, सुखस्वरूप,	
गुरु और आचार्य	८९	निर्विकार, कर्ता-धोक्ता, नित्य,	
गुरुकी आवश्यकता भवपार		अनन्त, संकोच-विकास-युक्त	
होनेके लिये	९३.५	ज्ञानवाला है	११७.२
“ को प्रणाममें पुलक	५.३	४—जीवके तीन भेद विषई,	
गुरु-शिष्यमें कैसा व्यवहार चाहिये	१०७.४	साधक, सिद्ध (बद्ध मुमुक्षु मुक्त)	
गृहकार्य पुरुषके ज्ञानके गणक	१८.७	५—बद्ध जीवका लक्षण धर्म	
गोतीत	२५	हर्म्य शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार	
गोरोचन	७४ ५	६—मायाका स्वरूप है 'मैं मोर,	
गोस्वामीजीका उद्देश्य और उपदेश	१३० ३	हैं-तोर'	
गोस्वामीजीकी शैली जो बात कहीं		७—माया दो प्रकारकी है—विद्या	
विस्तारसे लिखनी है, उसे वहीं		और अविद्या। अविद्या जीवको	
लिखते हैं, अन्यत्र दो-एक शब्दसे		भवमें डालती है। विद्याके सहारे	
उसे जना देते हैं	६१ २	जीव भवसे निकल सकना है	११७.२
गोस्वामीजी संक्षेपमें विस्तारसे		८—मायाको अपना बल नहीं है	
वर्णनकी विद्यामें निपुण	१२२.१	प्रभुकी प्रेरणा और बलसे वह	
सारप्रेमी हैं, विस्तारप्रेमी नहीं	१२ छन्द १	चगत्की रचना करती है।	११७.१
कहीं-कहीं एक चरण था		९—माया हरिकी है	११७.२
अर्थात्ती ज्यों-की त्यों अन्यत्र		१०—समस्त प्रपञ्च ईश्वरका	
दुहराकर वहीँके भाव या कुछ		शरीर है शरीर-शरीरोंका	
अंशोंका अभ्याहार दूसरी जगह भी		अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध है,	
जना देते हैं	३५.२	शरीरसे शरीरकी सत्ता रहती है	११७.३
गोस्वामीजी चरितमें जब		११—भक्ति और ज्ञान दोनों	
अतिशयता आती है तब श्रोताओंको		भव-सम्भव खेदके हरनेवाले हैं	
नवधान करनेके लिये सहज		१२—भक्ति स्वतन्त्र है, उसे	
विरूपके विशेषण देने लगते हैं	२५	अन्य किसी साधनकी अपेक्षा	
गोस्वामीजी पूव प्रसङ्गमें अमुक		नहीं	
जगत् हुआ था यह आगे प्रसङ्गमें		१३—प्रेमभक्तिके बिना अभ्यन्तर	
निरूपित कर देते हैं	९४.५	मल (अहंकार) निमूल नहीं	
गोस्वामीजीको उपासना मुगल		हो सकता	११९
		१४—सेवक सेवक भाव बिना	

विषय	दोहा चौपाई आदि	विषय	दोहा चौपाई आदि
भवसंतरण असम्भव 'साधक सिद्ध विमुक्त उदासी । कवि कोविद कृतग्य संन्यासी ॥ योगी सूर सुतापस ज्ञानी । धर्मनिरत पंडित बिज्ञानी ॥ तसहि न बिनु सेए भव स्वामी '		और वनस्पतिके बीजरूह, काण्डरूह-भेदसे छ प्रकारका गैयें सान्त्विक, राजस, तामस- परिणामको पृथक् करनेकी शक्ति गृहासक्त दुःखरूप ग्रन्थके तत्पर्य-निर्णायक छ लिंग ग्रन्थ और पंच तीन प्रकारके ग्रन्थमें भृङ्गार, वीर, करुणा प्रधान ग्रन्थ तीन वा चार प्रकारकी , का छूटना क्या है ग्रह ग्रह (देव, असुर, पिशाचादि) घन घुणाक्षर न्याय घोर त्रयशूल चतुर और चतुरशिरोमणि , (रामभजन करनेसे) चन्द्रमाकी कलाओंके नाम चरणविह्वले माहात्म्य और लक्षण चरणविह्वले स्तुति कहनेका भाव चरम शरीर चराचर विविध प्रकारके चरित (जिसे आचरित हात देखा है) , का सौन्दर्य अनुकरणकी ओर प्रोत्साहित करता है चरित रामनामका अर्थ है की महिमा , देखनेसे मोह और सुननेसे शान्ति , रूपसे विशेष चरित, रहस्य और पुनीत रामगुणग्रामके भाव चार चार साधन और षट् सम्पत्ति चारों भाई और हनुमान्जी अखंड ब्रह्मचर्यके अलग-अलग आदर्श चारों प्रकारकी सर्वाधि मगुण ब्रह्ममें होनी है घाहि चिकनाई चित्तकी दो अवस्थाएँ कठिन और द्रव , पाँच भूमिकाएँ , और चरित्रके सौन्दर्यमें अंतर (भजनमें) छल क्या है	११७.१० ११७.११ ७३ ६१.५ १३० छन्द २ १३ छन्द १ ११८ ४ ११८.४, ११९ १ १२१ २० १२१ ३३ ७२.४ ७ ११८ १२४ १२०.१० १०३.६ ७८ १३ छन्द ४ ७६ ७ १२०.३ ८६.३ ४ ६४ २०.६ अ० श्लोक १ म० श्लोक २ ११५ ६ म० श्लोक २ ११५.७ ९८ २१७ ६ २५.६ ७ ११५.१ ११ ८९.८ ११९ १२३ ६-८ २० ६ २७ ४
१५—कलिकालमें एकमात्र साधन यह है— 'रामहि सुमिरिअ गाइअ रामहि । संतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि ।' रामभजन ही एकमात्र साधन है । यहो सबका मत है । यथा—'सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद । सबकर मत खग नाथक एका करिअ रामपद पंकज नेहा ।' 'श्रुति सिद्धान्त इच्छ उरगारे राम भजिअ सब काज बिसारी ।' 'श्रुति पुगन सब ग्रन्थ कहाहीं, रुपति भगति बिना सुख नाहीं ।'			
१६—'सुर्वशभूषणचरित श्रीरामचरित- मानसके कथन, श्रवण, ज्ञानमात्रसे कलिमल और मनोमलका नाश हो जायगा और श्रीरामधर्मकी प्राप्ति होगी ।'			
१७—भक्तिपूर्वक श्रीरामचरितमानसमें अधगाहन करनेवाले मनुष्य संसारपतङ्ग घोर किरणोंसे दाध नहीं होंगे ।			
१८—प्रेमसहित इस कथाके श्रवणसे श्रीराम-चरणानुराग और निर्वाणकी प्राप्ति होती है ।			
१९—जीव अनेक हैं ।			
२०—ब्रह्म, जीव और माया तीनों हैं ।			
२१—ब्रह्मसृष्टि अचल-अनादि है, 'विधि प्रपञ्च अम अचल अनादी' इसमें जो पै-मोर तैं तोर है वह बन्धनकारक है			
२२—जीव परवश है, ईश्वर एक है और स्वतन्त्र है ।			
२३—जीव मायाके जश हो जाता है, माया ईश्वरके अधीन है गौका चार, तृण औपध			

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
क्षय (क्षय)	१२९.२४	जीव (चित्) का स्वरूप	११७.२
जगत्पूज्यता और पुनीतता कुलपर निभर नहीं	१२७.१	„ का शुद्ध स्वरूप (दीपक प्रसंगानुसार)	११८.१
जगदात्मा	२३.७	„ की गति बिस्मयक है	७९
जन (देवी सम्पत्तिवाले)	७३.१	„ के तीन शरीर	५९.२
जन-रक्षा-सम्बन्धमें दो सिद्धान्त	७४.७	„ के लक्षण	१२७.२
‘जनकसुता समेत से कविने अपनी उपासना बता दी	३०.८	„ को सुख-दुःखकी प्राप्ति	११३.१
‘जननि जनक गुरु बंधु हमारे’ का भाव	४७.२	जीवन्मुक्त	५३.२
जन्म और मरण-समयका अत्यन्त कष्ट	१०९.७	जीवकी पहिचान	४२
जन्म-साफल्य	११०.१४	जीवोंको कौन क्लेश देता है	२१
जन्मसे ही संस्कार साथ रहते हैं	१७.३	जे नर	१३०छन्द २
जप यह	५७.५	ज्वर दो प्रकारके	१२१.३७
जलके गुण	२३.८	जज्ञ	३४.६
जलपानसे सुख	६३.३	‘तत्त्वमसि, अयमात्मा’ के अर्थ	
(श्री) जानकीजी	मं० १३	भुशुङ्गि आदिके मतसे	१११.१३
(श्री) जानकीजीकी रामसेवा	मं० श्लोक २	तत्स्थितदञ्जना सम्पत्ति	१२०.१
जानकीश	मं० श्लो० १	वदीय	११९
जीव अणुस्वरूप है, अनन्त है	११७.१	उप	९०.५, ११७.१०
जीवन अनेक हैं, पर एकतत्त्व है	११८.१	तमोगुण प्रमाद, आलस्य और	
अभेद है	११७.२	मिद्राद्वारा जीवको बाँधता है	११७.३
जीव (अद्वैतमत)	११७.५	तल	७२.४.७
जीव तीन प्रकारके	११७.५	‘तव प्रसाद’ की आकृति	९३.८
जीव ५ प्रकारके (नित्य, मुक्त आदि)	११९	तात	६४.१
, और ईश्वर शेष शेषी हैं	१३०	तात्पर्यनिर्णयके छः साधन	१३०छन्द २
, परमेश्वरके चार अनुबन्ध	७८.७	तामस अधर्मका फल	१०१
श्रीरामजीके रूपका तेज है	१११.६	„ जप, तप, दान, यज्ञ और	
(निर्गुणवादियोंका)	१११.६	उनके फल	१०१
और ब्रह्ममें अभेद सिद्ध होनेपर	१११.६	तारण तरण	३५.८
भी जीव अंश ही है	१११.६	तिज्जारी	१२१.३६
जीव (त्रैगुण्य निर्मुक्त) देहपात	७८.७	तिथियों (वनवास आदि) पर	
इनेपर भी ब्रह्म नहीं हो जाता	११८.१०	विचार मं० तितिक्षा	११७.१०
जीव देवताओंका पशु है	७८.६	तिर्यक् योनिके २८ भेद	१०७.६
ईश्वराधीन है	११७.५	तीर्थ	१२६.४
जब शुद्ध ब्रह्मके देशमें था तब	११७.५	तुलसीदल	३५
भी जीव ही था	११७.५	तोष	११७.१४
अपने कर्मसे नरशरीर पानेका	४४.६	तृष्णा	७०.८
अधिकारी नहीं	४४.६	त्राहि-त्राहि	८३.२
जीव और ब्रह्म वस्तुतः और भावतः	७८.७	त्रिगुणोंका स्वरूप	११७.३
विभिन्न हैं	८६.४	त्रिजग (तिर्यक्)	८७.६
कर्म करनमें स्वतन्त्र है	११८.५	त्रिताप और उसके नाशका साधन	२१.१
का कृतार्थ होना क्या है	७९.३	त्रिविध दुःख	१३छन्द २
का नाश क्या है	७९.३	दंड धर्मरूप है	१०७.४
		दंभ, कपट, पाषंड कर्म, मन	
		वचनके तीन भेद हैं	७९
		दंभ, पाषंड	१०१

विषय	दोहा चौपाई आदि	विषय	दोहा चौपाई आदि
दनुज (आसुरी संपत्तिवाले)	७३.१	नहीं हुई	१३
दरस (दर्शन)	२.११	देवासुर-संग्रामके करदानका	
दश पतितोंके नामसे दशेन्द्रियोंके		सहारा क्यों लिया गया	६५.१
प्रभादियोंको कहा	१३० छन्द १	देका	१९.८
दक्ष	४६.६, ६९.८	देशका मान दैर्घ्य वेध, प्रस्थ)	७२.४—७
दाताओंके लिये आवश्यक बातें	१०३	देहमें तीन शरीर	११७(ग)
दाद	१२१.३३	देहाभिमान महासिन्धु है	११५.४
दाद और खाजमें भेद	१२१.३३	दैहिक, दैविक, भौतिक ताप	२१.१
दादुरको वही शरीर पुनः पुनः		दो घड़ीमें अनेक कल्पका	
मिलता है	१२१.२३	बीतना कैसे सम्भव	८२.८
दान (का अर्थ)	१०३	दोष गुण और गुण-दोषका भेद	१०४
„ उत्तम, मध्यम, अधम	„	दृढ़ नेत्र	१६
„ का उत्तम पात्र „	„	दृश्यानुविद्ध समाधि	२१७(ग)
„ नव प्रकारके वर्णित हैं	„	द्वैतबुद्धि	१११
„ नाशके तीन हेतु	„	धनकी तीन गवियाँ	१२७.७
„ सात्विक, राजस, तामस	„	धन्य	२०.२६
„ सुपात्रको देना चाहिये	१५.८	धर्मसे ३३ लक्षणवाला सनातन	
दास और सेवकमें भेद	१२०.१६	धर्मका ग्रहण	२०
‘दासका नाश नहीं होता’ का भाव	७१.३	„ वर्णाश्रम धर्म	२०
दासपर अधिक प्रीति	१६.८	धर्म धुरंधर	५.५
दिनचर्या श्रीराम, भरत, शत्रुघ्न और		धर्मके चार चरण तुलसीमतसे	२१.३
पुत्रासियोंकी	२६.१—८	„ „	२१.७, १०३
दिवस (दिन-रातका उपलक्षक)	१५	धर्मके नाशक चार पाप	२१.३
(कुछ) दिव्य कल्याण-गुणोंके नाम	४.३	धर्म व्रतधारी	४६.७
दीनदित	१३०	धाम (—तेज, गृह, शरीर)	४८
दुकाल	१०४	धामको उदरता	४७
दुःख और त्रास	१५.६	धामनिवासीको ‘अनिप्रिय’ कहा	४७
दुःख छूटनेके लिये ही शास्त्रोंकी		धृति	११७.१४
उपयोगिता और पुरुषार्थकी		धृति सम	११७
प्रवृत्ति है	११९.३.४	धेनु	६.९
दुःख छूटनेके दो उपाय	११९.४	नदी, तालाब और कूप-अन	२६.१
दुःख सात प्रकारके	२१.१	नन्दिग्राम-गुफामें केवल	
‘दुर’ उपसर्ग	११	बैठनेभरकी जगह थी	२.३
दुष्ट तर्क	४६.७	नम्रता भावी योग्यताको सूचक	१ छन्द
‘देख’ शब्दमें देखना, सुनना		नयन-कमल	३०.२
दोनोंका रुक्थ	२०.६	नर-तन पानेका लाभ	४४.१—३
देवता अवसरके जानकार हैं	११	नर शरीर भगवान्की करुणापर	
देवताओंका त्रुरित प्राणियोंके		निर्भर है	४४.५
दुःख-सुखके लिये	६४	नवराजीव और राजीव	७६.६
देवताओंकी मोह कि रावण		‘न साधन दूजा’ का भाव	१३०.५
हमारी सहायतासे मारा गया	७३	नहरुआ	१२१.३५
देवता सभी भवप्रवाहमें पड़े हैं	१०३.२	नाथ	१.४
देव-वाणी और रेडियोंमें भेद	१०७.१	नाथ चार प्रकारके	३४.६
देव-शरीर भोग-शरीर है	४३.७	नाम पिता-समेत लेखको	२.८
देव-स्तुतियाँ सबके देखतेमें		नाम जापकको मन्त्रमन्त्र	

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
नहीं देख पड़ती	१३० छन्द १	निर्धन (भार्या, पुत्र और वास)	१.१
नामापराध	१३०. छन्द १	निर्गम, निर्मोह	७२४-७
नामसाधनसे उसके अर्थभूत		निर्वान, मोक्ष, अपवर्ग	६८
चरितका विकास		निःश्रेयस, मुक्ति	
नारद-स्तुति और रेवती नक्षत्र	५१	या स्वर्गप्राप्ति तथा केवल्य	७८
नारदादि सनकादि	२७ १	निर्विकल्प समाधि	१०८ छन्द
नारद-मोहकी ही कथा क्या		निवृत्ति पक्ष	१३०. छन्द २
भुशुण्डिजीने कही, अन्य कल्पोंके		निष्ठादराज कौन था	२० ३-५
अवतार-हेतु नहीं कहे?	६४७	निष्काम भगवदर्पित कर्म मोक्ष	
नाराच	मं० रत्ने०१	नहीं दे सकते	४१५
नारीके लिये पुरुष मायाका प्रकट		नीच-से-नीच रामभक्तकुल धन्य	
रूप है	११५	है और जगत्पूज्य सुधुनीत है	१२७
„ विषयमें मायाकी शक्ति		नीति	१२१.८
प्रकट है	„	„ अनूपा	११६.२
‘निज जन’ के लक्षण	११३.३	„ की निपुणता	१२७.३
मिज दास (अनन्यगति)	८६.७	नीलकण्ठीकी उपमा नेत्रकी एक	
‘निज प्रभुमय’ देखनेका भाव	११२	हों जगह है	७७.५
‘निज भक्ति’	८४	नूपुर चारु	७६.७
‘निज मति अनुसार’ ऐसा ही सब		नैसर्गिक बुद्धि और अनुभवजनित	
कहते हैं	११.१	बुद्धि	१३०. छन्द २
निति	१२१.६६	पञ्चक्लेश	३१.३
नित्य	७२.४-७	‘पञ्चदस’ अल्पकालका याचक	१०२४
नित्य और अविनाशीमें भेद	७२४-७	पञ्च-पर्वा-अविद्या	१३०. छन्द २
निधियोंके नाम	२९	„ „ का विकास क्रम	„
निन्दा और परिवाद	१२१.२२	„ धिक्कार	„
निबेही	७१.१	„ सत्यञ्च, असत्यञ्च	„
नियम	११७.१०	पञ्चीकरण	११७.५
निरञ्जन	३४.६, ७१.४ ७	पण्डित	१२४.६
निरीह	७२४-७	पंथ	१२९.३
निरुपम	१२. छन्द	पथना, पथ मरना	८९
निरुपाधि	११६ ६	पतित दो प्रकारके	१३० छन्द १
निरुपास्तिज्ञानसे तत्-पद, त्वं-		‘पद’ से सर्वांगका भाव	१२२.१३
न्दका शोधन नहीं हो सकता	११५.२	पर (=परमेश्वर)	४०.८
‘निगुण’ (=छः हेयगुणरहित)	१३. छन्द	परम धर्म	१२१.२२
‘निगुण’के ब्रह्मानन्दकी अपेक्षा		परम पदकी प्राप्तिके दो मार्ग	११२.१५
‘निगुण’-दर्शनका आनन्द सौ		परम पुरुषार्थ	१२८
गुण है	१११ ११	परम प्रेमका लक्षण	१७ ३
‘निगुण’ ब्रह्मके सभी विशेषण		परमात्म्याका कोई न-कोई रूप	
नकारात्मक हैं	७३	अवश्य है	१३ छन्द
‘निगुणमत’ का अर्थ	११०.१५	परात्परके पाँच रूप	७३
‘निगुण’ समुण	१३ छन्द १	परा विद्या	११० ७
समुण्डका प्रतिबिम्ब	१३ छन्द १	परि	६९.७
‘निगुण’ स्वरूप निर्विकार अनुभव		परिकर्म चार हैं	३८.५
स्वरूप और वृत्तियोंका		परिच्छिन्न	१११
अविषय है	७३	परिणाम अलंकार	१

विषय	दोहा चौपाई आदि	विषय	दोहा चौपाई आदि
पवनकुमार	१९९	प्रकृति (माया) १६ विशेषतक	
पशु	७८	अवस्थाकाली है	११७.३
पक्षपातमें दूसोंकी बात सादर सुनी		„ तीन गुणोंकी साम्यावस्था है	११७.३
नहीं जाती	११६.१	„ की कारणावस्था और विकारभूत	„
पौँच पहियोंके नाम देनेका भाव	१२० छन्द १	प्रकृतिपर	७२.४—७
पौँच देना	१२९.४	प्रजा (पौर और जानपद)	४३.३
पाकर ब्रह्माका रूप, राजवृक्ष एवं		प्रणत प्रतिपालक	३०.२
त्रेताका रूप है	५७.५	प्रणाम स्मर-स्मर करनेका भाव	१२४.७
पाताल	१११	प्रताप, यश	३१.१
परमा (=मकरा)	५२.२	प्रतापकी वर्णन (हनु० ना०)	३१.१
(श्री) पार्वतीजी अतिस्मा हैं	५६.४	„ और महिमामें भेद	१११
पार्वतीके नाम	१२. छन्द १	प्रतिपादन	६९.६
पिपीलिका मार्ग विहङ्ग मार्ग	११२.१५	प्रतिपाद्य	
पिरीहे	२११	प्रत्येक तत्त्वमें पौँच पँच प्रकृतियों	१३ छन्द ५
पीत वस्त्र वेदरूप है	३२	प्रभु अवतार	६४.६
„ की शोभा	मं० श्लो० १	प्रभुकी अपार शक्तिमत्ताके विचारपर	
पीताम्बर भगवान्का एक नाम	मं० श्लो० १	भक्त अपनेको बहुत गिना हुआ	
पुनरुक्ति कहाँ दोष नहीं	७.५	समझता है	१२४.८
पुनि (तत्पश्चात्)	२०.१	प्रभुताई	१२०.१
पुनि-पुनि कहनेका भाव	१२५.१०	प्रमाण चार प्रकारके	४३
पुन्यपुङ्ग	१९.९	प्रयोजन	१५०
पुनीत और परम पुनीत	१२६.१	प्रलय (नैमित्तिक, प्राकृत,	
पुनर्जन्मदेश और पृथुराजका		आत्यन्तिक)	९४.५
उपदेश	४३.१ २	„ पाँच प्रकारके	११४.१०
पुनर्जन स्तुति और पूर्वाभाद्र नक्षत्र	४७.६—८	प्रचान	१०९.८
पुनर्वर्णनका भा० ४। २५ के		प्रश्न स्त्रीलिंग	९५.२
वर्णनसे मिलान	२९	प्रसंग (सम्बन्ध)	७३.७
पुरवासियोंके ही विषाद		प्रसाद	२०.१
भृशुण्डिजीने क्यों कहा	६५.२	प्राकृत व्याकरण	मं० श्लो० १ व ३
पुराण अनादि हैं	२६.२	„ में संधि	
पुरुष	१२५.१५	प्राकृतनर	७२
पुरुष श्रद्धामय है जिसकी जैसा		प्राकृत भाषाके नियमोंसे =	
श्रद्धा वैसा ही वह है	११७.९	ग्रन्थ शासित है	मं० श्लो० १
पुरुषार्थ	१३०.१-२	प्राणप्रिय	८६.१०
„ ही मुख्य साधन है	४३	प्रापञ्चिक ऐहिक मूख दुःखमें	
पुरोहित-कर्म क्यों आति मंद है	४८.६	प्रारब्ध ही मुख्य है और =	
पुलक सुख और दुःख	५. छन्द १	पुरुषार्थ ही मुख्य साधन है	४३
पुण्य शब्द प्रथम बाल०	मं० श्लो० ४ में	प्रारब्धसे स्वभाव निम्न होना है	१३० छन्द १
रामचरित-सम्बन्धमें पुष्पक	४	प्रेमकी ग्यारहवीं ब्रह्मदेव है	५ छन्द १
पूजा वैदिक, पौराणिक और		(स्वाभाविक) प्रेमका स्वरूप	२३.२
तान्त्रिक तीन प्रकारकी	१०५.३	प्रेम दो जगहसे दिखाने देता है	५.८
पूर्वजन्मका स्मरण किसकी रह		प्रेम तुच्छतम जीविक कर्मका फल है	
सकता है	९६.८	गुणोंका रदन	२३
पूर्वाषाढा नक्षत्र	१३	फलवृत्ति मान=	
प्रकाश	११७.३	मिलान	१००

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
फेर (दिशा)	म० १३	बुध (गुरु, साधु, ज्ञानी, हरिभक्त)	१०.६
वचन तीन प्रकारके (प्रभुसम्मित)	४३.५	बृद्ध कई प्रकारके होते हैं	६३.४
वज्र (हीरा)	२७ छन्द	ब्रह्म	७२ ४-७
बट विधासरूप तथा कलियुगरूप है	५७.५	ब्रह्म अवस्थिति दो प्रकारकी	७३
बड़भागी	१३	„ उपदेश और निर्गुण मत पर्याय है	१९१ ३
बतकही	६६.५	„ की उपासना संवादी भ्रम है	११५ १४
‘ब्रह्म चारि दस’ और ‘दसचरि बरीसा’	६६.१	„ की स्थिति उपासना और मुक्ति दो	१२८.८
बल और प्रताप	१२४.२	दो प्रकारकी	११५.१४
बसौठी	६७	ब्रह्म चतुष्पाद है	११७.१०
‘बस्तु बिन गध’ का भाव	२८ छन्द	ब्रह्मचर्य	११७ २
बहुताई	१२१ ३३	ब्रह्म निर्विशेष चिन्मात्र नहीं है,	११७ २
‘बहोरि’ से नये प्रसंगका उपक्रम	९३	दिव्याकृति और दिव्यगुणविशिष्ट है	११७ २-३
वानरोंकी सहायतासे क्या रावण मारा गया	८७	„ चित् तत्त्व + अचित् तत्त्व	११८ २
वानर-सेनापतियोंमेंसे द्वापरमें केवल तीन या चारका ही नाम सुने जानेका कारण	२० ३.५	ब्रह्म। चिदचिद् विशिष्ट ब्रह्म है	७९
बालचरित बहुरंगके हैं,	७५.७	„ प्रतीति दो प्रकारकी	११९ ३
अन्य एक ही रंगके हैं	११३ ७	„ लोक और पृथिवीके बीचमें छः लोक	१०२.९
बालरूप ब्रह्मनिरूपण उपनिषद्में	११३ ७	ब्रह्मज्ञानका अधिकारी	१३०
„ का ध्यान	११३ ७	ब्रह्माने देवताओंको दम,	७० ६
„ के ध्यानका भाव	११३ ७	मनुष्योंको दान और असुरोंको	११७
बालिने दुदुभीको कब मारा बिकार	२५ ६	अहिंसाका उपदेश दिया	११७
‘बिगत विभेद’ का भाव	३१.५	ब्रह्म, महेश, देवता सभी भवमें पड़े हैं	११७
बिगोना	९६ ६	„ के मोहका प्रमाण	११७
बिधि	६०.८	ब्रह्माण्डमें कौन किस गुणमें सर्वोत्कृष्ट है	११७
बिना भक्तिके भवतरण असम्भव	१२४.७	ब्रह्मानन्द अहं-मम-रहित होनेपर ही	१५
बिन्दक	१११ ५	में ध्याता, ध्यान, ध्येयका ज्ञान नहीं रह जाता	१५
बिप्ररूप धारण	१	ब्राह्मणत्वके लिये तप और श्रुत दोनों आवश्यक	१२७.६
बिपल, सुबिपल बिमुक्त	१२४.५	ब्राह्मणकी आज्ञा सुदिनसे भी विशेष है	१०.५
बिराज	५८ ७	भाग	६६
बिरह अथवा आनन्दसे एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है जिसमें मनुष्य चराचरसे चातुर्जीत कर सकता है	५२.२-४	भक्तके किंचित् प्रमादसे भगवान्को कष्ट उठाना पड़ता है	६४.८
‘बिराधबध पंडित’ श्रीरामजीका एक नाम है	५१.५	भक्तका विरोधी स्वरूपका ज्ञान आवश्यक	३१.३
‘बिलास	१२ छन्द	भक्तिका इच्छुक चतुर और बड़भागी है	८५.३
‘बिषय	१३०	„ एक विशेष धर्म अन्य साधन नैरपेक्षत्व	११९
‘बिषया	११५	„ स्वरूप	३३.५
‘बिहंगमार्ग, पिरीलिकामार्ग	११२.१५		
कुंड आत्माकी शुभाशुभ भक्ति है	११७ (ग)		
बुद्ध-मालिन्यके तीन भेद	७३ ६		

विषय	दोहा चौपाई आदि	विषय	दोहा चौपाई आदि
.. निरादर करनेवाले ज्ञानी गिरते हैं	१३ छन्द ३	भगवान् के लिये हांती हैं	११६.२
.. की याचना करनेवाले भक्त		भगवत	१९
चतुर-सयाने हैं	१२०-१०	भगवन्त अनन्त	३४.२
.. " योग्यता एकाग्र निरुद्ध		भगवत्-कृपा होनेपर भी बिना	
चित्तमें है	१२३.६-८	गुरु भगवान् भवपार नहीं करते	४४.७
.. " पराकाष्ठाका चित्र	६३.५	भगवत् सत्तासे पृथक् सत्ता	
.. " विशेषता	८८	माननेसे जीव बंधनमें पड़ता है,	
.. " सप्त भूमिकाएँ	५४.६-८	क्योंकि समस्त प्रपञ्च	
.. के अधिकारीके लिये ज्ञान-		ईश्वरका शरीर है	११७.३
वैराग्य प्रायः श्रेयस्कर नहीं होता	१११.३	भगवान्	४
.. " तीन गुण का धर्म,	११९	.. उपासकके रस, भावानुकूल रूप	
.. के बाधक (गृह, परद्रोह)	१६.१	धारण करते हैं	७.८
.. बिना ज्ञानके शोभा नहीं	१३ छन्द ३	.. (चित्रकूटवासमें छहों ऐश्वर्य)	६५.४
.. " भवनरण असम्भव	११५.४, १२४.७	.. काल हैं	११
.. को निरुपम कहनेका भाव	११६.३	भगवान्, परमात्मा, ब्रह्म पर्याय हैं	४८.८
भक्तिको छोड़ केवल ज्ञानमें		.. की कृपाका लक्षण	६९.२
श्रम करनेवालेको श्रम ही हाथ		.. को प्राप्ति जिस कर्मसे हो वह	
लगता है	१३ छन्द ३	उत्कृष्ट है	४८
.. मिलनी भी बन सकेगी वह		.. के गुण ही ऐसे हैं कि	
अविनाशी संस्कार हो जायगी	११९	आत्माराम मुनि भी	
भक्ति जो सत्कर्मसे मिलनी है		उनकी भक्ति करते और चाहते हैं	३५
वह शान्त है और कृपा प्राप्तिका		भगवान् को दैवत्व, ब्राह्मणत्व,	
अन्त नहीं	३४	बहुज्ञत्व आदि प्रसन्न करनेमें	
.. तथा सत्संग दोनों आवश्यक हैं	१४	समर्थ नहीं	८६.१०
.. निरुपम सुख संविद्य रूप है	१५	भजन और सुमिरनका भेद	२०.२
.. (प्रसन्न होनेपर भगवान्)		भटभेरा	१२०-१२
मौननेपर ही देने हैं	८४.७	(श्री) भरतजी श्रीजानकीजी	
भक्ति योगकी कर्तृत्व, अन्यथा		श्रीविभीषणजीके प्रश्नोंके भाव	
कर्तृत्व और		और भेद	२.१६
अकर्तृत्व शक्ति	१२०.९	(श्री) भरतजी प्रभुके कृपाल	
भक्ति महारानीका शृङ्गार	११६.५	स्वभावको खूब जानते हैं	२.१६
भक्तियोग गृह्यतम तत्त्व है	४३.७	भरत-भेंट	मं० १.५
भक्तिरसमानी वाणी	१२५.१	भरत-महिमा-सिंधु हनुमान्जीको	
भक्तिरहित ज्ञान अज्ञोभित्त है	१३ छन्द ३	भी अगम	२ छन्द
.. " " में क्लेशमय होता है	.	(श्री) भरतजी और	
भक्तियन्त्र प्राणी भगवान् को परम		श्रीजानकीजीकी विरहदशा	१
प्रिय	१६.२	.. का समान पातिव्रत्य-धर्म	..
.. शरीर सबसे पूज्य	..	'भरतहु ते मोहि अधिक पियारे'	
भक्तियुक्त ज्ञानका परिणाम		आदि वाक्योंका समाधान	२०.३-५
अभिमानवृद्धि	११९	श्रीभरतदि भाइयोंके पुत्रोंके नाम	२५.७
.. सविकल्पक वृत्ति है और ज्ञान		भरतानुज	६.१
निर्विकल्पक वृत्ति है	११६.६	भरद्वाजका वृत्तज्ञता प्रकाशन न	
भक्तोंको रामसे रामचरित अधिक		होनेका कारण	१३०.३
प्रिय	२.१४	भरि लोचन	१११.११
भक्तोंकी सब कामनाएँ		भव अन्य मरण सन्तापदाना है	

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
सब इससे रक्षा चाहते हैं 'भव तरना' और 'भवकी चाह पाना' में भेद	१०३ ४	भेद-भ्रम संसारका मूल है	११८.२
भवनिवृत्तिके चार उपाय	१०३ २	भेदोपासना दो प्रकारकी	७९ ३
भवमोचन दो प्रकारसे	३३ ३	„ में चार प्रकारकी मुक्ति	„ „
भवसरिताका रूपक	११५.४	„ में तीन पदार्थ पाया, जीव, ब्रह्म	„ „
भवसागरका रूपक	५३ ३	„ और अभेदोपासना	„ „
भाई	११८.७	भोग आठ प्रकारके	३.७
„ (समानताक भावसे)	४३.६	भ्रम (संवादी, विसंवादी)	१११, ११६.५
भाइयोंके दो-ही-दो पुत्र होनेके		„ (तीन प्रकारके)	११८ २
कारण	२५.७	„ भजनका बाधक है	७४
भागवत दो प्रकारके (आर्त्त, दूत)	६.१—३	„ होना कैसे समझें	„
„ और परम भागवत	„ „	मंगल द्रव्य	१०
भामिनी	३.६	मंदिर (—पूजाका स्थान)	३३.३, ७६ २, ९९.४
भाव	८७, ९२	मणिके चार गुण	१२०.२
भावगाहक	१२ छन्द	मतिधीर	२५, ९०, ११५,
भाव, भावना, संस्कार	११९		१२१.३
भावसहित	१२० १५	मत्सर	३१ ६, ७१ ३
भाषा शब्दसे प्राकृतका ग्रहण	मं० श्लो० १	मदनारी	५५.२
भिन्न-भिन्न पिण्डोंका कालमान	८२.८	मद ८ वा १८ प्रकारके	१४ छन्द ७, ३१ ६
भुजंगप्रयात वृत्त	१०८ छंद	„ मान	„ „
भुशुण्डिजी और चित्रकेतुका		मधुकर	२८.३
मिलान	१११	मधुमती-भूमिका	११८.१२
„ „ जड़भरत	११०.४	मन और उसके अंश	५ छन्द २
„ का स्थान	६३.२	„ पद पद है	१२२ १३
„ की दर्शनकी उत्कट लालसा	१११ ११	„ संसारचक्र तथा समस्त दुःखोंका	
„ का एक दिन एक चतुर्युगका है	५७ ५	कारण है	३५.४
„ का काक-शरीर तीन योगसे	५४ ८	मनका हर्ष श्रेष्ठ सगुन	मं० दो०
„ की भक्ति पाँच योगोंसे मिली	„ „	मनकी चंचलता और उसको	
„ की अनन्यता	८० १, ८२ ३	वशयें करनेके उपाय	२० ७
„ की आयु	१२३	मनकी स्त्रीप्रवृत्तिद्वारा सन्तान	७१ ८
„ के गुरुका नाम	१०९	„ के परिवार	११७ १४
„ वाक्योंसे सिद्धान्त	१२२ १	मन संभव दारुण दुःख	३५ ४
„ महाप्रलयमें कहाँ रहते हैं	५७ १	मनुष्य देवताओंका भोग साधन है	११८ १५
„ „ नाश न होनेका कारण	११४.१०	„ शरीर सुगुदुर्लभ होनेका भाव	४३ ७
भुशुण्डि-गरुड प्रसङ्गकी आवृत्तियाँ	११५ ५-७	मनुष्योंका एक कर्ष देवताओंका	
भुशुण्डिजीके साथ बालक्रीडाका		एक दिन है	८०
दार्शनिक भाव	७८.१—३	'मम उपजाये और 'मम माया	
भुभारहर्षणमें श्रीसीताजी मुख्य		संभव संसार' का समन्वय	८६ ४, ८७ ८
कारण	१३ छन्द १	ममता, भूरिममता और अति	
भूमा-मुख और 'स्वर्गाड स्वल्प'	४४ १—३	भूरिममता	७४ ७
भूर्जहर	१२१ १६	मम धाम कौन धाम है	४.८
भुगुलता ध्वरण करनेके भाव	मं० श्लो० १	मम माया	८६.३
'भेंट'—शब्द अत्रिप्रसंगमें ही	६५.८	मरकत, नीलकंज और वारिद	
भेद (सजातीय आदि तीन प्रकारके)	११८.२	वर्णके भाव	७६.५
		मरकत	२० छन्द
		मल क्या है	४९ ५

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
महिमावाले रूपके दर्शकोंको उसमें सुख नहीं मिला	२२३	मिथ्या स्तोऽपि' से क्या अद्वैतमत सिद्ध होता है	७१
महेश शब्दका प्रयोग	१०६	'मिलन' मूल रामायणमें दो बार	६६
माता, पिता, गुरु, विष्णुका क्रम	४०५	मुकुटांगदादि कहाँसे आये	१२ छन्द २
मातासे विमानाको दस गुणा माने	६ छन्द	मूण्डमाल किसके मुण्डोंकी है	१०८ छन्द
मानस और भागवतके उपसंहार	१३०	मुदित	३८.५
" " की ममाति	१३० छन्द १	मुदिता	१२७.१५
" में एक भगवत् और पाँच भागवत-चरित	१२३ १	'मुधा भेद जद्यपि कृत माय' में क्या अद्वैतवाद है?	१११ ६
मानसमें शृङ्गार, क्षीर और करुणा प्रधान	१३ छन्द	मुनि और ऋषि	११३.१-२
माया	१३ छन्द १	" " का प्रयोग लौमशप्रसंगमें	" "
" (नायका कारण)	" "	मुसुकाना, बिहैसना माया, कृपा तथा चरित बदलनेका सूचक	८०.२
" का कार्य १३ छन्द, ११६.३	११२	मूला और घोर वृत्ति	१२४
" का परिवार	७१ ७	मूलरामायण मानस प्रसङ्गोंकी सूची	६८.७
" " पंच क्लेशरूप है	" "	मृत्यु क्या है	८८.१
" " और पंचक्लेशमें भेद	" "	" से बचनेके उपाय	८८.१
" की छः व्याख्याएँ अद्वैत-मतसे	११६.३	मैथुन (अष्टविध)	११७.१०
" की प्रभुता और नर्तकीका रूपक	११६.४	'मोरे अधिक दासपर प्रीति'—	
" के तीन भेद	७८.६	चरितार्थ	१७
मायाको मिथ्या कहा यह माया क्या है जो मिथ्या है	७१	मोहग्रस्त पुरुषार्थाभिमानोंको	
माया प्रभुकी प्रेरणा-बलसे प्रपंच रचती है	९२.७	खझर खाना पड़ता है	८३ २
माया मोहके कार्य	५८.७	मोहान्धकार अनन्यभक्तिसे छूट सकता है	११७.६
" " उगनेकी पहिचान	९६.६	मोह और यमत्व	४६
माया, विष्णु माया—यह प्रभुकी है	१३ छन्द १	मोहरहित होनेपर भी कथात्रयणकी आवश्यकता	५२
मायारचित सृष्टि बन्धनका कारण नहीं है बन्धनका कारण		'मोह न नारि नारिके रूपा'	११६ २
जीवकृत सृष्टि है	११९.८	मोह प्रसङ्गकी आवृत्तियाँ	७३.७
माया बड़ी विषम है	१३ छन्द १	यम ५ वा २२ हैं	११७.१०
माया विसबादी भ्रम है		यज्ञवल्क्यजीका जना नहीं कहा गया	१३० ३
(अद्वैत-मतसे)	११६.३	युक्ति	९९.२
माया जड़ है, सत्य है और भगवत् परतन्त्र है परन्तु मायाको स्वतन्त्र और चेतन ब्रह्मको अधिष्ठान बनानेवाली मान लेना असत्य है	११६.३	युगधर्म	१०४.१-५
'माया' शब्द मिथ्यावस्तुका वाचक नहीं है	११७.३	(किम) युगका धर्म वर्त रहा है इसकी पहिचान	१०४ १
माया संसारको रचती है	८६ ३	युगधर्म जाननेपर उपाय	१०४ ६
" हरिकृपासे ही छूटती है	७८.८	युवावस्था अनर्थकी जड़ है	७१ २
" त्रिगुणात्मिका	१३ छन्द १	योग	११७
माहृत, माहृतसुत	२ ८	'योग, यज्ञ, ज्ञान कल्पमें नहीं है'	
मात्राकी न्यूनताका भाव	११०, ११७ ४	का भाव	१०३ ५
		योग, वैराग्य, ज्ञानकी निपुणताका भाव	१२६.४
		रंग (=प्रकार, रस)	७५.७
		रंजन	५१ ३
		रकार मकारहीन अधोलिखी	३९.७

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा चौपाई आदि
रकाः मकाररहित करनेका भाव	॥	श्रीरामजी मगुण अगुणसे परे हैं	छन्द १३
रघुकुलतिलक	२.४	सुकुतश हैं	१६.४
रघुकुलनायक	८५.१	सर्ववतारी सर्वकारण हैं	७५.२
रघुनाथजी सगुण अगुण दोनोंसे परे हैं	७३	त्रिपादसे भी परे हैं	११५.१४
रघुनाथ	५८.३	श्रीरामजी ही सब अवतार ग्रहण करते हैं	७५.२
रघुनायक	११९	(श्री) रामजी सदा भारतजीका स्मरण करते हैं	२ छन्द
रघुपति	१ ६५.७, ७३.१	कौसल्याजीको सदा सुकुमार बालक ही देख पड़ते थे	७ ८
रघुपतिपुर रामधाम	१५.४	(श्री) भक्ति प्रतिपादनके समय माधुर्यको सँभाल नहीं सकते	४४ ७
रघुराई चरन	१२४.३	(श्री) चार रूपसे चार धर्मोंकी शिक्षार्थ प्रकट हुए	६१ ३
रघुवंशभूषण	छन्द २	(श्री) का दशरथ महाराजसे कैकेयीजीको क्षमा कराना	१० १
रघुवंशमणि प्रथम-प्रथम श्रीरामके सम्बन्धमें आया है	१३०	(श्री) का परात्पररूप अप्राकृत नररूप हैं	७२
रघुवीर	११४ १२, ११५	का राज्यकाल	मं० श्लो० २, २५.६
॥ शब्दका आदि अन्तमें प्रयोग	१३०	का सौन्दर्य	१३० छन्द ३
रजोगुण राम, तृष्णा और सगद्वारा जीवकी बाँधता है	११७.३	का स्वभाव	१२४.४
रमा और श्री नाम श्रीजानकीजीके हैं	११ १४ छन्द १	के समान कौन है	१३४
रमा परात्परतत्त्वकी परमा शोभा छोटित करनेके लिये	११	के चरणोंकी मृदुता	७६.६
परम दिव्य त्रिपादिभूतियोंकी सजा	१४ छन्द १	के अङ्गोंके लिये कमलके अनेक पर्याय	५१ १ २
रमारमण	११६	शब्दोंका प्रयोग	७२.३—७
रहस्य	६१	(श्री) के ३३ विशेषण	१२३.१
रहस्यकी बात किसीसे कहनेकी नहीं	६४.७	के नाम रूप लीला-धाम सब अनुपम	५३.४
राम, अनुराग	१८.२	के नाम गुण कर्म-जन्म आदि अनन्त हैं	१३० ७
राजाकी प्रजापालन कैसा चाहिये	५.८	के बाने (विरद)	१२३ ३
॥ को कर कैसा लेना चाहिये	७७.५	को छोड़ दूसरा कोई भजनेयोग्य नहीं	४५ २
राजीव	१२ छंद २	ने पुरजनोंपदेशमें अपना रहस्य क्यों छोन दिया	१४ छन्द १
॥ की उपमा नेत्रोंकी विपत्ति, भय, भवभय आदिके सम्बन्धमें	१५.१	(श्री) ने नित्यरूपमें लक्ष्मीजी को कभी पत्नी स्वीकार नहीं किया	१२३ ३
राज्याभिषेकके मुकुट आदि दिव्य हैं	६६ १३० छन्द ३	(श्री) में स्वामीके समस्त गुणोंका उत्कर्ष	१२३ ३
॥ चरित त्रिताप भवभय नाशक वैराग्यप्रापक	६४ ३	तथा श्रीसीताजीके नेत्र कर्णपर्यन्त लम्बे हैं	मं० श्लो० १
राम	६४ ३	रामकथाका प्रयोजन और सम्बन्ध	१२८
॥ और श्रीराम (अङ्गपूजनमें)	१० १-३	के अधिकारी	१२८.६—८
(श्री) रामजी अवतार लेनेपर भी नित्य द्विभुज किशोररूप ही बने रहते हैं	१६ ७	के अनधिकारी	१२८ ३—५
(श्री) कुमारावस्थाके भीतर ही विद्याज्ञात हो गये	११ २		
श्रीरामजी आश्रितोंको सुखी करके सुखी होते हैं			
॥ झूठ नहीं चोलते			
बड़ी साहिबीमें बड़े सावधान हैं			

विषय	दोहा-चीपाई आदि	विषय	दोहा-चीपाई आदि
रामकृपाकी पात्रताके लिये तीन कृपाओंकी आवश्यकता	१२२.५	चाहिये. कामनावाला रामानुरागी नहीं हो सकता	१२५.५
राम खराबो	६.४-५	रामायणी कथाका अपसंहार	५०
(श्री) रामचरणका ध्यान		रामोपासक	१३०.३
चिह्नोसहित करनेसे सब सुख,		रावण-जन्म-समय-निर्णय	६४.८
रामचरित त्रिताप-भवभयका नाशक, वैराग्य-प्राप्तक	१५.१	रुचिर	७६.३, ७६
रामचरित सादर कहना-सुनना चाहिये	५७	रुह, रौरव नरक	१०७.५
„ साध्य वस्तु है	४२	रूप अभ्यास	७३.३
रामचरित अनुपम है, उसकी अनुपमता	१२३.१	रूपराशि	७७.८
„ का तत्त्व इस कब यथार्थ मिलता है	३१.६	रोग-विज्ञान पाँच बातोंसे होता है	१२१.२८
„ सेवक सुखदायक है	७६.१	रौरव नरक	१२१.२५
„ की श्रीरामसे विशेषता	मं० मल्लो० २	रन्ध्र	२१.६
„ का हृदय	१२९.१.२	लज्जाके कारण (चरितके वर्णन या समझनेसे)	७७.९
„ काण्डोंमें विभक्त नहीं	१२९.३	सय	१४.८, ११०.६
(श्री) रामचरितमनसमें संकल्प पूर्वक अनुष्ठान अपेक्षित नहीं	१२९.५	ललित चरित	८८.८
„ विषादकी ओषधि	१३०.१-२	„ पुनर्कावली	५ छन्द १
रामचरित सर	६४.७	लव, लवलेश	८८
श्रीरामद्वारा वर्णित श्रीभरतदशा	२.२	लक्ष्मण-उर्मिला संवाद न होनेका कारण	६५.२
रामनामकी शक्ति	१३० छन्द	लक्ष्मीका देनेवाला मन्त्र	२१.६
रामनाम, रामभक्ति, रामभक्त और गुरु चारोंको श्रीरामसे श्रेष्ठ कहा है	१२०.३	लक्ष्मीसे सुख नहीं	४४.१
रामपदप्रेम न होनेसे भवसागरमें पड़ना होता है	१४ छन्द ५	लाना (=लगाना)	१९७
रामपरायणका प्रधान लक्षण विनय	१२७	लोक (=कीर्ति)	७१.६
रामविमुखको सुख नहीं	१६.६	लोमश	११०
„ की दशा (अति दोन मलों दुखी)	१४ छन्द ६	'क' अक्षरपर ग्रन्थकी समाप्तिका भाव, वक्तमें क्या गुण होने चाहिये	६२.२
रामभक्त कुलत्राता है	१२७.२	वक्ताओंके वाक्योंका चिह्न	१३० छन्द १
रामभजन ही साधन और साध्य है	८९.५-६	वज्र (होरा)	२७
रामभक्तिसे निर्वाणकी प्राप्ति	७८	वन (अयोध्याके द्वादश)	२९.८
राम भरत भेंट और मङ्गल स्नान	११.४.६	(श्रीवसिष्ठजीकी शालीनता)	१०.५
रामराज्यका बीज	२०.६	„ वसिष्ठ स्तुति और वस्त्रा	
„ में पञ्चतत्त्वोंकी अनुकूलता	२३, २३.८	भाद्रपद नक्षत्र	४९
राम लक्ष्मण रुखन्द मात्र कहने का भाव	६५.२	वरासन और मुआसन	६३.७
रामलीलाकी प्रथा आधुनिक नहीं है	११०.४	'वर्णनमें लज्जा' और समझनेसे	
रामवनवास आदिकी स्थितियोंपर विचार	मं० १०	लक्ष्मीमें भेद	७७.९
राम सिंधुमें खारा और मोठा जल क्या है	१२०.१७	वर्णाश्रम-धर्म	२०
रामानुरागीकी कामना न होनी		वर्णमङ्गल (अनुलोमज, प्रतिलोमज)	१००
		वर्णसंकरताके कारण	„
		वागीश	५८.७
		वाणी (वसिष्ठा, भ्रान्ता प्रतिपत्तिवस्तु)	११७.१०
		वाणी (समल, विमल, पद्म विमल)	८६.१
		वाणीकी चार अवस्थाएँ	१२७.४
		वात्सल्य गऊमें भवसे अधिक	६.९

विषय	दोहा चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
वाल्मीकिजीका पूर्वनाम 'रत्नाकर'	६५४	वेदका प्रमाण	१२५
„ के हृदयसे वेदका रामायण-		वेदमें रामकथा कैसे	१२९.१-२
रूपसे अवतार	„	„ लव आदि पुत्रोंके नाम	१५.७
एवं हनुमान्जी-चरितमें		वेद-शास्त्र प्रभुका अनुशासन है	१२०.११
बिहार करनेसे ही विशुद्ध विज्ञानी		वेदान्तदर्शन ज्ञानविज्ञानमें	
हुए वाल्मीकीयके तीन		मुख्य ४ प्रकार	३१.७
प्रकारके पाठ	५२२	वेदोंका स्वरूप	११
वासनाएँ स्थूल-सूक्ष्म दो प्रकारकी	४९६	वैकुण्ठ नाम	४.३
'वि' उपसर्ग	७७१	„ पाँच हैं	„
विज्ञान	४९७	„ „ का विवरण	„
विज्ञानरूप	७२३	„ १०८ हैं (भूमिपर)	„
„ (वेदभय)	१२३.४	„ सात हैं (महानारायणोपनिषद्)	„
विज्ञानरूपिणी बुद्धि	११७	„ (भीष्म, क्षीरसागर, रमा) एक-	
विद्यम्बन	१०१.६	पाद्विभूतिमें	१५.४
विनयपद २६९ और दो० १३० का		वैकुण्ठिक सृष्टि	१३० छन्द २
मिलान विद्या परा और अपरा	११०७	वैदेहो	७.१
विद्यानन्द	१२२.११	वैनतेय	६०७
विप्रपादाब्जचिह्न	म० श्लो० १,३	वैराग्य चार प्रकारका (यत्मानादि)	८४१
„ का उल्लेख बाल, रण और		„ (वशीकार और पर)	१२५.१५
राज्यकहण, जीर, भृङ्गाररक्षामें	म० श्लो० १	„ विवेक भक्ति-क्रमसे	१५६
विरोधी हैं	१२	वैष्णव वैष्णवकी देखकर	
(अर्धपञ्चक)	३१.३	दण्डवत् करे	६७.७
विप्र (बटु) रूप धारण	१	व्यलीक	५१.८
विद्यास्नात, विद्याव्रतस्नात और		व्यसन	३२.६
व्रतस्नात	६४	व्यापक	५८.७
विशुद्ध	८४	„ व्याप्य	७२.४
विशेष; इन्द्रियो, मन और		व्रात	१०१.९
इन्द्रियोंके विषय	८६.४	शङ्कर	६०७
विश्वविटपका रूपक भागवतमें	१३ छन्द ५	शङ्करजी रामभक्तिके भण्डारी	१२८.२
विश्वामित्रजी गायत्री		„ से रामभक्ति, रामकथा एवं	
मन्त्रद्वष्टाओंमें प्रधान हैं	६४	रामपदकी प्राप्ति	„
विश्वास	१०.८	शङ्करजीका मङ्गलाचरण सातों	
„ को परीक्षा ली जाती है	९०	काण्डोंमें	म० श्लो० ३
विषय	१३०	शकुनाधम (काक)	१३३.६-८
विषय भोगसे कोई तृप्त नहीं होता	४४.१	शठ	४६.८, ११५.४
विषादयोग होनेपर ही उपदेशकी			१३८.३
विधि	१३० १-२	'शतकोटिरामायण' नाम है	५२.२
वेद त्रेतामें एक था		„ „ के काण्ड, सर्ग आदिकी	
(मत्स्यपुराणानुसार)	१३ छन्द	संख्या	५२.२
„ भगवान्के बन्दी हैं	१२	'शतपञ्च' (=५१००)	१३० छन्द २
„ के सगुण-निर्गुण दो रूप	१३	(=५०० वा १२)	„
वेद पथ (गृहसूत्र, सनातनधर्म)	२०	(=पाँच-सात वा अल्प-से-अल्प)	„
वृद्ध तीन प्रकारके	६३.४	(सच्चा पञ्च)	„
वेद पुराण	१३० ७-८	शब्दानुविद्ध समाधि	११७ (घ)
„ „ सन्तमत्	११६.१	शम्भुकी कथा	२०

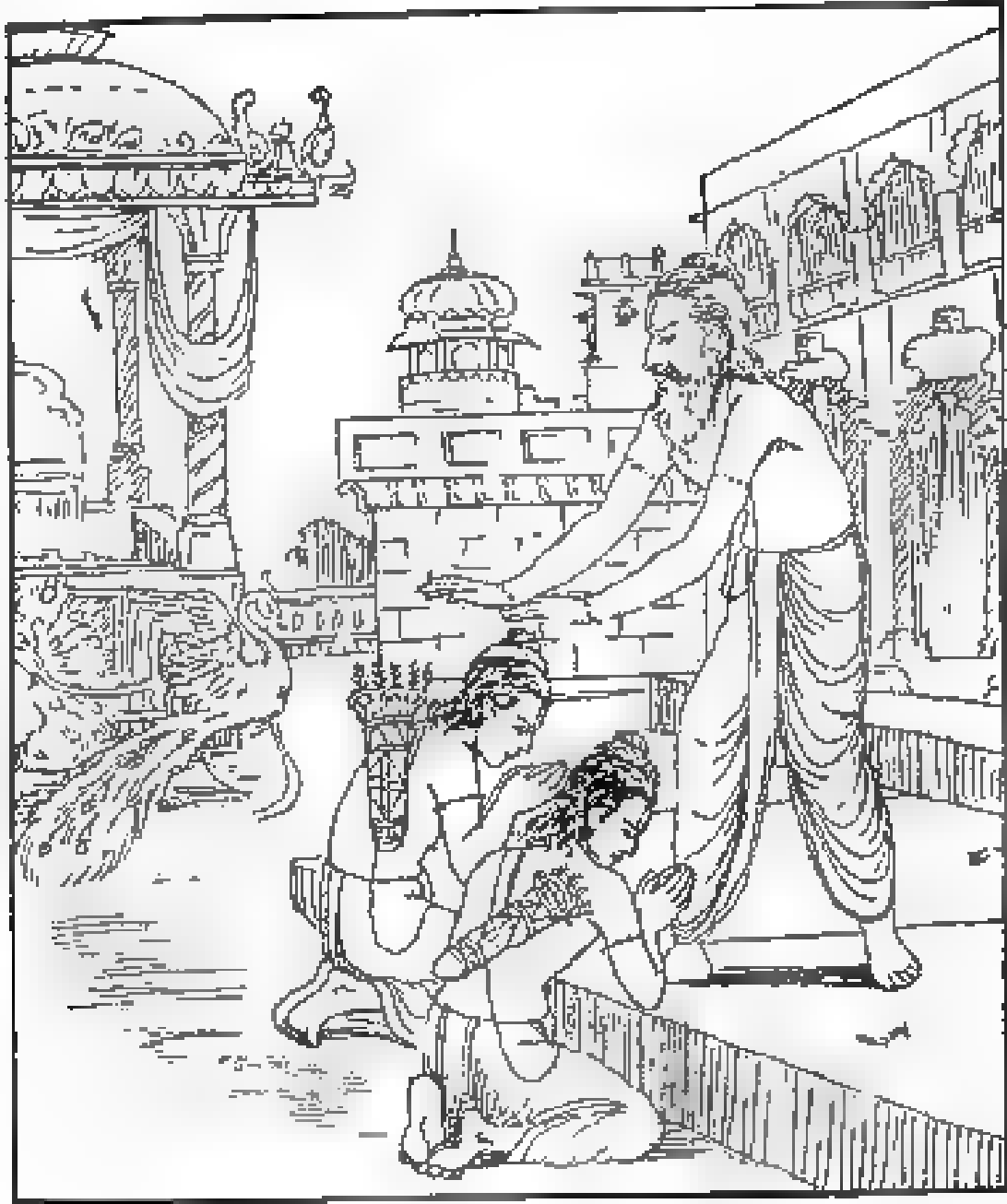
विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
शरणागतिमें काण्डत्रयकी व्यवस्था अनायास स्वयं हो जाती है	१३० छन्द १	'श्रीमुख'	३७.३
शरीर स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण	११७ (ग)	श्रीरघुपति	९३.२
„ मोह और विवेक दो राजाओंका देश है	१२०	'श्रीरघुबीर'	६४, ६६, ६, १२७
शस्त्रास्त्र धारण किये प्रणामका निषेध	५.३	श्रीराम'	६४.३
शान्ता, घोरा, मूढ़ा वृत्तियाँ	१२२	'श्रुति' शब्दका तात्पर्य	१००
शास्त्रोंमें रोगोंके रूपोंका वर्णन (श्री) शिवजी रामनाम जपते हैं	१४ छन्द, १-२	'श्रेय' के चार योग	११६.६
„ का इष्ट आत्मारूप है	८८	श्रेष्ठ लोगोंका अनुकरण अन्य लोग करते हैं	२४.१
शीलधाम	३०.२	स्रोतके लक्षण (सुमति आदि)	६९
शील	६३.७	„ „ भरद्वाज, गिरिजा, गरुडमें षट्द्विकार	३४.२
शुकदेवजी शिवजीके अंश	१३० छन्द २	षट् शरणागति वेदोंका ऐक्यमत	१३ छन्द १
शुचि सेवक	८६	षोडश मृद्गार	१९
शुचिला तीन प्रकारकी	८६	संत (= जिसमें संतके लक्षण हों)	३३.८
शुचि सुशील सुमति	„	संत और संत-समानमें भेद	१२१-१४
शुभ कार्य तुरन्त कर ले, समझे कि मृत्युने ग्रस लिया है	१०.८	„ तीर्थको पवित्र करते हैं	३३.८
शुभ धर्म	११७.१०	संत, पुराण निगम, आगम	११९.३
„ वचन	१२४	संत, मुनि, वेद, पुराणके प्रमाणका भाव	११५.७
शूल	१२४	संतका लक्षण है मय, कर्म, वचनका एक रंग होना	१२१-१४
शूल रोग ८ प्रकारका	७४.६	संतको अचेतन पदार्थोंके साथ रखनेका भाव	१२१.१७
शैशवावस्थामें दिव्य सामर्थ्यका प्रकाश	६४.९	„ विदध सरिता आदिकी पंक्तिमें बितानेका भाव	१२५.६
शोक	७४.६	संत जिनके दर्शनमें पाप नष्ट होते हैं	३३.८
'शौचनीय' और 'धन्य' का मिलान	१२७.५—८	संतलक्षणोंमें कर्म, ज्ञान और भक्ति योगीके लक्षण	३८.७
शौच	११७.१०	संतसङ्ग बड़े भाग्यसे मिलता है	३३.८
„ की प्रतिष्ठाका फल	„	संतोष	११७.१०
श्रद्धा	९०.४	„ की प्रतिष्ठामें सबसे बढ़कर सुख संदेह निवृत्त करनेवालेमें क्या	११७.१०
श्रद्धाके चार पैर	११७.१२	गुण चाहिये	६१.२
श्रद्धारहित कर्म असत् और निष्फल हैं	९०.४	संदेह	४६, ५२
श्रवणदिक भक्तियाँ	११९.७	संपूर्ण वेदके वेद्य एकमात्र भगवान् हैं	१३
वर्णाश्रमाधिकारियोंके लिये, शबरीप्रति नवधा भक्ति आचापडाल-मात्रके लिये	छन्द १० १४	सम्बन्ध	१३०
'श्री श्रीजानकीजीका नाम है	११३	'संवाद' शब्द मूलरामायणमें दो बार	६६
'श्रीभगवंत'			

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा चौपाई आदि
स्वादीनोंकी फलश्रुतियोंमें भेदका कारण	१३० ३	(श्री) सनकादि ब्रह्माके प्रथम पुत्र	३२४
„ विशेषताएँ	१३० १-२	सनकादिक स्तुति और सतभिषक्	
संशय, शोक, मोह, भ्रमके भेद	११५.६	नक्षत्र	३५.८
संशयका त्याग आवश्यक	१२२	सनातन धर्म ३३ लक्षणवाला है	२०
संसर्ग	४६.७	सन्निपात	७१ १
संसार	अ० श्लो० २	संन्यासके चार भेद और उनके लक्षण	१९.५
संसारवृक्ष	१३ छन्द ५	सतद्वीप, सतसमुद्र	२२ १
संसारों होना, संसारका भजना क्या है	११९.४	सतप्रश्नमें साध्य, साधन और	
अस्कार, भावना या भाव	११९	साधकविषयक सब बातें आ गयीं	१२१.२
सगुण (दो दिव्य गुण		सत सोपानोंके जलके गुण	१२९.३
सत्यसंकल्प सत्यकाम—		„ सोपान भक्तिके क्रमशः सात	
युक्त)	छन्द १३	मार्ग हैं	१ अ० श्लो० २
„ ब्रह्माकी उपासना		सत्तावरण तथा उनकी मोटाई	
(=रामचरणदर्शन, रामभक्ति)	१११ १०	और रंग	७९
सच्चिदानन्द	२५	सत्तावरणका भेदन	„
सच्चिदानन्दधन	७२ ३	सब अवतार सर्वगुणपूर्ण हैं	७५.२
सच्चे भक्त मोक्षादिको भूलकर		सब तजि	८६.२
भी नहीं माँगते	८३	सब प्रपञ्च ईश्वरका शरीर है	११७.३
सती	५६ २	'सब मम प्रिय' हैं तब अधिकारीका	
सत्य	११७.१०	तत्त्व कैसा?	८६.४, १०
„ को प्रतिष्ठासे क्रियाके फलको		सभामें बूढ़का भी होना आवश्यक है	६३.४
आश्रय मिलाता है	११७.१०	सम	३८.२
„ लोकमें सनकादिक, उमा और		(निगदर-आदरको समान	
शिष्यलोक हैं	७९	समझनेका साधन)	१४ छन्द ८
„ सुखानी	११७.१५	समदर्शी	३२.५
सत्त्वगुण सुख और ज्ञानकी		समस्त उपनिषदोंका सिद्धान्त	
उत्पत्ति करके उनकी आसक्तिसे		शरणागति है	१३ छन्द ६
बौध्ता है	११७.३	„ प्रपञ्च ईश्वरका शरीर है	११७.३
सन्ध, रज, तम गुणोंका स्वरूप	११७.३	समागम	१२३
सत्सङ्ग बिना भक्ति नहीं	१४, ४५.५	समाधान	११७
„ को मोक्ष-सुखसे अधिक		समाधि चार प्रकारकी	११५.१
माननेके कारण	४६.७	समाधि	४२.८
„ समान लाभ नहीं	१२५	(चारों प्रकारकी) समाधि सगुण	
„ साधन और साध्य दोनों हैं	४६.७	ब्रह्ममें होती है	११५.१
„ से क्या होता है	४५.५	समीर	११८.१६
सद्गुरु	१२२.६	'समुझे मिथ्या सौऽपि' में क्या	
सद्गुण्य	३३	अद्वैतवाद है	१११.६
सन	१२१.१७	सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञातकी गति	१२१.१०
		सम्यक् ज्ञान	५४.३
		„ बोध	१०७.२

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा चौपाई आदि
सयानी और परम सयानी बुद्धि	११८.९	सुधा-विष, गुंजा-पारस दो	१३० छन्द ३
(श्री) सरयू सहिमा	४.६	अपमार्ग प्रवृत्ति-निवृत्तिको	४४ २-३
„ „ स्नानके बादकी छवि	२६.१	‘सुनहु’ से सावधान करना का	७४.५
सरल स्वभाव	४६.२	दूसरे प्रसङ्गका आरम्भ जनाने हैं	१२०.१, १२१.१८
सर्व, सर्वगत	३४ ७	‘सुनु’	८९.६, ११३.९
सर्व-उपकासी	७२.४ ७	‘सुनु’ का प्रसङ्गमें ७ बार प्रयोग	१३१
सर्वदर्शी	„	सुमेरु	५६.७, ६२.२
सर्वभाव	८७	सुरदुर्लभ भोग	२५.४, १५.४
सर्पज्ञ	१८.१	सुहाई गिरा	५५.६, ६०.६
सही	८४.४	„ हरिभक्ति	१२० १८
‘सादर कहें बेरे’ का भाव	८ ७	सुरवर (श्रीरामजी)	मं० श्लो० १
‘सादर’ का अनुरोध जहाँ	१२१.८	सुरेश	१४ छन्द १
कार्यप्रणाली कही जाती है	„	सुहावन और पावनका प्रयोग	१९.८
‘सादर सुनना’ ‘सावधान सुनना’	„	सूर	१२४.६
में भेद	१२४.५	सुरी	१२९.२
साधक	७९.३, १५.३-४	सैतु भी अनेक प्रकारके हो सकते हैं	१००
सायुज्य मुक्ति	१२४.५	सेवक और दासमें भेद	२६.८
सिद्ध	१२२	‘सो तैं’ (वही तू है) का विविध	११९ ७
सिद्धान्त (का अर्थ)	१२२	भौति समझाना	११२ ६
„ चार प्रकारके	१२३ २	‘सो तैं ताहि तोहि नहिं भेदा’ से क्या	१२०.१८
सिद्धान्त (मानसका अटल)	२९	कविका अद्वैत मत सिद्ध होता है	११८ १
„ श्रुतियोंका	७७.२	सोपानोंके नाम	१२९.७
सिद्धियोंके नाम	२५.६	‘सो बिनु संत न कहुहि पाइ’ और	७८.६
सिंहकन्ध	„	‘रामकृपा बिनु नहिं कोउ लहई’ का	३३
‘सीता जाए’ कथनका कारण	१३० छन्द ३	समन्वय	९५
(श्री) सीताजीकी प्रधानता	७७ ४	‘सोऽहमस्मि’ से क्या अद्वैतवादका	६३
(रामायणमें)	१५.६	स्वीकार है	१२१.९
„ का कृपा कटाक्ष ब्रह्मादि देवता	„	‘सोहाई’ और ‘भाई’ का साथ	११७.४
भी चाहते हैं	९२	सृष्टिचक्रा कर्मसम्पेक्ष है	६३.३
सीता-त्याग	मं० श्लो० १	स्वोत्पन्न एवं उसके सहजीका सङ्ग	५
सीता त्यागको कष्ट न होनेके कारण	११५.१३.१२४ ४	नरकका खुला द्वार है	१२१.९
श्रीसीतारक्षण, सीतापति	११५.१३.१२४ ४	स्त्रियोंके आर्षावादका उद्भूत	११७.४
‘सु’ उपसर्ग	११५.१३.१२४ ४	स्तुति	६३.३
‘सुतर’ शब्द प्रथम-प्रथम	११५.१३.१२४ ४	स्थावर भी अन्तःसृज होने हैं	१२१.९
श्रीरामजीके लिये	११५.१३.१२४ ४	स्थितप्रज्ञ	११७.४
सुख, सब सुख, सुखद	११५.१३.१२४ ४	स्नान तीर्थमें जाते ही करे	६३.३
सुखके दिन जाते नहीं जान पड़ते	११५.१३.१२४ ४	„ से श्रमश्रम और सुख	५ छन्द १
सुखसिंधु	११५.१३.१२४ ४	स्नहकी वृद्धिमें दुःख और सुख	५ छन्द १
सुग्रीवको पौंचर्वों भाई कहा है	११५.१३.१२४ ४		
सुजान	११५.१३.१२४ ४		

विषय	दोहा-चीपाई आदि	विषय	दोहा चीपाई आदि
त्कटिक मणि	२७ छन्द	„ सत्ताईस भेद	„
स्वगत भेद शरीर शरीरी-सम्बन्धका		„ एक्यासी प्रकारकी	११७.१३
भव-मूलक नहीं	११८.२	क्षमा	११७.१४
स्वधर्माधिष्ठित स्वराज्यमें कौन		ज्ञान (की व्युत्पत्ति)	१११.१३
भयभीत रहते हैं	३१.३	„ (दो प्रकारका परोक्ष, अपरोक्ष)	११५.१५
स्वप्नमें भी	१६.१	„ (चार प्रकारका)	२५
स्वमति अनुरूप	१२३.१	„ (अयथार्थ तीन प्रकारका)	५९.१
स्वरूपका वर्णन (भुशुण्डिजीका ध्यान)	७६.२	„ और अज्ञानके लक्षण	८९
'स्वरूपज्ञान होनेपर कर्म नहीं होते'		„ का परिपाक भक्तिमें होना ही	
का पाव	११२.३	इसका फल है	७३
स्वर्ग और उसके पाँच भेद	१२१.१०	„ की सप्त भूमिकाएँ और उनका	
स्वर्ग अन्त दुःखदाई है	४४.१	तत्त्व	११८.४
के गुण और दोष	४४.१	„ के लिये वैराग्य आवश्यक	८९
आदिसे गिरनेपर कैसा दुःख होता है	„	„ विज्ञान, वैराग्य आदिके भेद	८४.१
स्वगत (=कुशल)	६३.७	ज्ञान-दीपकका केवल्य ज्ञान	
स्वध्याय और उससे देवता आदिके		योगदर्शनसे मिलता है	११८.५
द्वन्द्व	११७.१०	„ „ प्रसङ्गकी सार	११७.८
स्वरूप-गीत सकल	४७.६	„ „ और भक्तिचिन्तामणिका	
स्वरूप (सच्चा और झूठ)	९६.१	मिलान	१२०
हैं-कृपाका द्योतक	७७.४	ज्ञान-भक्ति-वाद	११९
इति) हनुमान्जीने लौकिक		ज्ञानातीत	२५
उनके सब अङ्गोंको प्रभुपद-		ज्ञानी भक्तिका अनादर करनेसे	
त्रेन्तर निछावर कर दिया	५०.८	पतित हो जाते हैं	११४
स्व भावोंसे श्रीरामजीके		„ विज्ञानी	८६.६
संज्ञक हैं	„	ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय	११८.११
जो अवधमें रहने देनेका कारण	२०.३-५	श्रीगुरुवे नमः श्रीसीतायामचन्द्राभ्यां	
भक्ति और संतको जड़पदार्थसे		नमः, श्रीहनुमते नमः,	
उन्मत्त करनेका भाव	१२०.१७	श्रीपद्मगोस्वामितुलसीदासाय नमः,	
इति-भक्तिका	१६ छन्द १	श्रीभरद्वाजाय नमः, श्रीयाज्ञवल्क्याय	
इति-भक्त्यासे रक्षा हरिभजनसे ही		नमः, साम्बशिवाय नमः, श्रीगुरुदाय	
संज्ञक है	१०४	नमः, श्रीभुशुण्डिचरणकमलेभ्यो नमः।	
स्व-के तीन प्रकार	१२१.२२	श्रावण शुक्ला सप्तमी सं० २०१३	

गुरु-वन्दन

धाड़ धरे गुर चरन सरोरुह । अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥

Figure 1. Aerial view of the study area.

* श्री *

ॐ नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्याय ।

श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीभते रामचन्द्राय नमः ।

ॐ नमो भगवत्या अस्मदाचार्यायै श्रीरूपकलादेव्यै

श्रीसद्गुरुभगवच्चरणकमलेभ्यो नमः ।

ॐ नमो भगवते मङ्गलमूर्तये कृपानिधये गुरवे भर्कटाय श्रीरामदूताय सर्वविघ्नविनाशकाय क्षमामन्दिराय
शरणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदप्रेमपराभक्तिप्रदाय सर्वसंकटनिवारणाय श्रीहनुमते ।

ॐ साम्बशिवाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः ।

परमाचार्याय श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासाय नमः ।

श्रीरामचरितमानसाखिलटीकाकर्तृभ्यो नमः ।

श्रीमानसपीयूषान्तर्गतनानाविधभावाधारग्रन्थकर्तृभ्यो नमः ।

श्रीमानसपीयूषान्तर्गतनानाविधभावसूचकमहात्म्यभ्यो नमः ।

सुप्रसिद्धमानसपण्डितवर्यश्रीसाकेतवासिश्रीरामकुमारचरणकमलेभ्यो नमः ।

श्रीजानकीवल्लभो विजयते

अथ श्री

मानस-पीयूष

श्रीरामचरितमानस सप्तम सोपान

(उत्तरकाण्ड)

श्रीगणेशाय नमः

॥ श्रीजानकीवल्लभो विजयते ॥

श्लोक —

केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं * शोभाक्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम्
पाणौ नाराचचारुं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारुढरामम् ॥ १ ॥

शब्दार्थ—केकीकण्ठाभनीलम्=केकी+कण्ठ+आभ+नीलम् । (सं०-केकिन् । सज्ञा पुँल्लिङ्ग)=मोर, मयूर ।
आभ (सं० आभा)=कान्ति । विलसद्विप्रपादाब्जचिह्नम्=विलसत्+विप्र+पाद+अब्ज+चिह्न । विलसत् शोभा पाता
है । अब्ज=जलसे उत्पन्न, कमल । शोभाक्यम्=शोभा+आक्यम् । आक्य=सम्पन्न पूर्ण, युक्त पीतवस्त्र—‘पीताम्बर’
भी भगवान्का एक नाम है ।=पीताम्बर धारण करनेवाले । सरसिज=तालाबमें होनेवाला अर्थात् कमल ।
सर्वदा=सदैव, हमेशा । सुप्रसन्न=सु+प्रसन्न=अत्यन्त, प्रसन्न ।

ॐ ‘सु’ उपसर्ग जिस शब्दके साथ लगता है, उसमें श्रेष्ठ अत्यन्त, उत्तम, बढ़िया, सुन्दर आदिका
भाव आ जाता है । पाणौ=दोनों हाथोंमें । पाणि=हाथ । नाराच यह एक बाण विशेषका नाम है, यह सारा

* उरवर—(का०) । सुरवर—(रा० गु० द्वि०, भा० दा०)

‘उरवर’ पाठ दूषित कहा जाता है । दोष यह बताया जाता है कि एक तो उरस् शब्द सान्त है । दूसरे शुद्ध रूप
रङ्गन्ते छन्दके गणमें नुक्स पड़ जाता है—(ग० च० मिश्र, । रा० प्र० में ‘उर’ ही को पुष्टि की है । गौड़जी कहते हैं
‘उर’ पाठ अधिक समीचीन है । विप्रचरणचिह्न इतना प्रसिद्ध है कि उसके लिये उरस् देशका निर्देश अनावश्यक
है । ‘उरवर’ कहनेसे उसके बाद ही ‘चरण चिह्न’ की चर्चा वरेण्यताके कारणका परिचायक होता है अतः ‘सुरवर’
के उद्देश्य पोषक है ।

लोहेका होता है और इसमें पाँच पट्ट लगे होते हैं इसका चलाना बहुत कठिन होता है शर और नारानमें भेद यह है कि शरमें चार ही पट्ट होते हैं और इसमें पाँच विशेष ६ ७९ ९ देखिये बन्धुना=छोट भाईसे। बन्धु=जो सदा साथ था सहायक रहे, भाई संव्यमानम्=मेका किये गये नौमीञ्चम्=नौमि+ईञ्च=स्तुति योग्य यथा—‘नौमीञ्च गिरिजापति गुणविधि—’ (लं० मं० श्लो०)। ईञ्च=स्तुति, प्रशंसा रघुवर्मनिशम्=रघुवरम्, अनिशम् अनिश=निरन्तर, लगातार, अहर्निश अविश्रान्त, अनवरत, नित्य। अनिश=अ+निश=नहीं है रात्रि जहाँ। भाव कि रात्रिमें विश्राम होता है, सारे जगन्के कार्य बंद होते हैं पर यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ रात्रिमें भी दिनके सदृश कार्य चलता रहता है मानो रात्रि हुई ही नहीं। पुष्पकारुढ=पुष्पक+आरुढ=पुष्पकपर चढ़े हुए। पुष्पक विमान हंसकी जोड़ीके आकारका एक दिव्य विमान है—लं० ११८ (४) (६) में देखिये।

अर्थ—मोरके कण्ठकी आभाके समान श्याम (वर्ण), देवताओंमें श्रेष्ठ, विप्र-(भृगुजी-) के चरणकमलके चिह्नसे सुशोभित (अर्थात् वक्ष स्थलपर भृगुतता धारण करनेवाले), शोभासे परिपूर्ण, पीतम्बर धारण किये हुए, कमलसमान नेत्रवाले, सदैव अत्यन्त प्रसन्न, दोनों हथामें नाराच-बाण और धनुष (अर्थात् दाहिने हाथमें बाण और बायेंमें धनुष) धारण किये हुए, वानर-समूहसहित भाई लक्ष्मणजीसे सेवित, स्तुति किये जाने योग्य, श्रीजानकीजीके पति, रघुकुलश्रेष्ठ, पुष्पक विमानपर सवार श्रीरामचन्द्रजीको मैं निरन्तर नमस्कार करता हूँ।*

यह पुष्पकपर सवार श्रीरघुनाथजीका ध्यान है। क्योंकि विमानपर प्रभु आ रहे हैं, अभी श्रीअयोध्याजी पहुँचे नहीं हैं और अगले श्लोकमें ‘कोशलेन्द्र’ पद देकर राजमहासनामीन होना सूचित किया है।

यहाँ काण्डका आरम्भ मगणगणसे हुआ है, पृथ्वी जिसका देवता और जो श्रीका देनेवाला है इस काण्डमें राज्याभिषेक और श्रीपति होना जना दिया।

नोट— केकीकण्ठाभनीलम् इति। (क) केकिंकठ दुनि स्यामल अंग। (१ ३१६। १) देखिये। (ख) केकीकण्ठ अशुद्ध कहा जाता है। संस्कृत व्याकरणसे यहाँ समास होकर ‘केकिंकण्ठाभनीलम्’ होना चाहिये इस दोषका समाधान कोई तो इस प्रकार करने हैं कि यह ‘स्रग्धरावृत्त’ का श्लोक है स्रग्धरावृत्तका प्रथम गण ‘मगणगण’ है, अन मगणगणके अनुरोधसे इकारको दीर्घ कर दिया, जिसमें छन्दोभङ्ग न हो। पिछले काण्डोंमें भी कविने मगणगणहीसे मङ्गल किया है, अतः वह दोष नहीं है। (प्र० सं०), कोई कहते हैं कि यह आर्षप्रयोग है। जैसे पीताम्ब हे कृष्ण हे दाम्ब हे मखति का ‘हे मखेति’ और वाल्मीकायका ‘यतिना वानोन्द्रेण’ अशुद्ध है पर वे आर्षप्रयोग माने जाने हैं ये लोग व्याकरणके गुलाम नहीं हैं। वैसे ही ‘केकीकण्ठ’ को आर्षप्रयोग समझना चाहिये वे० भू० जी कहते हैं कि अनन्त श्रीमधुराचार्यप्रणेत ‘माधुर्यकेतिकादिविनी’ में भी ‘तां वन्देदुक्तां परां सुरसिकाचार्यां नृ पीतामखीम्’ (१०) अशुद्ध है, वह भी आर्षप्रयोग है। पर यह श्लोक असली हस्तलिखित प्रतिमें नहीं है किसीने यह श्लोक गढ़कर उसमें छपा दिया है अतः यह प्रमाण नहीं माना जा सकत। गीतावाला श्लोक जिस दशमें उद्धरित हुआ है वह उस दोषका परिहार है कोई कहते हैं कि छन्दकी दृष्टिसे ऐसा करनेका नियम है। यथा— ‘अपि नापे सध कुर्याच्छन्दोभङ्गं न कारयेत्।’

कोई कहते हैं कि ‘अन्वेषामपि दृश्यते’ इस सूत्रसे इसका समाधान हो जाता है, क्योंकि कण्ठके साथ षष्ठीन्तपुरुष समास है। पर अन्य विद्वान् इस समाधानको पुर नही मानते हैं (प्र० सं०),

पं० विजयानन्दत्रिपाठीजी कहते हैं कि संस्कृतव्याकरणसे ‘केकि—’ होना चाहिये, पर प्राकृतव्याकरणका विस्तार बड़ा भारी है उसमें तत्समरूपसे शुद्ध संस्कृतरूपका भी ग्रहण है, तद्भवरूपसे विकृत प्रयोगका भी ग्रहण है (जिसके नियमानुसार ऐसे प्रयोग वन्त हैं, देशोद्भवरूपसे अनेक देशोंकी भाषाओंका भी ग्रहण है। गौस्वामीजीकी भाषावद्ध करनेकी प्रतिज्ञा है। ‘भाषा’ शब्दसे उन्होंने प्राकृतका ग्रहण किया है,

* यहाँ ‘भित्तधर्मा मालापमा’ अलंकार है यहाँ एक ही उपमवक् बहुत से उपमान कहे गये हैं और जितने उपमान आये हैं उन सबके पृथक्-पृथक् धर्माके वाले उम्मा दो गया है। यह ‘स्रग्धरावृत्त’ का छन्द है। विशेष सं० मं० श्लो० १ में देखिये

यथा—‘जे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषा जिन्ह हरिचरित बखाने॥’ अतः उनका सम्पूर्ण ग्रन्थ प्राकृतके नियमोंसे शासित है प्राकृत व्याकरणका नियम है कि ‘इह छन्दानुरोधेन वर्णानां मूललाघवम्’ अतः ‘केकिकण्ठाभनीलम्’ को ‘केकीकण्ठाभनीलम्’ लिखना प्राकृतव्याकरणानुमोदित है।

(ग) ‘केकीकण्ठाभ’ भी उपमा देनेका कारण यह कहा जाता है कि ‘प्रभु इस समय विमानपर हैं जिसका आकार मयूरका है। श्रीरघुनाथजीकी छुतिसे विमानका कण्ठ भी छुतिमान है और विमानका प्रतिबिम्ब छुतिमयुक्त श्रीरघुनाथजीके तनमें जाकर पड़ा है जिसके संयोगसे महाराजकी छुति भी केकीकण्ठवत् भासती है। अतः मोरके कण्ठकी उपमा दी पुनः, मोर आकाशगामी है और बहुत ऊँचा नहीं उड़ता, प्रभु भी इस समय आकाशमार्गसे चले आ रहे हैं और विमान भी बहुत ऊपर नहीं है। अतएव मोरसे रूपक दिया। पुनः, अन्य काण्डोंमें श्यामताकी उपमा नीलजलज, जलद तथा नीलमणि आदिसे दी है वे सब जड़ हैं, उनका सुख दूसरोंको होता है, उनको स्वयं सुख नहीं होता। इस काण्डमें मोरकी उपमा दी गयी जो चेतन है। मोरका स्वयं भी उस आभका सुख होता है और देखनेवालेको भी। (मा० शं०) [नोट—बालकाण्डमें भी ‘केकिकण्ठाभ’ की उपमा दी गयी है यथा ‘केकि कंड छुति श्यामल अंग।’ (१। ३१६ १) वहाँ दूलहरूपका छबिका ध्यान है वहाँपर छोड़ेपर म्बारी है और ‘बर बरहि नचाव’ यह उत्प्रेक्षा भी की गयी है।]

२ (क) ‘सुरवर’ का भाव कि आप मनुष्य नहीं हैं, आप तो ब्रह्मादि ईश्वरों तथा देवताओंके भी स्वामी हैं तथा परमदिव्य हैं। यथा—‘चिदानन्दमय देह तुम्हारी।’ आप सबसे श्रेष्ठ और सबके रक्षक हैं, यथा—‘दीनबंधु दयाल रघुनाथ। देव कीन्हि देवह पर दाण॥’ (६। १०९। ३), ‘जब जब नाथ सुरह दुख पायो। नाथ तनु धरि तुम्हई नसायो॥’ (६। १०९ ८) भगवान् शकने आपको इसी काण्डमें ‘सुरेश’ कहा है, यथा—‘अवधस सुरेस रमेस बिभो। सरनागत माँगत पाहि प्रभो॥’ (१४ छंद २) और लं० मं० में भी यथा—‘मायातीन सुरेश—देवमूर्तीरूपम्। पुनः, ‘सुरवर’ कहकर ‘विलसद्विप्रपादाब्जचिह्न’ कहनेसे यह भी भाव प्रकट किया कि भृगुलताको वक्ष स्थलपर धारण करके आप सब देवताओंसे श्रेष्ठ हुए। इससे देवताओंको भृगुजीद्वारा परीक्षा और भगवान् विष्णुका सर्वश्रेष्ठ होना भी सूचित कर दिया। ‘विप्रचरन देखत मन लोभा।’ (१। १९९। ६) में कथा दी गयी है, (ख) ‘विलसद्’ का भाव कि इसे देख मन मोहित हो जाता है यथा—‘विप्रचरन देखत मन लोभा।’ (१। १९९। ६), ‘उ धरासुर पद लस्यो।’ (६। ८५), (ग) ‘विप्रपादाब्ज’ इति भृगुजीके पदको कमलकी उपमा दी कठोर न कह, क्योंकि भगवान् उनके चरणके आघातको सहकर उलटे उनका चरण दाबा और कहा कि हमारे कठोर वक्ष स्थलपर लगनेसे इस कमल-समान चरणमें बड़ी पीड़ा हो गयी होगी। पुनः, ‘विप्रपादाब्जचिह्नम्’ से ब्रह्मण्यदेव जनाया, यथा—‘प्रभु ब्रह्मण्यदेव मैं जाना’ (विधामित्रवचन)। पुनः, (ङ) ‘विलसद्विप्रपादाब्जचिह्नम्’ कहकर आपके अङ्गों तथा हृदयकी असीम कोमलता दिखायी है कि वह चरण आपके वक्षस्थलपर ऐसा उपट आया कि आजतक उसका चिह्न बना है यथा—‘उर विसाल भृगुचरन चार अति सूचति कोमलताई।’ (वि० ६२), इस चिह्नके धारण करनेसे आपके क्षमा सौलभ्य और सौशील्य आदि गुण दर्शित होते हैं ठीक ही है जहाँ ‘कवच अभेद विप्र गुरु पूजा’ है वहाँ उनके पादाब्जचिह्न धारण करनेको क्या कहिये। (च) श्रीकरुणस्मिधुजी लिखते हैं कि ‘विप्रपादाब्जचिह्न’ भगवान् विष्णुके वक्षस्थलपर है। प्रभु गुप्तरूपसे अवतरे हैं (यथा ‘गुप्त रूप अवतार प्रभु गए जान सबु कोइ।’ (१ ४८), इससे भृगुलता धारण किये हैं, जिसमें जान उन्हें विष्णु ही समझें बाल रण और राज्य तीनों लीलाओंमें विप्रपदका वर्णन है। यथा—‘विप्र चरन देखत मन लोभा।’ (१। १९९), ‘भुजवंड यौन मनोहरमत उर धरासुर पद लस्यो।’ (६ ८५) और उहाँ ‘विप्रपादाब्जचिह्नम्’। एव करुण वीर और शृङ्गार तीनों रसोंमें इसका वर्णन है और पं० रामचरणमिश्रजीका मत है कि ‘इस चिह्नको धारण करके अपनेमें और विष्णु-नारायणादि-रूपोंमें अभेद जगया अथवा, इससे ब्रह्मर्षीकी कोमलताकी शोभा जगयी है, इससे आगे ‘शोभाब्जम्’ कह।

गौडजी कहते हैं कि—ब्राह्मणके चरण-चिह्नको वक्षस्थलपर विराजमान दिखानेके दो अभिप्राय हैं। बाल्मीकीय रामायणमें श्रीजीको अग्नि परीक्षाके समय ब्रह्मादि आकर कहते हैं कि आप तो साक्षात् 'नारायण' हैं परीक्षा क्यों लेते हैं उस प्रसंगमें नारायणावतारकी सूचना हुई। यहाँ उसी 'विचित्र कथा-प्रबन्धको' आरम्भ है। फिर ब्राह्मण रावणको संताहरणपर दण्ड दिया है, सो भागवतापराधपर, क्योंकि यदि रावणने स्वयं भगवान्‌का अपगध किया होता तो उसी तरह सह लेते जैसे भूगुको लाल सही

३ (क) 'शोभास्वप्नं पीतवस्त्रम्' इससे शरीरकी सर्वशोभासम्पन्न जनाया और उसपर पीताम्बरकी छटा भी दिखायी। यथा—'तडितं विनिवृत्तं वसनं सुगम्' (१. ३१६।१), 'विमलं पीतं दुकूलं दामिनिं मुनिं विनिदन्निहासं। बदनं सुषमासदनं सोभितं मदनं मोहं निहारु॥' (गो० ७. ८), 'पीतं निर्मलं चैतनं मनहुं मरकतं सैलं, पृथुलं दामिनिं रही अहं तजि सहज ही॥' (गो० ७।६), यहाँ 'पीत वस्त्र' से पीत वल्कल वस्त्र सूचित किये क्योंकि अभी पुष्पकारुण्ड वनवासी तपस्वी वंशमें हैं अरण्यकाण्डमें जैसे 'पीताम्बरं मुन्दरम्' कहा है वैसे ही यहाँ 'शोभास्वप्नं पीतवस्त्रम्' कहा है (ख) 'सरसिजनयनम्' से कमलदलके समान लंबे और करुणायुक्त नेत्र जनाये। श्रीरामजीके नेत्र कान्तोत्कल लंबे हैं यथा—'कर्णानदीर्घनयनं नयनाभिरामम्'॥ (श्लो० ३) 'राजीवपतलोचनम्' (अ० पं० श्लो० २) इसी तरह श्रीसीताजीके भी नेत्र हैं यथा—'आकर्णयाकर्णविशालनेत्रे।' (हनु० १०।७) (ग) 'सर्वदा सुप्रमत्तम्' इति, पिताने राज्य सुनकर वन दिया जब भी आपके हृदयमें हास न हुआ, आप प्रमत्त हो बने रहे यथा—'राज्य सुनाइ दीन्ह बनवासु। मुनि मन भयउ न हरष हरसु॥' (२। १६५) (श्रृंगशरधवाक्य), 'यितु आयसु भूषन वसन तत तजे त्रुखीर। विममउ हरषु न हृदय कछु पहिरे बलकल घीर॥' (२. १६९) 'मुख प्रसन्न मन गेग न रोषु। सब कर सब विधि करि परिनोषु॥' (श्रीकौसल्यावाक्य), 'मन मुमुकाइ भानुकूलभानु। राम सहज आनंद निधानु॥' (२। ४१), 'मुख प्रसन्न चित्त जौगुन चाऊ।' 'वन गवन मुनि उर अनंदु अधिकान॥' (३. ५१), 'प्रसन्नता या न गताभिधेकतस्तथा न मल्ले वनवासदुःखतः' (अ० पं०) यह तो हुआ एक उदाहरण वनवासके सप्त्वन्धमें, पर वे 'सर्वदा' अत्यन्त प्रमत्त रहते हैं, यहाँ वह कहकर जनाया कि 'सहज आनंद निधान' हैं उनका आनन्द सदा एकरस बना रहता है। इससे उनको ब्रह्म सूचित किया यथा—'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्' (तैत्ति० ३।६), 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्' (तैत्ति० २।४), 'जो आनंदमिंधु मुख रासी। सीकर ते त्रैलोक सुपामी॥ सो मुखधाम राम अस नामा। अखिल लोक दावक विश्रामा॥' (१। १९७), पुनः 'सर्वदा सुप्रमत्तम्' का भाव कि जीव भी आनन्दस्वरूप होता है, तथा 'चेतन अमान सहज सुखगामी।' पर उसका आनन्द सदा एकरस नहीं रहता और शोभाजी सदा एकरस अखण्डानन्दरूप हैं यथा—'जब राम सदा सुखधाम हरे।' (६। ११०), (ब्रह्माकृत स्तुति)। बैजनाथजी लिखते हैं कि इससे जीवमात्रपर आपकी कृपा सूचित की। यथा—'मब पर मोहि बगबनि दाया।' (७। ८७), 'सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपानिधान' (७। ३०),

पंजाबीजीका मत है कि 'सरसिजनयन' कहकर 'सदा सुप्रमत्तम्' कहनेका भाव यह कि कमल सदा विकसित नहीं रहता पर आनका मुखारविन्द सदा दिन रात प्रफुल्लित रहता है।

४ (क) 'पाणी नाराचघ्रापम्' से जनके दुःखके हरण करनेकी आनुरता दिखायी कि इनको सदा धारण किये रहने हैं जिसमें भक्तके दुःखहरणमें किंचित् भी विलम्ब न हो (ख) 'कपिनिकरशुलम्' से सामर्थ्य दिखाया कि ऐसे चंचल पशुओंको भी आपने वशमें कर लिया है (ग) 'बन्धुना सेव्यमानम्' कहकर जनाया कि बड़े प्रेम और प्रमत्ततासे भाई सेवा करते हैं। यथा 'सेवहिं सानुकूल सब भाई। राम चरन रति अनि अधिकाई। प्रभु मुख कमल खिलोकत रहहीं। कबहुं कृपाल हमहि कछु कहहीं॥' (७। २५) और लक्ष्मणजी तो बाल्यसे ही रामजीको ही अपना स्वामी जानते थे और सेवा करते थे, उसपर भी माताका उपदेश था कि श्रीरामजीकी ऐसा सेवा करना कि वे घर भूल जायें। अतः 'बन्धुना सेव्यमानम्' कहा। 'बन्धुना सेव्यमानम्' से प्रभुका सौहार्दगुण कहा।

५ 'ईदृश' का भाव कि ब्रह्मादि हो नहीं तबन् गुरु वसिष्ठ भी आपकी स्तुति इस काण्डमें करेंगे। 'जानकीशम्' से जनक-ऐसे योगीको कन्यक पति एवं 'हरिहरहि हरता विधिहि विधिना श्रियहि श्रियता

जो हुई। सोइ जानकीपति मधुर मूरति योदमय मंगलमई' यह जनाया। यह भी जनाया कि ये वही हैं जिनकी कृपासे जीव जागता है। यथा—'जानकीस की कृपा जगवती सुजान जीव' (वि०) गीड़जीका मत है कि 'जानकीस' से जनाया कि जानकीजी साथ हैं, नहीं तो राम, रघुवर काफ़ी था।

श्रीवैजयन्तजी—प्रथम श्लोक इष्टवन्दनात्मक मङ्गलाचरण है। इसमें किंचित् ऐश्वर्य दर्सते हुए माधुयकी शोभा वर्णन कर प्रणाम करते हैं। 'सुरवर', 'पीतवस्त्रम्' (क्योंकि पीताम्बर आपका एक नाम ही है) 'कपिनिकरसेष्मणानम्' (देवता ही वानररूपसे सेवा कर रहे हैं) और 'रघुवर' से ऐश्वर्य दर्शित किया। 'केकीकण्ठाधनीलम्' इत्यादि अन्य विशेषणोंसे माधुर्य दर्शित किया। 'राम' अर्थात् सबके मनको अपनेमें रमानेवालेसे मोहनरूप दर्साया।

प० प० प्र०—१ यह काण्ड सप्तम सोपान है। बालकाण्ड म० श्लोक ७ में बताया है कि 'स्वान्तःसुखाय' ही श्रीरामचरितमानसके प्रयोजनका फल है (और इस काण्डकी समाप्तिपर भी 'स्वान्तस्तमः शान्तये' से भी यह बात कही है) अतः बाल० म० श्लो० ७ इस काण्डका प्रतिनिधि है।

यह फल किस प्रकार प्राप्त हो सकेगा यह इस काण्डके प्रथम श्लोकमें बताया है। अर्थात् इस श्लोकमें वर्णित श्रीरामरूपके ध्यान और चिन्तनसे तथा नमन और स्तुतिसे स्वान्त-सुख मिलेगा। दूसरे श्लोकमें वडाहरणरूपसे बड़े बड़े लोगोंके नाम दिये हैं जिन्होंने स्वान्त-सुखके लिये ध्यानादि किये हैं।

इस काण्ड तथा इसके उपसंहारमें बताया है कि सभी लोगोंको स्वान्त सुख (विश्राम) किस प्रकार मिला।

२—इस काण्डमें जितनी स्तुतियाँ हैं इतनी किसी भी काण्डमें नहीं हैं बाल० मं ६, अयो० मं २, अरण्य० मं ५, कि० मं १ सु० मं १, लं० मं ४ और इसमें ९ हैं।

मा० शं०—उत्तरकाण्ड नाम रखनेके कारण—१—'श्रीरघुनाथजी लंकासे श्रीअवधको उत्तर दिशामें आते हैं—'यन् महं विप्रवरन तिरु नायो। उत्तर दिसिहि विधान चलायो॥' (६। ११८), अब सब चरित उत्तर दिशामें होंगे। २—श्रीअयोध्याजीके चरित्रके दो भाग किये। उसमेंसे राज्याभिषेककी तैयारीतक पूर्वचरित है। बीचमें वनागमन हुआ, अब भूभार उतारकर श्रीअवधमें आनेपर राज्याभिषेकके पश्चात् जो चरित्र है वह उत्तरचरित है जो इस काण्डमें वर्णन हुआ। ३—बालकाण्डसे लेकर लंकातकके दोहे, चीपाई इत्यादिमें जहाँ जहाँ यथार्थ अभिप्राय स्पष्ट नहीं प्रकट होता उन-उन श्लोकोंका यथार्थ स्पष्टीकरण आचार्यने उत्तरकाण्डमें किया है जिससे जिज्ञासुके सब काण्डोंकी शंकाओंका उत्तर हो जाता है। अतएव उत्तरकाण्ड नाम रखा गया। उत्तरकाण्डकी शंकाओंका उत्तर उत्तरकाण्डमें ही है। पूर्वाह्नमें ही प्रायः छहों काण्डोंकी शंकाओंका उत्तर आ जाता है। (मा० शं०)

[इष्ट पूर्व प्रतिज्ञा है कि 'मुनिन् प्रथम हरिकीरति गाई। तेहि मगु चलन सुगम मोहि धाई॥' जिन-जिन भुक्तियोंने रामचरित कहा उन उनसे सतत काण्डका यही नाम रखा]।

इष्ट यह भी स्मरण रहे कि रामचरितमानसमें काण्डोंके नाम प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान इत्यादि हैं।

श्लोक—कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुली कोमलावजमहेशवन्दिता।

जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ * ॥ २ ॥

शब्दार्थ—कोसलेन्द्र=कोसला+इन्द्र। कोसला=कोसल देशकी राजधानी अयोध्याजी, कोसल-सरयूजके दोनों तटोंका देश कोसल कहलाना है। इसके सात खण्ड पुराणोंमें कहे गये हैं इन्द्र=देवराज, श्रेष्ठ, शिरोमणि, स्वामी। मञ्जुली=दोनों सुन्दर, कोमलावज=कोमली+अज। कोमली=दोनों कमल-समान हैं। अज=ब्रह्मा। अजमहेशवन्दिता=ब्रह्मा और महेश दोनोंसे वन्दित (वन्दन किये गये)। लालितौ=दोनोंसे लालन किये गये। लालित=अत्यन्त प्रेमपूर्वक दुस्तराये, आदर और प्यार किये गये चिन्तकस्य=चिन्तकके। चिन्तक=चिन्तन, बार-बार स्मरण वा ध्यान करनेवाला सङ्गिनौ=दोनों संगी (साथी)।

* यह 'ग्योद्धतावृत्त' छंद है। इसके प्रत्येक चरणमें ११ ११ अक्षर होते हैं स्वरूप यह है—रगण नाण रगण लघु गुरु (S S ॥ 1, S S, 1, S) अर्थात् पहिला, तीसरा, सातवाँ, नवाँ और ग्यारहवाँ वर्ण गुरु होते हैं।

अर्थ—कोसलपुरीके श्रेष्ठ स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके दोनों सुन्दर और कोमल चरण-कमल ब्रह्माजी और शिवजी दोनोंसे वन्दित हैं—श्रीजानकीजीके करकमलोंसे अत्यन्त स्नेहसे दुलराये हुए हैं और चिन्तकोंके मनरूपी भँरके (सदा) साथी हैं। (अर्थात् ध्यान करनेवालोंका मन निरन्तर उन्हींमें लगा हुआ है। यह भाव ध्वनित है कि मेरा मन उन्हीं युगल चरण कमलके ध्यानमें भँरकी तरह लगा रहे)॥ २।

प्रथम श्लोकमें 'नीमि' से नमस्कारात्मक मंगल जनाया और इस श्लोकके आदिमें 'कोसलेन्द्र' शब्द लेकर 'वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण' सूचित किया।

नोट—१ प्रथम श्लोकमें रूपका और इसमें चरणोंका मंगलाचरण किया रूपका मंगलाचरण किया तब रूपकी वन्दना की, यथा—'नीमीष्यं जानकीशं' और जब चरणोंका मंगलाचरण किया तब अन्तमें 'चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ' कहकर जनाया कि इनका चिन्तन करना चाहिये और इनका सदा लालन एवं वन्दन करना चाहिये, यही मैं करता हूँ। इसीसे 'वन्दिता', 'लालिता' 'मनभृङ्गसङ्गिनौ' विशेषण दिये हैं। 'वन्दिता' से वन्दन, 'कमलोज्ज्वलालिता' से सेवा ('भजन') और 'चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ' से चिन्तन स्मरणके उपदेश मिलते हैं।

२—श्रीरघुनाथजी कोसलराज होकर ग्यारह हजार ग्यारह सौ ग्यारह वर्ष ११ मास ग्यारह दिन ११ घड़ी ११ पल राज्य करके फिर शीतल अमराईमें जाकर गुप्त हो जाते हैं अतः 'कोसलेन्द्रपद' आदिमें देकर अन्तमें 'चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ' कहकर यह कथा जना दी और उपदेश देते हैं कि अब इनके चरण-कमलोंका मनमें ध्यान, वन्दन और ध्या करो। और इसीसे यहाँ इत्यक्ष प्रणाम करना नहीं कहते।

३—'पदकञ्जमञ्जुली' कहकर जनाया कि चरणचिह्नोन्मिश्रित इनका ध्यान वा चिन्तन करना चाहिये। इनमें अनुराग करनेसे सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। यथा 'रामचरण अभिराम कामप्रद तीरथराज विसर्जै। संकर हृदय भगति भूतल पर प्रेम अछयकर धाजै॥ म्यामचरण पदपीठ अरुन तल लसति विसद नख भनी। जनु रविसुता सारदा सुसरि मिलि चली ललित प्रियेनी॥ अंकुस कुल्लिम कमल धुज सुंदर धँवर तरंग बिलासा। मज्जहि सुर सज्जन मुनिजनमन मुदिन मनोहर बासा। किनु विराम जप जोग जाग सन किनु तपु किनु तपु त्यागे। सब सुख सुलभ सब गुनसौ प्रभुपद प्रयाग अनुरागे॥' (गी० उ० १५) पुनः 'मंगल कहकर यह भी जनाया कि कमल सदा एकरस सुन्दर नहीं रहते पर ये सदा सुन्दर बने रहते हैं।'

यहाँ उपसंहारकाण्डमें भगवान्‌के चरणकमलोंको 'मञ्जुल' कहा है और बालकाण्ड मं० श्लो० ७ में 'तुलसी रघुनाथगच्छाभाषानिवध' को 'अति मञ्जुल' कहा है। इस भेदसे जनाया कि जैसे 'राम ते अधिक राम कर दासा' और 'ब्रह्म राम ते नाम छड़' है वैसे ही 'राम ते अधिक' उनका चरित है। श्रीरामचरितमानसके श्रवण, कथन आदिसे श्रीरामजीके मञ्जुल पदकञ्ज 'चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ' हो सकते हैं यह सूचित किया। (पं० पं० ५०, गीतावलीमें भी चरितको महिमा ऐसी ही कही है यथा— होइहैं सकल तुकून सुखभजन लोचन लाहु सुदैया। अनायास पाइहैं जनम फल तीनरे बचन सुनैया॥ भरत राम रिपुदहन लखन के चरित सरित अन्हवैया। तुलसी तब कैसे अजहुँ जानिबे रघुवर पगर बसैया॥' (गी० १। ९) 'तुलसिदाम अनुगम अवध आनंद अनुभवत तब को सो अजहुँ अघाई।' (गी० १। २७) 'धूरि धाम तुलसी तेऊ जे सुनिहैं गाइहैं बखानिहैं।' (गी० १ ७८)

४—'कोमली' इति श्रीहनुमन्‌जीके हृदयपर इनकी कोमलता देखकर इनको पृथ्वीपर विचरते देख बड़ा भका लगा। उनसे सहा न गया, वे पृष्ठ ही बैठ 'कठिन भूमि कोमल पद गामी। कथन हेतु विचरहु बन स्वामी॥' (कि० १ ८) और फिर उन्होंने पैदल न चलने दिया किन्तु 'लिबे हुआँ ऊन पीठि पड़ाई।' इनकी कोमलता ऐसी है कि श्रीजानकीजी अपने परम सुकुमार करकमलोंसे इनका लालन करती हुई रुकती रहती हैं कि कहीं दुख न जायँ

प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'कोमल' से अन्तःकरणकी कोमलता भी सूचित की है और यह आशयन दे रहे हैं कि कोसलेन्द्र शीघ्र द्रवीभूत होते हैं।

५ 'अजमहेशवन्दितौ' यथा 'देखे शिव बिधि बिजु अनेका। अमित प्रभाउ एक तें एका॥ बदन चरन करत प्रभु सेवा॥' (१. ५४) 'वन्दितौ' में यह भी भाव है कि साक्षात् उन चरणोंकी सेवा उनको भी दुर्लभ है यद्यपि वे सेवाके लिये लातावित रहते हैं। अन. वे उनकी वन्दना किया करते हैं। पुनः 'अजमहेशवन्दितौ' कहनेका भाव कि मुष्टिमें सबसे बड़े ये ही हैं, लोकमात्रके पूज्य हैं, जगद्गुरु हैं, जब ये ही कोसलेन्द्रपदकी वन्दना करते हैं उन्हें माथा नवाते हैं तब भला इनको कौन न माथा नवावेगा? जो ऐसा न करे वे अभाग हैं यहाँ लक्षणामूलक गूढ़ व्यंग है।

६—'ज्वनकीकरसरोजलालितौ' इति। वनमें साथ जानेके लिये उन्होने कहा ही था कि सम महि तुन तरु पल्लव इसी। माय पल्लोदिहि सब निजि दासी॥' (२। ६७. ५) पर वहाँ तो यह सेवा प्रायः श्रीलक्ष्मणजीने बैठा ली थी। राज्याभिषेक होनेके पश्चात् इनकी यह सेवा 'जानति कृपासिंधु प्रभुनाई। सेवति चरन कमल मन लाई॥' (२४। ४) तथा 'राम पदारविंद रति करति सुभावहि छोड़।' (२४) इन चौपाइयोंमें दर्सा दी गयी है। इस पदसे जनाया कि श्रीजानकीजी जो उपा रया ब्रह्मादि बंदिता, जगदंबा संततमनिदिता॥ जासु कृपाकटाच्छ सुर चाहन चितव न साइ॥' (२४) ऐसी महिमाधानी हैं जब वे ही उनका भजन (सेवा) करती हैं तब भला उनका भजन कौन न करेगा, सभीको करना उचित है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो अभाग हैं और समझना चाहिये कि कलिकालमें उनका ठग लिया है।

७—'चिन्तकस्य मनभूङ्गसङ्गिनी' से जनाया कि चिन्तक उनका चिन्तन इस प्रकार करते हैं जैसे भ्रमर कमलपर लुब्ध हो उसका साथ नहीं छोड़ता। यथा—'पद राजीव वरनि नहिं जाहीं। मुनि मन मधुप बसहिं जिन्ह माहीं॥' (१। १४८) वैसे ही तू अपने मनको उन चरणोंमें आसक्त कर दे।

रा० प्र०—कोई तो इस श्लोकको क्रियाहीन मानते हैं कोई कहते हैं कि इसके चारों चरणोंसे चार क्रियाएँ स्मरामि, वन्दे, भजामि और चिन्तयामि—निकलती हैं, उनको क्रमसे ऊपरसे लगाकर अर्थ करना चाहिये, चार क्रियाएँ होती हैं इससे केवल एकका लिखना उचित न जानकर कोई भी क्रिया न दी और कोई श्लोकके अन्तमें 'नैमि' का अध्याहार करके अर्थ लगाने हैं।

गौड़जी—'होना' क्रिया यहाँ विवक्षित है। संस्कृतमें 'है' लिखनेकी आवश्यकता कम होती है। यहाँ लक्षणामूलक अगूढ़ व्यंग है।

रा० च० मिश्र—क्रियारहित श्लोकसे जनाया कि ये पद भी पुरुषार्थी क्रियारहित हो गये। अबतक (बालसे लङ्काकाण्डतक) पुरुषार्थ करके दुःख सहकर दूसरोंको सुखी किया और अब इन पदोंके स्मरण भजनादिसे ही सब सुखी होंगे।

सीताजी—'सेवत चरन कमल मन लाई' सुग्रीवादि—'सबके प्रभुपद प्रीति'

भरतादि—'रामचरन रति अनि अधिकाई' पुराज—'श्रीरघुवीर चरन रति चहहीं'।

नोट गोस्वामीजीने ग्रन्थके आदिमें जो श्रीरामजीका मङ्गलाचरण किया है उसमें 'पद' का वर्णन है—'यत्पादप्लव एक एव हि भवाम्भाधस्तितोषावताम्' और फिर इम अन्तिम सोपानमें पद कमलका मङ्गलाचरण किया है बीचमें कहीं नहीं। प्रारम्भमें बताया कि ये चरण ही एकमात्र धवत्सरोपाय हैं और यहाँ अन्तमें भी वही बात कहते हैं, किस प्रकार ये चरण उपाय हैं उसको यहाँ इस 'क्रियारहित' श्लोकसे जनाया है कि इन्हींका स्मरण, इन्हींका वन्दन, इन्हींका भजन और चिन्तन करनेसे भवपार हो जाओगे ये सब प्रकारसे निरुपाधि सुखदायी हैं।

गौड़जी—बालकाण्डमें पदोंकी ऐश्वर्यभावसे व्याजरूपसे ही वन्दना है। उनके माहात्म्यका वर्णन है। उत्तरकाण्डमें माधुर्यभावसे स्मरण, वन्दन, भजन और ध्यान है ऐश्वर्यभावसे तो ध्यानद्वारा नमस्कार ही कर सकते हैं। माधुर्यभावसे भजन सेवादिके अत्यन्त सान्निध्यका परम लाभ मिल सकता है।

यन्मूर्ध्नि मे श्रुतिशिरस्तु च भाति यस्मिन्नस्मन्मनोरथपथः सकलः समेति।

स्तोष्यामि न कुलधनं कुलदैवतं तत् पादारविन्दमरविन्दविलोचनस्य॥

बालकाण्डके व्याजसे चरणवन्दनाके उपक्रमका यहाँ व्याजसे उपसंहार है।

श्लोक—कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्*।

कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—कुन्द=बुहीका-सा एक पौधा जिसमें बड़ी मीठी सुगंधवाले श्वेत फूल आश्विनसे चैत तक फूलते हैं। यहाँ कुन्दके फूलसे तात्पर्य है। इन्दु=चन्द्रमा दा=शङ्ख। अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्=अम्बिकापतिम्+अभीष्ट+सिद्धि+दम्। अभीष्ट=वाञ्छित, चाही हुई, आशयके अनुकूल सिद्धि=सुख समृद्धि=सब प्रकारकी सिद्धियाँ-किसी कामकी पूर्णता। दम्=देनेवाले शङ्करमनङ्गमोचनम्=शङ्करम्+अनङ्ग+मोचन। अनङ्ग=बिना अङ्गवाला-कामदेव, यथा—‘अद्य ते गति तव नाथ कर होइहि नाम अनङ्ग। विनु वपु स्यापिहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसङ्ग ॥’ (१ ८७) ‘रति अति दुखित अतनु पति जानी।’ (१। २४७। ५) मोचन=छुड़ानेवाले।

अर्थ—कुन्दके फूल चन्द्रमा और शङ्खके समान सुन्दर गौरवर्ण, जगज्जननी श्रीपार्वतीजीके पति वाञ्छित फलके देनेवाले दीन दुःखितके दुःखसे पिघलकर उनपर दया करनेवाले, सुन्दर कमल समान नेत्रवाले तथा कामदेवके (मदको एवं उसके जालसे) छुड़ानेवाले एवं कल्याणके करनेवाले श्रीशङ्करजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥

नोट—१ ‘कुन्दइन्दुदरगौर’ इति यहाँ भी कुन्द, इन्दुमें सन्धि होकर ‘कुन्देन्दु’ का प्रयोग होना चाहिये था। अन्य स्थानोंमें ग्रन्थकारने भी सन्धि करके ‘कुन्देन्दोदरसुन्दरौ’ अदि प्रयोग किया है। मानसमें प्राकृतके नियम प्रायेण काममें लिये जाते हैं। प्राकृतव्याकरण नियमानुसार उनका काममें लाना अनिवार्य नहीं है। इ या उ की सन्धि भिन्न वर्णसे नहीं होती यथा—‘न युषर्ण स्थ स्वे’ (प्रा० सू०)। अतः यहाँ कविका सन्धि न करना ठीक है (वि० त्रि०)

नोट—२ (क) ‘कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं’ के भाव कई बार लिखे जा चुके हैं, (द्या० मं० सौरठा ४) ‘कुन्द इन्दु सम देह उमारमन करुना अयन, जाहि दीनपर नेह करहु कृपा मर्दन मयन ॥’ ‘कुन्द इन्दु दर गौर सरीरा ॥’ (१। १०६। ६) और ‘शङ्खेन्द्राभमतीवसुन्दरतनुम्’ (ल० मं० श्लोक २) में देखिये। इनसे श्वेत, उज्ज्वल शुभ और पुष्ट तथा लावण्यनिधि सूचित किया। ॥ ग्रन्थके आरम्भमें ‘कुन्द इन्दु सम देह उमारमन करुना अयन। —‘मर्दन मयन’ कहा और अन्तमें भी वही विशेषण देकर भङ्गलाचरण किया। यह शिव-भङ्गलाचरणका उपक्रम और उपसंहार है। (ख) ‘गौरसुन्दरं’ दो विशेषण देकर जनाया कि सब गौरवर्णवाले सुन्दर नहीं होते, गौरवर्ण असुन्दर भी होता है जैसे कुछ रंगवानेका। पुनः, गौर वर्ण हुआ पर नेत्रदि किसी अङ्गमें भी कुछ नुक्स हुआ तो वह भी असुन्दर ही है अतएव ‘सुन्दर’ विशेषण देकर जनाया कि आपका सर्वाङ्ग शरीर शोभासम्पन्न है। (मा० सं०) पुनः भाव कि ललाईरहित केवल ऊपर ऊपर श्वेत वर्ण हो तो वह भी सुन्दर नहीं होता, अतः सुन्दर कहकर जनाया कि उनका गौरवर्ण ललाई लिये हुए है, इसीसे सुन्दर है। (रा० प्र०) (ग) ‘अम्बिकापति’ का भाव कि श्रीपार्वतीजी जगज्जननी हैं, ये उनके पति हैं, अतः ये जगत्पिता हैं ‘अम्बिका’ का अर्थ है माता। ‘अम्बिकापति’ कहकर ‘अभीष्टसिद्धिदम्’ कहनेका भाव कि जगत्के माता पिता होनेसे माता पिताके समान ही वाञ्छित पदार्थ देते हैं। (रा० प्र०) ‘अभीष्टसिद्धिदम्’ कहकर सब प्रकार समर्थ जनाया जो समर्थ नहीं है वह मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकता।

२ (क) ‘कारुणीक’ का भाव कि भक्तका दुःख सह नहीं सकते तुरत उसके दुःखको दूर करते हैं। यथा ‘सकत न देखि दीन कर जारे ॥’ (वि० ६), ‘जरन सकल सुखद बिषम गरल जेहि पान किय। तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल संकर सरिस ॥’ (कि० मं०), ‘करुनाकरनालय साईं कियो है ॥’ (क० ७। १५७) ‘नौमि करुणाकरं गरलगंगाधरे ॥’ (वि० १२), ‘कपूर गौर करुना उदार’। उपकारी को पर हर समान। सुर असुर जगत कृत गरल पान ॥’ (वि० १३) (ख) ‘कलकञ्ज’ का भाव कि कमल सदा सुन्दर नहीं बना रहता वह मुड़ा जाता है पर आपके नेत्र सदा प्रफुल्लित रहते हैं। ए० प्र०

* मन्दिरम्—(का०)। यहाँ ‘भिन्नधर्मा मलोपमा अलंकार है।’

कार कहते हैं कि 'कलकंज' से कमल समान विकसित कहते हुए जनाया कि आप ज्यों-ज्यों अभीष्ट देते हैं त्यों त्यों अधिक हर्षित होते हैं। यथा—'नांगो फिरे कहे भोगनो देखि न खांगो कहु जानि योगिए शोरो ॥' (क० ७। १५३), 'देत न अघात—' ॥' (क० ७। १५९), 'दीनदयाल दिवोई भावत' (वि०)। (ग) 'कारणीक' कहकर कंजलोचन कहा क्योंकि करुणा आँखोंसे प्रथम प्रकट होती है। यथा—'सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। धरि आये जल राजिव नयना ॥' (५। ३२। १) 'निसिचर निकर सकल पुनि छाये। सुनि खुकीर नयन जल छाये ॥' (३। ९। ८) इत्यादि। (घ) करुणा आनेपर दुःख नष्ट करनेका उपाय किया जाता है अतः फिर 'शंकर' (कल्याण करनेवाले) यह पद दिया। कामके रहते कभी सुख वा कल्याण नहीं हो सकता, अतः फिर 'अनंग मोचन' कहा, यथा—'काम अछत सुख सगनेहु नाही ॥' (७। ९०। १) आप दासोंकी रक्षा कामसे करते हैं, यथा—'ऊ बसि प्रपंच रहै पंचवान। करि कृपा हरिय भव फंद काम। सेहि हृदय बसहि सुखगसि राम।' (वि० १४) पुनः, 'अनंग मोचन' से यह भी जनाया कि आप सदा प्रभु रामजीको हृदयमें बसाये रहते हैं, 'शंकर हृदि पुंडरीक निवसत हरि चंचरीक निर्व्यालीक मानसगृह संतत रहे छाई ॥' (गी० ३०। ३), 'संकर मानसराजमराल', 'जहाँ काम तहँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम।'।

पं०—अनंगमोचनका भाव कि पार्वतीजीको अर्द्धाङ्गमें धरण किये होनेसे यह न समझना कि वे कामी हैं वे तो दूसरेको भी कामादिकसे मुक्त कर देनेवाले हैं।

रा० च० मिश्र—कथा प्रारम्भके समय भी भगवान् शंकरका स्वरूप ऐसा ही कहा है—'कुंद ईंदु हर गौर मरीता', 'गई संभु यहि मातु भवानी', 'बैठे तोह कामगुप्त कैसे।' सुंदरताके रहते हुए कामनाशक कहकर कथा कहनेमें आदि अन्त एकरस जनाया।

अन्तीम श्लोकोंमें मङ्गलाचरण करनेके भाव अ० मं० श्लो० ३ और आ० मं० श्लो० २ में देखिये।

नोट—प्रत्येक काण्डके मङ्गलाचरणमें भगवान् शंकरकी वन्दना प्रथम अथवा पीछे करने तथा किष्किंधा और सुन्दरकाण्डोंमें उनको वन्दना न होनेके भाव पिछले काण्डोंमें लिखे जा चुके हैं।

प्र०—स्वामीका मत है कि बालमें विश्वरूप तथा गुरुरूपसे, अयोध्यामें विश्वासरूपसे, अरण्यमें गुरुरूपसे उनका मङ्गल किया गया। किष्किंधामें संस्कृत श्लोकोंमें उनका मङ्गल नहीं किया गया पर रामनामसे मुक्तिदायक होनेके कारण मं० सौ० २ में काशीके सम्बन्धसे उनका मङ्गल किया और सुन्दरमें उनके अवताररूपकी वन्दना है। इस तरह सातों काण्डोंमें उनका मङ्गल करके बताया है कि रामभक्तिके इच्छुकको शिवभक्ति करना आवश्यक है।

'जेहि बिधि राम नगर निज आये'—प्रकरण

(भरत-मिलाप)

दोहा—रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग।

जहँ तहँ सोचहि नारि नर कस तन राम बियोग ॥

शब्दार्थ—अवधि=मोअद, पुहन। आरत=बेतरह जो लग हुआ भारी व्याकुल, बेकरार, यहाँ 'आति' प्रकृतिकृत आरत नहीं है प्रत्युत यह शुद्ध 'आरत' शब्द है। इस रूपके प्रयोगके लिये मिलान कीजिये 'तखि हमरे आरति अति ताते। कबहुँक ए आवहिं एहि नाते ॥' (१। २२२। ८), (गौड़जी)। कस (कश)=दुबले, सूखे

अर्थ—नगरके लोग आज बेकरार हो रहे हैं, बहुत व्याकुल हैं श्रीरामजीके वियोगमें—दुबले शरीरवाले स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ (इकट्ठे होकर) मोच रहे हैं कि (आजका) एक हा* दिन अवधिका बाकी रह गया है। (और—)

* कोई कोई 'एक' का अर्थ करते हैं कि 'ऐसा दूसरा नहीं हुआ न होगा।

नोट—‘रहा एक दिन अवधि कर’ इति। ‘राम-वनवास और पुनरागमनकी तिथियोंपर विचार’—

श्रीरामजीके वनगमन तथा वनवास और पुनरागमनकी तिथियोंका उल्लेख विशेषतः समयादर्शरामायणमें मिलता है। इसके आधारपर प्रायः टीकाकारोंने तिथियोंपर विचार करके तिथियोंका निर्णय अपनी-अपनी मतिके अनुसार किया है। वस्तुतः इसका पुरा विवरण किसी प्राचीन रामायणमें नहीं है। कल्याण मसिक-पत्रके रामायणाङ्कमें तीन तिथिपत्रोंका उल्लेख है। वाल्मीकीयकी भूषणटीका, गणेशटीका आदिमें भी तिथिपर विचार पाये जाते हैं।—ये सब प्रायः वाल्मीकीयमें आये हुए चरितक्रमके अनुसार सब तिथिपत्र हैं।

गोस्वामीजीके रामचरितमानसका धास्त्रियधतकका चरित क्रम लगभग मिलता-जुलता कहा जा सकता है। इसके बाद सोलाशोधतक भी बहुत अंश वाल्मीकीसे मिलता है। युद्धचरितमें मानसका अन्य बहुत सी रामायणोंसे भेद है। मानसकविने न तो वनके आरम्भका ही दिन छोड़ा है और न अन्तका। वाल्मीकीके अनुसार राज्य-रस-भङ्ग चैत्र शु० ९ को हुआ है। या अधिक-से अधिक १० भी माना जाता है।

श्रीकरुणासिंधुजीने एक तिथिपत्र अट्टिवेशके आधारपर तैयार किया है और एक तिथिपत्र श्रीमान् गौड़जीने अपनी गुटकाके दूसरे संस्करणमें ‘श्रीरामचरित-पुष्पाञ्जलि’ नामसे दिया है जिसे वे साकेतबिहारीके अवतारके अनुसार रामचरितमानसके अनुकूल बतते हैं। यह कहाँसे लिया गया उस आधारका नाम उसमें नहीं है।

इन सबेरे छान-बीन करनेपर कोई एक भी मानसचरितके अनुकूल पूरे शुद्ध नहीं जान पड़ते। इसका कुछ विचार यहाँ किया जाता है—करुणासिंधुजी हनुमान्जी आदिका दक्षिण दिशामें भेजा जाना माघ० शु० २ को, सम्पात्तीसे मिलना शु० ९ को और श्रीजनकनन्दिनीजीसे विदा होकर हनुमान्जीका इस पार लौट आना शु० १५ को निर्णय करने हैं पर मानसमें समुद्र तटपर पहुँचकर वानर कह रहे हैं कि ‘बीती अवधि काज कष्ट नहीं’ ‘ऊँई गए मारीहि कपिराई’। वाल्मीकीसे भी विवरमें ही एक मासक बीत जाना दिखाया जा चुका है। अतः यह तिथिपत्र भी उपयोगी नहीं है। गौड़जीवाले पुष्पाञ्जलिमें सुवेलपर उतरना माघ कृ० १० को लिखा है और मानसकवि भगवान्को मुख्य पार्वदोंमहित पूर्णिमाको शिखरपर दिखला रहे हैं—

‘पूरुष दिशि निरिगुहा निवासी। परमप्रताप तेजबल रासी॥’ परम प्रताप तेज और बलको राशि पूषचन्द्रमाका ही निश्चय करता है। दूसरे, पर्वतपर पहुँचने मध्या समय ही पाया जाता है, रावण उधर अखाड़ा देखने अपने लंका शिखरागरपर गया है। कृ० १० को चन्द्रमा उस समय कहाँ और कहाँ वह प्रताप उसका?

अन्य तिथिपत्र वाल्मीकीयके शुद्ध चरित्रानुसार हैं। वे मानससे मिल ही नहीं सकते। मेघनादद्वारा शक्ति वाल्मीकि, अध्यात्म आदि बहुत-सी रामायणोंमें है ही नहीं। जहाँ उन रामायणोंमें वानर राक्षसोंका बड़ा भारी युद्ध कई दिनका है, वहाँ मानसमें समस्त महाभुविष्य प्रथम ही दिन श्रीहनुमान् अंगद आदि योद्धाओंके द्वारा राम या रावणके सम्मुख फँके हुए देखे जाते हैं। ऐसा जन पड़ता है कि दो मासके भीतर ही कि जो अवधि वाल्मीकिमें रावणका श्रीसोलाशको दिया जाना पाया जाता है, रावणके सब पुत्र, पौत्र, भाई, सेना इत्यादि स्वर्गको पहुँचा दिये गये और मानसमें तो ‘मास दिवस यहँ कहाँ न मना। नौ मैं मारव काकि कृताना॥’ है, अतः यहाँ रावणवंशका नश इन्हींके भीतर कर दिया गया। उसके बाद राम-रावण युद्धमें रावणवध हुआ।

भूषणकारका मत है कि चैत्रमें १४ वर्ष पूर्ण हुए। गणेश टीकाकार कालिकापुराणका प्रमाण देने हैं और ८० राधाकृष्णमिश्रजी भी रामायणाङ्कमें आश्विन शु० ९ को रावणवध लिखते हैं। सब अपने अनुमानके अनुसार युद्धको घटाते बढ़ाते हैं। वाल्मीकजी वनवासका प्रारम्भ राम जन्मदिन ही कहते हैं और लौटनेपर कहते हैं कि १४ वर्ष पूर्ण होनेपर पंचजीको रामजी भरद्वाजश्रममें आये। कुछ लोगोंका कहना है कि यदि १४ वर्ष चैत्रमें ही उसी तिथिपर न पूरे होने तो अंशमें मासका नाम अवश्य देते क्योंकि यह चरित उनके समयका है। ८० राधिकाप्रसादमिश्र कार्तिकमें अर्थात् १३ वर्ष ६ मास ११ दिनमें १४ वर्षकी पूर्ति अनुमान करते हैं जैसे भरद्वाजके १४ वर्षकी गणना हुई थी। कोई वैशाखमें वनगमन और वैशाखहीमें लौटना लिखते हैं। इत्यादि।

‘मानस पीयूष’ तिब्बक मानसका है। और मानसमें चार अवतारोंकी कथा है। जान-बूझकर जन्मतिथिके

सिवा और कोई तिथि मानसकारने नहीं दी। कारण स्पष्ट है कि जन्मतिथिके सिवा और चरितोंकी तिथियोंमें प्रत्येक अवतारमें भेद है। रहा अवधिकी बात सो चौदह वर्षोंमें एक दिनका बाकी रह जाना सबमें सुनिश्चित है। तिथियोंके और दिनोंके हिसाबमें यह आवश्यक नहीं है कि वही दिन और तिथि पड़े जिस दिन और तिथिको प्रभुने अवधत्याग किया था। हाँ; (श्रीमान् गौड़जीका मत है कि) सौर मास वही पड़ना चाहिये। मानसके अनुसार एक ही तिथिपत्र बनाना इसलिये अमम्भव है कि चारों अवतारोंकी सब लीलाएँ एक ही तिथिपर नहीं हुई (ऐसा जान पड़ता है)।

टिप्पणी—१ 'अति आरत पुरालोक' इति। 'अति अर्त' होनेका भाव यह है कि—सब अवधिकी आशामें जी रहे हैं, यथा—'बिबिध वियोग न जाइ बखाना। अवधि आस सख गखहि प्राना॥' (२।८६।८) सो उस अवधिमें एक दिन बाकी रह गया पर श्रीरामजीके आनेकी कुछ खबर न मिली अतएव सब अत्यन्त व्याकुल हुए, सबके प्राण निकलने चाहते हैं, जैसे जल बिना मछली नहीं जीती रहती वैसे ही अवधवासी अवधिके आने नहीं जो सकते। अवधि जल है, पुरवासी मीन हैं यथा—'अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना। तुम्ह करुनाकर धरम भुरीना॥' (२।५७।२) [नोट—जब जल बहुत कम रह जाता है तब मछली व्याकुल होने लगती है, यथा 'जल सकोच बिकल भई मीना। अंबुध कुटुबी जिमि धन हीना॥' (४।१६।८, यहाँ अवधिका यही एक दिन मात्र रह गया है अतः पुरवासी 'अति आर्त' हैं। पुनः, 'अति आर्त' से जनाया कि आर्त तो पहलेमें ही थे, यथा—'बख बखि जिमि युनार नारी। छहत प्राप्त उर आगत भारी॥' (२।१८७।१) पर अब प्राणाधार अवधिका आजका ही दिन शेष रह गया और कोई समाचारतक न मिला, अतः अब 'अतिआर्त' हैं। अब इससे बढ़कर दुःख नहीं हो सकता। पुनः, 'अति आरत' कहकर श्रीकौसल्या अंवाके 'अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना' का चरितार्थ दिखा रहे हैं। पुनः, 'अति' विशेषण देकर कवि सूचित करते हैं कि अब इस आर्तिके नाशका समय आ गया। यह सीमापर पहुँच चुकी है।]

२—'जहाँ तहाँ सोचहि' इति। अर्थात् जो जहाँ है वहाँ वहाँ शोच करता है। तात्पर्य कि उठने चलने-फिरनेकी शक्ति इनमें नहीं रह गयी (कि किसीसे जाकर पूछे) अवधिके बलसे शरीर चलता रहा, अब वह अवधि बीत गयी—[शोच और अत्यन्त बेचैनी इससे है कि कोई कारण अवश्य पड़ गया है जिससे न आ सके भृंगवेरपुरतक भी आये होते तो निषादराजने खबर दी होती। यहाँतक नहीं आये तो अब एक दिनमें यहाँ आ नहीं सकते। क्योंकि पुरवासी समझते हैं कि वे पैदल ही आते होंगे। उनके साथ तो हनुमान्जी ऐसे पवनवेगी लोग थे, चाहे जिसे भेजकर समाचार दे देंते, फिर भी कोई समाचार न मिला, कोई घटना तो नहीं हो गयी]

गौड़जी—'जहाँ तहाँ नारि नर सोचहि' में 'सोचहि' सकर्मक क्रिया है। इसका कर्म है 'रहा एक दिन अवधि कर'—अर्थात् जहाँ तहाँ नर-नारि बारंबार सोचते हैं, हर एक यही सोचता है कि आज तो अवधिका अन्तिम दिन है, आज ही तो प्रभुको आ जाना चाहिये, आज ही तो चौदह बरस खत्म होते हैं। लोग दिन गिनते रहे हैं। बारंबार वसिष्ठजीको तंग करते रहे हैं। पचांगकी गणनापर बहसें होती रही हैं। गुरुजीने हिसाब लगाकर निश्चय कर रखा है। जान पकी है कि आजका ही दिन आखिरी है। हर जगह जहाँ तहाँ यही चर्चा है फिर इस चर्चाके साथ लोग देख भी रहे हैं कि सभी अच्छे सगुन हो रहे हैं और वियोगान्तकी दृढ़ आशापर लोगोंके दिलोंसे खुशियाँ उमड़ पड़ती हैं। घर, द्वार, बाजार, हाट चारों ओर सरा सहर सुहावना सा लग रहा है। अब वह उदासी नहीं है यह सब प्रभुके आनेके ही लक्षण है इस तरह पुरवासियोंमें आपसमें बातचीत सभी जगह आज चल रही है।

* पा०—जब अति आर्त पुरवासियोंको अत्यन्त आर्त करनेवाली अवधिका एक दिन रह गया तब स्त्री पुरुष सभी जो जहाँ हैं वहाँ सोचने-विचारने लगे कि अब रामवियोगका तन अत्यन्त कृश हो गया है, अब शीघ्र उसकी मुक्ति होना चाहती है, वह मिटने ही चाहता है। अतः सब प्रसन्न हैं कि अवधि पूरी हुई, रघुनाथजी आने ही चाहते हैं—[वि० टी० ने भी यह भाव ग्रहण किया है। पर प्रसन्न इस अर्थका साधक नहीं है]

टिप्पणी ३ 'कृत्स्न तन राम वियोग' इति। भाव कि शरीर ऐसा कृश है कि अब रामवियोगका दुःख नहीं सह सकता। इतना ही चाहता है*। जब अवधियासी इस दशाको प्राप्त हुए तब उनको प्रसन्न करनेके लिये शकुन होने लगे जो आगे कवि लिखते हैं।

रा शं०—१ अवधि अंबु है, एक दिन रह गया मानो सब जल सूखकर एक दिनके सूखने भरका रह गया। इस जलके सूखनेपर मीनका मरण। वैसे ही इस एक दिनके व्यतीत होनेपर प्रियजनोंका मरण—इससे आर्त हैं। पुनः, जनके वियोगमें मरना यह अति आर्त है और किसी प्रकार मरना केवल आरत है। ऐसे ही पुरजनोंको और तरह मरना 'आरत' है श्रीरामविरहमें मरना 'अति आरत' है, यथा—'माँगु माधु अबही देंगे तोही। रामविरह गवि मासि मोहीं॥' २—'जहाँ तहाँ' का भाव कि मछली कम जलमें कहीं चल फिर नहीं सकती, यथा—'नीच कीच बिच मगन जस मीनहि मलिन सकोज।'।

गौड़जी—शुरूके दोनों दोहोंका अर्थ एक साथ होना चाहिये। दोनों सम्बद्ध हैं

दोहा—सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर।

प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर॥

शब्दार्थ—आगवन (आगमन)=आवाई, आना यथा—'मुनि आगवन सुना जब राजा। मिलन गयउ लेइ विप्र समाजा॥' रम्य=सुन्दर, रमणीय मनोहर। फेर=दिशा, ओर, तरफ।

अर्थ—सब सुन्दर शकुन हो रहे हैं। सबका मन प्रसन्न है। नगर चारों ओर रमणीक हो गया है। मानो सब सगुन प्रभुके आगमनको जना रहे हैं। (आज प्रभु अवश्य आवेंगे। पुरवासियोंके मनमें ऐसा स्फुरण हो रहा है।)

टिप्पणी—१ (क) 'सगुन होहि सुंदर सकल' से सूचित किया कि बाहरके सब सगुन होते हैं अर्थात् सुभग अङ्ग फड़कते हैं, देखने और सुननेवाले शकुन होते हैं। यह कहकर भीतरके सगुन कहते हैं कि सबके मन प्रसन्न हैं। [कौसल्याजीके मन्दिरके अजिरमें तीन हंसके बच्चे बैठे हैं। ब्रह्माने ब्राह्मणरूपसे कौसल्याजीको कल्पवृक्षके फल दिये, चारों ओरसे हजारों ग्वालिनें शृङ्गार किये दधिभाजन सिरपर धरे आती हैं, दक्षिणसे तीन ब्राह्मण बालक तिलक किये हुए रामचरित गाते आ रहे हैं इत्यादि सगुन महारामायणमें कहे हैं। (कर०)] (ख) 'मन प्रसन्न सब केर' कथनका भाव कि प्रथम सबका मन जो शोचयुक्त था। (यथा—'जहाँ तहाँ सोचहि पारि नर-----') वह शकुन होनेसे प्रसन्न हो गया। मनका हर्ष कार्यसिद्धिका द्योतक शकुन है—'हाड़हि काज मोहि हर्ष बिसेषी।' (सु०। १। ३) में देखिये।

२ 'प्रभु आगवन जनाव जनु' (अर्थात् सबको प्रभुके आगमनकी प्रतीति हो गयी, यथा—'भये बहुत दिन अति अवसरी। सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी॥' (अ० ७। ६) [इससे यह भी जनाया कि सबके सुभग अङ्ग भी फड़क रहे हैं, यथा—राम सीय तन सगुन जनाव। फरकहि मंगल अग सुहाए॥ पुनकि सप्रेम परसपर कहहीं। भरत आगमन सूचक अहहीं॥'—(अ० ७ (५) देखिये। यहाँ अङ्गका फड़कना इससे न कहा कि आगे भरतजीके प्रसङ्गमें कहेंगे।]

३ 'नगर रम्य चहुँ फेर' इति। भाव कि प्रथम नगर भयानक था, यथा—'लागति अवध भयावनि भारी। मानहुँ कालराति औधियारी॥' (अ० ८३ ५) अब श्रीरामजीके आगमनसे (आगमन जानकर) पुर रमणीक हो गया, यथा—'अवधपुरी प्रभु आवन जानी। भई सकल शोभा कै खानी॥' (७। ३ ९) [पं०—चारों ओर सर्वत्र रमणीकता होनेका भाव कि जिसमें अति आर्त कृशतन पुरवासी जो जहाँ हैं वहाँ देखकर जान लें कि यह शकुन है, प्रभुके आगमनका द्योतक है।]

दोहा—कौसल्यादि मातु सब मन अनंद अस होइ।

आएउ प्रभु श्री* अनुज जुत कहन चहत अब कोइ॥

* सिय—(का०, न० प्र०)। श्री (पा० दा, रा० गु० द्वि०)।

शब्दार्थ—श्री-श्रीजानकीजी। जुत=(युत, युक्त) साथ

अर्थ—श्रीकौसल्यादि सब माताओंके मनमें ऐसा आनन्द हो रहा है कि अब कोई (ऐसा) कहना ही चाहता है कि 'प्रभु श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीता-लक्ष्मणसहित आ गये।'

टिप्पणी—१ (क) 'कौसल्यादि मातु' का भाव कि कौसल्याजीका-सा आनन्द सब माताओंको हुआ। सब कौसल्याजीकी तरह श्रीरामजीमें प्रेम करती हैं (ख) 'मन अनंद अस होइ' कहनेका भाव कि सब शकुनोंसे मनका हर्षित होना (यह सगुन) अधिक श्रेष्ठ है इसीसे सबके मनमें हर्ष होना लिखते हैं, यथा—सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर 'कौसल्यादि मातु सब मन अनंद अस होइ' और 'जानि सगुन मन हरष अति लागे करन बिचार।' (श्रीभरतजी,

२ (क) 'आएउ' इति। यहाँ वात्सल्यरस है। कौसल्यादि माताएँ श्रीरामजीको 'प्रभु' नहीं कहती श्रीरामजी माताओंके बालक हैं। 'आएउ प्रभु' यह संदेश कहनेवालेके वचन हैं। वह ऐसा कहना ही चाहता है कि हमारे प्रभु श्रीसीता-लक्ष्मणजीसमेत आ गये। श्रीरामजी कहनेवालेके प्रभु हैं। [(ख) पा०—'श्रीअनुज जुत' कहनेका भाव कि सब सीताहरण और लक्ष्मण शक्ति-प्रसङ्ग सुन चुके हैं। सबकी अभिलाषा है कि ये साथ आवें।—(नोट—माता कौसल्याने हनुमान्जीद्वारा संदेशा भेजा था कि बिना लक्ष्मणके तुम्हारा यहाँ आना मुझे नहीं भावेगा, यथा—भेंट कहि कहिषो कहाँ यों कठिन मानस माय। लाल लोने लषन-रहित सुललित लागन नाय॥' (गी० लं० १४) अतः उनको लक्ष्मणसहित आगमन सूचित होना कहा। (ग) 'आएउ' इस शब्दसे माताओंका शुद्धान्तःकरण और सच्चे प्रेमका परिचय मिलता है कि जो उनके मनमें आता था कि कोई कहना ही चाहता है कि 'प्रभु आएउ' वही बात हुई हनुमान्जीके मुखसे प्रथम यही 'आएउ' शब्द निकला। यथा—'आएउ कुमल देवमुनि ज्ञाता।' देवमुनिज्ञाता होनेसे सबके 'प्रभु' हैं ही। फिर भी आगे 'प्रभु' भी उन्होंने कहा है यथा—'सीता सहित अनुज प्रभु आवत।' (७। २ ५) जैसे यहाँ 'प्रभु श्रीअनुज जुत' वैसे ही हनुमान्जीने तीनोंको कहा]।

इस प्रसङ्गपर मिलान कीजिये। गी० लं० २०—

क्षेमकरी बलि बोलि सुधानी।

कुसल क्षेम सियरामलयन कब ऐहैं, अब! अबधरजधानी॥१॥

ससिमुख कुंकुम धरनि सुलोचनि मोचनि सोचनि बंद बखानी।

देखि दया करि देहि दरमफल जोरि पानि धिनवहि सब रानी॥२॥

सुनि सनेहमय बचन निकट है मंगुल मंडल के मँडरानी।

सुख मंगल आनंद गगन धुनि अकनि अकनि उर जरनि जुड़ानी॥३॥

फरकन लगे सुअंग बिदिम दिमि मन प्रसन्न दुख दसा मिरानी।

करहि प्रनाम सप्रेम पुलकि ननु मानि बिबिध बलि सगुन मयानी॥४॥

दो०—धरत नयन भुज दच्छिन फरकत* बारहि बार।

जानि सगुन मन हरष अति लागे करन† बिचार॥

अर्थ—श्रीभरतजीके दक्षिण नेत्र और दक्षिण भुजा बारबार फड़कती हैं (इसे) शकुन जानकर उनके मनमें अत्यन्त हर्ष हुआ तब वे विचार करने लगे।

नोट १ 'धरत नयन भुज' इति (क) नेत्र और बाहु ही क्यों फड़के? इसलिये कि श्रीभरतजीके नेत्र और भुजाएँ ये दोनों अङ्ग प्रभुकी संवाम लगे हुए हैं उनको अपने तनकी सुधबुध नहीं है। प्रभुकी सेवामें विघ्न पड़नेसे इसका मन शकुनकी ओर जायगा। (ख) 'दच्छिन'—दहिन नेत्र और बाहु फड़के, क्योंकि पुरुषके दक्षिण अङ्गोंका फड़कना शकुन है, वामाङ्ग फड़कना अपशकुन है। यथा—'रामसीयतन सगुन

* दच्छिन—(का० ग० गु० टि०) दक्षिण (भा० टा०)। † करै—(भा० टा० ग० गु० टि०)।

जनाए। फरकहि मंगल अंग मूहाए॥' (२। ७। ४) 'फरकहि सुभद अंग सुनु भ्राता।' (१। २३१ . ४)
(ग) 'फरकत बारहि बार' इति। दक्षिण नेत्र और भुजाका फड़कना प्रिय मिलन तथा अभोष्ट सिद्धि का द्योतक है। यथा—'धुलक मग्रेम परमपर कहहौं। भरत आगमन सुखक अहहौं॥ भए बहुत दिन अति अवसेसी। सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केसी॥ भरत ससि प्रिय को जग बाहीं। इह सगुन फलु दूसर नहीं॥' (२। ७। ५—७)
श्रीभरतजीका श्रीरामसमान प्रिय दूसरा नहीं है, अतः इनके फड़कनेसे उनको श्रीरामजीके मिलनेका विश्वास होगा। श्री पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि श्रीभरतजी रामचिरहमें इतने विकल हैं कि एक-दो बार फड़कनेसे उनको मालूम न हुआ, जब बारबार फड़क तब सगुन जान। बारबार सगुन होनेसे 'अति' हर्ष हुआ।* (घ) सगुन देख हर्ष हुआ, इष्टमिलनकी आशा हुई, पर समाचार कोई अबतक नहीं मिला जिससे पूर्णांश हो जाय। अतः विचार करने लगे। (वै०) (ङ) जैसे यहाँ बारबार अहोके स्फुरण रूप शकुन हुए वैसे ही ये शकुन उसी प्रकार सत्य भी हुए। श्रीहनुमानजीने बार बार यह संदेश कहा १० श० १० श० श० श०)।

२—ग्रन्थकार यहाँ सगुन-वचन-फल उत्तरोत्तर अधिक दिखते हैं—पुरवासियोंको प्रभुका आगमन बताने हैं। इनसे अधिक माताओंसे मानों कोई प्रभुका आगमन कहना ही चाहता है और इनसे भी अधिक भरतजीके यहाँ तो हनुमानजीने साक्षात् आकर श्रीरामजीका आगमन सुनाया ही (पं० १० कु०) प्रसन्नता भी उत्तरोत्तर एकसे दूसरेकी अधिक है। पुरके लोगोंका 'मन प्रमन' कौसल्यादि माताओंका 'मन आनन्द०'। और भरतजीका 'मन हरष अति।'

पा० यहाँतक तीनों प्रकारके शकुन कहे गये—पुरवासियोंको प्रत्यक्ष, माताओंको मनसिक और भरतजीको अङ्ग फड़कनेका (अर्थात् कायिक वा चिह्नज) प्रत्यक्ष जैसे कि काक-काकिलादिकी घणी और रूपका—(नगरकी रमणीयता एवं बाहरके सब मङ्गलसूचक शकुन जिसका वर्णन ब्या० ३०३ (१) ३०३ में बारातके पथान समय विशेष रूपसे हो चुका है)

वै०—भरतजी और पुरजनोंमें विषादसहित हर्ष कहा और कौसल्यादि माताओंके मनमें आनन्द ही कहा, विषाद नहीं। इस भेदका भाव यह है कि कौसल्याजीको अलौकिक विवेक है अतएव इन्हें पाया नहीं व्यापनेसे यथार्थ बोध हो रहा है कि सब आ रहे हैं इसीसे विषाद नहीं है

बं० पा० पहले पुरजन, फिर माताओं और अन्तमें भरतजीको कहा क्योंकि यह आवरण पूजाकी रीति है कि प्रधानकी पूजा अन्तमें होती है, उसी रीतिसे यहाँ लिखा।

नोट—३ नगरमें आनेपर प्रथम पुरवासियोंके दर्शन होते, महलमें पहुँचनेपर माताओंके और तत्पश्चात् नगरसे निकलकर बाहर जानेपर भरतजीके दर्शन होते हैं अतः इस क्रमसे भी वर्णन हो सकता है। अतः पुन, यह भी हो सकता है कि वनवासकी सूचना सबसे प्रथम पुरनरनारिकी मिली, तब कौसल्या, सुमित्रा आदि माताओंको और अन्तमें श्रीभरतजीको। सबसे पहले पुरनरनारि दुखी हुए तब माताएँ, तब भरत। यथा—

पुरनरनारि 'नगर व्यापि गड़ व्यात सुतीछी। छुअत जड़ो जनु सब तन बीछी॥

मुख सुखाहि लोचन सबहि लोक न हृदय समाड॥' (अ० ४६)

श्रीकौसल्याजी 'पिना दीन्ह मोहि काननराजू। जहँ सब भाँति मोर बड़ काजू॥'

सहमि सुखि सुनि सीतलि बानी॥' इत्यादि (२। ५३ (६) ५४ (२)

श्रीसुमित्राजी 'लखन कही सब कथा विसेधी। गड़ सहमि सुनि बचन कठोरा।' (२ ७३। ५-६)

श्रीभरतजी 'आदिहु ते सब आपनि करनी। कुटिल कठोर मुदित मन बरनी॥

* वै० वि० टी०—'द्वान्तमध्ये स्फुरणेऽर्धसंपत्सत्कण्ठित स्थान्स्फुरणे दृगदो। स्पन्दे भुजस्येष्टसमागमाय स्पन्दः करम्य द्रविणसिद्धेत् ॥' इति वासन्तराजे। अर्थात् यदि आँखका अन्त और मध्यभाग फड़के तो बहुत धनकी प्राप्ति हो। यदि उसका आदि भाग नाकके समीपका फड़के तो डकट इच्छाका सूचक जानो भुजाका फड़कना इष्ट पदार्थकी सिद्धि और हाथका फड़कना द्रव्यप्राप्तिका हेतु है।

भरतहिं बिसरेउ पितु भान सुनत राम बन गौनु।

हेतु अपपयउ जानि जिय धकिन रहे भरि पौनु।' (२ १६०)

अतः उसी क्रमसे यहाँ दुःख और हर्ष वर्णन किया गया

नोट—४ पद्मपुराण पातालखण्डमें श्रीहनुमान्जीसे भेंट होनेपर यही दशा वर्णन की गयी है 'भरतस्थ भुजो नेत्रपथामं प्रास्फुरद् द्रुतम्। हृदयाच्च गतश्लोको हर्षास्त्रैः पूरिताननः॥' (२ १४)

मा० ह०—स्वामीजीका उत्तरकाण्ड भरत भेंटसे प्रारम्भ होता है। यह भरत भेंट भक्ति भावका एक अप्रतिम उदाहरण है। हमको तो रामदर्शनके पूर्वकी भरतजीकी व्याकुलता उस स्थितिमें उनकी और श्रीहनुमान्जीकी भेंट और आश्वासन तथा इसके बाद उनका रामदर्शन होना, श्रीगोसाईजीके आत्मचरित्रमेंके ही भागसे भासित होते हैं। ऐसा कहनेका कारण यह है कि भक्तिविजयादि ग्रन्थोंमें उनके विषयमें इन्हीं भागोंके सदृश वर्णन मिलते हैं।

मा० म०—रहा एक दिन अवधि कर.....करन विचार' इति। स्त्री-पुरुष सौचवश अति आर्त हो गये अर्थात् उनके शरीर असमर्थ हो गये क्योंकि जिस अवधिकी आशावश सब प्राण रखे हुए हैं उसका केवल डेढ़ पहर रह गया है, इससे आशा रूचक रह गयी। निराशत्व ही सूचित होता है। असमर्थ थे, पर शकुन होने लगे इन शकुनोंने सब पुरवासियोंको आशा दी और वे सावधान हो गये। माताएँ माधुर्यमें पग्न हैं पर कुछ ऐश्वर्य भी सूचित होता है 'मातु विवेक अलौकिक तोरे। कबहुँ न पिटिहि अनुग्रह मोरे' इस वरदानके प्रभावसे कौसल्याजी श्रीरामजीका आगमन जान गयीं उनकी होनेवाली बात मालूम हो गयी; इसीसे 'आए प्रभु' पद दिया है पूर्व विरुद्ध दर्शन समय 'प्रभु' कहा है 'अब जानि कबहुँ व्यापड़ प्रभु मोहि माया तोरि।' श्रीभरतजी अति पराभक्तिके स्वरूप होकर स्थित हैं, उनको स्थूल स्वरूप विस्मरण हो गया है। इस दशामें सगुनोंने रसभास किया। इनने उस स्वरूपको किंचित् भुलाकर स्थूलशरीरके व्यवहारमें ला दिया। जैसे सुतीक्ष्णजीको प्रभुने 'बहु भौंति जगावा' वैसे ही सगुनोंने इनको जगाया।—'भरत नयन भुज दध्छिन फरकत बारहिं बार'—सगुनका फल विचारनेसे हर्ष हुआ

मयूख—यहाँतक 'प्रभु' शब्द दो बार आया है 'प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर' 'आए प्रभु भी अनुज जुन०'। इनमेंसे प्रथम 'प्रभु' पद देकर ऐश्वर्यका सामर्थ्य सूचित किया कि क्षणमात्रमें सबका दुःख हरण करनेको समर्थ हैं और हरण करेंगे और दूसरे 'प्रभु' से जनाया कि माधुर्य-सुख पुनर्बार प्रबल होगा, यह सुख भी देनेको समर्थ हैं

रहेउ एक दिन अवधि अधारा। समुझत मन दुःख भएउ अपारा ॥ १ ॥

कारन कवन नाथ नहिं आएउ। जानि कुटिल किधौं मोहि बिसराएउ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—अधारा' (आधर)=सहारा, अवलम्ब, आश्रय देनेवाला, प्राणोंकी रक्षा करनेवाला। किधौं=या तो, अथवा, न जाने।

अर्थ—अवधि आधारका एक दिन रह गया, वा प्राणोंका आधार १४ वर्षकी अवधिका एक दिन रह गया। यह समझते ही मनमें अपार दुःख हुआ १॥ नाथ किस कारणसे नहीं आये? ऐसा तो नहीं है कि मुझे कुटिल जानकर भुला दिया (अहह! बड़ा दुःख है) २॥

टिप्पणी—१ (क) 'अधारा' कहनेका भाव कि एक दिन भरतजीका जीवनके लिये आधार है, इसके आगे ये नहीं जा सकते, जैसा वे स्वयं आगे कहते हैं, यथा—'बीते अवधि रहहिं जी प्राणा। अधम कवन अण मोहि समाना ॥' (ख) मनमें हर्ष हुआ और दुःख भी, यथा 'जानि सगुन मन हरष' और 'समुझत मन दुख भएउ'। यहाँ 'प्याय' अलंकार है एकस्मिन् यद्यनेकं वा पर्यायः मोऽपि सम्पत्तः' एक आधारके लिये अनेक आधेय होना भी पर्याय है। मन एक आधार है, उसके दो आधेय हैं—हर्ष और दुःख (ग) आगे रामविरहदुःखको समुद्र कहते हैं, यथा—'राम विरह सागर महें भरत पगन मन होत।' समुद्र अपार होता है। इसीसे यहाँ दुःखको 'अपारा' कहा।—पा०—अपारका भाव कि जबतक अवधि थी तबतक उसका पार

था और जब अवधि व्यतीत होनेको हुई तब उसका पार न रह गया, वह अपार हो गया)। (घ)—भारतजी दुःखसे विचार करते हैं इसीसे प्रथम जब मनमें हर्ष हुआ तब विचार करना न लिखा और जब मनमें दुःख हुआ तब विचार करना लिखने हैं।

रा० शं०—‘दुःख भएउ अपारा’ इति यह कि यदि श्रीरामजी न आये तो जो मैं कौसल्या अम्बाक सामने कसम खाकर सच्चा बना था तो झूठा हो जाऊँगा, पिताने जो कैकेयीसे मेरी बड़ई को दी वह भी झूठी हो जायगी, व्यर्थमें पित्तको झूठका कलंक लगेगा और पुरवासी जो मुझे सच्चा शुद्ध रामसेही जानते थे—(कान नृदि कर रह गहि जीहा। एक कहहि यह बात अनीहा)—वे सब भी झूठे पड़ जायँगे, लखनलाल और निपादके संदेह सब सत्य हो जायँगे श्रीरघुनाथजीके चित्रकूटमें मुझसे कहे हुए वचनोंसे जो हर्ष मुझे प्राप्त हुआ था वह सब घोर दुःखके स्वरूपमें बदल जायगा। मैं १४ वर्षके वियोगका दुःख अनुभव करके घबड़ाता रहा हूँ कि इसी दुःखमें मुझे अमित दुःख था, अब अवधि व्यतीत होनेपर उसकी क्या संख्या होगी।

मा० म०—१ ‘समुझत मन दुःख भएउ.....’। भाव कि जीना रहा तो मेरा वचन और स्नेह असत्य हो जायगा जो मैंने कहा था कि ‘सेवउँ अवध अवधि भरि जाई’, ‘अवधि पार पावउँ जेहि सेई’, और पित्तको परिपाटी छूट जायगी कि ‘नाहि न मोर मन परिनामा।’ और यदि मर गया और तब रामचन्द्रजी आये तो पश्चात्तप्य होगा।

टिप्पणी—२ (क) तीसरे और चौथे चरणोंका अन्वय आगेकी चौपाईके ‘अहह’ शब्दतक है विसराये जनिका बड़ा दुःख हुआ। उसीपर खेद प्रकट करते हुए ‘अहह’ कहा है जब कुछ कारण मनमें न निश्चित कर सके तब विचार करते हैं ‘जानि कुटिल किधौं मोहि विसराएउ।’ तात्पर्य यह कि और कारण तो कुछ नहीं है, यही कारण है।—[पा०—‘किधौं’ पद संकल्प-विकल्पवाचक है। निश्चय इससे नहीं कहते कि शकुन सहायक है] (ख) पूर्व जो लिखा था कि ‘जानि संगुन मन हरय अति लागे करन विचार’ वह विचार करना अब लिखते हैं—‘कारन कवन.....’।

मा० म०—‘कारन कवन.....’ का भाव कि लक्ष्मणजीको शक्ति लगी थी, वे मर तो नहीं गये, चाहे इसी संकोचसे न आते हों—‘जैहौं अवध कवन मुँह लाई’, अथवा अभी रावण मरा नहीं, वा मैंने हनुमान्जीको बाण मारा था जिससे कार्यमें विघ्न होनेकी सम्भावना थी, इस दोषको विचारकर न आये। वा विभीषण या सुग्रीवने रोक रखा, वा पित्तके बिना अयोध्याको दुःखका भण्डार जानकर न आये वा स्त्रोहरणकी लज्जासे न आये इत्यादि इन कारणोंमेंसे किस कारणसे न आये। यह वचन ‘जैहौं अवध कवन मुँह लाई’ का उत्तर है ‘जानि कुटिल किधौं मोहि विसराएउ’ यह ‘कुटिल कुबधु कुअवसर ताकी’ का उत्तर है।

अहह धन्य लछिमन बड़भागी। राम पदारविंद अनुरागी ॥ ३ ॥

कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहि लीन्हा ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अहह.—अहहेत्यद्भुते खेदे इति विश्वः।’ इस शब्दका प्रयोग आश्चर्य, स्नेह, क्लेश और शोक सूचित करनेके लिये होता है ‘अहह तात दारुन हठ ठानी। समुझत नहि कछु लाभ न हानी॥’

अर्थ—अहह। लक्ष्मणजी धन्य हैं, बड़भागी हैं श्रीरामचरणकमलके अनुरागी हैं (तात्पर्य कि बड़े सुकृतसे, बड़े भाग्यसे श्रीरामचरणकमलमें अनुगम होता है। श्रीरामचरणानुगम होना ही सुकृतका फल है और यही बड़ा भाग्य है)। प्रभुने मुझे कपटी और कुटिल पहिचान लिया। (जाना) इसीसे स्वामीने (मुझे) साधमें न लिया ॥ ३ ४।

टिप्पणी—१ (क) ‘अहह’ शब्दका अन्वय पिछली चौपाईके साथ है। इस चरणके साथ भी यदि लें तो ‘लालन जोग लखन लघु लोने। धे न धावु अस अहहि न होने॥.....मृदु मूरति सुकुमार सुधाऊ। तान बाउ तन लाग न काऊ॥ ते बन सहहि बिपति सब भाँनी। निदरे कोटि कुलिस एहि छाती॥’ (२। २००) तथा ‘मोर जनम रघुबर बन लागी॥’ (२। १८२ ८) इन विचारोंसे ‘अहह’ शब्द उनके मुखमें निकलना कह सकते हैं। श्रीलक्ष्मणजीको धन्य कहनेके साथ ही ये विचार भी उठ आये होंगे। लक्ष्मण छोटे हैं यह सोचकर

'अहह' कहा। (रा० च० मिश्र)। अथवा 'अहह' का अर्थ यहाँ 'अहा' 'अहो' 'अहाहा' कर लें जो प्रसन्नता और प्रशंसा सूचित करनेके लिये प्रयुक्त होता है। अ० रा० में 'अहो' शब्द है। और कुछ टीकाकारोंने ऐसा अर्थ लिया भी है। (ख) लक्ष्मणजीको धन्य और बड़भागी कहनेका भाव कि लक्ष्मणजी सुकृती हैं और रामचरणानुगामी हैं इसीसे प्रभुने उन्हें सङ्ग लिया, मुझे कपटी, कुटिल चिन्हकर सङ्गमें न लिया [पुनः धन्य कहनेका भाव कि उन्होंने श्रीरामजीके लिये अपने प्राणतक दे दिये। मुझे चरणपोठकी सेवा मिली और उनको साक्षात् चरणकी, अतः वे बड़भागी हैं पूर्व भी श्रीभरतजीके विचार श्रीलक्ष्मणजीके विषयमें ऐसे ही थे (यथा—'जीवन लाहु लखन भल पावा। सब तजि राम चरन मनु लावा॥' २। १८२) और वे अन्ततः वैसे ही बने रहे, यह बात आगेके 'रामपदारविन्द अनुगामी' से जनाया है। (मा० म०)] (ख) 'पदारविन्द अनुगामी' से सूचित किया कि श्रीरामचरण कमल हैं और लक्ष्मणजीका मन भ्रमर है जो उन कमलमें अनुराग किये हुए हैं, यथा—'पद सजीव वरनि नहिं जाहीं। मुनि मन मधुय बसहिं जिन्ह याहीं।' 'बड़भागी' पर विशेष बा० २११ छंद, अ० १० (२१) और कि० २३ (५—७) में देखिये।

नोट— १ पद्य पु० पाताल खण्डमें भी ऐसे ही वचन हैं, यथा—'धन्या सुमित्रा सुनरां वीरसूः स्वपतिप्रिया। यस्यास्तनूजो रामस्य चरणौ सेवतेऽन्वहम्।' (१ ४१) अर्थात् पतिको प्रिय सुमित्रा अम्बाजी धन्य हैं जिन्होंने वीर लक्ष्मणको उत्पन्न किया जो अहर्निश रामचरणसेवा कर रहे हैं पुनः यथा—'अहोऽतिसफलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः। राममेव सदायेति वनस्थमपि हृष्टधीः॥' अर्थात् अहा महात्मा लक्ष्मणका जन्म अत्यन्त सफल है जो भगवान् रामके वनमें रहते समय भी सदा प्रसन्न मनसे उन्हींका अनुसरण करते हैं। (अ० रा० २। ८। ३२)

नोट— २ 'कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा' इति। (क) प्रथम श्रीभगवन्जीने अपनेको कुटिल कहा। यथा—'जानि कुटिल कियो मोहि बिसराएउ।' अब उसी वचनको पुष्ट कर रहे हैं—'कपटी कुटिल'। (पा० रा० कु०)। (ख) 'कपटी कुटिल' वह है जो किसीकी ओटसे बुराई करे मैंने अपनी जगनोंकी ओटसे राज्य लिया स्वयं तो ननिहाल चला गया और मानसे कुटिलता करायी कुटिलमात्र वह कहा जाता है जो खलपखल किसीको सतावे और मैंने दूसरेकी आड़से प्रभुको वनवास दिया। अतः मैं 'कपटी कुटिल' हूँ। (पा०)। अथवा जिसके पेटमें कुछ हो और मुखमें कुछ हो वह 'कपटी' है और जो मन-वचन-कर्म तीनोंसे टेढ़ा हो वह कुटिल कहलता है। (मा० म०) पाँड़जीका मत है कि 'यहाँ 'प्रभु' का विशेष प्रयोजन श्रीरघुनाथजीके लिये नहीं पाया जाता। विशेष भाव यह जान पड़ता है कि 'प्रभु' जो 'कुटिल' के साथ लेकर यह अर्थ कर लें कि मुझे 'कपटी और कुटिलोंका प्रभु' जाना (२) 'चीन्हा' इति। भाव कि कपट गुप्त रहता है, उसे लोग जल्दी जान नहीं पाते। पर वे 'प्रभु' हैं, इससे उन्होंने मेरा कपट जान लिया श्रीरामजीको कपट छल नहीं भाता, यथा—'मोहि कपट छल छिद्र न भावा।' और मुझे उहाने जान लिया कि मैं कपटी कुटिल हूँ अतः मैं उन्हें कैसे भाऊँ? इसीका फल आगे कहने हैं (घ) वैजनाथजी लिखते हैं कि 'कपटी --- चीन्हा' का भाव यह है कि उचित था कि मैं भी तापस साज सजकर साथ हो लेता सो न करके उलटे मेरा-परिवार सब साज साथ ले जाकर उनकी स्वतन्त्रतामें बाधक हुआ, तब सङ्ग ले घननेको कहा। इसीसे कपटी समझा कि मन तो राजसी ठठमें है और ऊपरसे बतें बनाते हैं।

३ 'जाने नाथ संग' इति (क) यहाँके 'नाथ' शब्दमें 'नाथु साचने' धानुका भाव है यह 'याचना' अर्थमें यहाँ प्रयुक्त हुआ है। भाव कि मैंने साथ चलनेकी याचना (प्रार्थना) की थी, यथा—'सानुज पठइय मोहि वन कीजिय सबहि सनाथ। नरक फेरिअहिं बंधु दोउ नाथ चलौ मैं साथ॥' (२। २६८) तो भी मुझे साथ न लिया। (पा० रामकुमारजी)।

पाण्डुजीका मत है कि लक्ष्मणजीका स्मरण इससे किया कि 'यदि रघुनाथजी मुझे भूल गये होंगे तो वे समझाकर ले आयेंगे। फिर मनमें सोचते हैं कि उनको रामपदारविन्दकी सेवाका पूरा भाग मिल गया (यै बड़ा था, मेरा प्रथम हक सेवाका था जो उससे वञ्चित रहना गया)। वे रामपदारविन्दानुगामी

हैं अर्थात् उनको अपने देश, कोश, माता, भाई, बन्धुवर्ग, स्त्री इत्यादि किसीमें अनुराग नहीं है, इसलिये रघुनाथजीकी सेवारूपी पदार्थ वे अकेले लिये बैठे हैं। वे उसको बाँट देनेके लिये प्रभुको यहाँ क्यों लाने लगे। इस प्रकार सोचकर जब भरतजी उधर-(लक्ष्मणजीकी ओर-) से निराश हुए तब रघुनाथजीकी शरण गये जैसा आगे कहते हैं, पर वहाँ भी अपना निर्वाह न देखा तब अपनी करनीपर विचारकर कहने लगे कि 'कपटी.....'।

मा० शं०—सबको त्यागकर वे साथ गये, गया तो मैं भी पर सबको साथ लेकर, मैं सब सहित लौट आया, वे साथ रख लिये गये।

जौं करनी समुझै* प्रभु मेरी। नहिं निस्तार कल्प सत कोरी॥५॥

जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबन्धु अति मृदुल सुभाऊ॥६॥

शब्दार्थ—समझना=विचारना ध्यानमें लाना। निस्तार=छुटकारा उद्धार निर्वाह

अर्थ—यदि प्रभु मेरी करनी (अवगुण, कर्तव्य, अपकारके कर्म) समझ तो सौ करोड़ (असंख्यों) कल्पोंतक मेरा निर्वाह नहीं हो सकता॥ ५॥ प्रभु सेवकका अवगुण कभी भी नहीं मानते। वे दीनबन्धु हैं, उनका अत्यन्त कोमल स्वभाव है। [भाव कि कोमल स्वभाववाने दोनोंपर दया करते ही हैं, यथा—'कोमलचित दीनन्ह पर दाय'] ॥ ६॥

टिप्पणी—१ (क) 'जौं करनी.....' इति सब भक्त अपने विषयमें ऐसा ही कहते हैं यह उनका कार्पण्य है यथा—'जौं अपने अवगुन सब कहऊँ। बाढ़इ कथा पार नहिं लहऊँ॥' (१। १२ ५) अथवा 'मेरी करनी' यह है कि रामदूतको मैंने बाण माग, यदि हनुमान्जी सजीवन लेकर समयपर न पहुँचते तो लक्ष्मणजी न जीवित होते, लक्ष्मण बिना श्रीरामजी न जीवित रहते और श्रीरामजीके बिना श्रीसीताजी और सब याताएँ तथा सब अवधवांनी न जीते रहते। यदि यह मेरी करनी श्रीरामजी समझें तो सौ करोड़ कल्पोंतक मेरा निस्तार नहीं हो सकता। अर्थात् इतने कल्पोंतक नरकमें ही पड़े रहने शाय कर्म मैंने किये हैं।—[जब अपनी करनीसे अपना निस्तार न देखा तब प्रभुके दीनबन्धुत्व और अति मृदुल स्वभावकी शरण गये और उसपर दृढ़ विश्वास किया। (पा०)]।

टिप्पणी—२ ['जन अवगुन'] इति। भाव कि मेरे सब कर्म निन्दनीय हैं क्योंकि मैंने एक तो पिताकी आज्ञा न मानी दूसरे मातासे मातृसम्बन्ध त्याग, तीसरे मेरे कारण पिता नन्हालके ऋणी रह गये इत्यादि अगणित अवगुण मुझमें हैं तब मैं भक्त तो हो ही नहीं सकता पर मैं बुरा भी हूँ तो भी हूँ उन्हींका जन और वे जनका अवगुण कभी भी नहीं मानते, क्योंकि वे 'दीनबन्धु.....' हैं (मा० म०)। (ख) 'दीनबन्धु.....' भाव कि प्रभु दीनबन्धु हैं और मैं दीन हूँ, मुझपर अवश्य कृपा करेंगे, क्योंकि दीन कृपाका पात्र है, यथा—'नाथ सकल साधन मैं हीना, कीन्ही कृपा जानि जन दीना॥' (३। ८ ४) पुन 'दीनबन्धु' और 'मृदुल सुभाऊ' कहकर सूचित किया कि वे जनके अवगुण नहीं मानते वरन् जनकी सहायता करते हैं और कोमल स्वभाव हैं अतः जनपर कभी क्रोध भी नहीं करते। प्रथम जो कहा था कि 'कपटी कुटिल मोहि प्रभु बीरा उसाँप यहाँ कहते हैं कि 'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ।' अर्थात् वे ऐसा कभी न समझेंगे। पूर्व जो भरतजीने कहा था कि देखि दोष कबहुँ न डर आने।' (२। २९९। ४) उसीको वे यहाँ स्मरण कर रहे हैं।†

रा० प्र०—विरहकी ऐसी लहर उठनेपर भी उपासना-भाव न छोड़ा।

* समुझै—(पाठान्ता)।

† शिला—कारी=नयी। मेरी करनी समझ तो मेरा निस्तार नहीं क्योंकि मेरी करनी सौ कल्पतक भी नहीं ही चनी है, भाव कि बैर काल पाकर मिट जाता है पर मेरी करनी न मिटेगी सदा नयी ही बनी रहेगी।

मेरे जिय* भरोसा दूढ़ सोई। मिलिहहिं राम सगुन सुभ होई॥७॥

बीते अवधि रहहिं जौं प्राणा। अधम कवन जग मोहि समाना॥८॥

अर्थ मेरे हृदयमें यही भरोसा दृढ़ (पक्का, मजबूत) है। श्रीरामजी (अवश्य) मिलेंगे, क्योंकि मङ्गल सगुन हो रहे हैं॥ ७॥ अवधि बीत जानेपर यदि प्राण रह गये तो मेरे समान सत्तामें कौन अधम होगा। ८॥

टिप्पणी—१ (क) 'सोई' अर्थात् जो ऊपर कह आये कि वे जनक। अवगुण नहीं मानते यही भरोसा दृढ़ है और जो पूर्व सोचा था कि मेरे अवगुण देखकर मुझे भुजा दिया वह ठीक (दृढ़) नहीं है। (ख)—एक भरोसा तो ऊपर कहा ही उसपर भी दूसरी मजबूती यह है कि शुभ शकुन हो रहे हैं। २—(क) 'रहहिं जौं प्राणा' इति। भाव कि अवधि बीतनेपर प्राण रहेगे नहीं, कदाचन् रहे तो मैं बड़ा अधम हूँ। प्रथम तो श्रीरामजीके आगमनका दृढ़ निश्चय हुआ पर फिर विरहके योगसे पुनः संदेह हो गया, इसीसे 'बीते अवधि.....' कहा। ['दृढ़ भरोसा' कहकर भी 'बीते अवधि.....' वचनका कहना सूचित करता है कि वियोग विरह इतना प्रबल है कि वह विश्वासको जगने नहीं देता, मनको फिर तुलत अपनी ओर खींच लेता है। (पा०) पुनः संदिग्ध वचनका कारण और भी यह है कि पूर्व कई बार इसने धोखा दिया है यथा—'सुनि बन गवनु कौन रघुनाथा।' 'सका रखि रहेउँ एहि घाये॥' (२। २६२। ५) प्राण निकल जाने चाहिये थे पर न निकले फिर चित्रकूट पहुँचनेपर 'अब सब आँखिन्ह देखेउँ आई। जियन जीव जड़ सबइ सहाई॥' (२। २६२। ७) प्राण न निकले। अतः क्या जाने अब भी न निकलें।]—सन्देह क्यों हुआ? इससे हुआ कि अवधिमेंका एक मही दिन रह गया है। इसीसे उपक्रम और उपसंहार दोनोंमें अवधिको ही समझकर दुःख होना लिखा। यथा—'रह एक दिन अवधि अधारा.....।' और 'बीते अवधि रहहिं जौं प्राणा' । ['बीते अवधि जाउँ जौं जियन न पावउँ वीर।' (६। ११५) इस वाक्यका यहाँ उत्तर है अर्थात् जो रघुनाथजी लङ्कामें सोच रहे थे वही यहाँ भरतजी सोच रहे हैं कि यदि मेरे प्राण रह गये तो मेरी गिनती अधम शिरोमणिमें होगी, अतः प्राण रखना उचित नहीं। (मा० म०)] (ख)—'अधम कवन जग.....' इति भाव कि संसारमें अधम बहुत हैं पर मेरे समान नहीं हैं अपने स्वामीके बिना जीना बड़ी अधमना है। दूसरी अधमना यह है कि मेरी प्रतिज्ञा है कि अवधि बीतनेपर प्राण त्याग दूँगा। यथा—'तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जौ रघुवीर न ऐही। तौ प्रभुचान-सरोज-सपख जीवन परिजनहिं न ऐही॥' (नं० अ०) उसपर भी मैं जीवित रह जाऊँ। (पा०)। पुनः भाव कि अधम तो अभी हूँ पर अवधि बीतनेपर तो मेरी समताका अधम कोई नहीं होगा। (रा० शं०)।

वीर—यहाँ रामचन्द्रजीके आगमनकी सूचना न मिलनेसे विरहजन्य भरतजीके हृदयमें शंका, दैन्य, चिन्ता, मोह, विशाद, त्रास, ग्लानि, विवर्क, धृति, मति आदि संसारी भावोंका साथ ही उदय होना भावोंको माला है।

दो०—रामविरहसागर महँ भरत मगन मन होत।

विप्र रूप धरि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत॥१ (रा)॥

अर्थ—श्रीरामजीके विरह-समुद्रमें श्रीभरतजीका मन डूब रहा है। उसी समय पवनसुत हनुमान्जी विप्ररूप धरकर (ऐसे) आ गये मानो नाव आ गयी॥ १ (रा)॥

टिप्पणी—१ (क) विरह-समुद्रमें मन डूबता है क्योंकि विरह समुद्र अपार है यथा—'समुझत मन दुख भयउ अपारा।' जब पार (नट) न मिला तब डूबने लगा। (ख)—विप्ररूप धारण करनेके भाव मङ्गल समयमें मङ्गलरूप धारण किया—(विशेष भव सं० १२० (१) में देखिये)। [बाबा हरिदासजीके मतसे

* जिय—(पा० सं०, सं० गु० द्वि०) जिय—(का०)।

† आ० सं० १२ ६६ ७५ में लिखा है कि भरतजी अप्रिप्रवेश करनेको तैयार थे सूर्यास्तकी राह देख रहे थे कि इतनेमें हनुमान्जी आ गये।—'नन्दिप्रायेऽपि भरतो पूर्णं वर्षं चतुर्दश । ६५ । नागते गघस जहौ सजदोऽभूत्प्रवक्षितुम् ॥ ६६ ॥ तोऽहमग्नि विशाम्यद्य रवावस्थाधत्तं गणे । ६८ ॥' भरतं चेष्टयामासु खेदाद्रिहलमानसा चित्ता' इत्यादि।

विप्ररूप धारण करनेके कारण ये हैं कि—(क) भरतजीको सगुन हो रहे हैं; यानिरूपसे उन सगुनोंका अभाव होगा। (ख) श्रीरामजीके मिलानेमें ब्राह्मण ही अधिकारी हैं। (ग) श्रीभरतजी रामकया पूछेंगे और कथा सुनानेके अधिकारी द्विज ही हैं, नहीं तो सजीवन लाते समय तो भेंट हुई ही थी रूप बदलनेका क्या प्रयोजन? और पांडेजी लिखते हैं कि विप्र पितृरूप प्राणका रक्षक है और यह समय भरतप्राणकी रक्षाका है।—इसी प्रकार मा० श० में भी अनेक कारण लिखे हैं पर प्रसंगानुकूल तो केवल यही है कि श्रीरामजीकी आज्ञासे विप्ररूप धरकर गये।]

टिप्पणी—२ विरहसमुद्रमें डूबते हैं इसीसे 'पोत' कहा पवनके सम्बन्धसे नाव जल्दी चलती है। ये पवनपुत्र हैं पवनवेगसे आये। यथा 'ततोऽयोध्यां ययौ वेगान्मारुतिः स विहायसा'—(आ० २० १२ ६५) (विशेष लं० १२० (३)में देखिये)। जैसे जानकीजीको विरहसमुद्रमें डूबनेसे बचाया था, यथा—'बूझत विरह जलधि हनुमाना, भएउ तान मो कहूँ जलजाना॥' (५ १४ २) वैसे ही यहाँ भरतजीको बचाया।* [ऋद्धि द्विराक्तसे सूचित किया कि जबतक जीव रामविरह-सागरमें नहीं पड़ेगा और डूबनेके भयसे आर्त वा दीन न बनेगा तबतक उसे हनुमान्‌रूपी पोतका सहारा न मिलेगा श्रीहनुमान्‌जीके आश्रय बिना रामविरह सागर पार होना भी असम्भव है। (प० प० प्र०)]

नोट—'विप्ररूप धरि पवनसुत आइ गएउ' का सम्बन्ध लं० १२० (१) (३) 'धरि ऋद्धि रूप अवधपुर जाई' और 'तुरत पवनसुत गवनत भएऊ' से है पूर्व प्रसंग यहाँ फिर उठाया। यहाँ 'रामविरह सागर' में पूर्णरूपसे एकरूपताका वर्णन होनेसे 'समअभेदरूपक' है। 'आइ गएउ जनु पोत' में उक्तविषया वस्तुत्प्रेक्षा है। पवन प्राणका रक्षक है यहाँ भरतके प्राणकी रक्षा की है अतः 'पवनसुत' नाम दिया। पुन पद्यपु० पा० २ में श्रीरामजीने इनको अवध भेजते समय वायुनन्दन सम्बोधन किया है, उसके अनुसार यहाँ पहुँचनेपर पवनसुत नाम दिया गया।

गौड़जी—श्रीभरतजीका मन विरहसागरमें तो चौदह वर्षसे मग्नप्राय है अवधि बीतते ही दर्शनोंकी आशा तख्तेका सहारा था जिसके बलपर अबतक डूब नहीं गया। वह आशाका तख्ता भी हाथसे छूट ही रहा था कि उनको बचानेके लिये नौकास्वरूप विप्ररूप पवनपुत्र देख पड़े। आशाका तख्ता हाथोंसे छूटते-छूटते रह गया

वि० त्रि० माता कौसल्याने कहा था कि 'अवधि अंबु प्रिय परिजन यीना। तुम्ह करुनाकर धरम धरीना॥ अस बिचारि सोइ करहु अपाई। सबहि जितत जेहि भेंटहु आई॥' (२। ५७) वह उपाय सरकारने कर दिया। अवधिके पूरा होनेके एक दिन पहले ही हनुमान्‌जीको भरतलालके पास भेज दिया। जिस समय भरतजी विरहसागरमें मग्न हो रहे थे, उसी समय हनुमान्‌जी विप्ररूपमें जहाजकी भाँति पहुँच गये। बड़े असमंजसका समय था सर्वाधिक प्रेम भरतजीका था, सो डूब रहे थे इनके बाद सब डूबते, सो जहाज आ गया, अब सब बच जायेंगे,

रा० प्र०—'रामविरहसागर'..... यह उपसंहार उस उपक्रमका है जो अ० १५४ में लिखा गया—'रामविद्योग पयोधि अथारु॥ करनथार तुम्ह अवध जहाजू। चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू॥' इत्यादि

* मा० प०—विरहसमुद्र और उसमें डूबनेवाला मन दोनों ही रूपरहित हैं, इसलिये वहाँ बिना रूपकी समाचाररूपी नौका लेकर मच्छास्वरूप हनुमान्‌जी पहुँच गये हनुमान्‌जीको रूपवान् पोतसे रूपक देना प्रकरण-विरुद्ध होगा, क्योंकि बिना रूपके समुद्रमें रूपवान् पोत नहीं चल सकता।

मयूख—जब मन विरहमें डूब जाता है तब अचेत हो जाते हैं और जब उसके ऊपर आता है तब सचेत होते हैं और नाम जपते हैं। आठ चरणोंमें मध्यागति दिखायी अर्थात् न डूबे हैं और न ऊपर हैं फिर दोहेके दूसरे चरणमें पहले मग्न होना कहकर चौथेमें गुणानुवादरूपी नाव मिलनेसे अवलम्ब हो गया।

वै० समुद्रपार करनेकी गति नावमें नहीं है। अपने रूपमें आने तो जहाज-घमान होते, क्योंकि उनको पहचानने थे, विप्ररूपसे किंचित् सहारा हुआ कि अनजाना ब्राह्मण है कुछ शुभ समाचार देगा।

दोहा—बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट कूस गात।

राम राम रघुपति जपत स्वत नयन जलजात ॥ १ (म) ॥

अर्थ (स्तरपर) जटाओंका मुकुट, शरीर दुबला, राम राम-रघुपति जपते नयन-कमलसे जल (प्रेमाश्रुप्रवाह) गिरते कुशासनपर बैठे (दूरसे ही) देखकर—“॥ १ (म) ॥

टिप्पणी—१ (क) ‘बैठे देखि’ से जनाया कि रात-दिन बैठे बैठे शोच करते रहते हैं। यथा—‘जासु विरह सोचहु दिन राती।’ (ख) कुशासनपर बैठनेका भाव कि श्रीरामजी कुशासनपर बैठते हैं, लेटते हैं, इससे वे भी वैसा ही करते हैं। वे जटा मुकुट धारण किये हैं अतः ये भी जटा धारण किये हैं रामवियोगमें शरीर सूख गया। यथा ‘कूस तन राम वियोग’, कूस तन श्रीरघुवीर वियोग ॥’ (७ ५।१); अतः कृशगात हैं। (ग) ‘राम राम रघुपति जपत.....’ इति। रामनाम शोच समुद्रको सोख लेता है यथा ‘दंभहुँ कलि नाम कुंभज सोचसागर सोषु।’ (वि० १५९) अतः ‘राम-राम जपते हैं। [रा० शं० नामके जपसे कुसंकट मिट जाते हैं—‘जपहिं नामु जन आरत भारी। मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी।’ (१. २२। ५) इनका कुसंकट भी मिटा श्रीहनुमान्जी तुरंत आ गये। इसीसे नामजपके बाद तुरंत हनुमान्जीका आगमन कहा।]—और ‘रघुपति’ जपनेका भाव कि आप रघुवंशके रक्षक हैं, आपके बिना सब रघुवंश मरने ही चाहता है, मरणप्राय है रक्षा कीजिये या रक्षणे।

रामजीके बिना जो दशा श्रीजानकीजीकी वर्णन कर आये हैं वही दशा भरतजीकी वर्णन करते हैं। मिलान यथा -

बैठेहि वीति जान निसि जाभा

१ बैठे देखि कुसासन

कूसतन सील जटा यक धेनी

२ जटा मुकुट कूस गात

जपति हृदय रघुपति गुन श्रीनी

३ राम राम रघुपति जपत

नयन स्वयहि जल निज हित लागी

४ स्वत नयन जलजात

श्रीभरतजीकी दशा श्रीसीताजीकी दशाके समान लिखनेका भाव यह है कि श्रीरामजीमें श्रीसीताजीका तथा श्रीभरतजीका समान पतिव्रत्य धर्म है यथा—‘खड्गधारवतीप्रथमरेखाप्रगट सुद्धमतिजुवति-पतिप्रेमयागी ॥ जयति निरुपाधि भक्तिभास जंत्रित हृदय बंधुहित चित्र कूटाद्रिचारी। .....’ (वि० ३९) इसीसे दोनोंमें समान विरह है।

‘स्वत नयन जलजात’ में परिणाम अलंकार है यथा—‘परिणामः क्रियार्थश्चेद्विषयी विषयात्मना। प्रसन्नेन दृग्गन्धेन वीक्षते मदिरेक्षणा॥’ इति चन्द्रालोके, ‘वरनीय उपमान है जबै करे कुछ काम, गिरिधर दास बखानिए तासु नाम परिणाम॥’ यहाँ नेत्र अपने उपमान कमलके द्वारा जल झरते हैं जो क्रिया वस्तुतः नेत्रद्वारा होनी चाहिये

नोट यहाँ ‘बैठे देखि’ अपूर्ण क्रिया दी, आगेकी चौपाईमें इसकी क्रिया देंगे। ‘देखि’ कहकर कहने लगे कि कैसा देखा तब आगे ‘देखत हनुमान अति हरषेड’ कहकर जनाया कि वह दशा देखते ही हर्ष हुआ, लिखने वा कहनेवाला एक ही है, अतः एक साथ न कह सकने थे

घं० रामचरण मिश्रजीका मत है कि ‘बैठे देखि’ यह दूरसे देखना है और ‘देखत हनुमान’ यह निकटसे देखना कहा गया है। विशेष भाव आगेकी चौपाईमें देखिये।

रा० प्र०—१ ‘बैठे देखि कुसासन.....’ का उपक्रम ‘नंदिगाँव करि यान कुटीरा।.....जटा जूट सिर युनि घट धारी। मदि खनि कूस साथरी सँवारी॥’ (अ० ३२४) और ‘राम राम रघुपति जपत.....’ का उपक्रम ‘पुलक गात हिच सिध रघुवीरु। जीह नाम जप लोचन नीरु॥’ (२ ३२६। १) है और २ ‘राम राम रघुपति’ अर्थात् रघुपतिका ‘राम’ यह नाम निरन्तर जपते हैं।

देखत हनुमान अति हरषेउ । पुलक गात लोचन जल बरषेउ ॥ १ ॥

मन महँ बहुत भाँति सुख मानी । बोलेउ श्रवन सुधा सम बानी ॥ २ ॥

अर्थ—(फिर पास आते हुए) देखने हो हनुमान्जी अत्यन्त हर्षित हुए। उनके शरीरके रोएँ खड़े हो गये, नेत्रोंने जलकी वर्षा की अर्थात् नेत्रोंसे प्रेमाश्रु बह चले, १। मनमें बहुत तरहसे सुख मानकर कानोंके लिये अमृत समान चाणी बोले ॥ २॥

टिप्पणी—१ (क) प्रथम 'देखि' क्रिया कही, यथा—'बैठे देखि कुसामन' अब 'देखत' क्रिया कहते हैं—'देखत हनुमान अति हरषेउ' इसका तात्पर्य यह है कि 'बैठे देखि कुसामन जटा मुकुट कस गान' यह तनकी दशा है, पहले इस तनकी दशाको देखकर हर्ष हुआ और, 'राम-राम रामपति जयत स्वयं नयन जलजान' यह प्रेमकी दशा है प्रेमदशा देख 'अति हर्ष' हुआ। (यह निकट आनपर देखा) [पुनः, अति हर्ष भरतजीको कुशलपूर्वक एवं पग प्रेनमें लीन देखकर हुआ। अथवा, उनको सद्गुरुस्वरूप जानकर उनके दर्शनसे पराभक्तिकी शिक्षा या अनन्दित हुए जिनसे पुलकादिसे पूर्ण हो गये। अथवा, जैसा पूर्व अ० काण्डमें कहा है कि 'प्रेम अधिय मंदर खिगु भरत ययोधि गँधीर। मधि प्रगटे सुर साधु हित कुपासिधु रघुबीर' 'राम भगति रस-सिद्धि हित पा यह समय गनेस' 'रामभगत अब अधिय अधातु, कीहेहु सुलभ सुधा बमुधातु' इत्यादि वह प्रेम दर्शनसे प्राप्त हो गया। लंकाके सब परिश्रमका यह फल प्रभुने उनको दिया, यह समझकर अथवा भक्तप्रेम जो प्रभुने वर्णन किया था यह देखकर और उनका सत्सङ्ग प्राप्त होनेसे तथा बड़े सुअवसरपर पहुँच जानसे 'अति हर्ष' हुआ। (मा० ३०)। पुनः, उनकी रामाकार दशा देख 'अति हर्ष' हुआ। (कह०)] (ख) श्रीभरतजीकी प्रेमदशा देखकर हनुमान्जी प्रेनदशाको प्राप्त हो गये, शरीर पुनर्कृत हो गया नेत्रोंसे जल बह चला। श्रीभरतजीकी प्रेमदशाका यह प्रभाव ही है कि उसे देखकर दूसरोंको प्रेम होना है, यथा—'जयहि राम कहि लेहि उमासा। उमगत येमु मनहुँ चहुँ पास ॥ ब्रवहि बचन सुनि कुलित पवान। पुरजन प्रेम न जाइ बखाना ॥' (२। २२०) (ग) श्रीसीताजीकी दशा देख हनुमान्जी दुखी हुए थे, यथा—'पग दुखी था पवनसुन देखि जानकी दीन।' (स० ८) और श्रीभरतजीकी दशा देख अति हर्ष हुआ। भेदका तात्पर्य यह है कि श्रीजानकीजी पगधीन हैं, सौख्यतिथें हैं और दीन हैं इन कारणोंसे हनुमान्जीको दुःख हुआ और भरतजी स्वतन्त्र हैं, प्रेममें मग्न हैं यह देख सुखी हुए। भरतजीकी रामप्रेमसे जो दशा थी वह हनुमान्जीकी भगवत्प्रेममें हुई। (रा० शं० १०)

२ (क) 'बहुत भाँति सुख मानी।' इति इसमें सूचित किया कि श्रीरामजीने हनुमान्जीसे जो कहा था कि यदि भरतजीका मन राज्य करनेमें प्रसन्न हो तो हम अयोध्या न चलें उसे सुनकर हनुमान्जी दुःखी हुए थे अब श्रीभरतजीका वैराग्य देखकर सुख माना—(पा०)। यह बात वाल्मीकीय आदिमें है (पर मनसका यह मत नहीं जान पड़ता) [ल० १२० (१ २) देखिये।] ऐसी विरहादिमें अपना शरीर बचाया और राज्यकी रक्षा की, पिताका वचन निबाहा और भाईकी भक्ति निबारी इत्यादि सब बातें समझकर हनुमान्जी सुखी हुए—यही 'बहुत भाँति' है—(पा०)।

नोट—१ 'अति हर्ष' और 'सुख मानी' का कारण वाल्मीकीयके अनुसार लेना मानसके अनुकूल नहीं है। पद्यगु० पाताल० २ मेंके श्रीरघुनाथजीके वचन यहाँ प्रसंगानुकूल हैं। वहाँ श्रीरामजीने वायुपुत्र हनुमान्जीसे कहा है कि 'हे वायुपुत्र! आप भरतजीके पास जाइये जो हमारे वियोगमें हठसे विभ्रम और दुर्बल हो गये, बल्कल पहने हैं सिंगपर जटा धारण किये हैं फल भी नहीं खाने जिनके लिये परस्त्री माताके और कचन ढल्लके सदृश है और प्रजा पुत्रानुत्प है। ऐसा धर्मका समझनेवाला हमारा भाई वियोगजनित दुःखाग्रिको ज्वालासे दग्धशरीर है। श्रीहनुमान्जीने देखा कि वे तो मानो सत्त्व और धर्मकी मूर्ति हैं।

अस्य यह देखकर 'अति हर्ष' हुआ कि भरतजी ऐसे क्यों न हों कि जिनके प्रेमके वशमें रघुनाथजी अतुर हो रहे हैं। जैसा सुना वैसा पूरा गया दूसरे, भजनानन्दी भजनानन्दीको देखकर सुखी होना ही है वे रामगतप्रण रावपरायण भरतजीकी स्थिति देखकर मुग्ध हो गये

पं० रामवल्लभाशरणजी महाराज कहते हैं कि शास्त्रमें भार्या पुत्र और दास—इन तीनको निधन बताया है यथा 'अथस्ते अध्वना लोके संख्याताः सौम्य साधुभिः। भार्या पुत्रश्च दासश्च त्वमनुजानुमर्हसि॥' 'यस्येते तस्य तद्धनम्'—(मनुः)। भार्याकी सम्पत्ति पतिकी होती है, इसी तरह पुत्र और दासकी जानी। अतः 'बहुत भार्या' यह है कि भारतको राज्य धर्म और न्यायपूर्वक प्राप्त था—'जेंहि पितु देइ सो पावइ टीका', दूसरे इसके पिता कैकेयीको वचन दे चुके थे, इससे भी भारतको धर्मयुक्त राज्य प्राप्त था। फिर वह राज्य कैसा कि इन्द्र और धनद जिसकी लालसा करें, तब भी भारतजीने उसे न ग्रहण किया। भारतजीका भायप, भारतजीका त्याग, भारतजीका धर्म-विचार कि बड़े भाईके रहते हमारा राजा होना अधर्मका मूल होगा, भारतजीका रामजीमें अतिशय प्रेम, उनके वियोगमें कैसी दशा हो रही है—इत्यादि 'बहुत भार्या' से सुख माना यह मत भी ठीक है।

नोट -२ 'बोलेउ श्रवण सुधा सम बानी' इति* (क) घण्टीकी सुधा कहनेसे श्रवणको पुट (दोना) जनाया, यथा—'नाथ तखानन ससि स्वत कथा सुधा रघुवीर। स्वव न पुटहि मन पान करि नहि अधात मति धीर॥' (उ० ६२) (ख) 'सुधा सम' से मृतकजियावनी सूचित की, यथा—'मृतक जिआवनि गिरा सुहाई। स्वव न रंघ होइ उर जब आई। इष्ट पुष्ट न भये सुहाये।'.....'स्वव सुधासम वचन सुनि पुलक प्रपुञ्जित गन।' (१. १४५) में जो दशा मनु-शतरूपाजीकी दिखायी वही इन वचनोंसे श्रीभरतजीकी हुई जैसा आगे वर्णित है। पुन 'सुधा सम' अर्थात् परम प्रिय यथा—'मोहि परम प्रिय वचन सुनाये।' हनुमान्जीने तन-मन-वचन तीनों प्रकारसे भरतजीमें भक्ति की। 'पुलक गात लोचन जल बरषेउ' यह तनकी भक्ति है, 'मन यहँ बहुत भार्या सुख पानी' यह मनकी भक्ति है और 'बोलेउ श्रवण सुधा सम बानी', यह वचनकी भक्ति है।

जासु बिरह सोचहु दिन राती। रटहु निरंतर गुनगन पाँती॥ ३॥

रघुकुलतिलक सुजन सुखदाता। आएउ कुसल देवमुनित्राता॥ ४॥

शब्दार्थ—पाँती=पंक्ति, वाक्यावली पदावली। सुजन=स्वजन, अपने भक्त=मज्जन।

अर्थ—जिनके वियोग विरहमें (आप) दिन रात शोच करते हैं और जिनके गुणसमूहकी पंक्ति निरन्तर (बिना अन्तर या बीच पड़े) रटते हैं वे रघुकुलमें शिरोमणि अपने जनकोंको सुख देनेवाले और देवताओं तथा मुनियोंके रक्षक कुशलपूर्वक आ गये (अर्थात् रघुकुलको और अवधवासियोंको सुख देनेके लिये आ गये)॥ ३-४॥

टिप्पणी—१ 'जासु बिरह सोचहु.....' इति। (क) 'राम बिरह सागर महीं भरत मगन मन होत' पर प्रसंग छोड़ा था। अब वहाँसे पुनः कहते हैं 'जासु बिरह।' तात्पर्य कि जो बात आँखोंने देखी वही मुखसे कहते हैं भरत रामविरहमें डूब रहे हैं इत्यादि हनुमान्जीने आँखों देखा है। यथा—'राम बिरह सागर.....'। बैठे देखि कुसासन.....राम राम रघुपति जयत।' हनुमान्जी नौका (नाव) रूप आ गये। 'जासु बिरह सोचहु.....' यह कहना डूबनेवालेके पास नावका भिड़ना है। [कैसे जाना कि राम-विरहका सोच है? इससे कि रामनाम रटनेके साथ अश्रुप्रवाह जारी है। 'दिन राती' क्योंकि वहाँ सोनेकी जगह भी न थी, केवल कहसे बैठनेभरकी जगह थी। (रा० शं० श०)] (ख) 'दिन राती' देहलीदीपक है अर्थात् दिन-रात सोचते ही, दिन-रात गुणगान रटते हो।—[श्रीभरतजी दिन-रात विरहमें सोचा करते हैं यथा—'निसि न नीद नहि भूख दिन भरत विकल मुचि सोच॥' (अ० २५२)] ['रटहु निरंतर' यहाँ रटना इस कारण कहा कि विरहमें नियम नहीं रहता, कभी पूरा, कभी आधा, कभी तिहाई कभी चौथाई, कभी ढेढ़े स्वरसे, कभी लघु (धीमे) स्वरसे विरहवन्त नाम रटता है और जितना मनमें आ गया उतना ही रटने

* अत्रपीत्यधुरं वाक्यं सुधक सैषयज्जिव—(आ० रा० १। १२। ७७)।

† 'य त्वं चिन्तयसे राम तापसं दण्डके स्थितम् अनुशोक्षसि काकुत्स्थ स त्वां कौशलमब्रवीत्॥' (अ० रा० १४। ५५) अर्थात् है काकुत्स्थ। जिनका आप चिन्तन कर रहे हैं, जिन दण्डकारण्यस्थित तापस रामजीके लिये आप संच कर रहे हैं वे आपमें कुशल पूछते हैं।

लगा यथा—‘राम राम रटि भोरु किय कहइ न मामु महीस॥’ (२ ३८) अयोध्याकाण्डमें जो कहा था कि ‘घातक रटनि घटे घटि जाई, बड़े प्रेम सब भाँति भलई॥’ (२ २०५।४) वह यही चरितार्थ हुआ। रट्हु निस्तर* में वही भाव है अर्थात् आगको रटन कभी घटती नहीं, एक तार एक रस गिरन्तर चल रही है (मा० म०)]

(ग) ‘गुणगन पाँती’ नाम गुणगण हैं, भरतर्ज* नाम पंक्तिसे रटते हैं—‘राम राम रघुपति जपत।’

प० प० प्र०—‘रटहु गिरन्तर गुणगन पाँती।’ इति। देखिये, श्रीसीताजीके सम्बन्धमें भी कहा है कि ‘रटन रहति हरि नाम’, ‘नाम पाहलु दिखस निमि ध्यान तुम्हार कणट’ और श्रीदशरथजीके सम्बन्धमें भी ‘राम राम रटि भोरु किय’ कहा है, और श्रीभरतजीने कहा ही है कि ‘घातक रटनि घटे घटि जाई’ इत्यादि वाक्योंसे सिद्ध होना है कि प्रेमनृषार्त व्याकुल जीवनका यह कतव्य है और यह उसका सहज स्वभाव ही बन जात है कि वह अपने प्रेमपात्र ठपास्यके गुणगण अथवा नाम ही रटता रहता है और कभी स्वप्नमें भी दूसरेका भरोसा नहीं करता।

नोट १ (क) ‘रघुकुलतिलक’ का भाव कि तिलकसंयुक्त मनुष्य पवित्र होता है वैसे ही आपसे यह रघुकुल पवित्र हुआ। आप इसका सुयश और पवित्रता बढ़ानेवाले हैं। इसीलिये आप कुलको छोड़कर सुर-मुनिकी रक्षके लिये वनको चले गये थे उनकी रक्षासे कुलका यश बढ़ाकर सुजनोको सुख देने आये (प० रा० व० १।०)। आपने अपने कुलके धर्मका पालन किया। आपके पिता तथा सभी रघुवंशी राजा देवताओंकी रक्षा दैत्या और राक्षसों आदिसे करते आये हैं। और आपने तो रावणका वध करके इन्द्रादि समस्त देवताओंको उसके बन्दिगृहसे छुड़ाया, ब्रह्मा और शिवजीकी संसति भी मिटायी। (यथा—‘बेद भई विधि सभु सभौल पुजावन रावन सों नित आवैं। दानव देव दयावने दीन दुखी दिन दूरिहि तें तिल नावैं॥’ (क० ७ २) यह काम कोई भी न कर सका था जो आपने किया आपके पूर्वज अनरण्य महाराजको तो उसने मार ही डाला था। अतः आपको समस्त रघुवंशियोंमें तिलकरूप अर्थात् श्रेष्ठ कहा। (ख) ‘सुजन सुखदाता’ इति पद्य० पु० पा० में जो हनुमान्जीने प्रभुने कहा है कि हमारे आगमनका संदेश देकर उन्हें शीघ्र सुखी करो उम्मीके अनुकूल हनुमान्जीने ‘सुखदाता’ विशेषण दिया है यथा—‘येन मे सोऽनुजः शीघ्र सुखमेति प्रदागमान्’ (२।९)। (ग) ‘आएउ कुसल’ इति। श्रीरामजीने जो हनुमान्जीसे कहा था कि ‘भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु॥’ (६ १२०।२) यह वचन यहाँ ‘रघुकुलतिलक.....आएउ कुसल’ कहकर चरितार्थ किया। पर केवल श्रीरामजीका आगमन सुननेसे श्रीभरतजीका दुःख दूर नहीं हो सकता इसीसे आगन्ती चौपाईमें श्रीसीता-लक्ष्मणसहित प्रभुका आगमन कहते हैं। (प० रा० कु०)।

रा० प्र०—आयउ कुसल देवमुनि ज्ञाता’ का भाव कि जिनके हेतु लीला आरम्भ की थी उनका कार्यकर लीला पूरी करके आ गये। किस प्रकार लीला पूरी करके आये सो आगे कहते हैं—‘रिपु रन.....’।

रिपु रन जीति सुजस सुर गावत। सीता सहित* अनुज प्रभु आवत। ५॥

सुनत बचन बिसरे सब दुखा। तृषावंत जिमि पाइ† पियूषा॥ ६॥

अर्थ—शत्रुको गणमें जीतकर श्रीसीता लक्ष्मणसहित प्रभु आते हैं, देवता उनका सुन्दर यज्ञ गाते हैं ५॥ वचन सुनते ही (श्रीभरतजीको) सब दुःख ऐसे भूल गये जैसे जलका प्यासा अमृत पाकर दुःख भूल जाय‡॥ ६॥

समानार्थो श्लोक ये हैं ‘जित्वा शत्रुगणान् रामः प्राप्य चाभुत्तमं यशः’ (वाल्मी० ६। १२५। १३) ‘निकटे हि पुनः प्राप्तं विद्धि रामं सलक्ष्मणम्’ (प० पु० पा० २। १६) ‘ब्रह्माक्ष गतः शोको हर्षासौ-पूरिताननः॥’ (२। १५) रामागमनसंदेशामृतसिक्तकलेवरः। प्रापयद्ब्रह्मपूरं हि सहस्रास्यो न वेदम्यहम्॥’ (१७)

* ‘अनुज सहित’ (पाठान्तर)।

† ‘पय पियूषा’—(का०), ‘पाइ’—(छ०, भा० दा०, रा० गु० टि)।

‡ १—उदाहरण अलंकार है भरतजी रामचन्द्रजीका संदेश सुनना चाहते ही थे यह चितचाही बात बिना किसी उद्योगके हनुमान्जीने उन्हें सुनायी, यह ‘प्रथम प्रहर्षण अलंकार’ है।—(वीर)

आ० रा० में भी ऐसा ही है—‘मा विशस्वानलं वीर राघवोऽद्य समागतः॥’ ‘सीतया लक्ष्मणेनापि भरद्वाजाश्रमं प्रति।’ (१। १२। ७७-७८)।

टिप्पणी—१ ‘रिपु रन जीति सुजस’— इति (क) क्षत्रियको विजय अत्यन्त प्रिय है, इसीसे विजय सुनयी। देवमुनित्राता हैं इसीसे देवता और मुनि उनका सुयश मते हैं। रिपुको रणमें जोत्त, एवणके बन्दीछानेसे देवताओंको छुड़ाया, यह बन्दीछोर सुयश मते हैं। [यथा—‘अग्निपुर जाति उज्जारी-मारि रिपु विबुध सुवास बसाए। धरनि धेनु महिदेव साधु सबके सब सोच नसाए॥ दई लंक धिर धरें विभीषन’— (गी० लं० २२), ‘माते रन रातिघर रावणु सकुल दल अनुकूल देव मुनि फूल बरषतु हैं। नग नर किछर बिचि हरि हर हेरि पुलक सरीर हिये हेतु हरषतु हैं। बाय ओर जानकी कृपानिधानके बिगर्जे देखत विषाद भिटे भोद करषतु हैं। आवसु भौ लोकनि सिधारे लोकपाल सबै तुलसी निहाल कै कै दिए सरषतु हैं॥’ (क० लं० ५८), ‘दसमुख विवस तिलोक लोकपति बिकल बिनाए नाक चना हैं। सुखस बसे गावत जिन्हके जस अपर नग नर सुमुखि मन हैं॥’ (गी० ७। १३)] (ख) पूर्व जो कहा है कि ‘आएउ प्रभु श्रीअनुजजुत कहन प्रहत अब कोइ’, उसका यहाँ चरितार्थ है—‘सीता सहित अनुज प्रभु आवत’ इति। श्रीभरतजी सोताहरण और लक्ष्मणजीका शक्तिसे घायल होना सुन चुके हैं इसीसे हनुमान्जीने ‘सीता सहित अनुज’ प्रभुका आना कहा। प्रथम ‘आएउ’ कहा जो वर्तमान (भूतकालिक?) क्रिया है,—‘आएउ कुसल देवमुनित्राता।’ कारण कि श्रीभरतजी विरह-समुद्रमें डूब रहे थे उनको सावधान करनेके लिये भूतकालिक* क्रिया ‘आये’ कहना आवश्यक समझकर कहा कि वे आ गये। अब वर्तमान† क्रिया कहते हैं—‘सीता सहित अनुज प्रभु आवत’ अर्थात् अभी आये नहीं, आते हैं, ‘रिपु रन जीति ---आवत’ से उसके पूर्वकी अर्थात् ‘रघुकुलतिलक---त्राता’ का अर्थ स्पष्ट होता है। रिपुको रणमें जीतनेसे रघुकुलकी शोभा हुई, सुजनोंको सुख मिला और देवताओं एवं मुनिवर्गोंकी रक्षा हुई।—[पहले सीता-हरण हुआ, पीछे लक्ष्मण-शक्ति। उसी क्रमसे यह कहा (प० रा० च० श०)]

नोट—१ प्रथम वाक्य ‘रघुकुलतिलक सुजन सुखदाता। आएउ’ में केवल रघुनाथजीके आगमनकी ध्वनि निकलनी है। श्रीलक्ष्मणजीका जीवित होना और श्रीसीताजीकी प्राप्ति उससे नहीं सिद्ध होती अतः वे विरह विचार-सागरमें अभी डूब ही रहे हैं। वे चिन्तामें पड़ गये कि श्रीरघुनाथजी अकेले आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्या लक्ष्मणजी जीवित नहीं हुए? क्या रावणवध नहीं हुआ? श्रीसीताजीकी प्राप्ति क्या नहीं हुई? वे साथ क्या और क्यों नहीं हैं? इत्यादि। परम बुद्धिमान् हनुमान्जी इस बातको ताड गये और तुरत इनका भी आगमन कहकर उन्होंने सब संदेहोंको दूर कर दिया। रघुनाथजीके आगमन सुननेसे कुछ दुःख तो दूर हुए—‘कपटी कुटिल नथ मोहि छोड़ा’— ‘कीते अवधि रहे जो प्राप्ति’— इत्यादि प्राणकी रक्षा तो हो गयी। पर सब दुःख (सीताहरण, लक्ष्मण-शक्ति इत्यादिके) दूर न हुए थे, इसीसे भरतजी प्रथम वाक्यपर कुछ बोल न सके थे और दूसरे वाक्य ‘सीता सहित अनुज प्रभु आवत’ सुनते ही तुरत उन्होंने प्रश्न किया। पुनः, सब दुःख=१४ वर्ष वियोगविरहमे जो दुःख हुए थे—‘दस बार बार के दुख पलमें बिसगये’—(गी० लं० २२)।

२ पूरा वचन सुने बिना बीचसे ही बात काटकर बोलना सदाचार नहीं है, अतः बीचमें न बोलें ही यह भी हो सकता है पुनः,

३ पद्यपु० पा० २। ७—१ मे श्रीरामचन्द्रजीने इसी प्रकार क्रमसे कहा है, वही क्रम यहाँ रखा गया है। वहाँ भी प्रभुने पहले केवल अपना आगमन फिर सबके सहित अपना आगमन कहनेको कहा है। पहले कह कि ‘पदागमनसंदेशपयो वृष्टाऽशुसिंचतम्’ अर्थात् हमारे आगमनके संदेशरूपी जल वा दुग्धसे उनको शीघ्र सींचिये। यह कहकर फिर कहा कि श्रीजानकीलक्ष्मणसहित तथा सुग्रीवादि कपिश्रेष्ठों और विभीषणादि राक्षससहित रामजी आ रहे हैं’ यह कहना।

* यहाँ टिप्पणीमें ‘वर्तमान’ और † यहाँ ‘भविष्य’ शब्द हैं।

४ 'सहित' श्लेषार्थी है। अर्थात् 'समेत' तथा 'स+हित' (-सब सखाओं मित्रोंसहित) भी इस तरह पद्मपुराणका आशय भी यहाँ आ गया।

शीला: श्रीहनुमान्जीने यहाँ श्रीरामजीका आना दो बार कहा। 'रघुकुलतिलक सुजन सुखदाता। आवत कुसल' और 'सीता सहित अनुज प्रभु आवत।' पहले कहा कि 'सुजन सुखदाता देवमुनि ज्ञाता' कुशलपूर्वक आते हैं। बिना रावण मरणके देवमुनिज्ञाता नहीं हो सकते और बिना लक्ष्मण सीतासहित लौटें कुशलपूर्वक आना नहीं कहा जा सकता; इसीसे 'आवत कुसल देवमुनिज्ञाता' कहकर फिर दुबारा यह सब भी कहा। पुनः दुबारा कहनेका दूसरा कारण यह है कि 'रघुकुल तिलक'—'देवमुनिज्ञाता' कहनेपर भरतजीका दुःख इन वचनोंको सुनकर दूर न हुआ और न उनको सुख हुआ। इतनेसे आनन्द न होनेका हेतु यह है कि इतनी बात तो जानते ही हैं कि श्रीरघुनाथजी सर्वकालमें कुशलरूप हैं और सदा देवमुनिज्ञाता हैं। रावणवधके पहले भी थे और अब भी हैं। 'निसिखा बंस जनम सुर ज्ञाता' रावणवधके पूर्व ही विभीषणके ये वचन हैं। इससे 'देवमुनिज्ञाता' से रावणवध निश्चय नहीं होता और बिना रावणवध सीताजीकी प्राप्ति असम्भव थी—यह समझकर भरतजीके मनकी बात उन्होंने कही जिससे दुःख दूर हो गया।

पा०—'सब दुःखा' इति। श्रीरामजीके न आनेका दुःख, सीताहरण दुःख, लक्ष्मणशक्तिका दुःख, शत्रुके युद्धका दुःख और देवमुनिके बंदीमें होनेका दुःख इत्यादि, सब दुःख हैं। (विशेष नोटमें लिखा जा चुका है)। 'बिसरे' कथनका भाव कि रामविरह दुःखके स्मरण होनेसे दुःख होता है, अतः उसका 'बिसर' (विस्मरण हो) जाना कहा।

.....तृषावन्त जिमि पाइ पियूष

पा०—जैसे तृषावन्त जलमात्र चाहता है और उसे प्राप्त हो जाय अमृत, तब उसे जैसी प्रसन्नता होती है वैसी ही प्रसन्नता श्रीभरतजीको हुई। वियोगातुर भरतजी श्रीसीता राम लक्ष्मणका कुशल-समाचारमात्र चाहते थे और उनको रावण ऐसे शत्रुका वध एवं दैवताओंद्वारा प्रशंसित होकर आज ही आनेका समाचाररूपी अमृत मिल गया।*

शीला—यहाँ 'सब दुःख' भूलनेमें तृषावन्तको 'पीयूष' प्राप्त हो जानेसे उत्प्रेक्षा करनेमें भी एक गम्भीर भाव है।

रावणवध अघोररूप है जिसे पाकर कुलसहित वे सजीब हुए। अभीतक रघुवंश मृतकवत् था। रघुकुलके राजा अनरण्य रावणसे हार गये थे जिससे रघुकुलका पूर्व यश ज्ञाना रहा था, यही कुलका मृतकवत् होता है। 'संभावित कहैं अग्रजस लाहू। मरन कोटि सय दारुन दाहू॥' 'संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते' इति गीतायाम्, 'संभावितस्य स्वजनात्पराभवो यद्य स सद्यो मरणाद्य कल्पते' इति श्रीमद्भागवते

दूसरा भाव तो स्पष्ट है कि भरतजी श्रीगमवियोग विरहाग्निरूप विषम विषसे तप्त होकर तृप्ति थे, रामदर्शन (रामागमन) समाचाररूपी जल पाकर प्यास बुझी—'रूपबिंदु जल होहि सुखारी।'।

मा० म० पहले दोहेमें भरतजीको संदेह था कि 'कारन कवन नाथ नहीं आए' उसका निर्वाह विद्यानिधि हनुमान्जीने 'आएउ कुसल देवमुनिज्ञाता' इस चरणमें कर दिया। इस अमृतमय शब्दके सुननेसे किंचिन्मात्र भी दुःख न रह गया चारों ओर सुख छा गया जैसे अमृतके प्रभावसे कणमात्र लगी हुई चोटका दुःख फिर नहीं रह जाता।

नोट—यहाँ लोगोंने शंका की है कि 'भरतजी तो रामदर्शनरूपी जलके प्यासे थे फिर अमृत क्या मिल गया?' और इसका समाधान भी अपने-अपने मतानुसार किया है।

* मा० शं० कर कहते हैं कि यहाँ पीयूष नाम जलका है—'नाम प्रेम पीयूष हृद तिन्हहुँ किये मन मोन' प्यास दूध, शर्बत य अमृतसे नहीं जानी, जलसे ही जानी है। पीयूषका काम है जिलाना। यहाँ संदेशरूपी जलने उन्हें पानेसे बचा लिया। जलमें अमृत-समान गुण देख उसे 'पीयूष' कहा।—पर इस भावसे उनके कथनसे भी यहाँ अमृत ही अर्थ सिद्ध हुआ।

प्यासेको जल मिल जाय तो प्यास बुझ जाय पर और दुःख दूर नहीं होते, अमृत मिलनेसे प्यास भी गयी और शरीर भी नीरोग हुआ। मानो नया जीवन हुआ वैसे ही भरतजीको इन वचनोंसे श्रीरामदर्शनकी प्राप्ति हुई यथा—‘मिले आजु मोहि राम पिरिंते’ साथ ही शरीर भी पुष्ट हो गया और सीताहरण तथा लक्ष्मणशक्तिके दुःख भी दूर हुए, उनको पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। श्रीरघुनाथगमनसूचक वचनरूपी जलसे प्राणोंकी रक्षा हो ही गयी थी, उसपर भी यह विशेष समाचार अमृत पा गये रामदर्शनकी चाह जलकी प्यास है, जलके प्यासेको अमृत मिल जाना, यह मुहावरा है जलके प्यासेको यदि अमृत मिल जाय तो उसके आनन्दका क्या कहना! वैसा ही सुख इनको हुआ जहाँ प्राणरक्षकके लाले पड़े हों वहाँ अमरत्वकी प्राप्ति हो जाय तो कैसे सुख होगा, यह नहीं जान सकता है। उप्रेक्षा वा सादृश्य इतनेहीमें है तथापि विशेष भाव भी इसमें कहे गये हैं।

पंजाबीजी पं० रामकुमारजी एवं बाबा हरिदत्तजीके मतानुसार ‘रिपु रन जीति सुजन्म सुर गावत’ अर्थात् रावणवध समाचार अमृतरूप है किसी-किसीका यह मत है कि ‘रघुनाथजीसे उनके भक्तोंकी महिमा सदैव बड़ी कही गयी है। सुग्रीव, विभीषण जाम्बवन्त और अङ्गदादि भक्त भी साथमें आ रहे हैं—यही ‘अमृतवत्’ है। पर, इस समाधानमें यह त्रुटि पड़ती है कि अभी तो हनुमान्जीने स्पष्ट रूपसे इनका आगमन कहा नहीं है।

५ किसी-किसीने ‘पीयूष’ का अर्थ जल किया है। पर यहाँ ‘अमृत’ अर्थ विशेष सङ्गत है पद्यपु० पा० २ में भी ‘अमृत’ ही शब्द आया है। जैसे वहाँ भरतजीका संदेश सुननेपर, अमृतसे सौंचा जाना कहा है—‘गमागमनसंदेशामृतसिक्तकलेवरः’ वैसे ही यहाँ भी ‘पीयूष’ शब्द दिया है। पुनः पूर्वके ‘सुधा सम खानी’ के योगसे यहाँ ‘पीयूष’ का अर्थ अमृत ही विशेष सङ्गत है, यद्यपि पीयूषका अर्थ जल भी है। पुनः यथा—(आ० रा० १। १२। ७९) ‘इति तद्वाक्यसुधावष्टिमेचितो भरतो मुदा।’

गीतावलीमें भी सुधा और पीयूष ही शब्द आये हैं यथा—‘रन जीति रामराउ आए। सानुज सदल ससौय कुसल आजु अवध आनंद बधाए॥’ ‘दई संक छिर थाये विभीषन बचन पियूष पियाए। सुधा सींचि कपि कृपा नगर नर नारि निहारि जिआए॥’ (गो० लं० २२,

६ ‘कोले श्रवन सुधा सम खानी’ उपक्रम और ‘तृषार्वत जिमि पाइ विपुका’ उपसंहार है

को तुम्ह तात कहौं ते आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए॥ ७॥

मारुतसुत मैं कपि हनुमाना। नाम मोर सुनु कृपानिधाना॥ ८॥

दीनबन्धु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेंटैउ उठि सादर॥ ९॥

अर्थ हे तात (प्यारे, ! तुम कौन हो और कहाँसे आये हो) तुमने मुझे परम प्रिय वचन सुनाये ॥ ७॥ हनुमान्जी बाले, हे दयासागर सुनिये, मैं पवनपुत्र हूँ, जानर हूँ, हनुमान् मेरा नाम है ॥ ८॥ मैं दीनबन्धु रघुनाथजीका सेवक हूँ—यह सुनते ही भरतजी आदरसहित उठकर गले लगाकर मिले ॥ ९॥

टिप्पणी—१ (क) ‘को तुम्ह’ तुम कौन हो? इस प्रश्नमें भाव यह है कि तुम कोई पथिक हो या श्रीरामजीके ही कोई हो।—[पुनः, भाव कि आप देवता हैं या मनुष्य हैं जो मुझपर दया करनेके लिये यहाँ आये हैं? यथा: ‘देवो वा मानुषो वा त्वमनुक्रोशादिहागतः’ (वाल्मी० ६। १२६ ४३) मा० म० कार ‘तात’ का अर्थ पिता करते हुए अथ करते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे पिता कौन हैं, इसीसे उन्होंने पिताका नाम भी बताया, (ख) ‘कहाँ ते आए’ का भाव कि तुमने यह वृत्तान्त किसीसे सुना है या तुम स्वयं श्रीरामजीके पाससे आते हो अथवा अनुमानसे कहा है। [पुनः, भाव कि क्या तुमने श्रीरघुनाथजीको देखा है? यदि देखा है तो तुम उनको पीछे छोड़कर पैदल यहाँ उनसे पहले कैसे आये? (पं०)] ॥ भरतजीके मनमें निश्चय नहीं हुआ, इसीसे वे उठकर मिले नहीं। जब यह निश्चय हो गया कि ये श्रीरामजीके यहाँसे आये हैं और रामदूत हैं, तब उठकर भेंट की जैसा आगे स्पष्ट है। (ग) ‘परम

प्रिय' का भाव कि प्यासेको जल प्रिय है, अमृत परम प्रिय है अथवा 'परम प्रिय' श्रीरामजीके आगमनका संदेश है, इससे 'परम प्रिय' है।—['परम प्रिय' अर्थात् इसमें बढ़कर कोई पदार्थ संसारमें प्रिय नहीं है। एहि संदेश सरिस जग माहीं। करि बिचार देखेउं कह्यु नाहीं॥' मयंककार यह अर्थ करते हैं कि तुम मेरे परम प्रिय हो क्योंकि तुमने मुझे परम प्रिय वचन सुनाया है। [यहाँ प्रश्नसहित गूढोत्तर अलंकार है—(बीर)] 'परम प्रिय' को दीप्तेहली मानकर यह अर्थ भी कर सकते हैं।] यहाँतक प्रश्नोके उत्तर हुए—

प्रश्न

उत्तर

- १ को तुम्ह तान   मारुतसुत में कपि हनुमाना। नाम मोर सुनु कृपानिधाना।
- २ कहाँ ते आए   दीनबधु रघुपति कर किंकर। अर्थात् उनके पाससे आता हूँ।
- ३ विप्ररूप धारण किये हैं इसीसे कहते हैं कि मैं कपि हूँ

नोट—१ 'मारुतसुत में कपि हनुमाना।' इति। (क) बड़ोसे मिलनेपर अपना परिचय देनेमें अपना और अपने पिताका नाम लेनेकी रीति है। यथा—'पितु समेत कहि कहि निज नाम। लगे करन सब दंड प्रनामा॥' (१ २६९। २), 'कोमलस दशगुण क जाए। हम पितु बचन मानि मन आए॥ नाम राम लछिमन दोउ भाई॥' (४। २। १ २) अतः, 'मारुत सुत' कहकर पिताका नाम 'मारुत' बताया। पुनः, पूर्व जो 'कहाँ ते आए' से शंका ध्वनित होती थी कि यदि तुम उन्हें देखकर यहाँ आये हो, तो तुम उनसे पहले कैसे आ गये, उसका उत्तर भी 'मारुत सुत' कहनेसे हो गया। पवनका पुत्र होनेसे आपत्ता वेगसे पहले ही पहुँच गया (पं०)। प्र० स्वामीजीका मत है कि 'मारुत' = जिसके बिना अथवा जिसके बढ़ जानेसे मृत्यु होती है। 'मारुतसुत' से जनाया कि यदि हनुमान्जी इस समय न मिलते तो श्रीभरतजीके प्राणपक्षेरूप उड़ जाने मानसमें इस शब्दका प्रयोग इसी अर्थमें पाया जाता है। यथा—'ताहि मारि मारुतसुत सीरा। बारिधि पार गवड मति धीरा॥' (५ ३। ५) इत्यादि। (ख) 'मैं कपि हनुमाना' इति श्रीहनुमान्जी विप्ररूप धारण कर आये थे। जब श्रीभरतजीने प्रश्न किया कि 'को तुम्ह तान.....', तब अपना परिचय देते हुए कि 'मैं मारुतसुत हूँ, कपि हूँ' तत्काल ही वे वानररूप हो गये और तब अपना नाम 'हनुमान्' कहा, यह 'मैं कपि' 'हनुमाना' शब्दों और क्रमसे स्पष्ट है। इस तरह 'मारुतसुत', 'कपि', 'हनुमाना' तीन विशेषणोंसे तीन बातें कहीं—पिताका परिचय, अपने रूपका परिचय और अपना नाम। (सा० म०) पुनः भाव कि हनुमान् नाम और कपि जाति कहकर समाचारकी सत्यताका विश्वास कराया। अर्थात् मैं वही हूँ जो पूर्व द्रोणाचलको लिये हुए यहाँ आया था और आपको उस समयतकका सब समाचार सुनाया था (पं०) अथवा हनुमान् नाम बताया और अपनी लघुता दिखानेके लिये 'कपि' कहा। (पं०) मयंककार यह भी लिखते हैं कि तीन विशेषणोंसे तीन गुण दिखाये। पवनका गुण शीतल। कपि अशुभ (यथा—'अशुभ होइ जिन्ह के सुमिरन ते खाना रीछ बिकारी।', कपि चंचल सब ही बिधि हीना॥ प्राप्त लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिलै अहारा॥' (५। ७ ७-८) और 'हनुमान्' से बल सूचित किया।

प्र० स्वामीजी कहते हैं कि 'कपि' से अशुभत्वका भाव लेना उचित नहीं है। कः आनन्द पिबति इति कपिः। तत्त्वत ईश्वर या ईश्वरस्वरूप। श्रीहनुमान्जी श्रीरामलक्ष्मणजी और शङ्करजीके तुल्य हैं, भरतजी भी आगे कहते हैं 'मिले आजु मोहि राम धिरीने।' (मेरो तुच्छ कुट्टिम तो 'कपि' कहकर अपनी जाति बतायी है)।

२ 'नाम मोर सुनु कृपानिधाना' इति 'कृपानिधान' के भाव कि (क) वैषांतर देख आप कृपा न मानें (रा० च० मिश्र)। (ख) कपिको अमंगल जान मुझपर रूठियेगा नहीं, आप मुझपर पूर्व भी कृपा कर चुके हैं, जैसे श्रीरामजी कृपाके स्वरूप हैं वैसे ही आप भी हैं। (ग) आप रामभ्राता हैं, सर्वज्ञ हैं, आपने प्रश्न करके मुझपर कृपा दर्शित की है (पं० ए० व० श०)। (घ) हैं तो सेवक और खेप है विप्रका, प्रणाम भी नहीं किया और यदि भरतजी दण्डवत् करें तो महान् अपराध, अपना नाम बतावें तो कुछ जानकर क्रोध न करें, इत्यादि विचारोंसे कुछ कहते न बन पडा तब कृपा गुणका आश्रय लिया।

अतः 'कृपानिधान' सम्बोधन किया (वै०)।

२—'दीनबंधु'— इति। सुग्रीव, विभीषण, देवता आदि दीन थे, यथा—

सुग्रीव—'तेहि सन नाथ मयत्री कीजै। दीन जानि तेहि अभय करीजै॥

विभीषण—रघुर्वंसविभूषन दूषनहा। कृत भूप विभीषन दीन रहा॥

देवता—दीनबंधु दयाल रघुराया। देव कीन्हि देवहपर दाया॥

समस्त दीनोंकी रक्षा श्रीरामजीने की है यही बात हनुमान्जी कह रहे हैं।

३ 'दीनबंधु रघुपति कर किंकर' इति। वानर कहकर रघुपतिका किंकर कहनेके लिये 'दीनबंधु' विशेषण देकर जनाया कि कपिको किंकर बनाना यह उनकी दीनबंधुता प्रकट करता है। अपना नाम और किंकर कहकर जनाया कि आपसे पूछ भेंट हो चुकी है। (प० रा० व० श०) किंकर कहकर अपनेको उनका दूत और भेजा हुआ जनाया (प० प० प्र०)। पुनः भाव कि आप दीन हैं और श्रीरामचन्द्रजी आपके बंधु हैं। वैसे हो मैं भी दीन था, मुझे दीन जानकर अपना किंकर बनाकर मुझे सनाथ किया और अपना संदेशा मेरे द्वारा भेजा (मा० म०)। बैजनाथजी लिखते हैं कि 'मरुतसुत' कहकर श्रीहनुमान्जीने अपनेको ब्राह्मण बताया। कपि कहकर देवांश जनाया। इतनेपर भी जब श्रीभरतजी न चले तब दीनबंधुका किंकर कहा। अर्थात् मेरा वर्ण, कुल और नाम कुछ भी नहीं है, मैं तो किंकर हूँ जैसी पशुकी आज्ञा होनी है वैसा करता हूँ। इसीसे विप्ररूपसे यहाँ आया।

छर्चा—भरतजीके दो प्रश्न हैं प्रथम प्रश्न यह है कि 'को तुम्ह तात' हे तात तुम कौन हो? इसका उत्तर 'मरुतसुत मैं कपि हनुमान। नाम मोर सुनु कृपानिधान॥ दीनबंधु रघुपति कर किंकर' यह है दूसरा प्रश्न यह है कि 'कहाँ ते आए', आप कहाँसे आये हैं? इस बातका उत्तर हनुमान्जी कहने न पाये कि ('रघुपति कर किंकर' और नाम सुनते ही भरतजी भेंटने लगे—यह भाव 'सुनत भरत' का है।

मा० म०—'सुनत भरत भेंटेउ उठि सादर' इति। जब हनुमान्जी सुग्रीवके भेजनेसे विप्ररूप धरकर रामचन्द्रजीके पास गये तब रघुनाथजीने उनको हृदयसे उस समयतक न लगाया जबतक वे विप्ररूपमें रहे। कपिरूप प्रकट करनेपर ही हृदयसे लगाया। वैसे ही यहाँ भरतजी तबतक हनुमान्जीसे न मिले जबतक वह विप्ररूप बनाये रहे, यह किष्किंधाकाण्डका उत्तर है।

नोट—मा० म० ने इस प्रसंगकी बहुत सी चौपाइयोंको पूर्व आये हुए कुछ चौपाइयोंका उत्तर (अर्थात् स्पष्टीकरण वा चरितार्थ) कहा है।

पूर्व

उत्तर

सेवउँ अवधि अवधि लागि जाई
अवधि पार पावउँ जेहि सेई
जैहाँ अवधि कवन भूँह लाई। नारि हेतु प्रिय बंधु गँवाई॥
रामसीय तन सगुन जगाए। अ० ७
सगुन प्रतीति भेंट प्रिय करी। अ० ६
जीवन लाहु लखन भल पावा
सब तजि राम चरन मउ लावा
कुटिल कुबंधु कुअवसरु नाकी
न नरु फेरिअहि बंधु दोउ नाथ चलउँ मैं साथ
देखि दोष कखहुँ न उ आने

धीते अवधि जाउँ जौं जिअन न पावउँ खीर

चातक रटनि घटे घटि जाई। बड़उ प्रेम सब भाँति भलाई १२ रटहु निंतर गुनगन पाँती

१ रहा एक दिन अवधि अधारा
२ समझत मन दुख भएउ अपारा
३ कारण कवन नाथ नहीं आये
४ भरत नयन भुज दक्षिण फरकहिं कारहिं -
५ जानि सगुन मन हरष अति
■ अइह धन्य लछिमन बड़ भारी
■ राम पदार्बिंद अनुरागी
८ कपटी कुटिल मोहिं प्रभु चीन्हा
■ ताते नाथ संग नहीं लीन्हा
१० जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु
अति मुदुल सुभाऊ
११ धीते अवधि रहे जो प्राणा। अथम कवन
जग मोहि समाना

विप्ररूप धरि कपि तहँ गयऊ
निज तन प्रगट प्रीति उर छाया
तब ग्युपति उठाइ उर लाया

१३ विप्र रूप धरि यवनमुन आइ गएउ
१४ मारुतसुत मैं कपि हनुमाना
१५ सुनत भरत भेटेउ उठि सादर

मिलत प्रेम नहि हृदय समाता। नयन स्रवत जल पुलकित गाता ॥ १० ॥

कपि तव दरस सकल दुख बीते। मिले आजु मोहि राम पिरिते ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—पिरिते=प्रिय, प्यारे। यथा—‘हा रघुनन्दन प्राण पिरिते। तुम्ह बिनु जियत बहुत दिन बीते ॥’
(२ १५५। ७) दरस=दर्शनसे।

अर्थ—मिलते हुए प्रेम हृदयमें नहीं समाता (अर्थात् हृदय प्रेमसे ऐसा परिपूर्ण हो गया है कि उसमें जगह न रही तब वह नेत्रों आदिद्वारा बह चला), नेत्रोंने जल गिरता है और शरीर पुलकित हो गया। १० ॥ (श्रीभरतजी बोले) हे कपि। तुम्हारे दर्शनसे समस्त दुःख जाते रहे आज मुझको प्यारे रामजी मिले*। ११ ॥

टिप्पणी—१ [‘भेटेउ उठि सादर’ के पश्चात् ‘मिलत प्रेम नहि हृदय समाता’ कहकर जनाया कि बारम्बार मिलते हैं, अमाते नहीं (रा० च० मिश्र)। उठकर प्रेमसे मिलने यही सादर मिलना है। गले और हृदयसे अँकवार भरकर मिले।] ‘मिलत प्रेम नहि हृदय समाता,’ यह प्रेम कहकर उसकी दशा दूसरे चरणमें कहते हैं कि नेत्रोंसे जल गिरता है शरीर पुलकित है। [जब (यहाँ) रामसमान मानकर हनुमान्जीसे मिले तब लिखा कि प्रेम हृदयमें नहीं समाता। और जब खुद (स्वयं) रामजैसे मिले तब भरतजीको प्रेम्मुर्ति कहा यथा ‘जनु प्रेम अह विगार तनु धरि मिले घर सुखमा लही।’ तात्पर्य कि जब हनुमान्जीसे मिले तब हृदय भिन्न रहा और प्रेम भिन्न रहा और जब रामजीसे मिले तब सारा शरीर प्रेममय हो गया मन भिन्न न रह गया।

वीर—हनुमान्जीके मिलनेसे भरतजी बहद प्रसन्न हुए। उनके मिलनेको अलभ्य लाभ रामचन्द्रजीका प्रेमपूर्वक मिलना मानना ‘द्वितीय विशेष अलंकार’ है। [मिलान कीजिये—‘अर्णलंघ भरत शीघ्र मारुतिं प्रियवादिनम्। आनन्दजैरश्रुजलैः सिषेच भरतः कपिम्।’ (अ० रा० १४ ५९) अर्थात् प्रियवचन बोलनेवाले मारुतिजीको शीघ्र भरतजीने हृदयसे लगाकर अपने प्रेमानन्दसे उत्पन्न अश्रुजलसे सौंच दिया]

टिप्पणी—२ (क) ‘कपि’ इति। हनुमान्जीने बताया कि मैं कपि हूँ इसीसे भरतजी ‘कपि’ संबोधन देते हैं।—[वेष तो झूठा ही है—(वै०)] (ख) ‘तव दरस सकल दुख बीते’ इति। श्रीरामजीके मिलनेसे सब दुःख दूर होते हैं, यथा—‘मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा’ (४। ७। १९) हनुमान्जीका मिलना राममिलनके समान है इसीसे सब दुःखोंका बीतना कहा। नाथुके मिलनेसे श्रीरामजीके मिलनेका सुख होता है।

रा० प्र० सकल दुःख वह है जो ‘‘अभी ‘सब नहिं भाये’ ‘लछियन बड़ भारी’ आदि रामविरह अनुतापसे तप्त हो प्रलाप सा कथन हो रहा था।’’ (नोट—यहाँ दूसरी बार दुःख बीतना कहनेमें पुनरुक्ति नहीं है। पूर्व ‘सुनत बघन बिसरे सब दुःखा’ ये वक्ताके वचन थे और यहाँ भरतजीके वचन हैं। दोनों स्थानोंपर सब दुःख वही हैं।)

नोट—स्मरण रहे कि श्रीरामजीने हनुमान्जीको लक्ष्मणजीसे दूना—‘तैं मम प्रिय लछियन ते दूना’ कहा है और आगे सबको भरतजीसे भी अधिक कहेंगे। यहाँ भरतजी स्वयं भी उनको रामसमान अर्थात् अपनेसे अधिक कहते हैं।

बार बार बूझी कुसलाता। तो कहुँ देउँ काह सुनु भाता ॥ १२ ॥

यह संदेस सरिस जग माहीं। करि बिचार देखेउँ कछु नाहीं ॥ १३ ॥

* १ प्रायः प्राचीन सब टीकाकारों एवं वर्तमानकालके विशेष टीकाकारोंके मतानुसार यही अर्थ अधली ११ का है पर पाँडेजी और बेंजगधजी यह अर्थ करते हैं कि— हे रामके प्यारे कपि जो तुम आज मुझसे मिले तो तुम्हारे दर्शनसे हमारे सब दुःख छिट गये।’ रा० प्र० भी ‘गन पिरिते’ का अर्थ ‘राम प्रेमपात्र’ करते हैं किन्तु किसीने ‘पिरिते’ का अर्थ ‘प्रीतिपूर्वक’ किया है

नाहिन तात उरिन मैं तोही। अब प्रभुचरित सुनावहु मोही ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—कुशलता=कुशल-समाचार, यथा 'दक्ष न काष्ट पूछी कुसलाता।

अर्थ—(मारे प्रेमके) बारम्बार कुशल पूछकर कहत हैं 'हे भाई! सुनो, तुमको क्या दूँ? ॥ १२ ॥ मैंने विचारकर देख लिया कि संसारमें इस संदेशके समान (इसकी तुलनाका) कोई भी पदार्थ नहीं है ॥ १३ ॥ हे दात! मैं तुमसे उच्छ्रय नहीं हूँ, अब मुझे प्रभुका चरित सुनाइये ॥ १४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'बार बार झुझी।' मारे प्रेमके बार-बार पूछते हैं अथवा सब प्रकारको कुशल और सबकी (श्रीरामजी, श्रीजानकीजी, श्रीलक्ष्मणजी, सेना इत्यादिको पृथक्-पृथक्) कुशल पूछते हैं, इसीसे बार-बार पूछना कहा। (ख) कुशल पूछनेकी चाल (रीति) है, इसीसे कुशल पूछें। अथवा, कुशलकी बड़ी चाह थी क्योंकि संग्राम होता रहा है। अतएव बार बार कुशल पूछते हैं। (ग, 'देउं काह', क्या दूँ अर्थात् तुम्हारे देने योग्य मैं नहीं हूँ (वा इस उपकारके बदलेमें देने योग्य संसारमें कोई वस्तु नहीं है तब मैं क्या दे सकता हूँ)। 'सुनु भ्राता' इति श्रीहनुमान्जीने अपनेको रघुपतिका किकर कहा और श्रीभरतजी अपनेको श्रीरामजीका किकर मानते हैं, इसीसे 'भ्राता' सम्बोधन किया।—[ऊपर हनुमान्जीको रामसमान कहा है 'मिले आजु मोहि राम पिरिते। अतः बड़े भाई हुए इससे भी 'भ्राता' सम्बोधन युक्तियुक्त है, जब रामरूप हो हैं तब उनको कोई दे ही क्या सकता है और उनसे उच्छ्रय कब हो सकता है? पुनः भ्राता सम्बोधन देकर सूचित किया कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है—इस तरह उनको श्रीरामजीका परम प्रिय बना दिया।]

२ (क) 'यह संदेश', इति। भाव कि संदेशसे अधिक देना चाहिये, किन्तु अधिककी कौन कहे इसके बराबरका भी कुछ नहीं है। श्रीरामजीके समान संसारमें कोई पदार्थ नहीं है, संदेशमें श्रीरामजीकी प्राप्ति है, इसीसे कहते हैं कि इस संदेशके समान संसारमें कुछ नहीं है। (ख) 'नाहिन तात उरिन मैं तोही' इति। संसारमें अधिक देनेको न हो तो बराबरकी चीज ले दे, यदि बराबरकी न हो तो कम न देना चाहिये, कम देना बहुत अनुचित है अतएव कहते हैं कि मैं तुमसे उच्छ्रय नहीं हूँ, उच्छ्रय नहीं हूँ, यह कहकर जनाया कि भरतजी बड़े कृतज्ञ हैं 'नाहिन तात उरिन मैं तोही', इससे बढ़कर देना कुछ नहीं है, चक्रवर्ती राजा होकर ऐसा कहना सब कुछ दे चुकनेके बराबर है।

अभिलान कीजिये—'जगद भगवत् तत्रास्ति चतुर्भुज दीपते मया। दामोदरि जगदपर्यन्तं रामसंदेशहारक ॥' (पद्य० पु० पा० २। १८) अर्थात् भरतजीने कहा कि मेरी समझमें तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो श्रीरामजीका संदेश देनेवालेको उसके बदलेमें दो जा सके मैं आजीवन आपका दास हूँ।

बि० त्रि० सरकारकी बड़ी कृपा हनुमान्जीपर है अपनेको तो उनका श्रणी बना ही चुके हैं। लक्ष्मणजीका प्राण बचाया है, अतः वे भी श्रणी हैं। जगदम्बा सीताजी स्वयं कह चुकी हैं, 'का देउं तोहि त्रिलोक्य महीं कपि किमपि नहि जानी समा' अतः वे भी श्रणी हो चुकी हैं, अब भरतजीको भी उनका श्रणी बनाते हैं और साथ-ही साथ सम्पूर्ण अयोध्याको श्रणी बनाया, यथा—'क्षिप्र रूप धरि यवन सुन आइ गयउ जनु पेत।'।

टिप्पणी—'अब प्रभुचरित सुनावहु' ..... इति श्रीहनुमान्जीके मिलनेसे श्रीरामजीके मिलनेके समान मुख हो चुका यथा 'कपि तब दरम सकल दुख धीरे। मिले आजु मोहि राम पिरिते ॥' इतनेपर भी श्रीरामचरित सुननेकी बड़ी अभिलाषा है। इससे सूचित किया कि रामभक्तोंका श्रीरामजीसे रामचरित अधिक प्रिय है। प्रमाण, यथा—'जिन्हके प्रभु ते प्रभु चरित पिणने' (गी० १। १८४) [श्रीरामजीका चरित्र भक्तोंको संतोष देनेवाला है इसीसे उसे सुननेको कहा, यथा—'श्रावयामास श्रीरामध्वनं संतोषकारकम्। (आ० रा० १। १२। ८१) यह उनका जीवनधन हो है उनके प्राणोंका आधार है, जैसे भीनको जल यथा—'रामध्वनतजन जीवन धन से।' (१। ३२। १२) (पं० रा० व० श०) इनके अबलम्बसे श्रीहनुमान्जी सदा पृथ्वीपर विचरते रहते हैं पुनः दूसरा भाव चरित सुननेका अ० रा० ६। १४ ६४ ५ के अनुसार यह है कि उससे श्रीगुह्यार्थोंके आगमनका पूर्ण विश्वास हो जायगा। यथा—'राघवस्य हरीणां च कथमासीत्प्रयागम्। तत्त्वमाख्याहि भद्रं ते विश्वसेव्यं वचस्तव ॥' पर यह भाव मागसकविके अधिप्रेत नहीं है क्योंकि जो चरित वे सुनना चाहते हैं वह पूर्व ही सुन चुके हैं।

अ० रा० में पूर्व हनुमान् भरत भेंट कभी हुई ही नहीं थी, इससे वहाँ वैसा प्रश्न और शका योग्य ही थी, यहाँ नहीं]।

मा० म०—श्रीजानकीजीका संदेश श्रीरामजीको और श्रीरामजीका संदेश श्रीजानकीजीको देकर हनुमान्जीने उन दोनोंको ऋणी किया।—(लक्ष्मणजीको द्राणाचल लाकर जीवित कर उनको ऋणी किया) और इन तीनोंका संदेश देकर श्रीभरतजीको ऋणी बनाया और परिवारभरको अपने वश कर लिया। इसीसे सदा श्रीरामचन्द्रजीके सङ्ग रहे और रहते हैं सब इनके वश हैं; अतः हनुमान्जीके दिये बिना अब कोई श्रीरामचन्द्रजीको नहीं पा सकता।

तब हनुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति गुन गाथा॥ १५ ॥

कहु कपि कबहुँ कृपाल गोसाई। सुमिरहिं मोहिं दास की नाई॥ १६ ॥

अर्थ—तब श्रीहनुमान्जीने चरणोंमें मस्तक नवाकर श्रीरघुनाथजीके सब चरित्र कहे ॥ १५ ॥ श्रीभरतजी बोले—हे कपि! कृपाल स्वामी श्रीरामजी कभी मुझे दासकी तरह याद करते हैं अर्थात् जैसे स्वामी अपने दासकी सुध करते हैं उस प्रकार मेरी सुध करते हैं? ॥ १६ ॥

टिप्पणी—१ 'तब हनुमंत नाइ पद माथा' इति। 'तब' अर्थात् श्रीभरतजीके यह कहनेपर कि मैं उद्धूण नहीं हूँ, चरणपर मस्तक नवा देनेका भाव कि—(क) आप ऐसा न कहें, मैं तो आपका दास हूँ। इसी तरह जब श्रीरामचन्द्रजीने हनुमान्जीसे कहा था कि 'सुनु सुत तोहि उरनि मैं नहीं। देखेउँ करि बिचार मन माहीं॥' तब वे श्रीरामजीके चरणोंपर (व्याकुल होकर) गिरे थे, यथा—'सुनि प्रभु कचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमंत। चरन परेउ प्रेयाकुल आहि आहि भगवंत॥' (सु० ३२) अथवा (ख) हनुमान्जीने बलाभावसे रामचरित न कहा वरन् पाँव पड़कर कहा। इस प्रकार जनाया कि मैं आपका दास हूँ, मैंने केवल आपके प्रश्नका उत्तर दिया।

मा० म०—चरणपर सिर रखकर जनाया कि इसीसे मेरा शरीर बना है और मेरा धर्म है रामचरित कहना, मैं उसे प्रेमसे कहूँगा। अथवा इस चरणके रजके बलसे कहूँगा। वा, इसमें मुझे लगइये।

पं०—भरतजीकी भक्ति देखकर अति प्रसन्नताके कारण, वा रघुपति गुणगान प्रारम्भ करते हैं, इसलिये सिर नवाया।

टिप्पणी 'कहे सकल रघुपति गुन गाथा' इति जब श्रीहनुमान्जी संजीवनी लेकर लौटे थे तब उन्होंने श्रीभरतजीसे रामचरित संक्षेपसे कहा था, क्योंकि उस समय अवकाश न था, शीघ्र लड्डू पहुँचना था। अब उन्होंने (अरण्यसे यहाँतकका विस्तारसे) सब चरित कहे और कहा कि पुण्यकविमानपर आकाश मार्गसे आये हैं, वैसे ही यहाँ भी आऊँगे—यह बात आगे 'बहुतक चढ़ी अटारिह निरखहिं गगन बिमान॥' (३) से स्पष्ट है।

गौड़जी—'अब प्रभुचरित ..... तब कहे सकल .....' इति। अभीतक प्रभुका संदेशमात्र सुनाया है और अपना परिचय भी पूछनेपर दिया है। प्रभुका 'सकल चरित सुनानेका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण शक्ति-समय तो सुनने और सुनानेवाले दोनोंको बड़ी उतावली थी। यहाँ 'अब' शब्द इस बातको प्रकट करता है कि श्रीभरतजी इस समय सीताहरण युद्ध और विजयकी कथा कुछ अधिक विस्तारसे सुनना चाहते हैं यहाँ 'सकल' से भी अभिप्राय यही है कि सारी कथा इतने संक्षेपसे सुनाना कि स्वागतके लिये प्रबन्ध करनेमें भी किसी तरहका हर्ज न हो। उतावली इस समय भी है। प्रभुके चरणोंके दर्शनोंके लिये तो श्रीभरतजी भी मरणासन्न ही थे। वहाँ लक्ष्मणजीतक संजीवन बूटी पहुँची नहीं थी और यहाँ पहुँच चुकी है श्रीभरतजी दर्शनकी आकुलताके साथ-साथ रघुपति-गुणगाथ सुननेके लिये भी व्याकुल हैं। इस कथाके अन्तमें हनुमान्जीने यह चर्चा जरूर की है कि विभीषणजी विश्रामके लिये रोकते थे उस समय प्रभुने श्रीमुखसे कहा था 'भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष करुण सप जात। ..... कीते अवधि जाई जौं जितन न पावई बीर॥ सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुनक सीर॥' (ल० ११६)

इस प्रसङ्गमें अनुज प्रीतिका निर्देश है। परन्तु भरतजी दास्यसक्त उपासक हैं, इसीलिये उतनेसे सत्तुष्ट न होकर पूछ बैठते हैं—‘कहु कवि कवहुँ कृपाल गोसाईं’.....।’

टिप्पणी—३ यहाँ साधुकः दर्शन, स्पर्श और समागम तीनों लिखते हैं। ‘कवि तव दस सकल दुख बीते’ यह दर्शन है ‘मिलन प्रेम नहीं हृदय समाना’ यह स्पर्श है और ‘कहे सकल रघुपति गुनगाथा’ यह समागम है। जब भावकृपा होती है तब ये तीनों प्राप्त होते हैं, यथा—‘जब द्रवड़ दीनदयाल राघव साधु संगति पाइए। जेहि दास परस समानमादिक णपरसि नसाइये॥’ (वि० १३६)

नोट—१ ‘कहु कवि कवहुँ’..... इति, (क) यद्यपि हनुमान्जीने अपनेको ‘कवि’ कहकर अपनी जानि बतायी और अपनी लघुता सूचित की तथापि श्रीभरतजीके ‘कवि’ सम्बोधनमें ‘कवि’ की उस व्युत्पत्तिकी ओर भी सकेत है, जिसका अर्थ है आनन्द पिबति। भाव कि तुमने आकर मुझे आनन्दित किया है, अतः अब यह बताकर और भी आनन्द दो। यहाँका ‘कवि’ शब्द भी सिद्ध करता है कि श्रीहनुमान्जी अपनेको ‘कवि’ कहनेके साथ ही कविरूप हो गये थे। (ख) ‘कवहुँ’ का भाव कि दास लोग अपनेको सदा अपराधी समझनेके कारण स्मरणके योग्य नहीं समझते, इसीसे ‘कवहुँ’ स्मरण करनेका प्रश्न करते हैं। यथा—‘सहज जानि सेवक सुखदायक। कवहुँक सुनि करन रघुनायक॥’ (५। १४ ५) पुनः भाव कि तुम किष्किन्धासे लेकर अबतक बराबर सथ रहे हो और उनके परम प्रिय हो, अतः स्मरण किया होगा तो तुमको अवश्य भालूम होगा। अतः बताओ कि कबो चाद आयी। (ग) ‘कृपाल गोसाईं’ इति। भाव कि स्वामीमें कृपा न हो तो वह सेवकका स्मरण कभी नहीं करत, पर श्रीरामजी कृपाल स्वामी हैं, इसलिये उन्होंने मेरा स्मरण किया होगा। (पं० रा० कु०) पुनः भाव कि यद्यपि मैं अपराधी हूँ तथापि वे कृपाल और गुसाईं हैं, वे दासके अग्राधको नहीं देखने, कृपा ही करते हैं। यथा—‘जद्यपि मैं अनभल अपराधी। तैं मोहि कारन सकल उपाधी॥’..... सीत सकुच सुठि सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुनाऊ॥’ (२। १८३) श्रीभरतजी प्रभुक कृपाल स्वभावको खूब जानते हैं और यह भी जानते हैं कि ऐसा कृपाल स्वामी दूसरा नहीं है। यथा—‘तैं जानई निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ॥ मो पर कृपा सनेह बिसेवी। छीलत खुनिस न कवहुँ देखी। तैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही॥’ (२। २६०) ‘जगु अनभल भल एक गोसाईं।’ (२। २६७) ‘स्वामि गोसाईंहि समिस गोसाईं, मोहि समान मैं साईं दोहाई’..... कृपा धलाई आपनी नाथ कीह भल मोर। दूषन भे भूषन सरिस सुजस चारु चहुँ ओर॥’ (२। २९८) निज करतूति न समुझिअ सपने। सेवक सकुच मोबु डा अपने॥’ (२। २९९। ७) इत्यादि स्वभावका स्मरण कर ‘कृपाल गोसाईं’ विशेषण देकर स्मरण करनेकी बात पूछी। भाव कि मेरे अथगुण तो ऐसे हैं कि मैं स्मरणयोग्य नहीं हूँ तथापि कृपा गुणवश कभी उन्होंने स्मरण किया हो सो बताओ।

पंजाबीजीका मत है कि प्रभुको अन्तर्यामी समझकर ‘गोसाईं’ विशेषण दिया और बाबा हरिदासजीका मत है कि प्रभुकी मन इन्द्रिय सदा उनके हाथमें होनेसे ‘गोसाईं’ कहा। सम्भवतः इसका आशय यह है कि वे समझते हैं कि हमारे दास जीव हैं इन्द्रियाके वशमें हैं, प्रवश होनेके कारण उनको करनेका खयाल न करना चाहिये। इसीसे वे दासकी चूक नहीं मानते

मा० म० का मत है कि हनुमान्जीने कथामें श्रीगमचन्द्रजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजीका चरित्र वर्णन किया, उसमें श्रीभरतजीका कुछ भी स्मरणनिक नहीं आया तब भरतजीने व्याकुल होकर प्रेमसहित पूछा कि कभी दास-ऐसा भी मुझको स्मरण करते हैं?

२ ‘सुमिरत मोहि दास की नाई’ इति भाव कि समयपर दासको सुध आती है कि इस समय हमारा अमुक दास होता तो यह काम कर देता। (पं० रा० कु०) पुनः ‘मिजदास’ की तरह स्मरण करनेका भाव कि जैसे तो सर्वकालमें मेरा स्मरण बने रहनेका योग है, क्योंकि मेरे ही हेतु श्रीसीता-राम-लक्ष्मणका वनवास हुआ, मेरे ही कारण वनमें रहकर उन्हें सब ऋतुओंमें सब प्रकारके कष्ट सहने पड़े तब भूलनेका योग ही कौन है, पर यह स्मरण शत्रुभावका है, दासभावसे नहीं। मैं तो रघुलक्ष्मण हूँ इससे मेरा दूषण कभी न विचारका उस दूषणकी मिटानके लिये कभी मुझे अपना दास समझ मेरा

स्मरण करते हैं (शीला)

रा० शं० श०—ऐसे ही श्रीजानकीजी और श्रीविभीषणजीके प्रश्न हैं।—

श्रीभरतजी—‘कहु कपि कबहुँ कृपाल गोसाईं। सुमिरहिं मोहि दास की नाई।’

श्रीसीताजी—‘कबहुँ नयन मम सीतल ताता। होइहहिं निरखि स्थाय सुदु गाना॥’ (५। १४। ६)

श्रीविभीषणजी—‘तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहहिं कृपा भानुकुल नाथा॥’ (५। ७। २)

श्रीहनुमान्जीने सबको यथाथ उत्तर दिया और सबकी मनोकामना भी पूर्ण करायी इससे जनाया कि श्रीहनुमान्जी-सरोखा रामरहस्यका ज्ञाता और भक्तोंको भावान्मे मिलानेवाला दूसरा कोई नहीं है—‘साहिब कहूँ न रामसे तोसे न बसीले।’

नोट—३ श्रीभरतजी, श्रीसीताजी और श्रीविभीषणजी इन तीनोंके उपर्युक्त उद्धृत प्रश्नोंसे ज्ञात होता है कि भरतजी भगवद्द्वारा अपना स्मरण पूछी हैं, महारानीजी नेत्रोंसे दर्शनकी लालसा प्रकट करती हैं और विभीषणजी कृपाकी चाह रखने हैं भेदका कारण स्पष्ट है। श्रीभरतजीका शंका हो रही थी कि ‘जानि कुदिल किधों मोहि विमराएउ’ अतः उनका प्रश्न कि हमारा कभी स्मरण करते हैं, यथार्थ ही है। श्रीभरतजीको १४ वर्ष बाद दर्शन होवेंगे ही अतः वहाँ दर्शनकी बाहका प्रयोजन नहीं। श्रीजानकीजी जानती हैं कि प्रभु ‘कोमलचित्त कृपाल रघुराई’ हैं और उनकी ‘महज जानि’ है कि वे ‘सेवक सुखदायक’ हैं, अतः उन्हें आश्चर्य है कि उन्होंने ‘कहि हेतु भरी निरुराई’ अतः उनका पूछना कि ‘कबहुँक सुरति करत रघुनाथक’ भी यथार्थ है वे सोच रही हैं कि हमें विलकुल भुला दिया है—‘अहह नाथ हीं निपट बिसारो। श्रीभरतजी प्रभुकी आज्ञासे अबधमें रह रहे हैं और श्रीमहाराजीको रावण जबरदस्ती ले आया है ये उसकी कैदमें हैं अपनेसे फिर प्रभुसे मिल सकें यह सम्भव नहीं; इसीसे वे दूसरी बात और भी यह पूछती हैं कि क्या कभी उनके दर्शन अब नुझको हो सकेंगे विभीषणजी राक्षसोंके बीचमें हैं, बड़ी सौंसनिमे पड़े हैं, धर्म निर्वाह बड़ा कठिन हो रहा है—‘सुनहु पवनसुन रखनि हमारी। जिधि दसनह मई जीभ धिचारी॥’ नाथके शत्रुओंके बीचमें हैं। कुमर्गत बिना हरिकृपके छूट नहीं सकती। इसीसे वे कृपा चाहते हैं। दर्शन करना चाहें तो उनको रुकावट नहीं जब चाहें आकर दर्शन का सकते हैं—इस तरह करके गोस्वामीजीने जहाँ जैसा सुसंगत था वहाँ वैसा ही लिखा है

छंद—निज दास ज्यों रघुवंसभूषन कबहुँ मम सुमिरन कर्यो।

सुनि भरतवचन बिनीत अति कपि पुलकि तन चरनहि पर्यो॥

रघुवीर निज मुख जासु गुनगन कहत अगजगनाथ जो।

काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदगुन सिंधु सो॥

अर्थ—‘रघुवंशके भूषण श्रीरामजीने कभी निजदास (खास वा प्रिय दास) की तरह मेरा स्मरण किया’, श्रीभरतजीके ये अत्यन्त विनम्र वचन सुनकर श्रीहनुमान्जी रोमाञ्चित शरीर होकर उनके चरणोंपर पड़ गये (मनमें विचारते हैं कि) जो चगचगनाथ हैं वे रघुनाथजी अपने मुखसे जिनके गुणगण वर्णन करने हैं वे श्रीभरतजी विनम्र, परम पवित्र और सदगुणके समुद्र क्यों न हों (होना यांय ही है) *

टिप्पणी १—(क) ‘निज दास ज्यों’ इति। श्रीरामजीको ‘निज दास’ अत्यन्त प्रिय है, यथा—‘तित्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा॥’ (८६। ७) ‘निज दास’=प्रिय दास अनन्य दास इसी प्रश्नका उत्तर हनुमान्जीने आगे दिया है कि ‘राम प्रणप्रिय नाथ तुम्ह’ (ख)—‘रघुवंसभूषण’ का भाव कि जैसे आभूषणसे तबकी शोभा होती है वैसे ही श्रीरामजीसे रघुवंशको शोभा है श्रीरामजी दाम्पपर अत्यन्त कृपा करते हैं, इसीसे रघुवंशको शोभा है कि रघुवंशी बड़े प्रणतपाल हैं (ग)—‘सुमिरन कर्यो।’ भूत, भविष्य, वर्तमान

* ‘नोट—प्रथम विशेष बात कही कि ‘रघुवीर निज मुख जसु गुनगन कहत’ इसका समर्थन सामान्यसे किया कि ‘अगजगनाथ जो’, इतनेसे मंगुष्ट न होकर पुन विशेष सिद्धान्तसे इसे पुष्ट करता कि ‘काहे न होइ’ चिकित्सा अलंकार है

तीन काल हैं इसमेंसे वर्तमानका स्मरण प्रथम पूछ चुके, यथा—‘सुमिरहिं मोहिं दाम की नाई।’ ‘सुमिरहिं’ वर्तमानकाल सूचित करता है, अब भूतकालमें स्मरण करना पूछते हैं, अतः भूतक्रिया ‘कश्यो’ कहा। आगे स्मरण करेंगे, इस भविष्यके पूछनेका कुछ प्रयोजन ही नहीं।

नोट—१ ‘सुमिरहिं’ मोहिं दाम की नाई।’ पूर्व कहकर फिर छन्दमें ‘कबहुं यम सुमिरन कश्यो’ कहा। सुमिरहिं यह वर्तमानकाल है जिससे भूतकालकी जो क्रिया बराबर होती आयी है उसीका वर्तमानमें जारी रहना सूचित होता है। वस्तुतः यह वर्तमान भी मुख्यतया भूतकालका ही छोटका है इस वर्तमानसे यह कदापि सूचित नहीं होता कि पहिले स्मरण नहीं करते थे अब करते हैं आगेक छन्दमें शुद्ध भूतकालका रूप है। दोनोंमें कोई विरोध नहीं है अविरोध होनेपर भी पुनरुक्ति दोष नहीं है। यह एक प्रकारका सिंहावलोकन है, जो रामचरितमानसमें छन्दोंके साथ प्रायः सर्वत्र देखा जाता है।

नोट—२ प्रभुकी ‘निजदास’ संसारमें सबसे अधिक प्रिय है, यथा—‘तिहु ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरि न दूसरि आसा॥’ (८६। ७) इसीसे वह प्रणप्रिय है यथा ‘तत्त्व कहहुं खग तोहि सुखे संखक मम ग्रान प्रिय॥’ (८७) अतः प्रभु अपने ‘निज दास’ का सदैव स्मरण करते हैं, पर प्रभु अपने दासको भी कभी दासकी तरह स्मरण नहीं करते कोई न कोई रिश्ता-नाता आत्मोपेक्षाका ही जोड़कर स्मरण करते हैं। श्रीहनुमान्जी आदर्श दास हैं, परन्तु श्रीरामजी उनको ‘सुत’ कहते हैं, औरोंको भखा कहते हैं आत्मोपेक्षा भक्तोंसे माधुर्यभाव रहता है, ऐश्वर्यभाव नहीं जहाँ ऐश्वर्यभाव व्यक्त करते हैं वहाँ जरूर अपने दास और भक्तोंका वर्णन करते हैं, यथा—‘मोरे दास कहाइ नर अम्मा। करइ त कहहु कहा विस्वासा।’ श्रीभरतजी ‘निज दास’ हैं, इसीसे पूछते हैं कि हमारा स्मरण कभी करते हैं। इसी प्रकार श्रीजानकीजीने पूछा था—‘कबहुं क सुनि करत रघुनायक॥’ (५। १४) एक तो भरतजी शंकिता थे ही कि ‘जानि कुटिल किथीं मोहि बिमराएउ’, यह शंका संदेशमें पिट गयी थी, पर जब हनुमान्जी भारी कथा कह गये कहीं प्रभुका इनकी दामकी तरह स्मरण करना न कहा तब वे घबड़ा गये। इसीसे बार-बार पूछते हैं—‘सुमिरहिं मोहिं , कबहुं यम सुमिरन कश्यो’, क्या अपना दास कभी मुझे जानते हैं? इसके उत्तरमें हनुमान्जीने फिर भी दासकी तरह स्मरण करना न कहा, केवल प्रशंसा करने लगे

टिप्पणी—२ ‘बचन बिनोत अति’ यह कि इतने बड़े होकर भी श्रीभरतजी अपनेको स्मरण योग्य भी नहीं समझते। ऐसे दीन हैं, ऐसे अभिमानरहित हैं, यह समझकर हनुमान्जी पुलकित हुए और चरणोंमें पड़े इसी तरह हनुमान्जीके ‘दीनबंधु रघुनि कर किंकर’ यह बचन सुनकर भरतजी पुलकित हुए थे, यथा—‘मुनत भरत भेटेउ उठि सादर॥ मिलत प्रेम नहिं हृदय समाता। मयन स्त्रवन जस पुलकित गाता॥’

नोट—‘कवि पुलकि तन चरन्हि परोड।’ (क) श्रीरामचन्द्रजी तो श्रीभरतजीका निरन्तर स्मरण करते हैं, यथा—‘भरत सरिस को राम सनेही। जग जय राम राम जय जेही॥’, ‘रामहि बधु सोच दिन राती। अइन्हि कमठ हृदउ जेहि भाँती॥’ (२ ७। ८) ‘सुधित अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर॥’ (६। ११५) श्रीहनुमान्जीने यह मोचकर कि हममें बड़ी चूक हुई, हमें यह प्रथम ही कह देनी चाहिये थी, हमने न कही, उसके क्षमार्थ चरणोंपर पड़े (पं० ग० व० श०) श्रीरामचन्द्रजी प्रतिदिन स्मरण करते थे, यह बात हनुमान्जीने नहीं कही इससे भरतजी सख गये तब हनुमान्जीने पद गहकर कहना योजित किया।

मा० म०) वा, (ख) भरतजीका मन अति सुकुमार है। वह श्रीरामचन्द्रजीसे किन्नरग होनेका दुःख न मह सका उनको विह्वल देख वे भी विह्वल हो गये और उनके चरणोंपर गिर पड़े ऐसे प्रेमप्रवाहमें भरतचरण ही आधार हुआ मा० म०) अथवा यह देखकर कि इनकी भक्ति हममें भी अधिक है उन्होंने प्रणाम किया और विचार आगे देते हैं कि ‘रघुवीर निज .....’

टिप्पणी—‘रघुवीर निज मुख .....’ भाव कि ईश्वरका मुख मिथ्यावादरहित है, वे कभी झूठ नहीं बोलते, यथा—‘मुधा बचन नहिं ईश्वर कहई’, ‘मूषा न कहहुं मोर यह खाना’॥ ‘निज मुखमें कहने’ का अर्थ यह है कि श्रीरामजी भरतजीकी कुछ बड़ाई नहीं कर्ने उनके यथार्थ गुणगान ही कहते हैं।

(ख) 'अगजगताथ जो' कहनेका भाव कि श्रीरामजी चर अचर सबके स्वामी हैं इतने बड़े स्वामीतक जब श्रीभरतजीके गुण गाने हैं, उनको बड़ाई करते हैं तब उनकी बड़ाई यथार्थ ही है। अथवा जब चराचरपति उनको प्रशंसा करते हैं तब यह निश्चय ही सिद्ध होता है कि भरतजीके समान चराचरमें कोई नहीं है, यथा—'सुनहु लखन भल भल समीमा। विधिप्रबंध महीं सुना न दीसा॥' (२। २३१। ८)

नोट—४ (क) 'काहे न होइ' इति। भाव कि सबज्ञ स्वामी पात्र देखकर कृपा करते हैं, वे उनके कृपाके पात्र हैं, इसीसे ये सर्वगुण सम्पन्न हैं और इनका यश प्रभु श्रीमुखसे वर्णन करने रहते हैं (पं०)। श्रीहनुमान्जीने विनीत वचन सुने इसीसे प्रथम विनीत गुणका होना यहाँ कहते हैं तब और गुण। 'परम पुनीत'-जिनमें रजोगुण और तमोगुणका लेश नहीं है। यथा—परम पुनीत भरत आचारा।' (२। ३२६। ५) 'सद्गुणसिंधु' हैं अर्थात् गम्भीरताके कारण जिनके गुणोंकी थाह नहीं है और न गुणोंका पार ही है कि कितने गुण हैं पुनः विनीत कहकर तब सद्गुणसिंधु कथनका भाव कि बड़ेकी बड़ाई नम्रतासे ही है नम्रता भावी योग्यताकी सूचना देती है। यथा—'एवं वक्ष्यति को राजन्मधुः सन् खानरर्षभ। ऐश्वर्यपदमनो हि सर्वोऽहमिति मन्यते॥' (वाल्मी० ५। ६४। १९) तब चेदं सुसदृशं वाक्यं नान्यस्य कस्यचिन्। सन्नतिर्हि तवाख्याति भविष्यच्छ्रुभयोग्यताम्॥' (२०) (मधुवनमें श्रीसुग्रीवजीके पास पद्यान करनेके लिये युवराज अङ्गदने बड़े विनम्र वचन वानरोंसे कहे थे, उसीपर उन्होंने उनकी प्रशंसा की कि लोग ऐश्वर्य पाकर मदोन्मत्त हो जाते हैं, युवराज होकर आपने जैसे वचन कहे थे आप ऐसे स्वाधीन योग्य ही हैं आपको यह नम्रता भावी योग्यताकी सूचना देती है) यह सब तथा इनसे अधिक भाव इन शब्दोंमें भरे हुए हैं, इनके सम्बन्धमें 'भविष्यन्' शब्दकी आवश्यकता नहीं रह गयी [१० च० मिश्र—'काहे न होइ विनीत'.....] इस कथनसे भरतजीका माहात्म्य हनुमान्जीको भी अगम जनाया। संजीवनी लेकर जाते समय हनुमान्जीको यह असमर्थता कविने दिखायी भी है। यथा—'तीर तैं उनरि जस कह्यो चहै गुनगननि जयो है। धनि भरत धनि भरत करत भयो मगन भीन रह्यो मन अनुराग रयो है॥ यह जलनिधि छायो मध्यो लैछ्यो बाँछ्यो अँच्यो है। तुलसिदास रघुबीर बंधु महिमा को सिंधु तरि को कवि पार गयो है॥' (गौ० ६। ११)]

दो०—राम प्राणप्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात।

पुनि पुनि मिलत भरत सुनि* हरष न हृदय समात॥

सोरठा—भरतचरन सिरु नाइ तुरित गएउ कपि राम पहिं।

कही कुसल सब जाइ हरषि चलेउ प्रभु जान चढ़ि॥ २ ॥

अर्थ—हे नाथ! आप श्रीरामजीको प्राणोंके समान प्रिय हैं हे तात! मेरा वचन सत्य है।† यह सुनकर श्रीभरतजी बार बार मिलते हैं, हृदयमें हर्ष नहीं समाता। श्रीभरतजीके चरणोंमें भक्तक नवाकर श्रीहनुमान्जी श्रीरामजीके पास तुरन्त गये‡ और सब कुशल जाकर कही, तब प्रभु प्रसन्न होकर पुष्पक विमानपर चढ़कर चले॥ २॥

नोट—१ (क) 'राम प्राणप्रिय नाथ तुम्ह' इति। श्रीरामजीके भक्तदसा सुमिग्न मोहि निमिष कल्प सम जात।' इस वाक्यसे तथा उनकी 'सुमिग्न अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुनक सीर' इस दशासे श्रीहनुमान्जी भरतजीका प्राणप्रिय होना जानते हैं (१० श० श०)। जो वे जानते हैं और स्वयं देखा है वही उन्होंने कहा पुनः, 'प्राणप्रिय' का भाव कि आपके बिना उनके प्राण बेहाल (विह्वल) रहते हैं, वे आपके दर्शनके लिये वैसे ही आतुर हैं, जैसे उनके विरहमें आप व्याकुल हैं (मा० म०)। 'प्राणप्रिय' ही यह कहकर जनाया कि सदा स्मरण करते हैं 'सत्य बचन मम' इति श्रीभरतजीकी विनम्रता देखकर कहते हैं कि मेरा वचन सत्य है, मेरे वचनको झुठा न मानिये आप यह न समझें कि हमें प्रसन्न करनेके लिये ऐसा कहते हैं (पं० १० कु०)

* सन—मा० म० † रा० प्र० रामके नाम प्राणप्रिय और राम तुम्हारे नाथ यह बात सत्य है।

‡ हनुमान्जीका चलना और तुरन्त पहुँचना कारण-कार्यका एक मात्र वर्णन 'प्रथम हेतु अलंकार है'—(वीर)

२—‘पुनि पुनि मिलत’ अर्थात् विरहसे तन हृदयको शीतल करते हैं। अथवा प्रेम एवं कृतज्ञताके कारण बार-बार मिलते हैं, ‘हरष न हृदय समात’ कहकर जनाया कि जितनी बार मिलते हैं उतनी बार सुख होता है और पुनः-पुनः मिलते हैं इसीसे हर्ष हृदयमें नहीं समाता (पं० रा० कु०)। पहले प्रेम हृदयमें नहीं समाता था, अब हर्ष हृदयमें नहीं समाता ये दोनों बातें ‘राय प्रानप्रिय नाथ तुम्ह’ अर्थात् श्रीरामजीकी अपने ऊपर परम अनुकूलता जानकर हुई (रा० शं० शं०)।

टिप्पणी—१ ‘तुरित गएउ’ तुरन्त गये कि श्रीरामजीको जाकर शीघ्र ले आवें। श्रीहनुमान्जी श्रीरामजीका समाचार लेकर तुरन्त अयोध्या आये, यथा—‘तुरत पवनसुत गवनत भएऊ’ और श्रीभरतजीका समाचार लेकर तुरन्त श्रीरामजीके पास गये। तात्पर्य कि भरतजीके बिना रामजी व्याकुल हैं—‘भरतदसा सुधिरत मोहि निमिष कल्प सम जान’, वैसे ही श्रीरामजीके बिना भरतजी व्याकुल हैं इसीसे हनुमान्जीने तुरन्त जाकर दोनोंके क्लेश दूर किये।

२—‘हरषि चलै’। सबकी कुशल सुनकर हर्ष हुआ कि सबसे मिलेंगे।—(क्योंकि १४ वर्ष बहुत होते हैं, न जाने इतने ही दिनोंमें कितने ही मर गये होंगे पता नहीं और सन्देशके आने-जानेका पता नहीं है।) पुनः प्रयानसमय हर्ष सगुन है। [पूर्व भरतकुशल विषयक कुतर्क मनमें हो रहा था वह जाता रहा, अतः ‘हरषि चलै’ (रा० पं०)। वा, हर्ष इससे कि मेरे आनेकी प्रतिष्ठा रही, भरतजी जीते मिलेंगे। (मा० म०)]

हरषि भरत कोसलपुर आए। समाचार सब गुरहि सुनाए॥ १॥

पुनि मंदिर महँ खात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई॥ २॥

सुनत सकल जननी उठि धाई। कहि प्रभु कुसल भरत समुझाई॥ ३॥

अर्थ—प्रसन्न होकर श्रीभरतजी कोसलपुर (अयोध्यामें) आये और श्रीगुरुजीको सब समाचार सुनाया॥ १॥ फिर राजमहलमें बत जनायी कि श्रीरघुनाथजी कुशलपूर्वक अयोध्या आ रहे हैं॥ २॥ बात सुनते ही सब माताएँ उठ दौड़ीं। तब श्रीभरतजीने उन सबोंको प्रभुका कुशल समाचार कहकर सबको समझाया॥ ३॥

नोट—१ (क) ‘हरषि भरत कोसलपुर आए’ इति, हर्षित इससे हुए कि मेरे ही कारण यह दुःखका भार सबपर पड़ा है अतः मैं ही चलकर सबका दुःख हण कर सबको अपार सुख दूँ (मा० म०)। पुनः पूर्व कहा ही है कि ‘हरष न हृदय समात’ अतः वह हर्ष भरा हुआ ही है, परम प्रियके आगमनका हर्ष है उसी दशामें सबको समाचार देने गये, सब सुनकर हर्षित होंगे, यह समाचार सबसे पहले मैं ही सुनाऊँ इत्यादि कारणीसे ‘हरषि ..... आए’। पुनः भाव कि पूर्व दुःखसहित आया करते थे, श्रीरामजीके न होनेसे सब उदास रहते थे (पं० रा० च० मिश्र) (ख) ‘कोसलपुर आए’ से जनाया कि श्रीहनुमान्जीसे नन्दिग्राममें भेट हुई थी जहाँ ये रहते थे। वहाँसे चलकर श्रीअयोध्यापुरीमें आये। देखिये, उधर तो ‘हरषि चलैउ प्रभु जान बहि’ और इधर ‘हरषि भरत कोसलपुर आए।’ (ग) कवि यहाँ स्वामी सेवकका अन्योन्य हर्ष वर्णन करते हैं श्रीभरतजीका समाचार पाकर श्रीरामजीको हर्ष हुआ, यथा—‘कही कुसल सब जाइ हरषि चलैउ प्रभु’, और श्रीरामजीका समाचार पाकर श्रीभरतजीको हर्ष हुआ—‘हरषि भरत .....’। (पं० रा० कु०) (घ) ‘कोसलपुर’ का भाव कि अब अवधपुरी सब प्रकार कुशल है जब और दिन अवधपुरीमें आते थे तब किसी प्रकारकी कुशल नहीं देखते थे, पर आज सब प्रकार कुशल देख पड़ता है—‘मन प्रसन्न सबकेर’, ‘नगर रम्य चहुँ फेर।’ (पं० रा० कु०)।

२—‘समाचार सब गुरहि सुनाए’ इति सब कार्योंमें गुरु प्रधान हैं अथवा श्रीभरतजी गुरुजीको सबसे अधिक मानते हैं—‘तुम्ह ते अधिक गुरहि जिय जाना’ (अ० १२९, । अतएव श्रीरामजीके आगमनका आनन्द समाचार प्रथम गुरुको सुनाया (पं० रा० कु०) पुनः सर्वप्रथम श्रीगुरुजीके पास गये, क्योंकि वे मनमें खूब समझते हैं कि इतनी बड़ी प्रसन्नताका समाचार श्रीगुरुजीकी कृपासे सुननेको मिला। सरकार स्वयं कहते हैं कि ‘गुर बसिष्ठ कुल पूज्य हमारे। इन्ह की कृपा दनुज तन मारे॥’ अतः गुरुजीको प्रणाम करके

उन्हें सबसे पहले समाचार देना कर्तव्य था (चि० त्रि०)। ['सब समाचार' कि विरह सागरमें मग्न थे, वैसे ही हनुमान्जी विप्ररूपसे आ गये। रावणका सपरिवार बध इत्यादि, प्रभुका बुध्दिक विमानसे शृङ्गवेगपुर-तक आने और अब यहाँ आना ही चाहते हैं, यह सब कहा।]

कोसलपुर' इति। इतिहाससे पता चलता है कि कोसलके दो भाग हैं एक उत्तर कोसल, दूसरा दक्षिण कोसल। वाल्मीकीयमें श्रीअयोध्याजीको ही उत्तर कोसल बताया है—'कोसलो नाम मुदितः स्मृतो जनपदो महान्। निविष्टः सरयूतीरं प्रभूतधनधान्यवान्॥ अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत्येकविश्रुता' (१।५।५-६) महाभारतमें दो कोसलका उल्लेख बहुत स्पष्ट रूपसे है। उसके सभापर्णमें भीमसेनका उत्तर कोसल अयोध्याके राजा बृहद्बलको जीतना कहा है। यथा—अयोध्यायां तु धर्मज्ञं दार्ढ्ययज्ञं महाबलम् अजयत्पाण्डवश्रेष्ठो नातिनीत्रेण कर्मणा। ततो गोपालकक्षं च सोनरानपि कोमलान्' (३०. ३) पांडीनन्दन सहदेवने दक्षिण कोसल तथा उसके पूर्वके राजाओंको जीता। (अध्याय ३१) श्रीमद्भागवत और महाभारतसे स्पष्ट है कि महाभारतयुद्धके समय उत्तर कोसल-(अयोध्या) में बृहद्बल नामके सूर्यवंशी राजा थे जो चक्रव्यूहमें अभिमन्युके हाथ मारे गये और दक्षिण कोसलके नगजित् चन्द्रवंशी राजा थे जो भगवान् कृष्णकी पटराना नागजिती-(सव्या-) के पिता थे।

प्राच्यविद्यामहर्षि श्रीनगेन्द्रराय वामुने हिंदी विश्वकोषमें लिखा है कि 'अमाकण्टकसे दक्षिण कागेरतक और पूर्वकी ओर हामदा तथा जोक-दीसे पश्चिम वेणु गङ्गाकी उपन्यका भूमितक विस्तृत है। आजकल जिसे हम छत्तीसगढ़ या गोंडवन कहते हैं वही दक्षिण कोसल है।' आज (संवत् २०१२ में) छत्तीसगढ़में चार जिले हैं—दुर्ग (दुर्गा), रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़। रायपुरसे रायगढ़तक सारा प्रांत आज भी 'महाकोसल' के नामसे पुकारा जाता है।

सुप्रसिद्ध चीन यात्री ह्वेन त्सांगने दक्षिण कोसलका पर्यटन करके वहाँका विवरण लिखा है कि 'कलिङ्ग राज्यसे एक सौ पचास कोस उत्तर पश्चिम चलनेसे कोसल जनपद मिलता है। इस देशका परिमाण ४१६ $\frac{१}{२}$ कोस है। इसकी प्रान्तसीमाके चारों ओर पहाड़ और जंगल हैं। इसकी राजधानी लगभग ३ $\frac{१}{४}$ कोस होती। इससे लगभग पचहत्तर कोस दक्षिण अन्य राज्य है। (वे० भू०, १)

टिप्पणी—१. 'पुनि मंदिर महं ज्ञात जनाई' इति। 'जनाई' से सूचन किया कि राजमान्दिरमें मत्ताओंसे कहने आप स्वयं नहीं गये। सेवकोंद्वारा कहला भेजा। यथा—'अवधि समीप जगनि जननी जिय अति आतुर अकुलानी। गनक कोलाइ पाँय परि यूँछति प्रेम मगन मृदु बानी॥ तेहि अवसर छोड भरत निकट हैं समाचार लै आयो।' (गी० लं० १९. ३४) इसमें एक कारण तो यह है कि श्रीभरतजीका प्रेम सब मत्ताओंमें बराबर है, सेवकोंद्वारा समाचार पहुँचाकर सबका समान आदर उन्होंने किया। किसी माताके यहाँ जानेसे दूसरी माताका अनुराग होता। पुनः दूसरा भाव माताओंके यहाँ न जानेमें यह है कि जैसी रीति है, कायदा है, वैसा ही उन्होंने किया—गुरुके यहाँ आए गये, माताओंके यहाँ सेवकोंसे जनाया और पुरवासियोंके यहाँ किसीसे न कहलवाया। पुरवासी स्वयं जान गये। तात्पर्य कि इस काममें प्रथम गुरु श्रेष्ठ हैं, तब माताएँ और फिर पुरवासी। क्या बात जननी सो आगे कहते हैं।

नोट—३. वाल्मीकीय और अ० रा० में तो श्रीभरतजीने श्रीशत्रुघ्नजीको आज्ञा दी कि नगर सजाया जाय और सब माताएँ तथा पुरवासी दर्शनको चले। गुरुजीके यहाँ जाना भी उनमें नहीं है। सबके सब समाचार पाकर नन्दिग्राम आये हैं। मानसकी कथा उनमें कुछ भिन्न ही है। जैसे मानसके भरत उनके भरतसे भिन्न हैं। मयंककारका मत है कि 'श्रीभरतजी नन्दिग्रामसे नगरमें आकर श्रीगुरुमहाराजके पास बैठ गये और वहाँसे श्रीशत्रुघ्नद्वारा अथवा पाण्डुजन्य शङ्खद्वारा राज्यमहलमें समाचार भेजा। सब माताएँ यद्यपि कृश थीं तथापि समाचार सुनकर उनमें बल आ गया और वे दौड़ों गुरुक यहाँ आ पहुँचीं जैसे सुतीक्ष्णजीसे समाचार पाकर अगस्त्यजी उठ दौड़े थे।'

श्रीकुरुणानिभुजी श्रीभरतजीका स्वयं जाकर मत्ताओंसे कहना लिखते हैं। और श्रीत्रिपाठीजी सर्व मत्ताओंका सम्न्वय इस प्रकार करते हैं कि 'राजाओंके यहाँ बिना पहल समाचार दिये बड़े होनेपर लड़के भी मर्क

पास नहीं जा सकते; ऐसा नियम है। अतः श्रीभरतजीने बाहर ठहरकर श्रीकौसल्या अम्बाके पान समाचार भेजा समाचार अति संक्षेपमें था। उसे सुनते ही भीतर आने देनेकी आज्ञा देनेके बदले सब माताएँ विस्तृत समाचार सुननेके लिये अत्यन्त आर्त होनेके कारण दौड़ पड़ीं। (उस समय सभी श्रीकौसल्याजीकी सेवामें उपस्थित थीं। यथा—‘सेवहिं सकल सवति मोहि नीके।’) यह मत प्रायः पंडित रामकुमारजीके मतसे मिलता-जुलता है जो आगे टिप्पणी ३ में है।

प० प० प्र०—‘मंदिर’—५। ५। ५-६ में देखिये। यहाँ ‘मंदिर’ शब्दसे यह भी भाव सूचित किया कि श्रीरामागमन-समाचार जिन-जिन व्यक्तियोंने सुनाया वे सभी माताओंको श्रीरामजीके समान ही प्रिय लगे यह समाचार उनके प्रत्यक्ष आगमनके समान ही प्रिय लगा, जैसा भरतजीने कहा है ‘मिले आजु मोहि राम पिरिते’ वैसा ही इनका भी कहना जानिये।

टिप्पणी—२ ‘कुशल रघुराई’—हनुमान्जीसे राम रावण संग्राम, लक्ष्मणशक्ति, सीताहरण आदि पूर्व सब सुन चुकी हैं, यथा—‘कहि सख चरित समास बाखाने’ (लं०)। इसीसे कुशल सुनाते हैं जैसा कि आपने हनुमान्जीसे सुना है—‘रघु रन जीति सुजम सुत गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत॥’ जैसे ही आपने सुनाया

३—(क) ‘सकल जननी उठि धाई’ कहकर जनाया कि श्रीरामजीमें सब माताओंका प्रेम बराबर है अति आतुर हो प्रेमसे सब ठठ दौड़ीं मन्देश देनेवालेने कहा कि श्रीरामजीके कुशलका सन्देश पाकर सबसे कहनेके वास्ते भरतजी आये हैं, अमुक जगहपर बैठे हैं, इसीसे सब माताएँ भरतजीके पास धायीं। (ख) ‘कहि प्रभु कुशल भरत समुझाई’ इति प्रभुकी कुशल कहकर समझानेका भाव कि सब माताएँ रामकुशल जाननेके लिये व्याकुल हैं, इसीसे श्रीभरतजीने सेवकोंसे कुशल कहला भेजा और आपने स्वयं भी कुशल कहकर समझाया ‘प्रभु कुशल’ पदसे जनाया कि प्रभुता लिये हुए कुशल कहा। अर्थात् कहा कि सब राक्षसोंको मारकर श्रीसीता लक्ष्मणसहित प्रभु आते हैं। साथ ही समझाया कि तुम लोग श्रीरामजीसे मिलने अभी न आना, अयोध्यावासियोंकी बड़ी भीड़ होगी, मिलते न बोगा जब अवधवासो मिल चुके तब तुम मिलो। इसीसे माताएँ सबसे पीछे मिली हैं।

शीला—श्रीभरतजीके मंदिरमें आगमन-समाचार प्रकट करते ही सब प्रेमवश उठ दौड़ीं तब उन्होंने समझाया कि अभी आये नहीं आनेवाले हैं, विमानपर आदौंगे, आप सब मङ्गल स्वागतकी तैयारी करें

वि० त्रि०—भरतजीने सब समाचार पाकर उन्हें समझाया, यथा—‘जीति गढ़ लङ्ग बङ्ग लखन सिया के सङ्ग कुमल अनन्द सब भौंति रघुराई है। वृन्दारक वृन्दन ते वन्दित अमन्द फल कीरति सुखन्द तिहुँ लोक सासाई है॥ विजयी विमान चढ़े आवत सुजान आइ दूत हनुमान ऐसी खबर जनाई है। बेगि साजो आरती सुमंगल कलश साजि आज महाराज रघुराज की अवाई है॥’

समाचार पुरवासिन्ह पाए। नर अरु नारि हरषि सब धाए॥ ४॥

दधि दुर्बा रोधन फल फूला। नव तुलसीदल मंगलमूला॥ ५॥

भरि भरि हेमधार भामिनी। गावत चलि* सिंधुरगामिनी॥ ६॥

* ‘कलभगामिनी’ (चं०)। ‘चलि सिंधुरगामिनी’—(का०, भा० दा०) गौड़जीका मत है कि पाठमें ‘चली’ लिखा जायगा पढ़नेमें वह अवश्य ह्रस्व पढ़ा जायगा। यह कवितामें दस्तूर है, जो लांग भूलसे समझते हैं कि १५ मात्राकी चौपाई नहीं होती वे सहजमें ‘सिंधुरगामिनी’ को ‘सिंधुरगामिनि’ करके १६ मात्रा पूरी कर लेते हैं। परंतु पूर्वपादको भी पूरा करना बाकी रहता है इसलिये भामिनीकी जगह ‘भामिनि’ करके १४ मात्रा भर देते हैं और ‘वर’ जोड़ करके १६ मात्राएँ पूरी कर लेते हैं। बंजनाथजीने इसी तरहकी अटिल काट छाँट की है। हिन्दी कवितामें आवश्यकतानुसार गुरुको भी कभी कभी लघु पढ़ सकनेका नियम है। इसीके अनुसार ‘चली’ के गुरुको लघु पढ़नेसे दोनों चरण १५, १५ मात्राओंके हो जाते हैं जो कि शुद्ध पाठ है। अथवा सिंधुरके अनुस्वारको चन्द्राविन्दु पढ़ लेना भी ‘नन्दनन्दन’ की तरह सिंधुरगामिनी पढ़ लेनेसे और ‘चली’ को ठीक गुरुकी तरह उच्चारण करनेसे भी १५ मात्राएँ आती हैं और छन्दोभङ्ग नहीं होता

शब्दार्थ—रोचन=गोरोचन, हरदीकी बनी हुई रोरी। जब तुलसी दल=नवीन, जब बराबर जिसमें मजरी है और जो दो दलयुक्त है वैसा तुलसीदल।

अर्थ—पुरवासियोंने खबर पायी (खबर पाते ही) स्त्री-पुरुष सभी प्रसन्न होकर दौड़े ॥ ४॥ दही, दूध, गोरोचन वा रोरी, फल (नारियल, सुपासी आदि), फूल और मङ्गलका मूल नवीन तुलसीदल इत्यादि सब मङ्गलमूलक चीजें स्वर्णक्षालामें भर भरकर सौभाग्यवती, ईश्वरको-मो चाल चलनेवाली स्त्रियों लेकर गाती हुई चलीं। ५-६॥

टिप्पणी—१ (क) 'नर अरु नारि सब धाए' इति। श्रीरामजीके आगमनका समाचार प्रथम पुरुषोंने पचा, पीछे स्त्रियोंने, क्योंकि ये भीतरकी रहनेवाली हैं। अतः नर नारि क्रमसे कहा। 'धाए' पदसे प्रेमकी अधिकता कही। आगे नर और नारिका हाल पृथक् पृथक् कहते हैं, इससे प्रथम स्त्रियोंका हाल कहते हैं। (ख) 'दक्षि दुर्गा'-----'मंगलमूला' इति 'मंगलमूला' पद अन्तमें देकर सूचित किया कि इनके अतिरिक्त और भी जितने मङ्गल पदार्थ हैं वे सब भी थारमें भरे हैं, यथा 'हृद दूब दधि पल्लव फूला। पान पुंग फल मंगल मूला। अक्षत अंकुर लोचन लाजा। मंजु मंजरी तुलसि बिराजा॥' (१। ३४६। ४-५) इत्यादि।

२ (क) 'भरि भरि हेमधार भामिनी' इति। 'भरि भरि' का भाव कि खाली रहनेसे परिपूर्ण सगुन नहीं माना जाता, भरे होनेसे परिपूर्ण सगुन होता है 'हेमधार' कहनेका भाव कि त्रेतामें सब पात्र सुवर्णके रहे हैं इससे हेमधारमें भरना कहा। यहाँतक स्त्रियोंका हाल कहा, आगे पुरुषोंका हाल कहते हैं। [भामिनीका अर्थ है दीप्तिवाली। इस पदसे जनया कि मरे प्रेमके बिना झूझार किये हुए उठ दौड़ीं तब भी वे सहज हो सुन्दर हैं। १० प्र० कार भामिनीसे सोहागिनी और कुमारी दोनोंको लते हैं। और बैजनाथजी 'वर भामिनि' पठ देते हैं अर्थात् युवावस्थाकी सौभागिनी स्त्रियाँ] (ख) 'गावत चली।' कहाँको? राजमन्दिरको चलीं। मङ्गलसमय मङ्गल वस्तु लेकर मङ्गल गाते चलीं मङ्गल गान करती हैं। (ग) 'सिंधुरगामिनी' इति। पहले समाचार निश्चय करनेके लिये उठ दौड़ी थीं। जब समाचार निश्चय हो गया तब मङ्गल इव्य लेकर हाथीकी चालसे धीरे धीरे चलीं। इसीसे पूर्व 'धाए' कहा और यहाँ 'चलिं सिंधुरगामिनी' कहा।

पा०—सगुनकी वस्तु इसलिये लेकर चलीं कि जिसमें अब रघुनाथजी निर्विघ्नपूर्वक राज्य करें।

प० रा० ब० रा० मङ्गल हो, इस विचारसे स्वागतमें प्रथम माङ्गलिक पदार्थोंका दर्शन करानेके लिये इन्हें साथ लिया।

जे जैसेहिं तैसेहिं * उठि धावहिं। बाल बूढ़ कहैं संग न लावहिं ॥ ७ ॥

एक एकन्ह कहैं बूझहिं भाई। तुम्ह देखे दयाल रघुराई ॥ ८ ॥

अर्थ जो जैसे हैं (जिस दशामें हैं, जो काम कर रहे हैं) वे वैसे ही (उसी दशामें कामको छोड़कर) उठ दौड़ते हैं बालकों और बुढ़ोंको साथ नहीं लाते। ७॥ एक दूसरेसे पूछते हैं (कहो) भाई, तुमने दयालु रघुनाथजीको देखा है?। ८॥

टिप्पणी—१ (क) 'जे जैसेहिं-----' इति। इसी प्रकार श्रीरघुनाथजीको देखनेके लिये मिथिलावासी धाये थे, यथा—'धाये धाम काम सब त्यागी। मनहुँ रंक निधि लुटन लागी॥' (१। १२०। २) (ख) रामदर्शनार्थ प्रेमकी अधिकताके कारण पुरवासी स्त्री-पुरुषों और मानाओं सभीका दौड़ना इस प्रसङ्गमें दिखाकर श्रीरामजीमें सबका प्रेम समान सूचित किया।—[नोट १-----'यहाँ पुरवासियोंके विषयमें दो बार 'धावना' लिखा है, यथा—'नर अरु नारि हरषि सब धाए' एवं 'जे जैसेहिं तैसेहिं उठि धावहिं।' माताओंके विषयमें भी दो बार कहा है। एक तो यहाँ—'सुनत सकल जननी उठि धाई' दूसरे आगे—'कौसल्यादि मातु सब

* स्मरण रहे कि कविता पढ़नेकी यह विधि है और समीचीन विधि है जिससे कि मूल पाठके छूनेकी भी जरूरत नहीं पड़ती काट छोट तो पाठक है

* 'जे जैसे तैसेहिं'—(का०)

थाई। निरखि खच्छ जनु धेनु लवाई॥' दोनोंमें एक एक बार 'धावना' और एक एक बार 'उठि धावना' कहा है २—'भाषिनी' पद ऊपर दे आये पर उनका शृङ्गारयुक्त होना न कहा। इसका कारण यहाँ देते हैं कि 'जे जैसहि तैसहि.....'] २ (क)—'बाल बृद्ध कहैं संग न लावहि' क्योंकि इनको सङ्ग लगानेसे विलम्ब होता है।—[इससे दर्शनकी अति उत्कण्ठा सबमें दिखायी जिनके सङ्ग लेनेसे पहुँचनेमें देर होगी उनको सङ्ग नहीं लेती। श० प्र०] (ख)—यहाँ यह शका होती है कि 'अवधवासियोंने तो श्रीरामजीके दर्शनार्थ १४ वर्षक लिये सब भागोंका त्याग किया है, यथा—'राम दस लगि लोग सब करत नेम उपवास। तजि तजि भूषन भोग सुख जियत अवधि की आस॥' (२ ३२२) इससे १४ वर्ष तक किसीके बालक न हुए होंगे तब बालकका त्याग कैसे कहा?' समाधान यह है कि वद-मर्यादाको रक्षाके लिये ऋतु-समयमें स्त्रीके पास जाते हैं, इसीसे बालक हुए हैं। ऋतु समयमें स्त्रीके पास न जानेमें बालहत्या होती है। जैसा कि 'ऋतुस्त्रातां सती भार्यामुत्सुकालानुरोधिनीम्। अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्घ्योऽनुमते स्मः॥' (वाल्मी० २। ७५। ५२) श्रीभरतजीके इस शपथमें स्पष्ट है, अर्थात् ऋतुस्त्राता सती स्त्रीकी प्रार्थना न माननेवाले पतिको जो पाप होता है वह मुझे लगे यदि मेरे परामर्शमें श्रीरामजी उनको भेजे गये हों। वे सुखके निमित्त भोग नहीं करते। भोग अष्ट प्रकारके हैं 'स्वगन्धो वनिता वस्त्रं नीतं ताप्यूनभोजनम्। भूषणं वाहनं चेति भोगास्त्वष्टविधाः स्मृताः॥' अथवा भरतमन्त्राप देखनेको सब अवधवासियोंके नातेदार आये होंगे—[एवं अवधकी कन्याएँ जो देश-देशान्तरोंमें व्याही हुई थीं वे सब श्रीरामजीके आगमनका समय जानकर अति प्रेमके कारण दर्शनार्थ आयी हैं (शीला)] उनके संगमें बहुत बालक हैं—(शीला)।

मा० प०—मूलमें बालकसे तात्पर्य है उन बालकोंसे जो श्रीरामचन्द्रजीके जानेके समय उत्पन्न हुए थे। वे अवधकी गलियोंको देखे हुए नहीं थे इसीसे वे अर्धध्याके जाननेमें नास्तवत् थे।

ब० पा०—'प्राप्ते स षोडशे वर्षे नरो बालो विधीयते (भावप्रकाश)। इस भावसे 'बाल' कहा। व 'कथिर्विमग्नः' भावसे।

शीला अथवा बालसे अज्ञानी और वृद्धसे ज्ञानी अधिप्रेत है। दोनों रामप्रेमरहित जड़ हैं।

मा० श०—'बालक बृद्ध बिहाइ गृह लगे लोग सब साथ' (अ०) का यहाँ उत्तर है। भाव कि जो रामवनगमन-समय बालक और वृद्ध थे वे वैसे ही बने रह गये, बढ़े नहीं। 'मनसतत्त्वप्रकाश' का भी यही मत है 'रामविरह सब भोग तमि पट्यो बड़्यो कछु नाहि। ज्योंके त्यों रह बालबृद्ध नर नारी पुर माहि॥'

वि० टी०—'बाल बृद्ध कहैं संग न लावहि' इति। प्रायः लड़कोंको जो साथ नहीं लिया सो वे अब तो बहुत ही छोटे होनेके कारण सोते रहे हाने किवा कुछ बड़े होनेसे खेलनेमें लगे होंगे और इन्हें साथ ले जानेमें विलम्ब होगा। कुछ भी हो बालकोंको इतना ज्ञान कहाँ कि वे अपने छोड़े जानेका पछतावा करें, परंतु बृद्धोंको इस सम्य अपने निरादरके कारण कदाचित् नाचे लिखे हुए विचार उठे हों—'अब हम जानी देह बुझानी। शीश मौख भर कह्यो न मानत तनु की दशा मिरानी॥ आन कहत आवै कहि आवत नाक नैन सहे पानी। मिटि गई चमक दमक अँग अँग की दृष्टि रु मति जु हिरानी॥ नारी गारी बिन नहि बोलै पूत करत नहि जानी। घरमें आदर कादर को सों छाँझन रैन बिहानी॥ नाहि रही कछु सुधि तन मन की धई है कत पुरानी। 'सूरदास' अब होत विगूँवन भजि ले सारंगपानी॥'

ब०—अति बाल्यावस्था और अति वृद्धावस्थावलोंको साथ नहीं लगाती इससे रामदर्शनके लिये उनको आतुरता दिखायी यह विभ्रमहाव है अथवा गृहन्यागमें अर्थ, बालसे काम, वृद्धसे धर्म और सहज मुक्तरूप तनकी सुध नहीं, इससे मोक्षका अर्थात् चारों फलोंका त्याग दिखाकर सबका शुद्ध रामस्नेहो दिखावा

पाँ०—बालकोंका छोड़ना कहकर स्वार्थ त्याग और वृद्धोंका छोड़ना कहकर परमार्थ-त्याग जनाया। अर्थात् श्रीरघुनाथजीके प्रेमके लिये स्वार्थ और परमार्थ दोनोंको त्याग दिया

टिप्पणी—३ 'एक एकह कहैं बूझहि.....' इति। (क) एक दूसरेसे पूछनेका भाव कि भरतजीकी सच्ची खबर मिली, श्रीहनुमाजी उनसे कह गये, माताओंको भी सच्ची खबर मिली क्योंकि श्रीभरतजीने

स्वयं उनसे कहा पर पुरवासियोंको सच्ची खबर नहीं मिली, इसीसे एक-एक-(दूसरे-) से पूछते हैं कि हमने सुना है कि श्रीरघुनाथजी आ गये सो कहाँ हैं, तुमने उन्हें देखा है? [यह कौन जानता था कि विमानसे सरकार आ रहे हैं। सबको यही धारणा थी कि पैदल या रथपर आये होंगे। सबने लोगोंसे समाचार पाया कि 'आये कुसल देख मुनि ज्ञाता' अन्तः एक-दूसरेसे पूछने हैं कि 'तुमने देखा है?' भाव यह कि पापशङ्को चित्त प्रिय समाचारक सत्य होनेमें संदेह करता है। और सबको इच्छा है कि शीघ्रातिशीघ्र दर्शनसे नेत्रोंको सफल करें, अतः जिज्ञासा करते हैं। (वि० त्रि०)]

मिलान कीजिये गी० लं० २१—

'सुनियत सागर संतु र्वंधायो।

कोसलपतिकी कुसल सकल सुधि कोउ इक दूत भरत पहुँ ल्यायो ॥ १ ॥

बध्यो विराध तिसिर खरदूषन सूर्यनखा को रूप नसायो।

हनि कबध बल अंध बालि दलि कृपासिधु सुशीव बसायो ॥ २ ॥

सगनागत अपनाइ विभीषन रावन सकल समूल बहायो।

विबुध समाज निवाजि बौह दैं बंदिछोर खर बिरद कहायो ॥ ३ ॥

एक एक सों समाचार सुनि नगर लोग जहँ तहँ सब थायो।

घन धुनि अकनि मुदित मयूर स्यों बूड़त जलधि पार सो प्रायो ॥ ४ ॥'

(ख)—'दयाल रघुगई' का भाव कि रघुवंशी मात्र अपने पुरजन, परिजन और प्रजापर दया करनेवाले हैं और श्रीरामजी तो रघुवंशके राजा हैं दया करनेमें सबसे ब्रेष्ठ हैं, आशय कि हम सबपर दया करके वे आये हैं ॥ (ग)—यहाँतक अवधवासियोंका हाल कहा अब अवधका हाल कहते हैं। यहाँतक चेतनोंका मङ्गल साज, हर्य, दर्शनकी उत्कण्ठ, इत्यादि कहा, आगे जड़ पदार्थोंका आनन्द कहते हैं (ग० शं० श०)]

अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल सोभाकै खानी ॥ ९ ॥

बहइ* सुहावन त्रिविध समीरा भइ सरजू अति निर्मल नीरा ॥ १० ॥

अर्थ—प्रभुको आते जान श्रीअवधपुरी समस्त शोभाकी खानि हो गयी ॥ ९ ॥ तीनों प्रकारकी सुन्दर (मन्द, सुगन्धित और शीतल) वायु चलने लगी श्रीसरयूजी अत्यन्त निर्मल जलवाली हो गयी ॥ १० ॥

टिप्पणी—१ 'प्रभु आवत जानी, भई सकल सोभा कै खानी' इति। (क) आते जान शोभाकी खानि हुई, यह कहकर जनाया कि यहाँसे प्रभुको जाते जानकर अशोभित हो गयो थी, यथा—लागति अवध भयावनि भारी। मानहु कालराति औंधियारी ॥' २ ८३। ५) 'एषा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते।' (वाल्मी० अ० ४७ १७) रामसंतापदुःखेन दग्धा शोकाग्निना पुरी' (५७। ७)। अब फिर प्रभुके संयोगको अत्यन्त सन्निकट जानकर उनकी अगवानोंके लिये शोभाकी खानि हो गयी [(ख) शोभाकी खानि कहकर जनाया कि श्रीअयोध्याजी इतने दिनों अपनी शोभा अपनेमें गुप्त किये रहों अब अपनेमेंसे शोभा प्रकट कर दीं (पा०)। 'अवधपुरी प्रभु' पदसे यह भी जना दिया कि अवधपुरी श्रीरामको ही अपना प्रभु जानती मानती है। इसी तरह चित्रकूटके मागके विषयमें 'पति यहिबानि देहिं खर बाटा' कहा है प्रभु जगदात्मा हैं और पुरी ब्रह्मसच्चिदानन्द विग्रह है यह 'जानी क्रिया देकर सूचित किया]

२ क) 'बहइ सुहावन' इति। भाव कि अवधवासी रामविरही हैं। इनको सुखदायी वस्तु नहीं

* यह भा० दा० छ० रा० गु० द्वि० का पाठ है। का० में ठनगई पहले है तब पूर्वार्द्ध। भा० दा० की पोथीमें बहुत स्थानोंपर 'सरजू' की जगह 'सरऊ' है। परन्तु प्रचलित प्राकृत रूप सरजू ही है 'सरऊ' नहीं और भा० दा० की पोथीमें भी बहुत जगह 'सरजू' ही है जान पड़ता है कि 'ज' की पुरानी लिखावटके कारण 'जू' की जगह 'ऊ' हो गया है। २ मिलान कीजिये—'सेव मदीया जरगीव तेन मान्येन राजा सरदूविमुक्ता। दूरैर्वसन्त शिशिरनिर्लम्प तरङ्गहस्तैरुपगूहतीव ॥' (रघुवंश १३। ६३) अर्थात् इस कारण यह सरयू हमारी माताके तुल्य है राजासे इसका वियोग हो गया है दूर बसते हुए हमको शीतल तरंगरूपी हाथोंसे हृदयमें लगा रही है।

सुहाती थी अब श्रीरामजीके आगमनमें त्रिविध समीर सुहावन लगता है। (ख) 'भद्र सरजू अति निर्मल नीरा' से जनाया कि जनवासपर श्रीसरयूजल अति मलिन हो गया था, यथा: 'सरित सरोवर देखि न जाहीं॥' (२। ८३। ८)* ४ ख पुरी स्थल है, वह शोभाखानि हुई। श्रीसरयूजी जल हैं, वे अति निर्मल हो गयीं और आकाशमें त्रिविध समीर बहता है। तीनोंको लिखकर जनाया कि जल, थल और नभ तीनोंमें अत्यन्त शोभा छा गयी।

रा० प०, रा० प्र०—१ पूर्व पंचभूत विपरीत रहे, अब प्रभुके आगमनपर सब अद्भुत हो गये। 'सरित सरोवर देखि न जाहीं' इस उपक्रमका यहाँ उपसंहार है। अवधपुरी भूमि, सरयू जल, त्रिविध समीर पवन, हर्षित मन एवं मुखविकाससे तेज प्रकाश, गगनमें त्रिमान देखनेसे आकाश निर्मल और मधुर गानसे भी आकाशकी निर्मलता इस तरह पञ्चतत्त्वकी निर्मलता कही

दो०—हरषित गुर परिजन अनुज भूसुर बृंद समेत।

चले भरत मन† प्रेम अति सन्मुख कृपानिकेत॥ ३ (क)॥

बहुतक चढ़ी अटारिन्ह निरखहि गगन बिमान।

देखि मधुर सुर हरषित करहि सुमंगल गान॥ ३ (ख)॥

शब्दार्थ—अटारी=कोठा, घरके सबसे ऊपरकी छत।

अर्थ—गुरु वंशेष, कुटुम्बी भाई-बन्धु, भाई शत्रुघ्न और (वामदेवादि) ब्राह्मण ऋषि-वृन्द सब हर्षित हैं, इन सबके सहित भरतजी मनमें अत्यन्त हर्षित होकर अत्यन्त प्रेमसे दयाके धाम श्रीरामजीके सम्मुख (स्वागतके लिये) चले। (बहुत-सी स्त्रियाँ नीचे हैं और) बहुत-सी अटारियोंपर चढ़ी आकाशमें विमानको देखती हैं (क्योंकि श्रोहनुमान्जी कह गये हैं कि श्रीरामजी विमानपर आकाशमार्गसे आवेंगे), देखनेपर प्रसन्न होकर मीठे स्वरसे सुन्दर मङ्गल गीत गा रही हैं

टिप्पणी—१ (क) सब हर्षित हैं और भरतजी अति हर्षित हैं (ख) 'सन्मुख कृपानिकेत' इति। आचार्योंमें मतभेद है। किसीका मत है कि अयोध्याको पूर्व दिशामें मिलाप हुआ और किसीका मत है कि दक्षिण दिशामें श्रीरामभरतमिलाप हुआ इसीसे गोसाईंजीने किसी दिशाका नाम नहीं दिया। सम्मुख जाना लिखकर सबके मतकी रक्षा की, इस तरह कि जिस दिशामें प्रभु आये हों उसी दिशाको चले। (ग) कृपानिकेत हैं अर्थात् हम सबपर कृपा करके आ रहे हैं। ॥ जैसा बड़े लोगोंमें मिलनेका कायदा है, उसी रीति भाँतिसे भरतजी रामचन्द्रजीसे मिले। ऐसे ही श्रीजनकजी विश्वामित्रजीसे मिले थे 'संग सच्चिद सुचि भूरि भट भूसुर हर गुरु ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायकहि मुदित राउ येहि भाँति॥' (१। २१४) पुनः यथा—'भातुगमनं श्रुत्वा तत्पूर्वं हर्षमागतः॥ प्रत्युद्ययौ यदा रामं महात्मा सचिवै, सह। (वाल्मी० ६ १२७। २० २१) अर्थात् भाईका आगमन सुन श्रीभरतजी बहुत प्रसन्न हुए और मन्त्रियोंसहित अगवानोंको चले।

२ (क) 'निरखहि गगन बिमान।' भाव कि विमान दूर है निरखनेसे देख पड़ा (ख) 'मधुर सुर' से गाती हैं क्योंकि यह मङ्गलका समय है, कटु स्वर होना अमंगलसूचक है—[ये अटारियोंपर हैं इससे इनको प्रथम देख पड़ा। अतः इनका प्रथम देखना कहा—(पं० रा० व० श०)] ये वे स्त्रियाँ हैं जिनको बाहर निकलनेमें संकोच है। ये परदेवाली हैं (पं०)

नोट—१ आदिनें गुरु और अन्तमें भूसुरवृन्द दिया क्योंकि ये दोनों मङ्गल करनेवाले हैं। गुरु प्रधान हैं अतः इनको सबसे आगे रखा है।

* लीनपुष्करपत्राश्च नद्यश्च कलुषोदकाः (वाल्मी० अ० ५९ ७) 'चन्दनागुरुसम्पृक्तो धूपसम्पूजितोऽमलः प्रवर्तितः पवनः श्रीमान्किं नु नद्य यथा पुरा॥' (७१ २८)

† अति प्रेम मन—(का०)।

२—‘मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गाएउ लै विप्रसमाजा ॥’ (१। २०७। १) जब मुनि विश्वामित्रसे राजा दशरथजी मिलने गये तब केवल विप्रसमाज ले गये थे। और श्रीजनकमहाराज औरोंको भी साथ ले गये थे। कारण कि विश्वामित्रजीके साथ जनकपुरमें क्षत्रिय बालक भी थे और अवधमें वे अकेले ही आवे थे। मुनिकी अगवानीके लिये मुनियोंको ले गये और राजपुत्रोंकी अगवानीके लिये क्षत्रियोंको भी ले गये विशेष (१। २०७। १) एवं (१। २१४) में देखिये और इस समय तो राजाकी अगवानी है, इसलिये राज्यके सब खम्भ साथ हैं पुनः श्रीरामचन्द्रजी ब्रह्मण्यदेव हैं, ब्राह्मणोंमें उनका प्रेम है, अतः भृशुरवृन्दको साथ लिया।

रा० शं०—‘हरषित गुर परिजन’ इति। श्रीभरतजीने पहले गुरुमहाराजको समाचार दिया, फिर मन्दिरमें खबर जगयी तब पुरवासियोंको मालूम हुआ, उसी क्रमसे यहाँ हर्षमें पहले गुरुमहाराज तब कुटुम्बी तब ब्राह्मण और पुरवासी कहे गये।

दो०—राकाससि रघुपति पुर* सिंधु देखि हरषान।

बढ़यो† कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान ॥ ३ (ग) ॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी पूर्णिमाके चन्द्रमा हैं अवधपुर समुद्ररूप है वह समुद्ररूप अवधपुर पूर्णचन्द्ररूप रघुनाथजीको देखकर हर्षित हुआ ऐसा मालूम होता है पानो वह कोलाहल करता हुआ बढ़ रहा है, उसकी म्त्रियों ही तरंगके समान हैं। ३॥

नोट—१ श्रीरामजीपर पूर्णचन्द्रका आरोप किया गया इसीसे पुरपर समुद्रका आरोपण हुआ। यह परम्परितके दंगका ‘सम अभेदरूपक अलंकार’ है ‘बढ़यो कोलाहल करत जनु’ में उक्तविषयावस्तुत्प्रेक्षा है।

२—‘सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुखबंद निहारी ॥’ अतः ‘रघुपति’ को पूर्णचन्द्रसे उपमित करना प्राप्त है, और जब सरकारकी उपमा चन्द्रसे दी, तब पुरकी उपमा सिन्धुसे देना ही चाहिये। चन्द्रकी उत्पत्ति सिंधुसे है और सरकारका आविर्भाव अयोध्यापुरीसे है, यथा—‘जन्म भूमि मम पुरी सुहावनि।’ पूर्णचन्द्रको देखकर सिन्धु बढ़ता है उसमें ऊँचे कल्लोल डठने हैं, यहाँ सरकारको देखकर अयोध्यापुरी ऊपरकी ओर बढ़ी, उसमें स्त्रोसमज ऊपर मकानोंके छतपर गान करता हुआ आ गया, जिसकी उपमा कोलाहल करते हुए तरंगसे दी गयी (वि० त्रि०)।

प० प० प्र०—जहाँ श्रीरामजीको शशिकी उपमा दी गयी हो वहाँ ‘चारु’ विशेषणका अध्याहार समझना चाहिये अन्यथा चन्द्रमाके सभी दोष भी आरोपित होंगे ‘प्रगटेउ जहाँ रघुपति ससि चारु।’ (१। १६। ५) रावणको केवल शशि कहा है और उसमें मोलह दोष हैं ‘सते जहाँ रावन ससि राहु।’ [रघुपति चारु शशि रूप हैं इसमें सन्देह नहीं, पर केवल ‘ससि’ से चन्द्रमाके दोष भी आरोपित होंगे इससे दास सहमत नहीं। उपमाके जितने अङ्ग अनुकूल हों उतने ही लिये जाते हैं, सब नहीं कहीं-कहीं एक-दो ही अङ्गमें समानता ली जाती है। (मा० सं०)]

टिप्पणी—१ ‘राकाससि रघुपति’ इति। श्रीरामजीको पूर्णचन्द्र कहा। पूर्णचन्द्र १४ तिथियोंके बाद पन्द्रहवीं तिथिमें उदय होता है वैसे ही यहाँ श्रीरामजी १४ वर्षके बाद पन्द्रहवें वर्षमें आये। [ऋपूर्ण रूपक निम्न मिलानसे स्पष्ट सम्झमें आ जायगा। इस मिलानका विशेष अंश मु० रोशनलालजीकी टीकामें भी है]—

उपमान	उपमेय
पूर्णचन्द्र १४ तिथियोंके बाद	१ रामजी १४ वर्ष बाद
१५ वीं तिथिपर उदय। उदय	१५वें वर्ष आये, आगमन
आकाशमें उदय होता है	२ ये विमानपर आकाशमें हैं
यह तारागण सहित	३ ये सखाओंसहित

* अवध—मा० म०। † बढ़ेउ—(का०)।

यह रोहिणी और बुधसहित
यह सब कला पूर्ण होता है
यह ताप हरता है
इसे देख समुद्र बढ़ता है

४ ये सीता-लक्ष्मणसहित
५ ये सब शोभायुक्त हैं
६ ये विरहका ताप हरते हैं
७ इनको देख पुर हर्षित हो बढ़ा

असंख्यो पनुष्य अटारियोपर घड़े हैं, यही समुद्रका ऊँचा होना है। समुद्र तरङ्गोंसे बढ़ता है, पुर अटारीवाली स्त्रियोंसे ऊँचा हुआ, यही तरङ्गोंसे बढ़ना है। यही ऊँची तरङ्ग है। तरङ्गमें शब्द कैसे हो गानमें शब्द।—(स्त्रियों दर्शनलालसा और लज्जासे जो प्रकट होती और छिपती हैं, यथा—'प्रगटहि दुर्हि अटनि पर भाषिनि', वही तरङ्ग हैं जो प्रकट होते और छिप जाती हैं।)

चन्द्रमा समुद्रसे प्रकट हुआ इसीसे
समुद्र उसकी शोभा देख हर्षित होता है
समुद्रके बढ़नेसे शब्द होता है

८ ये अवध-सिन्धुमें प्रकट हुए, अतः
इनकी शोभा देख पुर हर्षित हुआ
९ पुरमें स्त्रियोंके गान और पुरवासियोंके
बोलनेसे कोलाहल होता है।

१० पूर्णचन्द्र पूर्वमें उदय होता है, इस रूपकसे जनाया कि श्रीरघुनाथजी पुरवासियों आदिसे मिलनेके लिये अयोध्याके पूर्व दिशामें आ गये।

पाँ० चन्द्रमा राहुसे छूटनेपर शोभित

११ राम रावणको जीतकर शोभित।

(प्र० स्वापीजी कहते हैं कि रावण—राहुने श्रीराम—चंद्रमाको कभी ग्रसा ही नहीं और न ग्रस सकता है, अतः ऐसा कहना ठीक नहीं है मेरी समझमें पाँडेजीने यह मिलान जो दिया है वह इस विचारसे कि सीताहरण करना ही ग्रसना है, रावण-वध करके व मोताजीको न लाते तो शोभित न होते)

नोट—मा० म० कार लिखते हैं कि जिस दिन श्रीरामचन्द्रजी वनको गये वही अमावस्या है, उनका दर्शन न होना चन्द्रमाका न होना है। पहिला वर्ष प्रतिपदा है। मुंशी रेशनलालजी लिखते हैं कि यहाँ पूर्णोपमा है और विलक्षणता यह है कि यहाँ उपमेय-उपमानकी समता है अर्थात् रघुनाथजी पुरुष और पुर भी पूर्णरूप और इनके उपमान चन्द्रमा और सिन्धु भी पूर्णरूप, इसी तरह स्त्रीकी उपमा तरङ्ग भी स्त्रीलक्षण है।

नोट द्वितीय सोपानके आरम्भमें भी अवधका समुद्रसे और श्रीरामचन्द्रजीका चन्द्रमासे रूपक दिया गया था, यथा—'निधि सिधि सम्पत्ति नदी सुहाई। उमगि अवध अम्बुधि कहूँ आई॥' 'सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुखचंदु निहारी॥' (२। १. ३. ६) उस समय भी रामशकेशको देख पुरसिन्धु सुखी था, बीचमें वनवासरूपी अमावस्या आ जानेसे पुरसिन्धुका आनन्दकोलाहल मिट गया था। सजाटा छा जाना समुद्रका शान्त होना है। मा० म० में 'पुर' की जगह अवध है।

इहाँ भानुकुल-कमल दिवाकर। कपिन्ह देखावन नगर मनोहर* ॥ १ ॥

सुनु कपीस अङ्गद लकेसा। पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥ २ ॥

अर्थ—यहाँ सूर्यवंशरूपी कमलको प्रफुल्लित करनेके लिये सूर्यरूप श्रीरघुनाथजी वानरोंको सुन्दर नगर दिखाते हैं ॥ १ ॥ कपिराज श्रीसुग्रीवजी, अङ्गदजी और लङ्कापति श्रीविभीषणजी सुनिये, यह पुरी पवित्र एवं पवित्र करनेवाली है और यह देश (जिसमें यह पुरी है वह भी) सुन्दर है ॥ २

नोट—१ 'इहाँ' पद देकर पूर्व प्रसङ्गकी समाप्ति और दूसरे स्थानके प्रसङ्गके आरम्भ जनाया यहाँ कवि श्रीभरतजी और श्रीरामजी दोनोंके साथ अपना होना दिखाते हैं। इसीसे 'हरषि भरत कोसलपुर आये' 'गयव कपि राम यहि' 'कही कुसल सब जाइ' से भरतजीके साथ होना स्पष्ट है। और 'इहाँ भानुकुल' से श्रीरामजीके साथ होना भी स्पष्ट है

२—इस समय श्रीरघुनाथजी आकाशमें विमानपर हैं, अतः राकाशशि और दिवाकरकी उपमा बड़ी

हो उत्तम है, दोनों आकाशमें हैं। पूर्णचन्द्र और सूर्य दोनोंसे जगत्का पालन पोषण होता है, एकहीसे नहीं। पुनः न्यून दिनमें और चन्द्र रात्रिमें सुख देते हैं और प्रभु निरन्तर सुख देते हैं, अतः रघुनाथजीको राकाशशि और दिवाकर दोनों कहा*। ३ काण्डके आरम्भमें पहले पुर नर नारिका आर्त होना कहा तब कुलका, उसी क्रमसे यहाँ पहले पुरका हर्ष कहा तब कुलका प्रफुल्लित होना।

टिप्पणी—१ 'भानुकुल कमल दिवाकर' कथनका भाव कि १४ वर्षतक श्रीरामरूपी सूर्य यहाँ नहीं रहे इसीसे भानुकुलकमल संपुटित रहा, यथा—'राम दरमहित नैम बन लगे करन नर नारि। बनहुं कोक कोकी कमल दीन विहीन नमारि॥' (२ ८६) इस कुल-कमलके प्रकाशक राम-सूर्य हैं।—[बबा इरीदासजीका मत है कि राजा अनरण्यके हारामे रावणके जीते जी रघुकुल कमल संपुटित था। रावणवध करके अपने उस कुलको प्रफुल्लित कर दिया, अतएव यहाँ उनकी 'दिवाकर' कहा।]—सूर्यविहीन होनेसे 'कोक, कोकी और कमल' तीनोंका दीन होना उपर्युक्त उद्धृत दोहेमें कहा गया। इसमेंसे 'कोक कोकी' का दृष्टान्त अ० १८७ (१) 'चल चलि जिहि पुर नर नारी। बहुत प्रात उ आगत धारी॥' में चरितार्थ कर आये, रहा कमलका दृष्टान्त, उसे यहाँ चरितार्थ किया। (ख)—'नगर मनोहर' का भाव कि जब राम-सूर्य न थे तब यह अशांभन था, अभकारमय था दोहा ३ (९) देखिये, (ग) नगर दिखाओका भाव यह है कि यह नगर ब्रह्माण्डमें अद्भुत पदार्थ है, बिना श्रीरामजीके दिखाये नहीं देख पड़ता, इसीसे श्रीरामजी अपने सखाओंको दिखाने हैं, [बिना हमारे बतये वे श्रीअवधपुरीका प्रभाव नहीं जान सकते यह सोचकर पुरीका वर्णन करते हैं (वै)] वनर श्रीरामजीका नाम जपते हैं रूप देखते हैं लीलामें शामिल हैं बाका रहा धाम, सो उसे श्रीरामजी दिखाने हैं इस प्रकार वानरोंको नाम रूप, लीला और धाम चारों प्राप्त हैं वे चारों नित्य हैं।

२ (क) 'सुनु कपीस'—इति सुगन्ध प्रथम सखा हैं अतः इन्हें प्रथम कहा, अङ्गद इनके युवराज हैं इससे उनके पीछे अङ्गदका नाम लिया। लङ्कापति पीछेके सखा हैं अतः उनके पीछे इनको कहा। (ख) प्रथम कहा कि 'कपिन्ह देखावन' और अब कहते हैं 'सुनु कपीस।' इसका तात्पर्य यह है कि सुग्रीवादिसे प्रथम कहकर तब वानरोंको नगर दिखाते हैं। [पर इस भावसे क्रम फलट जाना है पदाल सबको दिखाना कहकर फिर उस दिखानेका प्रकार कहते हैं सुग्रीवादि प्रधान सखा और अत्यन्त समीप हैं इनको सम्बोधन करते हुए सबको सुना रहे हैं। इससे यहाँ उपक्रममें 'कपिन्ह देखावन' और 'सुनु कपीस' पद लिये और उपसंहारमें कहते हैं कि 'हरषे सब कपि मुनि प्रभु बानी।' सबको दिखाया सबको सुनाया अतः सब 'हरषे'। (पा० मं०)] (ग) 'पावन पुरी' अर्थात् यह पुरी पवित्र करनेवाली है, इसके दर्शनमें ममस्त पापका नाश होता है, यथा—'बंदी अवधपुरी अति पावनि।' बा० १६:१) 'देखन पुरी अखिल अघ भागा।' (२९ ८) नगर मनोहर है अर्थात् इसको सुन्दरता देखकर मुनियोंका वैराग्य भूल जाता है यथा 'नारदादि सनकादि मुनीस। दर्शन लागि कोमलाधोमा॥ दिन प्रति सकल अजोष्या आवहि। देखि नगर बिगम विमगावहि॥' (२७:१-२) अब 'नगर मनोहर' और 'पावन पुरी' दो बातें कहनेमें भाव यह है कि नगर रूपसे सुन्दर है नगरकी सुन्दरता ही समझी जाती है पुरी रूपसे पावन है क्योंकि लोथकी पावनता समझी जाती है। पुनः 'पावन पुरी' कहकर जनाया कि यह निमल शूद्र ब्रह्मन्वरूपिणी है, इसके निवासी जगन्नाथरूप हैं, यथा गद्य—'अयोध्या च परं बहू सरयू सगुण पुमान्। तत्रिवासी जगन्नाथ सत्यं सत्यं वदाम्यहम्॥' (क००) पावनता यह कि यह भगवान्का मस्तक है, उसका नाम त्रिदेवभक्षी है, पाप सम्पुत्र जाना नहीं। यथा अयोध्यामाहात्म्य—'अकारो वासुदेवः स्थण्डकागस्तु प्रजापतिः। उकारो रुद्रगपस्तु ताक्ष्यायन्ति मुनीधराः। मर्वोपपातकैर्युनैर्ब्राह्मण्यदिपातकैः। अयोध्या सर्वतो वस्मानामयोध्यां ततो विद्।' (वै०)] यह कहकर फिर कहा कि 'रुचिर यह दसा' अर्थात् जिस देशमें अयोध्यापुरी तीर्थ है वह देश पवित्र और सुन्दर है। कोई तीर्थ ऐसा है कि जिस देशमें है वह देश अच्छा नहीं है अर्थात् अपवित्र

* गौड़जी—मरका पुरीमाको श्रीअवधमें लौटकर आये और जिस समय अवध पहुँचे सूर्य अस्तावलको जा रहे थे। इस तरह सूर्य और चन्द्र दोनों उस समय मौजूद थे। यह बात 'राकाशशि' और 'दिवाकर' शब्दोंसे सूचित होती है। [वाल्मीकि के मतसे सप्तमी या अष्टमीको प्रभु अवधमें आये।]

है, यथा—‘लागहि कुमुख बचन सुध कैसे। मगह गयादिक नीरथ जैसे॥’ (२।४२ ७) इन विशेषणोंके देनेका आशय यह है कि अयोध्याके समान पृथ्वीमें न कोई तीर्थ है, न कोई नगर है।—‘अयोध्यापुरी मस्तक।’

रा० प्र०—‘भानुकुल कमल दिवाकर उपमंहार है, ‘मनहु कोक कोकी कमल दीन बिहीन नमारी’ इसका उपक्रम है।

वै०—‘यह देसा’ अर्थात् काशीसे मधुरातक आर्यावर्त देश है, यह सुन्दर है। सुन्दरता यह है कि यहाँ पहाड़ नहीं हैं, भूमि समथर है, सब प्रकार अन्न, रस, फलादि सब उत्तम हैं पवित्र शिरोमणि नदियाँ सरयू, गङ्गा, यमुना, सरस्वती इत्यादि इस देशमें हैं। इत्यादि।

गौड़जी—‘रुधिर यह देसा’ कहनेका एक तात्पर्य यह भी है कि कृषि और पशुधन सम्पत्तिसे भरे-पूरे संसारके प्रसिद्ध देशोंमें आर्यावर्त एक उत्तम देश कहा जाता है।

जद्यपि सब बैकुण्ठ बखाना। वेद पुरान विदित जगु जाना॥३॥

अवधपुरी* सम प्रिय नहि सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ॥४॥

अर्थ—यद्यपि सबने बैकुण्ठका बखान किया है, वेद-पुराणमें विदित है और जगत् जानता है॥ ३। पर अवधपुरीके समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है यह बात कोई-कोई ही जानने हैं। ४।

टिप्पणी - १ (क) बैकुण्ठ वेद पुराणमें विदित है और जगत् जानता है, अर्थात् लोक और वेद दोनोंमें प्रसिद्ध है। षष्ठ प्रमाण चार प्रकारके हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यथा—‘प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि।’ (गौतमसूत्र) ‘सुनु कपीस अंगद लंकैसा। फावन पुरी रुधिर यह देसा॥’ प्रत्यक्ष है और ‘अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ’ अर्थात् बैकुण्ठ अवधके समान नहीं है—उपमान है।

(ख) ‘जद्यपि सब बैकुण्ठ बखाना’ इति। सब बखान करनेवाले मुनि लोगोंने अपनी अपनी संहिताओंमें बैकुण्ठका बखान किया है। (ग) ‘अवधपुरी सम प्रिय नहि’ अर्थात् हमको बैकुण्ठ प्रिय है पर अवधके समान प्रिय नहीं है, बैकुण्ठ तीनों लोकोंसे अधिक है और अयोध्या बैकुण्ठसे भी अधिक है।

* जद्यपि सब बैकुण्ठ बखाना *

नोट—विद्वान् वैष्णवाचार्यों तथा स्मार्तर्पाण्डितोंसे जो श्रुति, स्मृति, पुराणादिके अच्छे ज्ञाता हैं, सुना जाता है कि श्रुतियोंने यह तो निर्वाद स्पष्ट है और समस्त वैष्णवाचार्योंने चाहे वे श्रीगोपानुजानुयायी हों चाहे रामानन्दानुयायी इसे स्वीकार किया है कि श्रीरामजीका लोक साकेत (अयोध्या अपराजिता इत्यादि पर्यायवाची शब्द हैं) है—‘अंतकाल रघुपति पुर जाहीं’ दोहा १५ (४) में देखिये ‘जद्यपि सब बैकुण्ठ बखाना’ में भगवान् श्रीरामजी इतना ही कह रहे हैं कि बैकुण्ठको सब प्रशंसा करते हैं वे यह नहीं कहते कि बैकुण्ठ हमारा लोक है या कोई और लोक हमारा लोक है, ऐसा जानकर किसीको ‘वैकुण्ठ’ शब्दपर वाद-विवद करना ही न चाहिये। फिर यह भी बात मानी जाती है और लोकमें बोल चाल इस प्रकार लोग नित्यप्रति सुनते ही हैं कि ‘वैकुण्ठ’ शब्दसे भगवद्वाचका अर्थ और भाव लिया जाता है चाहे वह क्षीरसायी भगवान्का लोक हो, चाहे साकेत हो, चाहे गोलोक हो—इत्यादि ‘वैकुण्ठ’ नाम इससे है कि कुण्ठका अर्थ है नाश जिसका नाश न हो अर्थात् अक्षय लोकका नाम वैकुण्ठ है—‘विगतः कुण्ठः यस्माद् अस्मै विकुण्ठ एव वैकुण्ठः।’ ‘वैकुण्ठ एवं स्वर्ग सबके निये प्रयुक्त होता देखा सुना जाता है, भगवान्का कोई छाम लोक नहीं भी है और है भी, वे तो सर्वत्र हैं और साथ ही उपासकोंके भावानुसार किसी एक छाम लोकमें भी उनका निवास है, भगवान् रामचन्द्रजीका ही निवास सर्वत्र है, कहीं विष्णुरूपसे कहीं महाविष्णुरूपसे, कहीं श्रीमन्नारायणरूपसे कहीं अपने इसी द्विभुजरूपसे इत्यादि अमंख्य रूपोंसे वे सर्वत्र हैं। इसीसे तो जब देवताओंमेंसे कोई वैकुण्ठ और कोई क्षीरसागरका नाम लेने लगे तब भगवान् शङ्करजीने उनसे कहा—‘कहहु तो कहीं जहाँ प्रभु नहीं।’

* ‘अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ’—(का०)।

इन सब लोकोंका बखान भी ऋषियोंने किया है। कोई ऐसा नहीं है जिसका बखान न हुआ हो। सम्पादककी समझमें विवादकी यहाँ कोई बात नहीं है। दूसरे कोई झगड़ा सीधे अर्थमें इससे भी नहीं रहता कि बखान करनेमें 'वैकुण्ठ' शब्द दिया और अयोध्याका माहात्म्य कहनेमें 'सब धामदा' कहा, वैकुण्ठ न कहा 'सब धाम' का उपासक अपने अनुकूल अर्थ कर लें। वैकुण्ठ नाम क्षीरसागरवाले लोक, विष्णुलोक, महाविष्णुलोक इत्यादि कई लोकोंका सुना जाता है एकहीका नहीं।

भगवान्के रहस्यको कौन जान सकता है? वेदतक नहीं जानते तब हम तृणसे भी भुद्रबुद्धि क्या जान सकें? अधिकारानुसार जनाया जाता है हमारी समझमें इस स्थानपर एक तो कोई साकेत आदिकी बातका विवाद ही व्यर्थ जान पड़ता है, दूसरे, यह शंका ऐसी ही जान पड़ती है जैसे कि घट शब्द कहनेपर कहे कि कलश नहीं कहा गया, क्योंकि 'साकेतस्तु अयोध्यायाम्।' तिलककारोंके भाव अब दिये जाते हैं—

मा० हं० कह नहीं सकते कि इस प्रेमकी स्फूर्ति गोसाईंजीको सूरदामजीके नीचे दिये हुए पदसे हुई है या केवल स्वयस ही।

'काह करौं वैकुण्ठ महँ जाय

वहँ नहि नद, वहाँ नहि गोकुल, नहि वहाँ कदम की छाँह।

वहँ नहि जल जमुनाको निर्मल वहँ नहि ग्वाल बाल अरु गाय.....॥'

चाहे जो कुछ हो पर यह बात तो निर्विवाद है कि इस वर्णनसे गोसाईंजीने हमें यह शिक्षा दी है कि यह मानभूमि हमें वैकुण्ठसे भी प्रिय लगनी चाहिये। 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि मरीयसी।'

मा० म०—'सब वैकुण्ठै जानिए कारण रमा पयोधि, जानि यहा वैकुण्ठ पुनि बिरिजा परको साथ॥' (७९) 'गोलोकादिक सर्वकी पुरी अब है येह, मूरख चिहँकेंगे सही रसिक कोगे नेह॥' (८०) मूलमें कहा है कि यद्यपि वेद पुराण सब वैकुण्ठोंका वर्णन करता है यहाँ सब वैकुण्ठ कहनेका भाव यह है कि वैकुण्ठ पाँच हैं—१ रमा-वैकुण्ठ विष्णुलोक जिसमें लक्ष्मोमहित विष्णुभगवान् निवास करते हैं। २ पयोधि वैकुण्ठ क्षीरसागर ३ कारण वैकुण्ठ, ४ महावैकुण्ठ ५ बिरिजापार-वैकुण्ठ इन सब वैकुण्ठोंमें श्रेष्ठ गोलोक है और इन सब लोकोंको उत्पन्न करनेवाली जननी अयोध्यापुरी है।

शीला—श्रीअवध और क्षीरसागर दो स्थानोंमें भगवान् पूर्ण कलासे बसते हैं और वैकुण्ठ विष्णुजी त्रिलोकमय जानो अयोध्या जन्मभूमि है इससे प्रिय है वैकुण्ठ विहार स्थान है।

श्रीनंगे परमहंसजी—वैकुण्ठ श्रीरामजीकी नित्य विभूति है और अवध लीलाविभूति है। लीलाचरित रामजीको अति प्रिय है इसलिये श्रीअवध विशेष प्रिय है।

पं०—वैकुण्ठमें अयोध्याकी महिमा अधिक कहनेका आशय यह है कि—(क) ग्रन्थकारोंकी रीति है कि जिसकी प्रशंसा करना चाहते हैं उसके प्रसङ्गमें औरोंकी न्यूनता कह जाने हैं वा, (ख)—वैकुण्ठमें तो चतुर्भुजका निवास है, द्विभुजरूप रघुनाथजी तो अयोध्याजीमें ही प्रकट होते हैं। इस विचारसे अवधको प्यारा कहा, (ग)—वैकुण्ठमें जो विष्णुजीके निवासका स्थान है उसका नाम भी अयोध्या है, इस प्रकार वैकुण्ठरूपी सब नगरमें अपने निवासकी मन्दिररूपी अयोध्या प्यारी कहो।

ए० प० पं०—अवध सबकी अवधि है औरमें अवध प्राप्ति कछिन है यह बड़ सुकृतीसे मिलनेवाली है।

रा० प्र० समस्त वैकुण्ठोंकी महिमा वेद पुराणादिमें वर्णित है, पर वह भी मुझे अवधसरिम प्रिय नहीं है इस कथनका भाव कि वे सब गुणातीत नहीं हैं, यह प्रसंग कोई कोई हो जानते हैं।

कर०—'श्रीअवध श्रीरामजन्मभूमि है, वहाँ श्रीरामजीने नरलीला की है इससे यह प्रिय है' ऐसा अर्थ सिद्ध करनेमें आगे श्रीमुखवचन 'यह प्रसाग जानइ कोउ कोऊ' से विरोध होता है जन्मभूमि होना तो सब जानते ही हैं तब 'कोउ कोऊ' विशेष पद कहनेकी क्या आवश्यकता थी? यही विशेष वचन गीतानें है, यथा—'मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यन्तामपि सिद्धानां कश्चिमां ज्ञेति तत्त्वतः॥' जिसपर श्रीरामचन्द्रजी अति कृपा करते हैं उसके श्रीमुखसे अपना तत्त्व बताने हैं यहाँ वे अति कृपा करके धामतत्त्व सबको जनाते हैं।

अर्थ यह है कि—‘यद्यपि सब वैकुण्ठोंक बखान वेद-पुराणोंने किया है और उनके द्वार सब जगत् जानता है पर उन सब वैकुण्ठोंमें श्रीअयोध्या हमको बहुत प्रिय है मेरी पुरी सबकी जन्मभूमि है’

करु०—१०८ वैकुण्ठ भूपर हैं पंच वैकुण्ठ और हैं—१—क्षीरसागर वैकुण्ठ। जब श्रीमन्नारायण निद्राकी प्रेरणा करते हैं तब ब्रह्मा निद्रावश स्वप्नावस्थाको प्राप्त होते हैं और तब श्रीमन्नारायणकी इच्छासे जगत् जलार्णव होता है जिसे नैमित्त्य प्रलय कहते हैं—इसका कारण क्षीरसागर वैकुण्ठ है २—‘रमा वैकुण्ठ’ जहाँ सनकादिने जय विजयको शाप दिया था। ३—काण्य वैकुण्ठ जहाँ महाप्रलयमें प्रकृति पुरुष साम्यताको प्राप्त होते हैं, जहाँ दोनों गुण और पाँचों तत्व सम हैं जब वही पुरुष महानिष्णु ईक्ष्णा करते हैं तब फिर जगत् वैमा ही हो जाता है (‘तब कैसे हो जगत्को’ होता है’) ४—वैकुण्ठ महाभगवान् चतुर्व्यूह वसुदेव पुरुष प्रकृतिपर जहाँ विराजमान हैं। ५—पटवैकुण्ठ यह विजयनगर है। इसीको पूर्ण अयोध्या कहा है। इस प्रकार सब वैकुण्ठोंका मूल श्रीअयोध्या है। प्रमाण—भार्गवपुस्तक नारायणवचन, यथा—‘एवमथ पुन ब्रह्म वैकुण्ठनगरे हरिः। सर्वेश्वरी जगन्माना पप्रच्छ कमलालया, त्रिपाद्विभूतिवैकुण्ठविरजाया परे तटे या देवानां पुरोधेभ्यः ह्यमृतेनावृता पुरी॥ वैकुण्ठाः पञ्च विष्णवताः स्तीरास्त्रिं परमार्कजम्। महाकारणवैकुण्ठं पञ्चमं श्रीजगत्परम्॥ नित्यं दिव्यमनेकभोगविभवं वैकुण्ठरूपोत्तरं सत्यानन्दचिदात्मकं स्वयमभ्युत्पन्नं त्वयोध्यापुरी॥’ (महारामायण) पुनः, वेद कहते हैं—‘अयोध्यापुरी सा सर्ववैकुण्ठानामेव मूलधारा मूलप्रकृतेः परा तत्त्वद्वयमया विरजोत्तरा दिव्यग्लकोशाख्या तस्यां नित्यमेव सीताराधयोर्विहारस्थलमस्तीति’ इति। (अध्वगवन्द उन्नतः)

प० प० प्र०—त्रिपाद्विभूति महानारायणोपनिषद्में अध्याय ६-७ में मान वैकुण्ठोंका घेस्तुन वर्णन है। नद्विभूति वैकुण्ठपुर, विष्वक्सेन वैकुण्ठपुर, ब्रह्मविद्या वैकुण्ठपुर, श्रीतुलसी वैकुण्ठपुर, बोधानन्द वैकुण्ठपुर और सुदर्शन वैकुण्ठपुर सुदर्शन वैकुण्ठपुरके भी ऊपर अद्वैतस्थान है जिसको त्रिपाद्विभूतिवैकुण्ठ स्थान कहते हैं यही परमकैवल्य है।

वेदान्तशिरोमणि श्रीरामानुजाचार्यजी ‘वैकुण्ठ यदि विष्णुलोक ही है तो ‘जद्यपि सब वैकुण्ठ बखाना क्यों कहा? महावैकुण्ठ, साकेतादिको क्यों न कहा? इसमें क्या रहस्य है? या, वैकुण्ठ सबको ही कहा है? यदि ऐसा है तो प्रमाण क्या है?’ इस प्रश्नका उत्तर यह है कि वैकुण्ठसे यहाँ नित्य विभूतिस्थ वा सीताविभूतिस्थ क्षीरसागर इत्यादि सब धामोंका अर्थ है। इन सबसे जन्मभूमि अवध अधिक प्रिय होनाका कारण यह है कि वहाँ ही सरकारके आशीर्वादोपयोगी दिव्य कल्याणगुणोंका विकास होता है कुछ गुणोंके नाम—

(१) आसुरेय मौक्यानादकगुण—चात्सल्य (शरणक दोषोंको भोग्य मानकर स्वीकार करना), स्वामित्व (उभयविभूतिनाथ) सौशील्य (महान् होकर भी मन्द जीवोंके साथ निर्भयमान बर्ताव) सौलभ्य।

(२) आश्रित कार्योत्पादक गुण—ज्ञान (दोषोंको जानकर भुला देना), शक्ति (बद्ध जीवोंको नित्यगुणोंके बराबर कर देना) पूर्ति (अभावक कर देना), प्रप्ति (विश्लेषरहित संश्लेष)।

(३) उभयानुगहक—दया (यह सब गुणोंको सहायता पहुँचानेवाला है)।

श्रीरामानुजसिंहादि सभीके लोक अलग-अलग हैं,—विशेष १५ (३) में देखिये।

बैजनाथजी श्रीरघुनाथजी कहते हैं कि सुर-मुनि आदि वैकुण्ठका बड़ा करि माहात्म्य बखान करते हैं, क्योंकि वेद-पुराणादिकामें विदित है, इससे सभी जानते हैं तथा लोकपालन शक्ति विष्णुमें है सो ये वैकुण्ठमें रहते हैं, इसको सब जानते हैं राजद्वार राजाको विशेष प्रिय नहीं होता क्योंकि वह परिश्रमका स्थान है। इससे क्षणमात्र विशेष कार्य लगनेपर वहाँ आते हैं। सब काम नायब, दवान आदि सदा करने हैं जो मन्दिर राजाका खास निवासस्थान है वह उसे विशेष प्रिय होता है, जो राजाके समर्पक होते हैं व ही उसको जानते हैं। इसी तरह अयोध्या नित्य विहरस्थान है, इसीसे रघुनाथजी कहते हैं कि इसके समान मुझे वह वैकुण्ठ भी प्रिय नहीं है, यह प्रसंग जो शिवसहस्रनाममें वर्णित है वह मेरा परमद्वेही हो जानता है।

गौड़जी—सूक्त-गोष्पिकादि वैकुण्ठके अन्तर्गत हैं वैकुण्ठ कहनेमें उसके अन्तर्गत साकेत-गोलोकादि भी कह दिये गये। वैकुण्ठ प्रिय है पर अवध अति प्रिय है क्योंकि यह लोनास्थान है यहाँ रहकर

१२ हजार वर्ष नरक्रीड़ा करते हैं, वैकुण्ठमें नित्य निवास है परन्तु क्रीड़ास्थल यहीं है खलोकी जगह और साथके खेलाड़ी भगवान्को अत्यन्त प्रिय हैं और खेलाड़ियोंको भी भगवान्का क्रीडास्थल और भगवान् दोनों ही अत्यन्त प्यारे हैं। भगवान् जब अपने नित्य धामको जाने लगते हैं तब साथके खेलाड़ियोंको लेते जाते हैं और जब आने लगते हैं तब खेलाड़ी भी नित्य धाममें रहते, साथ ही चले आते हैं—‘निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि। सगुन उपासक संग तहैं रहहि मोछ सब त्यागि॥’ (कि० २६) इसलिये आगे चलकर कहते हैं—अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी। मम धामका पुरी सुखरासी॥’ यह मेरा धाम देनेवाली सुखराशि पुरी है भगवान्को लीला अत्यन्त प्रिय है, इसीलिये तो ‘एकोऽहं बहु स्याम्’ एकसे अनेक होनेकी भगवान्में प्रवृत्ति है और अनन्त विश्वकी क्षणभरमें रचना और दूसरे क्षणमें उत्तका महाप्रलय भगवान्की सहज लीला है, इसमें अनन्तकाल और अनन्त देशमें सृष्टिका विस्तार होता है जिसमें मर्यादापुरुषोत्तमका एकमात्र आदर्श परतमके रामावतारमें ही हुआ करता है यह उसकी सर्वोत्तम लीला है और आदर्श अभिनय है फिर इस अभिनयकी रंगभूमि उस मर्यादापुरुषोत्तमकी जन्मभूमि उसे सर्वाधिक प्रिय क्यों न हो? यह याद रहे कि उनकी प्यारी अयोध्या हर विश्वके हर ब्रह्माण्डमें है और मर्यादापुरुषोत्तमकी व लीलाएँ निरन्तर किसी न किसी अयोध्यामें होती ही रहती हैं। इस तरह ये लीलाएँ भी नित्य हैं और प्रत्येक अयोध्या भी अपेक्षाकृत नित्य है।

पं० ग० कु०—‘यह प्रसंग जानइ काउ काऊ।’ कौन जानते हैं? जिनके हृदयमें श्रीरामजीका निवास है यथा—‘अवध प्रभाउ जान तब प्रानी। जब तर बसहि राम धनु पानी॥’—[ऋभाव कि अन्य किसी भी रूपके हृदयमें वाससे अवध और अवधका प्रभाव नहीं जाना जा सकता, ध्येय और ज्ञेय एक होने चाहिये]

अतः यहाँ तक ऐश्वर्य-रौतिसे श्रीअयोध्याजीको प्रिय कहा।

नोट ऋभाव कि वैकुण्ठको सब जानते हैं पर इस बातको न सब जानते हैं, न सबने बखान किया है। न जाननेका कारण कि रामरहस्य परमगोपनीय है शिवजीने पार्वतीजीतकको न बताया था। जैसे रामभक्ति असंख्योंमें किसी एकको मिलती है वैसे ही यह प्रसंग भी करोड़ोंमें कोई कोई ही रामकृपासे जान पाता है

पं० रा० व० श०—‘यह प्रसंग जानइ काउ काऊ’ इति। भव कि यह गोप्य रहस्य है। इसका रहस्य सबकी समझमें नहीं आ सकता। जो समस्त वेद-शास्त्रोंके निष्पत्तिके ज्ञाता हैं जिनपर हमारी कृपा है और जिसके हृदयमें मैं धनुष-बाण धारण करके निवास करता हूँ वही जानता है कि इससे बड़कर दूसरी पुरी नहीं है और यही मुझको अति प्रिय है वेदोंमें गुप्तरूपसे यह रहस्य है पर रामकृपासे जाना जाता है। मन्त्रभागमें यह वाक्य है—यद्यथा—‘देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्यधः कोशः स्वर्गो लोको ज्योतिषावृतः। यो ये तां ब्रह्मणोऽमृतेनावृतं पूर्णं वेद तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुःकीर्तिं श्रियं ददुः।’ यह सामवेदकी तैत्तिरीय ब्राह्मणकी धृति है।

वेद कहते हैं कि जितने दिव्य ज्ञानवाले भुक्त जाव हैं उनका वह पुर है।

नोट १ अवधपुरी भगवान्को मन वचन और कर्म तीनोंसे प्रिय है यह बात ग्रन्थमें प्रमाण कर दिखायी है। यथा—‘चले हृदय अवधहि सिरु नाई’ (अ० ८२), ‘जब जब राम अवध सुधि करहीं। तब नय बारी बिलोचन भरहीं’ (अ० १६०), ‘सीता सहित अवध कहैं कीन्ह कृपाल प्रनाम। मजल नयन नन पुलकित पुनि पुनि हरयत राम’ (ल० १२०) ‘पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि। त्रिविध नाय भव सेग नसावनि॥’—(लंका० १२०। ९)। और यहाँ तो प्रत्यक्ष है ही।

अ० २ अवधपुरीके समान वैकुण्ठ भी प्रिय नहीं है, यह बात केवल वचनसे ही नहीं, बरन् कर्मसे भगवान् रामचन्द्रजीने दिखायी है १२ हजार वर्षसे अधिक इस पुरीमें साक्षात् रहे यह बात किसी भी अन्य अवतारमें नहीं हुई किसी भी पुरीमें ऐसा दीर्घनिवास किसी अवतारका नहीं हुआ। सभी अवतार कार्य कर-करके तुरन्त अपनी पुरीको छोड़कर चले गये।

वि० त्रि०—‘जानै कोउ कौऊ’ कहनेसे यह ध्वनि निकलती है कि पूज्यपाद कवि भी उस प्रसङ्गके जाननेवाले हैं कहा भी है कि ‘अवध प्रभाव जान तब प्राणी। जब उर बसहि राम धनुषानी॥’ अतः वैकुण्ठसे अधिक कहनेका कारण भी कविको कहना चाहिये और उन्होंने कहा भी है। ‘अवध’ का और रामजीका वही सम्बन्ध है जो सूर्य और दिनमें सम्बन्ध है, सूर्यस्थानीय रामजी हैं और दिनस्थानीय अवध है। जहाँ-जहाँ सूर्यका साक्षात्कार है, वहाँ-वहाँ दिन है। सबका निर्गलितार्थ यह है कि अवध राम-साक्षात्काररूप है। जिस भू-खण्डमें निवास करनेसे सरकारका साक्षात्कार होता है उसे भी अवध कहते हैं, यथा—‘रघुपति पुरी जनम तब भयऊ। पुनि तैं मम सेवा मम दयऊ॥ पुरी प्रभाव अनुग्रह भरे। राम भगति उपजिहि उर तोरे॥’ यथा - ‘कबनेहु जय अवध बस जोई। राम परायन सो परि होई॥’ उसके साक्षात्कारका मार्ग निर्गल हो जाता है। वैकुण्ठ अत्युत्तम लोक है, पर उसे छोड़कर सरकार मर्त्यधाममें लीलाके लिये चले आते हैं, पर अवधको नहीं छोड़ सकते, यथा—‘अवध नहीं जहँ राम निवासू। तहँ दिवस जहँ धानु बकासू॥’ (२ ७४। ३)

प० प० प०—मर्म यह है कि (१) ऊपरके वैकुण्ठोंमें भगवान् लीला नहीं कर पाते। (२) पुरीका प्रभाव यह है कि रामभक्ति उत्पन्न होती है, कोई साधन नहीं करना पड़ता। (३) अवधके जीव संदेह वैकुण्ठपुरी रामधाममें जा सकते हैं। जैसे ‘राम तैं अधिक राम कर दासा’, वैसे ही अयोध्या वैकुण्ठोंसे भी अधिक है पर ‘अवध प्रभाव जान तब प्राणी। जब उर बसहि राम धनुषानी॥’

जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि। उत्तर दिसि बह सरजू पावनि॥ ५॥

जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा। मम समीप नर* पावहिं खासा॥ ६॥

अर्थ—यह सुहावनी मेरी पुरी मेरी जन्मभूमि है इसके उत्तर दिशामें पावनी (स्वयं पवित्र और दूसरोंको पवित्र करनेवाली) श्रीसरयूजी बहती हैं॥ ५, जिसमें स्नान करनेसे बिना (योग, यज्ञ, जप, तपादिरूपी) परिश्रम ही मनुष्य मेरे समीप निवास (समीप्य मुक्ति) पाते हैं†॥ ६॥

टिप्पणी—१ अब अवधपुरीके प्रिय होनेका हेतु कहते हैं एक तो यह कि यह मेरी जन्मभूमि है, जन्मभूमि सबको प्रिय है यह मेरी पुरी है और मेरे नामसे विख्यात है यथा—‘यहुँसे दूत रामपुर पावन॥’ (१ २९०. १) ‘जद्यपि अवध सदैव सुहावनि। रामयुगी मंगलमय पावनि॥’ (१। २९६। ५) ‘जेहि बिधि राम नगर निज आये॥’ (६८। ५) इत्यादि। अपना पुर प्रिय होना ही है दूसरे, यह कि यह पुरी कुछ जन्म-सम्बन्धसे ही प्रिय नहीं है, किंतु यह पुरी लोकोत्तर ‘सुहावनि’ है, इसकी शोभाको शेषादिक नहीं वर्णन कर सकते, यथा—‘पुर सौधा संपति कल्याणा। निगम सेष सारदा बखाना॥ तेउ यह चरित देखि ठगि रहहीं। उमा तासु गुन नर किमि कहहीं॥’ (९। ८९) यह ऐसी सुन्दर पुरी होनेसे हमको प्रिय है। तीसरे यह कि यह ऐसी पावनी है कि इसके एक देशमें (स्थित) सरयू ही समीप्य मुक्ति दे देती है। चौथे, यह कि यहाँके वासी अनिप्रिय हैं और पाँचवें यह कि यह ‘मम धामदा पुरी सुखरासी’ है—(छरी)

२ ‘उत्तर दिसि बह सरजू पावनि’ इति। श्रीसरयूजी अयोध्यापुरीका अङ्ग हैं दोनोंका नित्य सम्बन्ध है। श्रीसरयूजी अयोध्याके ही निमित्त आयीं। इसीसे जहाँ अयोध्यापुरीका वर्णन करते हैं वहाँ सरयूजीका भी वर्णन करते हैं यथा—‘घंटी अवधपुरी अति पावनि। सरजू सरि कलिकलुष नसावनि॥’ (१। १६। १) ‘नदी

* पावहिं नर (क०)।

† १ पा०—इस अर्थमें यह संदेह होता है कि जो वहाँ जाकर स्नान न करेगा तो उसे थोड़ा-बहुत श्रम करना पड़ेगा। इसलिये ऐसा अर्थ करें तो अति विशेषता है कि—‘जिस सरयूमें श्रमरहित स्नान करनेसे मनुष्य मेरे समीप जास पाते हैं। श्रमरहित स्नान वह है कि जिसमें अपने हितुओं, प्रेमियों, सम्बन्धियोंके नामसे बुद्धि लगी है, जिससे इसका फल इनको प्राप्त हो जाता है’ २ पै०—‘जन्मभूमि मम पुरी’=‘जन्मभूमि’ यह अयोध्या जो प्रकृति-मण्डलमें है ‘मम पुरी’-नित्य विहारवाली अयोध्या जो साकेतलोकमें है। ये दोनों एक ही हैं, देखनेपानमें दो हैं अतः ‘जन्मभूमि ममपुरी’ कहा।

पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सकैं सारदा विमल भति ॥ रामधामदा पुरी मुहावनि । लोक समस्त विदिन अति पावनि ॥' (१। ३५)

यहाँ तक व्यवहार-रीतिसे अवधका प्रियत्व कहा।

३ 'जा मज्जन ते.....' इति । 'बिनहि प्रयासा' करनेका भाव कि सामीप्यमुक्तिकी प्राप्तिमें बड़ा प्रयास है सो मज्जनमात्रसे बिना प्रयास ही लोग हमारे समीप वास पाते हैं। बहुत धर्म करनेसे जो सामीप्यमुक्ति मिलती है वह सरयू स्नानसे ही मिल जाती है इस कथनका आशय यह है कि सब धर्मोंके फलसे सरयू-स्नानका फल भारी है।

नोट—१ 'जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा' का भाव कि इसमें स्नान करके कहीं रहे, पवित्रतासे रहे और महात्म्य मनमें स्मरण रखे तो (भी) रामधामकी प्राप्ति होती है। (मदूख)। सरयू-मज्जनका विधान यथा—'मज्जहि सज्जनवृद्ध बहु पावन सरजू नीर । जयहि राम धरि ध्यान उा सुंदा स्याम सरीर ॥' (१। ३४) (रा० शं०) सरयूजीकी पावनताके सम्बन्धमें चोरेकी मुक्तिकी कथा सत्योपाख्यान अध्याय ३४ ३५ में प्रसिद्ध है। (वै०) मिलान कीजिये—जलानि या तीरनिखानयुषा बहृत्ययोध्या मनुगजधानीम् ।' (१३। ६१) तद्गन्धेधावभुधावतीर्णरिश्वाकुभि-पुण्यनरीकुतानि तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस्तनुत्यजात्रास्ति शरीरबन्ध ॥' (रघुवश १३ ५८) अर्थात् अयोध्या-राजधानीमें जिसके तटपर यज्ञस्तम्भ गाड़कर इश्वाकुवंशियोंने अनेक यज्ञ करके जिसके जलको अधिक पवित्र कर दिया है, वह वह सरयू विराज रही है इसमें स्नानमात्रसे ही, बिना तत्त्वज्ञान हुए भी, शरीर त्याग करनेपर पुनः शरीर नहीं धारण करना पड़ता।

नोट—२ यहाँ 'मम समीप नर पावहि बामा' कहते हैं इसके कहनेवाले श्रीरामजी हैं। अतः, 'मम समीप' का अर्थ है रामसमीप। जहाँ श्रीगमजीका नित्य निवास है वहाँ।

पं० रा० ख० श०—१ जिससे सब प्राणी उत्पन्न और जिसमें सब लीन होते हैं, जो उद्व-स्थिति-संहार करनेवाला है, ऐसे मुझे निरवधि पुरुषको अवधि अर्थात् जन्म देनेवाला तथा निरुपम पुरुषकी अवधि होनेसे 'अवध' नाम है। और इसीसे मुझे प्रिय है २—सरयू ब्रह्मद्रव है ब्रह्मके नेत्रोंका करुणाजल है अतएव चिन्मय है, ब्रह्मतत्त्व है, निराकाररूप ब्रह्म है ब्रह्माजीने मनसपर निर्माण कर उसमें इस चिन्मय जलको रखा था, सरसे निकलनेसे सरयू नाम हुआ—(कथा बा० ३८ (९) में देखो)। पुनः स्मरणमात्रसे सब पाप नाश करती हैं अतः सरयू नाम है यथा—'सरन्ति पापानि अन्या इति सरयुः'

अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी । मम धामदा पुरी सुखरासी ॥ ७ ॥

हरषे सब कपि सुनि प्रभु खानी । धन्य अवध जो* राम बखानी ॥ ८ ॥

अर्थ—यहाँके निवास करनेवाले मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, यह पुरी मुखकी राशि है और मेरे धाम (स्वरूप लोक तेज अर्थात् सालोक्य-सारूप्य-सायुज्य मुक्ति) की देनेवाला है ॥ ७ ॥ सब वानर प्रभुकी वाणी सुनकर प्रसन्न हुए जिस अवधका श्रीरामजीने बखान किया, वह धन्य है ॥ ८ ॥

नोट—श्रीअवधपुरीके सम्बन्धमें जो श्रीमुखवचन हैं कि 'जद्यपि सब बैकुण्ठ बखाना । वेद पुरान विदिन जग जाना । अवध पुरी सम प्रिय नहीं सोऊ । यह प्रसंग जानै कोउ कोऊ ॥' और 'अति प्रिय मोहि इहाँके बासी' इतनामात्र ही इस पुरीको समस्त पुरियोंमें शिरोमणि, अखिल मोक्षदयक पुरियोंका मस्तक कहलानेका जो गौरव प्राप्त है उसके लिये पर्याप्त सबूत है।

श्रीनामके जपकों लीलाके देखनेवालों तथा रूपके दर्शकोंको 'अति प्रिय' नहीं कहा। परन्तु धाममें निवास करनेवालोंको कहते हैं कि 'अति प्रिय मोहि'—वास्तवमें धामकी जैसी उदारता अपर तीनोंमें नहीं है। श्रीस्वामी रामप्रसादशरणजी लिखते हैं—'सुग्रीवादि सब श्रीरामजीके साथ रहनेपर भी धामके धामर ही रहे, परन्तु धाममें आते ही 'इनुपदादि सब खानर खीग । धरे मनोहर मनुज सरीरा ॥' और नमः, रूप

और लीलाका लोभ केवल जाग्रत्-अवस्थामें है स्वप्न सुषुप्तिमें नहीं परन्तु धामनिवासी स्वप्नादिमें भी धामहीमें प्राप्त है। तब यदि न जपे, रूपका दर्शन न हो और लीला न देखे तो कुछ लाभ नहीं। धामका वास करनेवाला सब अवस्थामें कोई भी कर्म न करनेपर भी धामसे लाभ उठाता ही है।

टिप्पणी १ (क) 'अति प्रिय' का भाव कि जैसे हमके वैकुण्ठ प्रिय हैं और अयोध्या अति प्रिय है, वैसे ही वैकुण्ठवासी प्रिय हैं और अवधवासी अति प्रिय हैं। (ख) 'अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी' यह अपना स्वाभाविक अवधवासियोंके विषयमें प्रोत्तिरूपी सम्बन्ध सूचित किया। (खर्चा)

नोट—१ 'अति प्रिय' से जनाया कि ये जगत्-वन्दनीय हैं। इससे ग्रन्थकारने भी वन्दना की है—'बंदी पुर नर नारि बहोरी। ममता जिह पर प्रभुहि न ओरी॥' रा० प्र० कार लिखते हैं कि बहुत सुकृत साधनका फल अवधवासकी प्राप्ति है, अतः अति प्रिय कहा।

श्री १०८ भुगलानन्वशरणजी महाराज साकेतवासी (लक्ष्मणकिला, श्रीअयोध्याजी) श्रीमुखसे कहते थे कि शास्त्रमें अवधवासी चार प्रकारके कहे गये हैं—अव्वल दर्जेके तो वे हैं जिनका जन्म श्रीअयोध्याजीमें है, क्योंकि जहाँ श्रीब्रह्मका अवतार वा जन्म हुआ वहाँ उनका भी जन्म है, वे चाहे जहाँ रहें, अपनी जन्मभूमि तो श्रीअवधजीको ही मानेंगे। जो कोई पूछेगा तो श्रीअवधजीमें ही अपना जन्म बतावेंगे और यह भी नियम है ही कि अपनी जन्मभूमिमें अवश्य अधिक जेह होता है। फारसीमें कहानी है कि 'हुज्जुल-मतन अज मुल्के सुलेमां खुशतर।' यथार्थ ही अपनी जन्मभूमिमें परम प्रेम होता है। इसके अगे सुलेमां (जो पक्षी आदि सभीका बादशाह था) का मुल्क भी जहाँ सर्वमुख प्राप्त थे, इतना प्रिय नहीं लगता। दूसरी श्रेणीमें वे हैं जिनका जन्म तो और जगह हुआ किन्तु जिन्होंने सब छोड़कर श्रीअवधवास नियमसे कर लिया। ये अपनी जन्मभूमि वहाँ मानेंगे और कहेंगे जहाँके वह प्रथम रहनेवाले थे और बातचीतमें बहुधा कह उठेंगे कि हमारी जन्मभूमिमें, हमारी तरफ, ऐसा दस्तूर है। तीसरे दर्जे (श्रेणी) के वे हैं जो नियमसे निवास नहीं रखते, आते-जाते रहते हैं पर सालभरका बोच नहीं पड़ता चौथे दर्जे (श्रेणी) में वे हैं (जो कि श्रीअवधजीमें आ नहीं सकते मगर मन उनका वहाँ ही लगा रहता है। श्रीअयोध्या महारानी उनको भी श्रीअवधवासियोंमें अति दयालुतासे कृतार्थ करनेमें गिन लेती हैं)।—(किला-निवासी श्री ५ भगवानसहायजीकी हस्तलिखित जीवनीसे उद्धृत)

'मम धामदा पुरी' इति। 'इहाँ के वासी' कहकर 'मम धामदा पुरी' कहनेका भाव कि यहाँ वास करनेसे अयोध्यापुरी हमारा धाम देती है अर्थात् वाससे सालोव्यमुक्ति मिलती है और सरयूसानसे समीप्यमुक्ति मिलती है। पुनः धाम=तेज—'धाम तेजो गृहं धाम।' (इत्यमरः) अर्थात् वास करनेसे हमारे तेजमें मिला देती है। तत्पर्य कि साधुव्यमुक्ति प्राप्त कर देती है पुनः धाम अर्थात् शरीर देती है, अर्थात् हमारे रूपको प्राप्त होती है—यह सारूप्यमुक्ति है ॥ ईइस प्रकार श्रीअवधवामसे चारों मुक्तियोंकी प्राप्ति सहजहीमें हो जाती है, यह दिखाया।—[पुनः 'मम धामदा' और सुखरासी से परलोक और लोक दोनों सुख देनेवाली जनाया (वै०) पुनः 'मम धामदा'=मुझको और मेरे धाम भाकेतकी देनेवाली मेरी प्राप्ति कर देती है। (मा० श०, करु०) "(घ) सुखराशि कहनेका भाव कि यह पुरी दोनों लोकोंमें सुख देती है। वास करनेसे इस लोकमें सब सुख देती है और अन्नमें हमारा धाम देती है।—भगवान् रामजीके

* पा० 'मम धामदा पुरी' का मुख्य भाव यह है कि यह पुरी मुझे शरीर देनेवाली अर्थात् मेरी जन्मभूमि है।—(पर जन्मभूमि होना तो प्रभुने स्वयं ही कहा है, उसको फिर क्यों दूसरे शब्दोंमें दोहराते हैं यदि कहते कि मेरा स्वरूप मेरा सा शरीर देनेवाली है तो भी ठीक होता क्योंकि धाममें शरीर छूटनेपर सारूप्यता तो मिलती है ही) २—कोई-कोई टीकाकर 'मम धामदा' को दीपदेहली मानते हैं अर्थात् अवधवासी अत्यन्त प्रिय हैं क्योंकि वे मेरे धामको देते हैं, उनको सेवासे तथा पुरीके वाससे नित्यधामकी प्राप्ति कही।

† रा० च० मिश्र—'सुखरासी' का भाव कि जब इससे अधिक सुख कहीं हो तब तो यह के वासी उसकी इच्छा करें, जब है ही नहीं तब इच्छा भी कब होने लगी

‘सुखराशि विशेषण बहुत जगह दिया गया है और यहाँ धामको भी वही विशेषण दिया। इस तरह जनाया कि यह पुरी भी ब्रह्मसच्चिदानन्द-स्वरूपिणी है।

* ‘मम धामदा पुरी’ ‘मम समीप नर पावहि आसा।’ *

इसपर यह प्रश्न होना है कि ‘वह धाम कहाँ है और श्रीरामजीकी समीपता कहाँ प्राप्त होगी? यदि कहनेवाले (श्रीरामजी) का कोई अपना धाम है तब दूसरे रूपका धाम कहनेवालेका धाम नहीं हो सकता। और, यदि कहनेवालेका कोई अपना धाम नहीं है तब देखना होगा कि कहनेवालेका इससे क्या नाज्य हो सकता है।

श्रुतियों, पुराणों, संहिताओंसे श्रीरामजीका धाम ‘अयोध्या’ प्रमाणमिद्ध है

ब्रह्मचारिश्रीभगवदाचार्य देवरत्नजी ‘अथर्ववेदमें श्रीअयोध्या’ शीर्षक लेखमें लिखते हैं कि—‘अथर्ववेद’ (संहिताभाग, दशमकाण्ड, प्रथम अनुवाक, द्वितीय सूक्तके २८ वे मन्त्रके उत्तरार्धसे श्रीअयोध्याजीका प्रकरण आरम्भ होता है

‘पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते’॥२८॥

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृते नावृतां पुरम् । तस्यै ब्रह्म च आह्वाश्च घक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ।

न वैतं चक्षुर्जहाति न प्राणोजरसः पुरा । पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ।

अष्टचक्रा नखद्वारा देवानां पुरयोध्या । तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिष्मवृत् ।

तस्मिन् हिरण्यये कोशे अक्षरं त्रिप्रतिष्ठिते । तस्मिन्ब्रह्ममात्मन्यतद्दे ब्रह्मविदो विदुः॥

प्रभाजमानां हरिणीं यशसासमपरीवृताम् । पुरं हिरण्ययो ब्रह्माविवेशापरजिताम्॥३३॥

इन मन्त्रोंका अर्थ लेकर अन्तमें वे लिखते हैं कि अथर्ववेदका प्रथम अनुवाक यहाँ ही पूर्ण हो जाता है। इस अनुवाकके अन्तमें इन साढ़े पाँच मन्त्रोंमें अत्यन्त स्पष्टरूपमें श्रीअयोध्याजीका वर्णन किया गया है। इन मन्त्रोंके शब्दोंमें व्याख्याताओंको अपनी ओरसे कुछ मिलानेकी आवश्यकता ही नहीं है। श्रीअयोध्याजीके अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरीका इतना स्पष्ट और सुन्दर साम्प्रदायिक वर्णन मन्वसंहिताओंमें होनेका मुझे ध्यान नहीं है। (श्रीमद्रामप्रसादग्रन्थमाला पृष्ठ ५ से संक्षेपसे उद्धृत)

२ रामतापशीरोपनिषद्की श्रुतियाँ और नारदपञ्चरात्रादि ग्रन्थ तो विशेषरूपसे प्रमाण हैं ही।

३—विशेष दोहा १५ (४) और दोहा ३ (४) में देखिये

जो श्रीमन्नारायणको अवतारी मानते हैं उन्हें भी यह मान्य है कि साकेतमें भगवान्का नित्य परात्पर द्विभुज निगकार रूप ही है अतः यह बात तो निर्विवाद सिद्ध है कि श्रीरामजीका धाम साकेत ही है चाहे वे राम परात्पर परब्रह्म अशेषकारणके भी कारण श्रीमन्नारायणसे भी परे हों और चाहे वे स्वयं नारायण ही द्विभुजधारी हों—इस विवादसे कोई सरोकार यहाँ नहीं है।

यहाँ ‘मम धामदा पुरी’ के वक्ता श्रीरामजी हैं। अतः ‘मम धामदा’ का अर्थ ‘रामधामदा’ निश्चय हुआ। रामधामको ही रघुपतिपुरी भी कबिने आगे कहा है। अतः ‘मम धाम’ से ‘रघुपतिपुर’ ‘रामधाम’ तात्पर्य है यथा—‘सुख दुर्लभ सुख करि जग माहीं । अंतकाल रघुपतिपुर जाहीं॥’ (१५, ४) रहस्यकी बातें अत्यन्त गोपनीय हैं, सर्वत्र स्पष्ट नहीं कही जातीं इसीसे भगवान् कहते हैं कि ‘यह रहस्य जानइ कोउ कोऊ।’ ‘रघुपतिपुर’ और ‘रामधाम’ जिसके आचार्यने जो जिसके बताया हो उसके लिये वही है श्रुतियों, स्मृतियोंमें रघुपतिपुर वा रामधामको साकेत अयोध्या, अपराजिता सन्तानक इत्यादि कहा गया है

दोहा ४ (६) देखो भगवान्के सभी लोक हैं अपनी अपनी भावनानुसार उपासक लोक और प्रभुको पाने हैं—‘उपासकानां कावार्थं ब्रह्मणा रूपकल्पना’ इति (श्रुति) इसलिये जिसकी जो श्रीरामजीका धाम रुचे वही उसके लिये ठीक है जिन्हके रही भावना जैसी। प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी॥’ एक श्रीराम द्विभुज भावनानुसार पृथक् पृथक् रूपक देख पड़े। १ २४१। (१)—२४२ देखिये।

मा० म०—‘यम धामदा पुरी सुखरासी’ का भाव कि सब वैकुण्ठोंके वासी मुझे प्रिय हैं परन्तु अवधवासी अत्यन्त प्रिय हैं। जो सरयू स्नान करके पुरवासियोंका सेवन करे तो वे अपना-ऐसा बनाकर मेरे धाममें निवास दते हैं।—[वैष्णवरत्न श्री १०८ रूपकलाजी फरमाते थे कि वहाँ घर बनानेवाले, किरायेपर घर लेनेवाले, वृक्ष लगानेवाले भी वासियोंमें ले लिये जाते हैं]

टिप्पणी—२ ‘हरषे सब कयि.....’ इति। यह उपसहार है और ‘कयिन्ह देखावन नगर मनोहर’ उपक्रम है। प्रभुकी वाणी सुनकर सब हर्षित हुए, इस कथनका भाव कि प्रभुकी वाणी सुननेसे सब भ्रम दूर होते हैं यथा—‘सुनी बहहिं प्रभु मुख कै बानी। जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी॥’ (३६। ३) तात्पर्य कि श्रीरामजीकी वाणी सुनकर वानरोंका भ्रम दूर हो गया अयोध्याजीका प्रभाव देख पड़ा।

३—‘धन्य अवध जो राम बखानी’ इति। भाव कि सब वैकुण्ठका बखान करते हैं और श्रीरामजी अवधका बखान (प्रशंसा और धर्जन) करते हैं; इसीसे अवध धन्य है।

दो०—आवत देखि लोग सब कृपासिंधु भगवान्।

नगर निकट प्रभु प्रेरेउ उतरेउ भूमि विमान॥

उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहि जाहु।

प्रेरित राम चलेउ सो हरष बिरहु अति ताहु॥४॥

अर्थ—दयासागर भगवान् रामचन्द्रजीने सब लोगोंको आते देख नगरके पास प्रभुने विमानको प्रेरणा की (आज्ञा दी) तब वह वृध्वीपर उतरा। उतरकर प्रभुने पुष्पकसे कहा कि तुम कुबेरजीके पास जाओ श्रीरामजीकी प्रेरणासे वह चला, पर उसे हर्ष और अत्यन्त विरह है। ४॥

टिप्पणी—१ ‘कृपासिंधु भगवान् उतरेउ.....’ इति नगरके निकट विमानको उतारा यह सोचकर कि नगरमें सबसे मिलते न बनेगा, सबको तकलीफ (कष्ट, हांगी) इससे ‘कृपासिंधु’ विशेषण दिया [कृपासिंधु हैं, अतः पुरवासियोंको दीड़ते देख उतर पड़े ऐसे ही श्रीकौमल्याजीने चित्रकूटको जाते हुए मार्गमें श्रीभरतजीसे कहा था कि सवार हो लो नहीं तो पुरवासी भी पैदल चलेंगे, यद्यपि वे शकवश कृश हैं, पैदल चलने योग्य नहीं हैं तब श्रीभरतजी सवार हो लिये थे (स० अ० अ०)] जो धर्मसे युक्त हो सो भगवान् है, यथा—‘ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चैव घण्टा भग इतीरणा॥’ [टिप्पणीमें यही श्लोक है। पर इसमें धर्म शब्द नहीं है। महारामायणमें तथा निरुक्तमें भगवान् शब्दकी व्याख्या इस प्रकार है—‘ऐश्वर्येण च धर्मेण यशसा च श्रियैव च। वैराग्यमोक्षषट्कोणैः संजातो भगवान् इति॥’ (४८। ६६) अर्थात् ऐश्वर्य, धर्म, यश श्री, वैराग्य और मोक्ष (ज्ञान) इन छहोंके सहित जिन्होंने अवतार लिया है, वे ही भगवान् हैं इसके अनुसार यह भाव ठीक सङ्गत हो जाता है (मा० स०) यही प्रभुने धर्मका सँभाल किया कि माता, मन्त्री पुत्र, ब्राह्मण सब पैदल आते हैं, हमारा विमानपर बैठे रहना धर्म नहीं है इसीसे ‘भगवान्’ कह।—(साधारण दयान्तान् भी यह नहीं देख और सह सकता तब कृपासिंधु कृशतन राम-विद्यागियोंका यह कष्ट कब देख सकते हैं)

२ ‘उतरि कहेउ’ इति। यथा—‘अवरुह्य तदा रामो विमानायुधामहीतलम्। अब्रवीन् पुष्पकं देवो गच्छ वैश्रवणं वह। अनुगच्छानुजानामि कुबेरं धनपानकम्॥’ (अ० स० १४ ९८ ९९) अर्थात् विमानश्रेष्ठपरसे उतरकर भूमिपर खड़े होकर श्रीरामजी पुष्पकसे बोले कि तुम कुबेरके पास जाओ और मेरी आज्ञासे सदैव उनकी आज्ञा पालन करना, उनकी सेवामें रहना।

शङ्कन—विभीषणकी वस्तु श्रीरामजी कुबेरका क्या दते हैं?

समन्धान—मित्रभावसे विभीषणकी वस्तु अपनी जानकर दी, यथा—‘तोरे कोस गृह मौर सब सत्य बचन मम तत’ (ल०) अथवा विभीषणजीने पुष्पक विमान भेंट किया है, नजरमें दिया है, यथा—‘लै पुष्पक प्रभु आगे रखा।’

गौड़जी पुष्पकविमान कुबेरका था रावणका नहीं रावण कुबेरसे छीन लाया था। कुबेरने उसे पुष्पकको भेंट नहीं की थी अपने शत्रुपर विजय पाकर भेंटस्वरूप उसकी सम्पत्ति स्वीकार करनेमें कोई हर्ष नहीं है। किसी अपहृत सम्पत्तिके बदलेमें भी अपहरण करना अनुचित नहीं है परन्तु किसीको बेकाबू करके उसकी सम्पत्ति छीन लेना राजाका काम नहीं है किन्तु डकू या लूटेरेका काम है। भगवान् रामचन्द्रजी नीतिके बड़े कठोर पालक हैं। विभीषणने बहुत कुछ भेंट करना चाहा, परन्तु विजयी होते हुए भी प्रभुने मन्त्री और आत्मीयताका भाव रखकर कहा—‘तोर कोस गृह मोर सब सन्य बखन सम नास। भरत दस्य सुभिरत मोहि निमिष कल्प सम जात॥’ एक ही दिन बाकी रह गया था उसी दिन पहुँचनेके लिये पुष्पकवान छाड़कर कोई उपाय न था नवाभिषिक्त राजा विभीषणने प्रकरकी सेवामें पुष्पकविमान पेश किया कि शीघ्र से-शीघ्र भक्तकी व्यथाको दूर करें। यह विभीषणको भेंट थी। सेना और मन्त्राओंसहित प्रभुको श्रीअयोध्यापुरीतक पहुँचा दिया उसका उपयोग न करके तुरंत कुबेरको वापस कर देना भेंटका तिरस्कार होता इसीलिये उसका उपयोग आवश्यक था जब पुष्पकका हरण हुआ था तब पुष्पकको कुबेरसे छूटनेका बड़ा दुःख हुआ था परन्तु यह जाकर कि किसी दिन भागवच्चरणांको अपने ऊपर धारण करेका सौभाग्य भी प्राप्त होगा, बहुत दिनोंसे पुष्पककी उस अवसरकी प्रतीक्षा थी। सौभाग्यसे वह अवसर अब आया पुष्पकने हर्षपूर्वक यह सेवा की लगभग ४०० मील प्रति घण्टेके हिसाबसे वह विमान चला, उसकी सेवा पूरे दिनभर भी नहीं रही फिर भी इस अनन्य अवसरकी श्रमिका उसे अति हर्ष हुआ। साथ ही इतने थोड़े संयोगके बाद प्रभुके चरणोंसे वियोग भी हुआ, इसका उसे अति विरह हुआ। यह तो उसे मालूम ही था कि प्रभु हमें कुबेरके पास लौटा देंगे, परन्तु इनकी जल्दी लौटा देंगे इस बातकी आशा न थी। इसीलिये उसे हर्षके साथ ही विरहका अति शोक हुआ। ‘हरष विरह का क्रम ही इस बातका साक्षी है कि यह दोनों विरोधाभासी भाव भगवन् चरणोंके सम्बन्धमें ही उनके हृदयमें ठेके कुबेरकी चीज कुबेरके पास जानी थी और कुबेरको सम्मानपूर्वक राज्यावरोहणके अवसरपर आनेका मौका भी देना था।

इस प्रसङ्गमें पुष्पकविमान विभीषणका नहीं था भेंट होनेके कारण वह प्रभुका ही था और प्रभुने उसे अपने निजयक उपहारके रूपमें कुबेरको लौटाया देवताओंका कष्ट दूर करनेके लिये भी तो यह अवसर था, और कुबेरके साथ गवणने जो अन्याय किया था उसका प्रतीकार इतनी मृदुताके बाद भगवान्के हाथों हुआ।

टिप्पणी ३ ‘प्रेरित राम चलेउ’ से सूचित किया कि उसकी जानेकी इच्छा न थी इससे कुबेरके मिलनेका हर्ष थाड़ा है और रामविरह बहुत है।—[पुष्पकका विस्तृत वर्णन अगस्त्यसंहितामें है। इसका आकार हंसकी जोड़ीके समान कहा गया है विशेष ल० ११८ (४) ६ में देखिये।]

भा० म० बालकाण्डमें जो प्रभुको ‘गई बहोर गर्गज निवाजु’ कहा था उसका यहाँ चरितार्थ है कुबेरजीकी गयी हुई वस्तु उनको पुनः प्राप्त करा दी।

शैला पुष्पकविमान नगरके बाहरोंसे कुबेरके पास भेजनेका कारण यह है कि एक तो वह देववान है उसे नरनोंकमें रखना उचित नहीं। दूसरे नगरमें कामदार आदि कोई इसे सुन्दर समझकर रख लेनेको न कहे। तीसरे, कैदसे कैदी छूटकर तुरन्त घर जानेकी इच्छा करता ही है। अतएव तुरन्त विदा कर दिया।

वग इष और शोक दाना भार्वाक एक साथ उत्पन्न हाना ‘ग्रथम समुच्चय अलङ्कार’ है।

आए भरत संग सब लोग। कृम तन श्रीरघुवीर ब्रियोगा॥१॥

वामदेव वसिष्ठ मुनिनायक। देखे प्रभु महि धरि धनु सायक॥२॥

धाड़ धरे गुर चरन मरोरुह। अनुज सहित अति पुलक तनोरुह॥३॥

अथ श्रीभग्नजीक साथ सब लोग आये। श्रीरघुवीर रामजीके वियोगसे सबका शरीर दुबला (एवं श्रीगहित) हो गया है॥ १॥ वामदेव वसिष्ठदि मुनिश्रेष्ठको देख पृथिवीपर धनुषबाणको रखकर भाई लक्ष्मणसहित प्रभुने लौंडकर गुरुजीके चरणकमल पकड़ लिये। दोनों भाइयोंके शरीर अत्यन्त गमाँझन हो रहे हैं॥ २ ३

नोट 'सब लोग' इति। पूर्व जो 'हरपित गुरु परिजन अनुज भूसुरवृन्द समेत। चले भरत.....।' (३) कहा था वही यहाँ 'सब लोग' हैं। एक गुण इन सबमें प्रत्यक्ष है, अतः उसे कहते हैं—'कृत तन.....।' गुरु भी कृततन हैं।

टिप्पणी १ (क) 'आये भरत संग सब लोग' इति 'हरपित गुरु परिजन अनुज भूसुरवृन्द समेत। चले भरत मन हाथ.....॥' इस दोहेपर भरतजीका प्रसङ्ग छूटा था, अब फिर वहीसे कहते हैं, (ख) श्रीरामजीके प्रेम और किरहमें श्रीभरतजी सबसे अधिक हैं इसीसे श्रीरामजीके पास चलनेमें श्रीभरतजीकी प्रधानता कहते हैं कि उनके साथ और सब लोग हैं (और इस समय राज्यकार्यभार भी इन्हींके हाथमें है, इन्हींके कारण प्रभु श्रीअवध लौटकर आये, नहीं तो क्यों आते? अतः इनको आगुआ होना योग्य ही है)। (ग) 'कृततन श्रीरघुवीर बियांगा' यह 'सब लोग' का विशेषण है। यहाँ श्रीभरतजीको कृततन नहीं कहते, क्योंकि उनको प्रथम ही कृततन कह आये हैं, यथा—'बैठे देखि कुसासन जटा-मुकुट कसगात' (३० १)। (घ) 'श्रीरघुवीर बियांगा' का भाव कि श्रीरघुवीरबियांगसे लोगोंकी श्री हत हो गयी है, यथा—'श्रीहत सीय विरह दुनि हीना। जथा अवध नर नारि मलीना॥' (२। १९९। ५) ['कृततन' रामबियांगसे यह भी जनाया कि १४ वर्षके पूर्व ये सब शरीरमें पुष्ट थे मुकुट, आभूषणादि पहने रहते थे, यथा—'अधारयद्यो विविधा दिव्याः सुमनसः सुजः भूषणानि महार्हाणि वस्त्राणि विविधानि च॥ सोऽयं जटधारमिमं सहने राघव-कथम्॥' (पं० रा० व० श०)]

२ 'वामदेव वसिष्ठ.....' इति। [वामदेव वसिष्ठादिको प्रथम कहकर दिखाया कि यद्यपि सबको लासना है कि प्रथम हमको ही दर्शन हों प्रथम हमसे ही मिलें, तथापि सब मर्यादाका पालन करते हैं, इसीसे वामदेवादिको ही आगे किये हुए हैं। उधर प्रभु भी मर्यादापुरुषोत्तम ही उधरे, वे धर्ममर्यादा कब मिटा सकते हैं? इसीसे वे प्रथम भरतजीसे न मिलकर प्रथम गुरुविप्रवृन्दसे ही मिले। (पं० रा० व० श०)] (क) वामदेवजीकी श्रेष्ठता दिखानेके लिये वसिष्ठजीसे प्रथम वामदेवजीका नाम कहा और वसिष्ठजीकी श्रेष्ठता दिखानेके लिये उनको मुनिनायक कहा। (ख) 'देखे प्रभु यह धरि धनु सायक' इति। धर्मशास्त्रमें लिखा है कि शस्त्रास्त्र धारण करके गुरुको न मिले, इसीसे धनुष-बाणको पृथ्वीपर रखकर तब श्रीरामजी उनसे मिले—'शस्त्रपाणिर्न प्रणमेत्'।

गैड़जी—'यहि धरि धनुसायक'। बड़ोंको प्रणाम करनेमें अत्यन्त विनम्रता प्रकट करनेके लिये साधारणतया टोपी या पगड़ी उतारकर चरणोंपर सिर धरते हैं क्योंकि टोपी या पगड़ी व्यक्तिके सबसे बड़े सम्मानके चिह्न हैं। इनका अलग किया अर्थात् गुरुजनके सामने अपना सम्मान या प्रतिष्ठा कोई चोख नहीं है यह धनुष-बाण धारण करना भी वही आत्मसम्मानकी चीज है क्षत्रिय जब किसीके सामने सिर झुकाना है और आत्मसमर्पण करता है तो अपने हथियारके द्वारा। यहाँ 'बड़ वसिष्ठ सम को जग माहीं', स्वयं प्रभुके ही गुरु हैं, इनसे अधिक सम्मानका पात्र कौन हो सकता है? भरद्वाज, वाल्मीकि आदिको जो सम्मान नहीं प्राप्त है वह वसिष्ठजीको सुलभ है इसीलिये उन ऋषियोंके प्रसङ्गमें जो आन गहो हुई वह इनके प्रसङ्गमें दिखायी गयी है

पं०—शस्त्र छोड़कर चरणोंसे लगनेका भाव कि (क) धनुष बाणके होते चरणोंसे लपटना कठिन था। अथवा (ख)—शस्त्रसंयुक्त रजोगुणी दर्शन तो सब प्रजाका देना है, आयुध छोड़ सत्त्वगुणी प्रणाम गुरुजनोंको किया, क्योंकि मर्यादापुरुषोत्तम हैं। का (ग) —पृथ्वीपर रखकर सूचित किया कि इस (पृथ्वी) को प्रार्थनाके कारण हमने इन्हें धारण किया था अब उस कार्यको कर आया हूँ, ये आयुध सदा इसकी रक्षा करेंगे।—(पर ये क्लिष्ट कल्पनाएँ हैं)।

पा० रा०—भरद्वाज वाल्मीकि, आस्त्यादिसे मिलापममय प्रणाम करनेमें धनुषबाणादिको उतारकर रखना नहीं कहा यहाँ रखनेका भाव यह है कि अब इनका काम नही रह गया केवल शांतिके लिये धारण करेंगे।

टिप्पणी—३ 'धाड़ धरे गुरुचरण.....' इति जैसे श्रीरामजी न मिलनेके लोभ दौड़े वैसे ही गुरुजीने मिलनेको

श्रीरामजी दौड़े। 'धरि धनु सायक । धड़ धरे' इस पदसे जनाया कि गुरुसे मिलनेकी अन्यन्त उत्कण्ठासे ये धनुष बाण किसीको धँभा न सके अल्दीमें पृथ्वीहीपर धर दिया। ('देखे' के साथ ही 'धरि धनु सायक.....' कहकर जनाया कि दर्शन होने ही आयुध रखकर दौड़े।) जब अवधसे वनको चले थे तब गुरुपदकमलकी वन्दना की थी, यथा—'गुरु पदपदुम हरषि सिद्ध नाका' और अब जब वनसे लौटे तब गुरुचरणारविन्दको जाकर पकड़ लिये। ['खर्रा' ['धड़ धरे' से जनाया कि चरणोंसे लगकर प्रणाम किया।]

टिप्पणी—४ अनुज सहित अति पुलक तनोरुह' इति (क) 'अनुज सहित' कहकर सूचित किया कि दोनों भाइयोंने धनुष-बाण पृथिवीपर धाकर, दौड़कर चरण पकड़े। (ख) दोनोंके शरीरमें अत्यन्त पुलकावली हुई, इस कथनका भाव यह है कि गुरुको प्रणाम करनेमें पुलकांग न हो तो जन्म व्यर्थ है, यथा—'रामहि सुमित रज भित्त देत परत गुर पाय। तुलसी जिन्हहि न पुलक तन ते जग जीवत जाय॥' (दो० ४२)

भेंटि कुसल बूझी मुनिराया। हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया॥ ४॥

सकल द्विजन्ह मिलि नाएउ माथा। धर्म धुरंधर रघुकुलनाथा॥ ५॥

अर्थ—मुनिराज वसिष्ठजीने उन्हें (उठाकर और) हृदयसे लगाकर भेंट करके इनसे कुशल पूछी। उन्होंने कहा कि आपकी ही दयासे (वा दयामें, हमारी कुशल है*॥ ४॥ धर्मकी धुरी धारण करनेवाले रघुकुलके नाथ श्रीरामजीने सब ब्राह्मणोंसे मिलकर उनको भस्त्रक नवाया॥ ५॥

टिप्पणी—१ 'भेंटि कुसल बूझी.....' इति। (क) श्रीरामजी दास्यभावसे वसिष्ठजीके चरणोंपर पड़े और वसिष्ठजीने वात्सल्यभावसे उन्हें हृदयमें लगा लिया कुशल पूछना लोक व्यवहार है, इससे कुशल पूछी। प्रेमपूर्वक हृदयसे लगाकर कुशल पूछी इसीसे उनको 'मुनिराया' कहा, बड़े लोगोंकी यही रीति है तथा श्रीरामजीमें प्रेम होनेसे ही मुनियोंकी बड़ाई है। यथा—'रामसनेह सरस मन जासू। साधुसभा बड़ आदर तासू॥' (२। २७७ ४) (ख) 'हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया।' गुरुके अधीन कुशल है, यथा—'राखै गुरु जौ कोय बिधाता। गुरु विरोध नहिं कोउ जग जाता॥' (१ १६६) इसीसे श्रीरामजीने गुरुकी दयासे कुशल कहा। यथा—'तात तात बिनु बात हमारी। केवल गुरुकुलकृपा सँभारी।.....मुनि मिथिलेस शखि सब लीन्हा।' (२। ३०५) 'बूझत राउर सादर साई, कुसल हेनु सो भयउ गोसाई॥' (२ २७० ८)

खर्रा—यहाँ दया बीज है और कुशल फल है। भाव कि जैसे आपकी दया सब प्रकारसे शोभित है वैसे ही सब प्रकारसे कुशल है।

वि० त्रि०—सरकारने वामदेव-वसिष्ठ मुनिनायकको देखते ही धनुष-बाण पृथ्वीपर रखकर दौड़कर गुरुजीके चरणकमलोंको पकड़ा जिसमें चित्रकूटके मिलनको भौँत गुरुजीको दौड़ना न पड़े यथा—'मुनिगर धाड़ लिह उर लाई' मुनिजीने प्रेमसे अधोर होकर सरकारको उठाकर हृदयसे लगा लिया और तब कुशल पूछा। सरकारने दो शब्दोंमें उत्तर दिया—'हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया।' भाव कि हमारा कुशल और आपकी दया दो वस्तु तहाँ हैं जो बाल भरतजीने कही थी वही रामजी कह रहे हैं। 'दलि दुख तजै सकल कल्याण। अम अमीम राउर जग जाना॥' सरकारके हृदयमें यही भाव है कि रावणवध गुरुजीकी कृपासे हुआ सखाओंसे कना थी गुरु वसिष्ठ कुलपूज्य हमारे। इन्ह की कृपा दनुज रन मारे॥'

टिप्पणी २ (क, 'सकल द्विजन्ह.....' इति गुरु सबसे बड़े हैं इससे प्रथम गुरुसे मिले तब ब्राह्मणोंसे। मन्त्र विप्रवृन्दसे मिल-भटकर भस्त्रक नवाया। (ख) 'धर्मधुरंधर रघुकुलनाथा' का भाव कि धर्मसे कुलकी वृद्धि होती है, श्रीरामजी रघुकुलके स्वामी हैं, धर्म करके रघुकुलको बढ़ाते हैं। सब ब्राह्मणोंको माथा नवाते हैं इससे बढ़कर पुण्य नहीं, यथा 'पुण्य एक जग महीं नहिं बूजा। मन क्रम बखन विप्रवद पूजा॥' (४५ ७) इसी धर्मसे रघुकुल बढ़ता है—'गुरुसे मिलकर ब्राह्मणोंसे मिले, क्योंकि आप ब्रह्मण्यदेव हैं।

* वीर—प्रश्रक शब्दका उत्तर होना चित्रांतर अलङ्कार है।

गुरुसे पहिले मिले क्योंकि ये ब्रह्मण ही नहीं, वरन् ब्रह्माके पुत्र हैं और साथ ही साथ इक्ष्वाकुजीके समयसे ही कुलके गुरु ये ही चले आ रहे हैं।]

गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज । नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज ॥ ६ ॥

परे भूमि नहिं उठत उठाए । खर करि कृपासिंधु उर लाए ॥ ७ ॥

श्यामल गात रोम भए ठाढ़े । नख राजीव नयन जल बाढ़े ॥ ८ ॥

अर्थ—फिर श्रीभरतजीने प्रभुके चरणकमल पकड़े कि जिन्हें देवता, मुनि, शङ्करजी और ब्रह्माजी प्रणाम करते हैं ॥ ६ ॥ वे पृथ्वीपर (साष्टाङ्ग) पड़े हैं, उठाये नहीं उठते, दयासागर श्रीरामजीने बलपूर्वक उनको उठाया और हृदयसे लगा लिया ॥ ७ ॥ (दोनोंके) श्यामल शरीरमें रोएँ खड़े हो गये और नवीन-कमल-समान नेत्रोंमें जलकी छाड़ आ गयी ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'गहे भरत पुनि प्रभु पद.....' इति। भाइयोंमें श्रीराम और भरतजी बड़े हैं इससे प्रथम इनका मिलाप लिखते हैं। अभी लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजीके मिलनेका समय नहीं है। जब दोनों भाई श्रीभरत शत्रुघ्नजी श्रीरामजीसे मिल चुके तब लक्ष्मणजी इन दोनोंसे मिले। (ख) 'नमत जिन्हहि सुर.....' इति। 'पद पंकज' कहकर इन चरणोंका स्वरूप बनाया और 'नमत' विशेषण देकर इन चरणोंकी बड़ाई की। इस विशेषणसे जनाया कि भ्राता-भावसे चरण नहीं पकड़े, वरन् इस भावसे कि इन चरणोंको सुर, मुनि, शङ्कर और ब्रह्माजीतक मस्तक नवाते हैं। [लङ्कामें सब देवता, शङ्करजी और ब्रह्माजीने आकर श्रीरामजीकी स्तुति की थी और चरणोंकी भक्ति माँगी थी—लं० १।१० (२) से दोहा १५ तक देखिये। यह बात श्रीहनुमान्जीने 'अब प्रभु चरित सुगबहु मोही।' (७, २, १४) के उत्तरमें कही थी यही 'प्रभु' चरित (प्रभुताका चरित) है]।

पं० रा० व० श०—'नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज' से सूचित करते हैं कि चरण पकड़ने समय श्रीभरतजी इन चरणोंका यत्न था अपने हृदयमें ले आये कि मुनियोंने मनन करके निश्चय कर लिया है कि ये ही चरण नमस्कार-योग्य हैं, देवता तथा समस्त कल्याणोंके कर्ता शङ्करजी तथा ब्रह्माजी जिनको अज पदवी है, जो सबके पितामह हैं जिन्होंने वेदोंको प्रवृत्त किया, ऐसे ऐसे ईश्वर भी इनको नमस्कार करते हैं।

वै० यहाँ लीला तो माधुर्य है; इसमें ऐश्वर्य दर्सानेवाले विशेषण देकर भरतके अहोभाग्यकी प्रशंसा प्रकट की है।

भा० म०—'नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज' से जनाया कि जब भरतजीने इन चरणोंको पकड़ा तब ब्रह्मादिने इनको बड़भागी जानकर प्रणाम किया और उन चरणकमलोंको भी दूरसे ही प्रणाम किया। [मेरी समझमें यह चरण 'प्रभुपदपंकज' का विशेषण है, इसीसे प्रभुत्वसूचक 'प्रभु' शब्द यहाँ दिया है। ब्रह्मादि सदा ही इनको नमस्कार किया करते हैं, यही भाव है।]

वीर—सामान्य बातका समर्थन विशेष सिद्धान्तसे करना 'अर्थान्तरन्यास अलङ्कार' है रोमाञ्च और अश्रु सत्त्विक अनुभाव हैं।

टिप्पणी—२ 'परे भूमि नहिं उठत उठाए.....' इति (क) प्रेममें मग्न हैं इसीसे उठाये नहीं उठते, यथा—'खर-खर प्रभु जहई उठाया। प्रेम मगन तेहि उठब न भाया ॥' (५।३३।१) जब उठानेसे न उठे तब चल करके उठया [भगवान् शङ्कर जिस दशाका ध्यान कर निमग्न हो जाते हैं, सुध बुध भूल जाते हैं, यथा—'प्रभु कर पंकज कथिके सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥' (५।३३।२) तब भला जो श्रीभरत उस दशाको साक्षात् प्राप्त हैं वे कैसे झटसे उसका वियोग स्वीकार करेंगे? उठाये न उठनेसे जनाया कि १४ वर्षपर अपने सर्वस्व इन चरणोंकी प्राप्ति होनेसे उसको छोड़नेकी इच्छा नहीं, इसीसे नहीं उठते जो सुख अनुभव हो रहा है वह न रह जायगा मयंककार भी कहते हैं कि 'जिन चरणोंकी पादुकाओंका अवलम्बन करके भरतजी विरह (अवधि) सिन्धुके पार हो गये वह चरणकमल स्वयं मिल गया तब

उस अपने जीवन आधारको श्रीभरतजी क्योंकर छोड़ सकते हैं? *] (ख)—‘कृपासिन्धु’ कहा, क्योंकि श्रीभरतजीका प्रेम देखकर उनपर बड़ी कृपा की, हृदयसे लगाया श्रीभरतजी दामभावसे चरणोंपर पड़े और श्रीरामजीने स्वायीभावसे उठाकर हृदयसे लगा लिया।

नोट—अनिलान कीर्तये—रघुनाथाऽपि ते दृष्ट्वा दण्डवत् पतितं भुवि। उत्थाप्य जगुहे दोर्ध्वा हर्षालोकसमन्वितः। कथापितोऽपि हि भृशं नोदनिष्ठदुदन्मुहुः। रामचन्द्रपदाम्भोजग्रहणसकथाबुभूत्। (प० पु० प० २ ३०-३१। अर्थात् श्रीरघुनाथजीको टेढ़कर पृथ्वीपर गिरका दण्डवत् प्रणाम किया श्रीरघुनाथजीने देखकर उठाकर दोनों हाथोंसे आनन्दयुक्त होकर पकड़ लिया। ये बारम्बार उठाये जाते हुए भी नहीं उठते वरन् उनके चरणकमलोंमें आत्मक पड़े हुए वे बोलते। २—चरण पकड़े हुए भरतजीने अनेक दोनताके वचन कहे हैं। वे ये हैं—‘मुझ दुराचारी पापी दृष्टपर आप कृपा करें। हे महाबाहो। हे करुणानिधे। आप करुणा करें। मेरे कारण आप और श्रीजानकीजी इतना कोपल होकर भी इन चरणोंसे वन वन फिरीं इत्यादि’

टिप्पणी—‘स्यामल गान रोम भए ठाढ़े।’ इति (क) श्याम शरीर कहकर शरीरको शोभा कहा यथा—‘स्याम सरीर सुभाष सुहावन। सोभा कोटि मनोज लजावन॥ (१। ३२७। १) ‘रोम भए ठाढ़े’ से रोमकी शोभा कही। प्रेम तो जगहसे दिखायी पड़ता है, एक तो शरीरमें दूसरे नेत्रोंमें। शरीरमें पुलक और रोमाञ्च हो रहा है, नेत्रोंसे जल (प्रेमाश्रु) चल रहा है। इसीसे यहाँ इन्हीं दो स्थानोंका वर्णन किया और दोनोंको बढ़ाई की—शरीरको श्यामल और नेत्रोंको नर्वन अरुण कमल कहा (गर्जित विशेषणसे जनाया कि नेत्रोंके ऊपर और नीचेके भागमें ललाई है, जो नेत्रोंकी शोभा मानी जाती है।)। (ख)—अथ ‘स्यामल गान रोम भए ठाढ़े। नव राजीव नयन जल बाढ़े॥’ यह दशा दोनों भाइयोंकी हुई

छंद—राजीवलोचन स्वयं जल तन ललित पुलकावलि खनी।

अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी॥

प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पहि जाति नहि उपमा कही।

जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले खर सुषमा† लही॥ १॥

अर्थ—कमल समान नेत्रोंमें जल चल रहा है, सुन्दर कोमल शरीरमें सुन्दर पुलकावली शोभित हो रही है। त्रिलोकके स्वामी प्रभु श्रीरामजी भाईको अत्यन्त प्रेमसे हृदयसे लगाकर मिले भाईमें मिलनेमें प्रभु (जैसे) शोभित हो रहे हैं मुझसे उसकी उपमा कही नहीं जानी (अर्थात् उपमा त्रिलोकमें नहीं है)। (ऐसा जान पड़ता है) मानो प्रेम और शृङ्गार शरीर धारणकर मिलते हुए श्रेष्ठ परमा शोभाको प्राप्त हुए॥ १

टिप्पणी—१ ‘राजीवलोचन स्वयं जल बाढ़े’ इति (क) प्रथम नेत्रोंमें जलका बहना कहा, यथा—‘नव राजीव नयन जल बाढ़े’ , अब जलका बहना कहते हैं—‘स्वयं जल।’ (ख) शरीर ललित है उसके योगसे पुलकावली भी ललित कही गयी। शरीरमें पुलकावलीका होना शरीरको शोभा है और नेत्रोंसे प्रेमाश्रुका बहना नेत्रोंको शोभा है ललित विशेषणका दूसरा भाव यह है कि पुलकावली दो प्रकारकी है—एक दुःखकी, दूसरी सुखकी दुःखकी, यथा—‘सकल सखी गिरिजा गिरि बैना। पुलक मरीर भरे जल बैना॥’ (१। ६८। ३) इस उदाहरणमें सुखकी पुलकावली नहीं है वरन् दुःखकी है, इसीसे यहाँ ‘ललित’ विशेषण नहीं देते। [इसी तरह ‘कहि प्रनाम कछु कहन लिय सिय भव सिथिल सनेह। थकित बचन लोचन सजल पुलक पखवित देह॥’ (२। १५२) में दुःखका पुलक है। वियोगमें स्नेहकी कठिना होना ‘दुःख’ कहलाना

* मा० म०—बलपूर्वक उठानेका भाव कि—(क) भरतजी अत्यन्त कृश हैं पृथ्वीपर गिरनेसे बोट लगानेके भयसे भरतजीको उठाया या (ख) कपियोंको भरतजीका वन दिखानेके लिये उठाया और सूचन किया कि ये अर्जित हैं लङ्काके सुरुमें इनके बलकी प्रशंसा किया करते थे वह आज दिखाया अत्यन्त दुर्बल देख जायवतादिसे कहा कि गिरने न पड़े अतः प्रथम जाम्बवन्तादिने तथा ब्रह्मादिकने उठाया जब न उठे तब रामचन्द्रजीने उठाया।

† परमा (का०, मा० म०, १८१७, १८१८) सुषमा—भा० दा०, १८८२,

है और संयोगमें स्नेहकी वृद्धि होना 'सुख' कह जाना है। यथा—'तासु दसा देखी सखिन्ह पुलक गत जलु नयन। कहु कारन निज हरष कर पूछाहिं सब मृदु जयन॥' (१। २२८)—यह दशा संयोग-सम्बन्धके हर्षकी है। हर्ष और शोकके हर्ष आदिकी पहिचान बालकाण्ड दोहा २२८ में देखिये।] और यहाँ श्रीराम भरत मिलापमें सुखकी पुलकावली है, इसीसे इसे 'ललित' कहते हैं।

२ 'अति प्रेम इदय लगाइ' इति (क) छोटे भाईको हृदयमें लगकर अत्यन्त प्रेम किया, अतः 'त्रिभुवनधनी' कहा अर्थात् जो जैसा बड़ा होता है वैसा ही वह छोटेपर अधिक कृपा करता है, श्रीरामजी त्रैलोक्यपति हैं तब ऐसी कृपा और प्रेम करना उनके योग्य ही है—'बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं॥' (१। १६७. ७) 'त्रिभुवनधनी' का भाव कि जैसा श्रीरामजीका भरतजीपर अति प्रेम है वैसा प्रेम त्रिलोकमें किसीपर नहीं है,—'भरत सनेह अवधि ममता की। जहायि राम सीव मयना की॥' (ख) त्रिलोकके पालनमें समर्थ हैं अतः 'प्रभु' कहा।

३ 'प्रभु मिलत अनुजहि सोह' इति प्रभु भाईसे मिलते हैं। श्रीभरतजी प्रेमकी मूर्ति हैं। उस प्रेममूर्तिसे श्रीरामजी आप (स्वयं हो) मिलते हैं (मूर्ति उनसे नहीं मिल रही है),

जनु प्रेम असु सिंगारु तनु धरि मिले

प० रामकुमारजी—श्रीभरतजी प्रेमकी मूर्ति हैं, यथा—'भरतहिं कहाहिं सराहि सराही। राम प्रेममूर्ति तनु आही॥' (२। १८४. ४) श्रीरामजी शृङ्गारकी मूर्ति हैं, यथा—'जनु मोहत सिंगार धरि मूर्ति परम अनुप॥' (१। २४१) 'तनु धरि' का भाव कि प्रेम और शृङ्गारके तन नहीं हैं ये शरीरधारे नहीं हैं। पर इस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दोनोंने तन धारण कर लिया है। [यहाँ अनुक्तविषयावस्तूप्रेक्षा है] (ग) 'सुषमा—परम शोभा। 'बर सुषमा लही' का भाव कि प्रेम शोभित हैं और शृङ्गार भी शोभित है। पर मूर्तिनान् हो जानसे ये दोनों परम शोभित हो गये हैं तात्पर्य यह है कि श्रीरामजी प्रेमसे मिलते हैं यह श्रीरामजीकी शोभा है और श्रीरामजीके प्रेमकी मूर्ति होना, यह भरतजीकी शोभा है। [अ]मिलान कीजिये—'सोहत सीयराम कै जोरी। छवि सिंगारु मनहु इक ठोरी॥' (१. २६५. ७) 'मनहु प्रेम परमाश्च दोऊ। मिलत धरें तन कह सब कोऊ॥' (२। १११. २)

वि० टी०—श्रीरामचन्द्रजी और श्रीभरतजीके इस अद्भुत प्रेमपूर्ण मिलापके विषयमें गोस्वामीजीने यही कहा है कि इस अनुपम शोभाके तुल्य कुछ है ही नहीं कि जिससे मिलान करके बताया जाय, कारण कि दोनोंके श्यामल छवीले रूप परस्पर स्नेह मेव्यसेवक-भाव और भावप आदि सभी इस प्रकारसे बढ़कर हैं कि उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। हाँ नर्कनामे यदि कुछ कहा जाय तो यों कि मानो शृङ्गाररस (प्रीति परिपूर्ण श्रीरघुनाथजी) और प्रेम (उसके अङ्गभूत भरतजी) आपसमें मिलाप कर गहे हों। प्रीतिका अङ्ग ही प्रेम है

प० रा० व० श० शृङ्गार भी प्रेमरस है। दोनोंका वर्ण श्याम है प्रेमकी शृङ्गारसे और शृङ्गारकी प्रेमसे शोभा है परस्पर एक-दूसरेकी शोभाको बढ़ानेवाले हैं। इसी प्रकार श्रीभरतजीसे मिलनेमें श्रीरामजीकी और श्रीरामजीसे मिलनेमें श्रीभरतजीकी शोभा और सार्थकता हो रही है।

वैजनाथजी—(१) जबतक भरतजी वियोगमें रहे तबतक नवधामहित प्रेमाभक्तिकी दश रहि। श्रीहनुमान्जीसे खबर पानेपर प्रेमकी ग्यारहवीं गलिनदशा प्रकट हुई और प्रभुको प्रणाम करनेमें उनकी बारहवीं संतुम दशा प्रकट हुई। (२) प्रेम और शृङ्गार। श्यामवर्ण तो श्रीराम और श्रीभरत दोनों ही हैं दोनों ही प्रेमभरे हैं, पर यहाँ केवल प्रेमरूप भरतको और शृङ्गाररूप प्रभुको कहा; इसमें क्या हेतु है? इसमें भाव यह है कि प्रेमादि रसके अनुचर हैं तथा भरत सेवक हैं। पुनः भरतजी सब वस्तुओंसे विरक्त शान्तरसमय शुद्ध रघुनन्दनके प्रेमी हैं। अतः भरतका प्रेमरूप कहा। पुनः जैसे रम स्वामी है वैसे ही रघुनन्दन स्वामी हैं इनका प्रेम केवल लालन पालनहेतु दया छोरूप है। और रघुनन्दन, जनकनन्दिनी परस्पर स्नेहभरे वार्ता अवलोकनादि आलम्बन शृङ्गाररूप प्रसिद्ध ही देख पड़ने हैं अतः प्रभुको शृङ्गाररूप कहा। दोनोंके मिलनमें परम शोभा कही क्योंकि जब शृङ्गाररसमें प्रेम मिलता है तभी उत्तम शोभा प्राप्त होती है।

गौड़जी—शृङ्गाररसका प्रेम स्थायी भाव है और स्थायी भाव रसका प्राण समझा जाता है। भरतजीको प्रेमकी मूर्ति बतकर और प्रभुको मूर्तिमान् शृङ्गार कहकर भगवत् और परमभागवतका देह और प्राणका सम्बन्ध जताया है। भगवान् प्राणोंके प्राण और जीवोंके जीव हैं तो भी भक्तिकी ऐसी महिमा है कि भागवत भगवत्का प्राण बन जाता है,—‘मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगानीर। पीछे पीछे हरि फिर कहन ‘कबीर कबीर॥’ यहाँ ध्वनिसे भरतकी भक्तिकी वह ऊँचाई दिखायी है, जिसमें भागवत प्राण हो जाता है और भगवत् शरीर।

छन्द—बूझत कृपानिधि कुशल भरतहि बचन बेगि न आवई।

सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई॥

अब कुशल कौसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो।

बूझन विरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो॥ २॥

अर्थ—दयामागर रामजी भरतजीसे कुशल पूछते हैं (पर उनके मुखमें) वचन शीघ्र नहीं निकलता (श्रीशिवजी कहते हैं) हे शिवा (पार्वतीजी)! सुनो वह सुख (जो श्रीभरतजीको प्राप्त है) चाणी और मनसे परे है, जो उस सुखको पाता है वही जानता है (दूसरा नहीं जानता और पानेवाला जानता है, पर कह वह भी नहीं सकता जैसे गौँगा गुड़ यथा—‘उर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहइ कबि कोऊ॥’ यह श्रीसीतानीके विषयमें कहा था। वैसा ही यहाँ भरतजीके विषयमें कहा है)। हे कोमलपुरीके नाथ। आपने आरत जानकर जो जन—(मुझको वा हम सब) को दर्शन दिये इससे अब कुशल है (नहीं तो कुशल कहाँ थी)। विरहसागरमें डूबते हुए मुझको, हे दयामागर आपने हाथ पकड़कर निकाल लिया।

रा० शं० श०—१ श्रीरामजी खूब जानते हैं कि श्रीभरतजीको हमारे बिना बड़ा कष्ट हुआ, यथा ‘तुम्हड़ि अवधि भरि बड़ि कठिनाई’, ‘बीते अवधि जाई जाँ जित्त न पावई धीर’ अर्थात् वे मरणप्राय हैं। फिर हनुमान्जीने जो दशा देखी थी वह कहीं भी होगी और अब स्वयं उनकी दुर्बलता देख रहे हैं, इसीसे कृपानिधि कुशल पूछते हैं। २—‘बेगि’ का भाव कि श्रीरामजी ‘बेगि’ कुशल सुनना चाहते हैं पर भरतजी ‘बेगि’ कह नहीं सके।

टिप्पणी -१ (क) ‘बूझत कृपानिधि-----’ इति श्रीभरतजीकी दशा देख अत्यन्त कृपा करके उनमें कुशल पूछते हैं। प्रेममें वचन जल्दी नहीं निकलता, क्योंकि कण्ठ गद्गद हो जाता है और श्रीभरतजी तो प्रेममूर्ति ही हैं इसीसे इनके मुखसे वचन शीघ्र न निकला। [उस सुखकी लालचसे दतर देनेमें विलम्ब किया। (छर्ता)] ‘भरतहि’ देहलीदीपक है। (ख) ‘सुनु सिवा सो सुख-----’ इति। वचनमें भिन्न है अर्थात् हम उसे कह नहीं सकते, यथा—‘कहहु सुपेम प्रगट को करई। केहि छाया कबि मनि अनुसरई॥ कछिहि अरु अखर बल सौँचा। अनुहरि ताल गतिहि नट नाचा॥’ (२ २४१ ३ ४) मनसे भिन्न है अर्थात् हमारा मन वहाँतक नहीं पहुँचता, यथा—‘अगम सनेह भरत रघुबर को। जहाँ न जाइ मनु किधि हरि हरको॥’ (२ २४१। ५) भाव कि परम प्रेमसे पूर्ण हैं। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार सब प्रेममें लय हो गये हैं। ऐसा सुख हो रहा है। पूर्व अ० २४१ में भी मिलाप ऐसा ही है उससे मिलान कोजिये ‘मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी। कबिकुल अगम काम मन खानी॥ यम पेय पूरन दोउ भाई। मन बुधि चित अहमिति बिसगई॥ कहहु सुपेम प्रगट को करई।’ (२। २४१) इत्यादि—वही सब भाव यहाँ हैं। (पं० रा० पं० श०,

रा० प्र०—मन, वचनसे भिन्न कहनेका भाव कि मनदिक्ती दौड़ अधिक विषयोक्त ही है, यथा—‘गो गोचर जहाँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥’ और यह सुख मायासे परे है, स्फुग्णमत्र ग्राह्य है।

मा० म० १ (क) परम अकथनीय जो चार आनन्द हैं—विषयानन्द, द्वैतानन्द, सेवानन्द (वास्तवानन्द) और अद्वैतानन्द—इससे भी बड़ा ब्रह्मानन्द है। इस ब्रह्मानन्दका भी सार परम आनन्द है जो श्रीभरतजीको प्राप्त हुआ, इसीसे वे पाँचों आनन्द इस आनन्दमें बह गये। (ख —दूसरा अर्थ यह है कि परमानन्दके

प्राप्त होनेसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों बह गये और इनसे श्रेष्ठ जो विवेक है सो भी प्रेमप्रवाहमें बह गया। अब जो प्रेम रह गया वह शुद्ध कुसुमजलके ऐसा एकरंग हो गया, वहाँ कौन किससे कहे, अपनेमें ही आनन्द अनुभव होने लगा।

वि० टी०—यहाँ जिस आनन्दका सकेत शिवजी करत हैं उसका अनुभव मन और वचनसे नहीं होता, जैसा कहा है 'यतो वाचो निर्वर्तनेऽप्राप्य मनसा सह' अर्थात् जहाँमें मनके साथ वाणी भी बिना पहुँचे हुए ही लौट आती है कारण जबतक मन संकल्प-विकल्पकी तरङ्गोंमें घूमता रहता है तबतक उसे वह आनन्द नहीं मिलता। वैसे ही भरतजी जब श्रीरामचन्द्रजीके आगमनके पूर्व नाना प्रकारके विचार बाँध रहे थे उस समय उनके चित्तकी स्थिरता न थी, परन्तु जब रामरूपको १४ वर्षके वियोगके अनन्तर पाया तथा दोनोंमें परस्पर प्रेम हुआ, उस समय भातजी उस अकथनीय आनन्दमें मग्न हो गये, जिसमें योगोजन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार—इन सबोंको ब्रह्ममें लीनकर ब्रह्ममय हो रहते हैं और इस सुखके वर्णन करनेके योग्य ही उस समय नहीं रहते जब ध्यान छोड़ देते हैं तब कुछ कथन कर सकते हैं।

वै०—मन प्रकृतिका अंश है और मनके कर्माक्रमादि षट् अंश है। यथा जिज्ञासपञ्चके—
'कर्माकर्मविकर्मादावनियमेन वर्तते। संकल्पश्च विकल्पश्च मनसा बहुशो यथा॥' जबतक जीव मनके वश रहता है तबतक वह इन्हीं छ में रहता है, और जब वह अन्त करणकी वृत्तियोंको त्यागकर आत्मरूपको प्राप्त होता है तब रामस्नेहमय प्रेमानन्द पाता है अतः उस सुखको मनसे भिन्न कहा। वाणी उस सुखमें बन्द हो जाती है तब कहे कौन? और जब वाणी उस सुखने बाहर निकली तब वह सुख रह नहीं जाता अतः वचनसे भिन्न है जो उसे पाता है वह कह नहीं सकता।

'सो सुख' अर्थात् जो सुख भगवान्‌के परम दर्शनाभिलाषी भक्तको भगवत्-प्राप्तिपर होता है, जैसे मनुजीको हुआ था।

टिप्पणी—२ 'अब कुसल कांसलनाथ' इति। (क) 'अब' का भाव कि आपके बिना कौन कुशल है। 'कोसलनाथ' का भाव कि आप कोसलके स्वामी हैं, आपके अब कोसलपुर आनेसे मेरे तथा अवध-वासियोंकी कुशल है। सम्पूर्ण कुशलका भार तो आपपर ही है। (ख) 'आरत जानि'—भाव कि दर्शन बिना सब आर्त थे (यथा='रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग')। प्रथम आर्त कहकर आने आर्तका स्वरूप कहते हैं कि 'बूझत विरह'। डूबनेवाला बड़ा आर्त होता है। जैसे उसे कोई हाथ पकड़कर निकाल ले तो उसकी कुशल हो, वैसे ही मेरी कुशल हुई आशय यह कि मेरी कुशल आपके हो करनेसे हुई, यथा - 'अब पद देखि कुसल रचुराया। जीं तुम्ह कीन्हि जानि जग दया॥' (५। ४६) 'नाथ कुसल पदपकज देखें। प्रियत भाग भाजनजन लेखें॥' (२ ८८। ५)

(घ) 'बूझत विरह खारीय' इति। दर्शन देना हाथसे पकड़कर बाहर निकालना है जब हनुमान्‌जी श्रीरामजीका सन्देश लेकर आये तब उनको बहाज कहा, यथा 'रामविरह सागर महँ भरत मगन मन होत। विप्ररूप धरि पवनसुन आइ गयउ जनु पोत॥' जिसमें डूबनेवाला जहाजको पकड़कर बच जाय और जब श्रीरामजी आये तब कहते हैं कि मुझको पकड़कर विरह-समुद्रसे निकाला दो जगह दो बातें कहनेमें शक्य यह है कि सन्देशसे साक्षात् श्रीरामजीका आ जाना अधिक है, जैसे हाथ पकड़कर निकाल देना जहाज मिलनेसे अधिक है, [पूर्व जो कहा था कि 'आइ गयउ जनु पोत' उससे केवल नाथ या जहाजका नहरा मिलना कहा, डूबनेसे बचनेकी आशा हो गयी, पर अभी समुद्र बना है, डूबनेवाला भी अभी समुद्रहीमें है, न जाने फिर डूब जाय। पर जब हाथसे बाहर भूमिपर हो गया तब डूबनेका संदेह न रह गया। इस विचारसे दो जगह दो तरहसे कहा]

भा० म० - 'कर गहि लियो' यह 'कर' हनुमान्‌जीको कहा जिन्होंने विहसिन्धुमें डूबनेसे बचाया। इन इसमें यह भी भाव है कि मैं आपके हाथ बिका हूँ, क्योंकि हनुमान्‌जी आपके हाथ हैं, उनके = ऋणी हैं—ऋणी होनेसे बिके हैं अब बिक जानेके मिस साथ ही रहूँगा।

दो०—पुनि प्रभु हरषि* सत्रुहन भेंटे हृदय लगाइ।

लछिमन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ॥५॥

अर्थ फिर (श्रीभरतजीसे भेंटनेके बाद) प्रभु शत्रुघ्नजीको हर्षपूर्वक हृदयसे लगाकर भेंटे (गलेसे गला लगाकर मिले)। (जब भरत और शत्रुघ्न दोनोंसे श्रीरामचन्द्रजी मिल चुके) तब श्रीलक्ष्मणजी और श्रीभरतजी दोनों भाई परम प्रेमसे मिले।

मा० म०—‘प्रभु हरषि सत्रुहन.....’। हर्षित होनेका भाव यह है कि ये प्रेमपात्र श्रीभरतजीको सेवा करते हैं अथवा लक्ष्मणजीका भाई जानकर वा अपनेमें शत्रुघ्नजीकी प्रीति देखकर हर्षित हो गले लगाया

टिप्पणी १ यहाँ श्रीशत्रुघ्नजीका श्रीरामजीको दण्डवत् करना न लिखकर जनाया कि जब भरतजीने दण्डवत् की तब साथ ही इन्होंने भी की थी। जैसे दोनोंने श्रीसीताजीको दण्डवत् की। यथा— सीताचरन भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम सुख पावा॥’ दोहा (६। २) वैसे ही यहाँ भी दोनोंका साथ दण्डवत् करना समझिये श्रीभरतजी बड़े भाई हैं इसमें उनका मिलाप विस्तारसे लिख दिया जिसमें इसी तरह सब भाइयोंका मिलाप समझ लिया जाय, इसीसे और सबका मिलाप संक्षेपसे लिखा है भेंट करना सबका लिखते हैं पर प्रणाम करना किसी भाईका नहीं लिखते

२—‘लछिमन भरत मिले.....’ इति। यहाँ भी ऐसा समझना चाहिये कि लक्ष्मणजी भरतजीके चरणोंमें पड़े और उन्होंने उठाकर हृदयसे लगा लिया। छोटा भाई दण्डवत् करता है, बड़ा उसे हृदयसे लगाकर मिलता है।

वि० त्रि०—भरतजीसे मिलने और कुशल पूछनेके बाद सरकार अत्यन्त प्रेमसे हृदय लगाकर शत्रुघ्नसे मिले। उधर लक्ष्मण और भरत परम प्रेमसे दोनों भाई मिले। भरतजाका बड़ा प्रेम लक्ष्मणजीपर है कहते हैं कि ‘मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। तात काउ तन लाग न काऊ॥ ते बन सहहि बिपति बहु भौंती। निदेउ कोटि कुलिस एहि छाती॥’ भरतजीपर लक्ष्मणजीका असीम प्रेम है चित्रकूटमें उस प्रेमका पता चलता है कि ‘बंधु सनेह सरम एहि ओरा। उत साहिब सेवा बस जोरा॥ मिलि न जाइ नहि गुदरत बनई। सुकषि लखन मन की गति भनई॥’ (२। २४०) रामजी भरतजीसे मिल रहे थे, इसलिये लक्ष्मणजी मनको रोके खड़े थे छूटते ही भरतजीसे लिपट गये। [चित्रकूटमें जो क्रोध किया था वह क्रोध रामविरोधपर था, व्यक्तिविशेषपर नहीं था होता तो वहाँ क्षमा-प्रार्थना करते]

नोट—‘परम प्रेमी’ पद देकर जना दिया कि जैसा प्रेम ऊपर श्रीराम-भरत-मिलापमें दिखा आये हैं वैसे ही प्रेमसे ये दोनों भी मिले—शरीरमें अत्यन्त पुलकावली हो रही है, नेत्रोंसे प्रेमाश्रु चल रहा है इत्यादि, श्रीभरतजी लक्ष्मणजीको बड़भागी रामचरणानुरागी और परम धन्य एवं छोटा भाई मानकर परम प्रेमसे मिलते हैं और लक्ष्मणजी उनको रामभक्त और बड़ा भाई मानकर परम प्रेमसे मिलते हैं। ५॥

भरतानुज लछिमन पुनि भेंटे। दुसह बिरह संभव दुख मेटे। १॥

सीता घरन भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम सुख पावा। २॥

प्रभु बिलोकि हरषे पुरबासी। जनित बियोग बिपति सब नासी॥ ३॥

अर्थ फिर (श्रीभरतजीसे मिल चुकनेपर श्रीशत्रुघ्नजीने श्रीलक्ष्मणजीको दण्डवत् प्रणाम किया तब) लक्ष्मणजी शत्रुघ्नजीसे गले लगाकर मिले। कठिन विरहसे उत्पन्न सब कठिन दुःख मिट गये॥ १॥ भाई शत्रुघ्नसहित श्रीभरतजीने श्रीसीताजीके चरणोंमें मस्तक नवाया और परम सुखी हुए॥ २॥ प्रभुको देखकर (सब) पुरवासी प्रसन्न हुए, वियोगसे उत्पन्न सब दुःख दूर हो गये। ३

नोट—१ (क) ‘भरतानुज’ का भाव कि शत्रुघ्नको अपना छोटा भाई जानकर न मिले, भरतजीकी

निष्ठा, उनका परम चैनग्य कि 'तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। खंचरीक जिमि चंदक बागा॥' सर्वसम्पत्ति सम्पन्न पुरमें बिना राग रहे, उनका परम प्रेम, भक्ति, निष्ठा, उनकी यह सब दशा देखते ही लक्ष्मणजीके हृदयमें बिंध गयी। शत्रुघ्नजी उनके अनुवर्ती रहकर उनकी सेवा करते रहे, अतः उनको परम धन्य समझकर उनसे मिले जैसे श्रीसुमित्राजी लक्ष्मणजीको पुत्र समझकर न मिलीं। (पं० रा० व० श० (ख) शत्रुघ्नजी लक्ष्मणजीके भाई हैं पर भरतजीसे उनका अत्यन्त रासर्ग बालपनसे ही है और इधर भी वे उन्हींके सेवामें रहे हैं, अतः 'भरतानुज' कहा। (पं०) जैसे श्रीलक्ष्मणजीको प्रायः रामानुज कहा है। लक्ष्मणजी श्रीरामजीके सहोदर भ्राता नहीं हैं, वे केवल इससे 'रामानुज' कहे जाने हैं कि *कारेहि ते निज हित पति जानी। लछिभन रामवरन रति मानौ॥* उसी प्रकार 'लखन लघु भाई' श्रीशत्रुघ्नजी भरतानुज कहलाते हैं, यथा—'भरत सनुहन दूनी भाई। प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई॥' (१ १९८। ४) पूर्व 'सहोदर भ्राता' पर लिखा जा चुका है कि गोतावलीमें कविने स्पष्ट लिखा है कि श्रीसुमित्राजीके दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं, दोहावली पद २१३ में भी यही कहा है - 'सुमिरि सुमित्रा नाम जग जे तिय लेहि सनेप। सुवन लखन रिपुदवन से पावहि पतिपद प्रेम॥'

दुसह विरह संभव दुख मेटे

श्रीपंजाबीजीका मन है कि विग्रहसम्भव दुःखका मिटना सबोंमें लगाना चाहिये। मयंककार लिखते हैं कि 'विग्रहसे जो दुःसह दुःख हुआ था वह मिट गया। अथवा, श्रीलक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजी श्रीरामचन्द्र और भरतजीकी सेवा करते हैं अतएव जो विरह श्रीरामचन्द्र और भरतजीको था उस विरहको दोनों भाइयोंने मिलकर नाश कर दिया।'

गौड़जी यहाँपर कथा विचित्र प्रबंध बनाई' वाली प्रतिज्ञानुसार मानसकविने बड़ी सुन्दर युक्तियोंद्वारा कथाकी विभेदताका निर्वाह किया है। मानसधरमें कही इस बातका उल्लेख नहीं है कि कैकेयी और सुमित्राके कौन कौन पुत्र हुए उसका कारण यह है कि एक अवतारमें कैकेयीके तीन सन्तानें हुई हैं—पहले शान्ता और पीछे पुत्रेष्टि यज्ञके फलस्वरूप भरत और शत्रुघ्न दोनों यमज पुत्र हुए जिन अवतारोंकी कथा अध्यात्म० और वाल्मीकि अदिमें है उनमें कैकेयीके एक ही पुत्र भात हुए और सुमित्राजीके यमज पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। इस कथाभेदपर प्रस्तुत प्रसङ्गमें बड़ी खूबीसे इशारा किया गया है। भरतानुज कहकर कैकेयीके यमज पुत्रवाली बात दिखायी और 'दुसह विरह संभव दुख मेटे' कहकर लक्ष्मणजीके साथ सहोदरका विशेष सम्बन्ध दर्साया। अन्यथा लक्ष्मण और शत्रुघ्नके दुसह विरहके वर्णन करनेका कोई विशेष प्रयोजन नहीं दीखता। मयंककारने दुसह विग्रहकी बड़ी अच्छी टीका की है। उन्होंने यह भाव दर्साया है कि लक्ष्मणजी श्रीरघुनाथजीके अनुगामी और सुख-दुःखके साक्षी हैं और शत्रुघ्नजी भरतजीके। श्रीरघुनाथजीको भरत-वियोगका जो अपार दुःख है उससे लक्ष्मणजीका भरतवियोग-दुःख उनका और अपना मिलकर दूना हो गया है। इधर शत्रुघ्नजीका भी यही हाल है अनुगामित्वसम्भूत इस दुःसह वियोगदुःखका मिटना इस मिलापसे ही सम्भव हुआ। परन्तु केवल लक्ष्मण और शत्रुघ्नके मिलापसे नहीं, बरं चारों भाइयोंके मिलनसे; इसीलिये अन्तिम जोड़ीके मिलनेपर ही 'दुसह विरह संभव दुख मेटे' कहा गया मयंककारकी यह व्याख्या बड़ी सुन्दर है, यद्यपि उनके टीकाकारने भावको स्पष्ट दिखा नहीं पाया। फिर भी ध्वनि काव्यमें कविके गम्भीर अभिप्रायतक पहुँचनेकी जरूरत होती है

वै०—लक्ष्मणकी शक्ति दुःसह थी इसका दुःख शत्रुघ्नको था और शत्रुघ्न घामें हैं कदाचित् ऐश्वर्यमें न भूल गये हो यह लक्ष्मणजीको दुःसह था सो यह दोनोंका दुःख देखतेमात्र जाता रहा। ये दोनों यमज जोड़हा भाई हैं लोकरीतिसे दोनोंमें वियोगमे विरह हुआ ही चहे यह विग्रह मिलकर मिटा दिया।

पं० रा० व० श० श्रीभरतजी लक्ष्मणजीको धन्य मानते हैं, उनके जीमें ग्लानि है कि हमारे ऐसे जग्य कहाँ? लक्ष्मणजी बड़भागी हैं कि सेवाका प्राप्त है। उस विचारसे जो दुःख हुआ था वह मिट गया। अथवा, सबका मिलाप कह चुके, अन्तमें 'दुसह विरह संभव दुख मेटे' कहकर सबको जो वियोग और विरहके कारण दुःख था उसका मिटना कहा।

पं० रा० व० रा० शत्रुघ्नजी परम भागवत हैं। भागवत दो प्रकारके हैं। एक अर्त दूसा दूसा, भरतजीकी सेवामें दुष्ट भागवतकी सेवा इन्हें प्राप्त हुई। पर एक भाग आर्तभागवतकी सेवासे वे वशित थे अतः लक्ष्मणजीके मिलनेसे उसकी भी पूर्ति हुई। क्योंकि श्रीरामजीने चार रूपसे अवलोकन होकर चार तरहके धर्मोंकी शिक्षा दी है। आपने स्वयं सामान्य धर्मको स्वीकार किया। भरतजीने दम्प्रपन्नके धर्मको, लक्ष्मणजीने आर्तप्रपन्नधर्मको और श्रीशत्रुघ्नजीने छोटे होते हुए सबसे बड़ा भार लिया। ये भागवतनिष्ठ हुए। भगवत् निष्ठको भागवत कहते हैं और भागवतनिष्ठको परम भागवत कहते हैं।

नोट—‘सीता चरण भान सिरु नावा।’ इति. (क) श्रीभरतजीने स्वामिनीभावसे श्रीसीताजीके चरणोंमें प्रणाम किया, इसीसे यहाँ ‘भेटना’ नहीं कहते। मनुस्मृतिका व्यवय है कि गुरुपत्नीका भी अङ्ग स्पर्श न कर दूरसे ही प्रणाम करे, पं० रा० कु०) (ख) ‘अनुज समेत सुख पाया’ कहकर सूचित किया कि जानकीजीका दोनोंने आशीर्वाद पाया। जैसे चित्रकूटमें पाया था। यथा ‘सानुज भरत उमगि अनुगगा। धरि मिर मिय पद पदुम परगगा॥ पुनि पुनि कान्त प्रणाम उतार। सिर करकमल परमि बैठाए॥ सोय असीस दीन्ह मन माहीं। भगन सनेह देह मुधि नाहीं॥ सब बिधि सानुकूल लखि सीता। भे निसोच उर अपडर बीता॥’ (२४२ ३-६) यहाँ चरणरजको मिरपर धारण किया था और यहाँ तो चरणहीपर सिर रख दिया है (मा० म०)। (ग) श्रीसीताचरणपर सिर रखकर प्रणाम करनेपर जो सुख दोनोंको हुआ उसे रघुवश सर्ग १३। ७८ में कालिदासजी इस प्रकार कहते हैं कि जिन चरणोंमें रावणने कितनी प्रार्थना की कि ‘एक धार बिलोकु मम ओरा’ ऐसा दृढ़ व्रत वह चरण और भक्तिव्रत धारण करनेवाला भरतजीका सिर—ये दोनों परम सुखको प्राप्त हुए। यथा—‘लंके शूरप्रणतिभंगदृढव्रतं तद्वन्द्यं युगं चरणयोजनकालमजाया। ज्येष्ठानुद्विजदिलं च शिरोऽप्य साधोरन्योच्चापावनपभूदुभय समेत्थ॥’ (१३, ७८) (पं० रा० व० रा०) (घ) पण्डितजीका मत है कि भरतजी रघुनाथजीका सरल स्वभाव जन्ते थे, परन्तु श्रीजानकीजीकी ओरसे भय था जब उनकी कृपादृष्टि देखी तब वह भय मिट गया। अतः परम सुख हुआ विशेष अ० २४२ (३-६) में देखिये।

३ ‘प्रभु बिलोकि हरखे पुरदासी।’ इति. (क) पुरवासियोंका प्रसङ्ग ‘समाचार पुरदासिन्ह पाए। नर अरु नारि हरखि मख थाए॥’ (दोहा ३ ४) पर छाड़ा था, अब फिर जहाँसे प्रसङ्ग उठाते हैं। (ख) ‘बियति सब नासी’ इति विपत्तिकी रात्रि कहा है यथा—‘तहँ तब रहिहै सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान॥’ (२। ९६, बिहान (सबेर) होनेसे रात्रिका नाश होता है, वैसे ही श्रीमानुकुन कर्मन दिवाकरके आगमनसे विपत्तिरूपी रात्रिका नाश हुआ।

प्रेमातुर सब लोग निहारी। कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी॥ ४॥

अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथा जोग मिले* सबहि कृपाला॥ ५॥

अर्थ—सब लोगोंको प्रेमके कारण शीघ्र (सबसे प्रथम प्रभुसे) मिलनेकी उत्कट इच्छा और बिह्वलता देखकर खरके शत्रु, दयालु रामचन्द्रजीने खेल किया॥ ४॥ उसी समय (तत्काल) दयालु श्रीरामजी अमितरूपसे प्रकट हो गये और सबमें यथायोग्य मिले॥ ५॥

नोट—‘प्रेमातुर.....निहारी’ से जनाया कि प्रभु देख रहे हैं कि सब स्त्री पुरुष कैसे दौड़े आ रहे हैं, कैसे दशनके लालायित हैं—यह उत्सुकता कवि रूप दिखा आये है।

पं० रा० व० रा० श०—पूर्व कह आये कि ‘अतिप्रिय मोहि उहाँ के बासी।’ सभी अतिप्रिय हैं और सबकी यही इच्छा है कि हमसे ही प्रथम मिले तब यह कैसे करे कि किसीमें पहले और किसीमें पीछे मिलें। अतः अमितरूप होकर एक ही समय सबसे मिले खरादिके वधमें अमितरूप न थे, वहाँ तो निश्चिन्त ही परस्पर एक दूसरेको निश्चिन्त न देख रामरूप देखते थे और वहाँ अमितरूपसे प्रकट हुए। इसीसे ‘कृपाला’ विशेषण यहाँ दिया।

टिप्पणी—१ 'कृपादृष्टि रघुवीर बिलोकी' इति (क)—'रघुवीर'. वीर तीन प्रकारके होते हैं दानवीर, युद्धवीर और दयावीर यहाँ 'कृपादृष्टि' कहकर 'रघुवीर' से दयावीर सूचित किया। पुनः, शोक बड़ा भारी वीर है जो सबको दुःख दे रहा था उसको श्रीरामजीने नाश किया। अतः वीर कहा, शोक विज्ञानसे जाता है, यथा—'सोक निवारेउ सबहि कर निज विज्ञान प्रकास।' (२। १५६) श्रीरामजीने उसका नाश कृपादृष्टिसे कर दिया (ख)—प्रथम पुरवासियाँका श्रीरामजीको देखना लिखते हैं—'प्रभु बिलोकि हरबे पुरवासि।' इनके दर्शनसे वियोगजनित विपत्ति नाशको प्राप्त हुई यथा—'जनित वियोग विपत्ति सब नासी।' अब श्रीरामजीका देखना लिखते हैं और कहते हैं कि जब रघुनाथजीने कृपादृष्टिसे सबको देखा तब सब विशोकी हो गये अर्थात् संसारसे निवृत्त हुए संसार छूटा यथा—'जड़ चेतन जग जीव घनेरे। जे चित्त प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे॥ ते सब भए परम पद जोगू॥' (२। ३१७) पुनः भाव कि जो मिलने योग्य थे उनसे मिले और जो मिलने योग्य न थे उन्हें कृपादृष्टिसे देखकर विशोक किया।

मं० मं० १ प्रथम कहा कि प्रभुके दर्शनसे सब पुरवासियोंका 'वियोगजनित दुःख' जाता रहा। पर उनके हृदयमें अङ्कुमालिका करनेकी पार तह गयी थी, यह लालसा श्रीरामजीसे मिलनेपर पूरी हुई, इसी पीरके दूर करनेके लिये प्रभुने अनेक रूप धारण कर सबसे भेंट की पर जो माधुर्यमें नीच जानिके थे और जिनसे अङ्कुमालिका करना उचित न था उनके दुःखको कृपादृष्टिसे अवलोकन करके नाश किया।

२ नर-नारिको कहकर फिर 'छन महि सबहि मिले' कहा, इसके अन्तर्गत यह भाव है कि घरेलू जानवर मूसा, बिस्त्री, मोरादिकोसे मिले—यह 'हय गय कोटिह केलिपुग पुरपसु चात्क मोर। पिक त्याग सुक सारिका सारस हंस बको॥' (२। ८३), 'सम वियोग बिकल सब टाढ़े। जहँ तहँ मनहुँ चित्र लिखि काढ़े॥' का उत्तर है। - (सभी पशु-पक्षी समवियोगसे दुःखी हो थे, यह अयोध्याकाण्डमें स्पष्ट कहा है। घोड़ोंकी दशा सुमन्तजीके लैटनेपर देख लीजिये। अतः इन सबसे भी मिलकर कृपादृष्टिपत इत्यादिसे इनको भी सुखी किया। इस तरह तीन प्रकारसे रामचन्द्रजी सबसे मिले, यह दिखानेके लिये यहाँ तीन बार तीन तरहकी बातें कहीं—'जथा जोग मिले सबहि कृपाला', 'कृपादृष्टि रघुवीर बिलोकी' और 'छन महि सबहि मिले।'।

टिप्पणी—२ (क) 'छन महि सबहि मिले' इसीसे 'भगवान्' कहा, यह भगवान्का काम है। (ख) 'उमा मरम यह काहु न जाना' इति यह बात शङ्करजी जानते हैं क्योंकि ईश्वर हैं। यही बात वे पार्वतीजीसे कहते हैं, श्रीरामजी अपना ऐश्वर्य नहीं जानते, इसीसे यह मर्म किसीने न जाना, [कविने कैसे जाना? शङ्करजीके रामचरितमानससे जो उन्हें गुरुद्वारा प्राप्त हुआ दूसरे, गुरुपदार्थकी कृपा तथा 'हिय हरि के प्रे' से इत्यादि। यह रहस्य है जो शिवजीने स्वयं अपनी ओरसे बतलाया यह 'औरी रामरहस्य अनेका, कहहु नाथ अति विपल बिवेका॥' (१ १११ ३) श्रीपार्वतीजीके इस प्रश्नके उत्तरमें कहा। वीरकवियों यहाँ 'तृतीय विशेष अलङ्कार' कहते हैं]।

पं० रा० ब० श० मर्म किसीने न जाना समझते रहे कि हमपर सबसे अधिक प्रीति है, सबसे प्रथम हमसे ही मिले। यह सोचकर कि किसीसे कहनेकी यह बात नहीं है कोई किसीसे यह न कहला था कि हमसे प्रथम मिले,—[आ० रा० में लिखा है कि मिलनेके पश्चात् वे दूसरोंको अपने ही समान प्रसन्न देखकर विस्मित हुए कि मिले तो हमसे ही प्रथम और प्रसन्नता इनको भी हमारी सी है। अतः मनमें समझ गये कि प्रभु सबसे मिल चुके, पर कैसे मिले यह किसीने न देखा, न अनेक रूप देखे और न दूसरोंसे मिलते देखा।]

गौड़जी—'प्रेमातुर सब लोग निहारी' 'उमा मरम यह काहु न जाना' इति अयोध्याक सभी लोग प्रेमातुर थे, सभी चाहते थे कि हम ही सबसे पहले भगवान्से मिलें। भगवान् अपने प्रेमी भक्तोंके मनोरथको सदा पूर्ण करते हैं, इसीलिये 'कृपालु' अपने अमित माहनरूपसे प्रकट हुए और जिससे जैसा सम्बन्ध था, गुरु लघु दान सखा सबसे यथायोग्य मिल लिये यह सब काम एक क्षणमें हुआ आपके रूपपर

और शीलपर हर एक ऐसा मोहित हो गया कि अपने सुधबुध भूल गया और उस अंधार भीड़में भी एकान्त मिलनका अपरिमित आनन्द प्राप्त हो गया। हर एकने समझा कि श्रीरामजी हमसे ही सबसे पहले मिले और यह एक दूसरेसे कहनेकी बात न थी इसीलिये मायानाथके इस कौतुकका रहस्य किसीने न जाना। जिन लोगोंसे अङ्गस्पर्शपूर्वक मिलना नहीं था उनसे कृपादृष्टिदान अधिवादन हुआ, क्या स्त्री क्या पुरुष -सबने यही समझा कि श्रीरामचन्द्रजीकी निगाहें मुझसे ही मिल रही हैं, वे मेरी ओर देख रहे हैं और मेरा ही गुह या प्रकट अधिवादन स्वीकार कर रहे हैं।

नोट—‘एहि बिधि सबहि.....’ इति (क) ‘एहि बिधि’ अर्थात् लोकमर्यादानुसार जिनसे जिन तरह मिलना चाहिये उनसे उन्नीके अनुसार यथायोग्य मिलकर जिनसे उस तरह नहीं मिल सकते थे, जो कृपावलोकनके अधिकारी थे उनपर कृपादृष्टि करके और पशु-पक्षी आदिके पास जाकर जैसे प्रेम दर्साया जाता है, उस प्रकार उनसे मिलकर उनपर प्रेम दर्साकर (ख) ‘सबहि सुखी करि’—मर्यादानुसार सबसे मिले। सबको चाह थी सबसे पहले दर्शन पानेकी, वह रुचि सबकी एक साथ पूरी हुई, अतः सभी एक साथ सुखी हुए ‘राम सदा आनन्दनिधान हैं, सुखधाम हैं, उन मुखराशिके कणनाभ सुखसे अनन्य ब्रह्माण्ड सुखी होत हैं एक श्रीअवधपुरवासियोंको क्षणमात्रमें सुखी कर देनेमें क्या अश्चर्य है यह भाव सूचित करनेके लिये ‘एहि बिधि सबहि सुखी करनेमें ‘राम’ कहा। यथा— जो आनन्दसिन्धु सुखरासी। सीकर ते त्रैलोक सुधामी॥ सो सुखधाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा॥’ (१ १९७) पुन भाव कि आप सबने रमण करने हैं जो जहाँ था वहीं प्रकट होकर उसे सुखी कर दिया, अतः ‘राम’ कहा यथा—‘यह बड़ि बात राम कै नहीं। जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं॥’ (२) ‘आगे चले’ इति आगे बढ़नेका कारण कि माताएँ खिन्न हैं, अति मुकुमार हैं तथा भीड़के कारण वे आगे आ नहीं सकती और इन्हें यहीं रहना तो है ही नहीं बाबा हरिदासजी कहते हैं कि आगे चले जिसमें जो देख चुके हैं वे पीछे पीछे देखते आवे और जिन्होंने अभी नहीं देखा है वे देख सक। (घ) सबका सम्मान किया, सबसे मिले सबका मनाथ एक साथ सिद्ध किया अतः शीलधाम कहा और अमित रूप प्रकट कर सबसे मिलनेका मर्म किसीको विदित न हुआ, इससे गुणधाम कहा।

टिप्पणी ३ ‘कौसल्यादि मातु सब धाई। .....’ इति। (क) ‘सब धाई’ कहकर जनाया कि श्रीरामजीमें सबका प्रेम श्रीकौसल्याजीका सा है। कौसल्याजी सबसे बड़ी पटगनी हैं अतः उनको आदिमें कहा (ख) ‘धेनु लवाई’। धेनुका अर्थ हो है लवाई गऊ तब दोनों शब्द क्यों लिखे? इसमें कि केवल ‘धेनु’ कहनेसे भाव स्पष्ट न होना, स्पष्ट करनेके निमित्त ‘लवाई’ भी कहा ‘निरखि बच्छ जनु धनु लवाई’ कहकर सूचित किया कि श्रीरामजीमें माताओंका केवल पुत्रभाव है जैसे गाय अपना बच्चा समझकर दौड़ती है। यहाँ केवल वात्सल्यभाव है ‘निरखि’ से जनाया कि श्रीराम लक्ष्मण-माता दोनों देख पड़े क्योंकि सब लोगोंसे मिलकर वे आगे चलें हैं भीड़ भारी थी इसीसे माताएँ सबसे पीछे आयीं, जिसमें श्रीरामजीसे अच्छी तरह मिलते खन

पं० रा० व० श०—‘धेनु’ शब्द यहाँ दिया क्योंकि प्रथम-प्रथम बियायी हुई गौको धेनु कहते हैं और गृष्टि सकृत् प्रसूता गौ का तात्पर्य यह कि जो एक ही बार बियाये उसको गृष्टि कहते हैं। धेनुका चत्स अत्यन्त प्यारा होता है। वात्सल्य तौसे अधिक किसीमें नहीं है, यह ऋषियोंने परीक्षामें तथा अनुभवसे निश्चय कर लिया है इसीलिये वात्सल्यभावमें इसका उदाहरण दिया जाता है

रा० शं०—‘धेनु लवाई।’ कौसल्याजी विस्मित हैं वे चाहम्याय साधती है कि ‘अनि सुकुमार जुगन मेरे बारे.....’ ‘कवन भौति लंकावति पारा’ ‘निसिचर सुधट महाबल धारे’ से जोते बंधे, इसने वे इनका नया जन्म माननी हैं। पुन अमोघ शक्तिसे लक्ष्मणजीका अच्छा हो जाना लक्ष्मणजीका नया जन्म होना ठीक ही है और वे जीवित न होते तो श्रीरामजी भी प्राण द देते, इस तरह भी दोनोंका नया जन्म मानती हैं—इस भावको दर्शित करनेके लिये हालकी ब्यायी गऊकी उपमा कविने दी।

(हरिगीतिका छन्द)

छन्द—जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृह चरन बन परबस गई।

दिन अंत पुर रुख स्रवत धन हुंकार करि धावत भई॥

अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मृदु बहु बिधि कहे।

गड़ बिषम बिपति बियोग भय तिन्ह हरषि मुख अगनित लहे॥

अर्थ—मानो नवीन बियायी गौ छोटे बछड़ेको (जिसे मानाके दूधका ही आधार है, जो अभी तृणादि चरनेमें असमर्थ है) घरमें छोड़कर परवश वनमें गयी थी, सो दिनका अन्त होनेपर नगरको ओर हुंकार करती (बैजाती हुई), धनसे दूध गिराती हुई दीड़ी हों। प्रभु सब माताओंसे अत्यन्त प्रेमसे मिले और बहुत प्रकारसे बहुत प्रकारके कोमल वचन कहे बियोगजनित सब कठिन बिपति दूर हुई और उन्होंने अगणित हर्ष और सुख पाये।

टिप्पणी १ उन्नेक्ष—(१) माताएँ धेनु हैं। (२) श्रीराम लक्ष्मण बत्स हैं। (३) गऊ अर्हीरके वश बछड़ा छोड़कर वनको गयी और वहाँ कर्मवश माताओंका श्रीराम लक्ष्मणसे वियोग हुआ—[रा० प्र०—बरके अनुरोधसे परबस कहा]। (४) १४ वर्षका अनीत होना यही दिनका अन्त होना है। (५)—पुर वन है यथा—‘नगा सकल वन गहवर धारी’—(अ०)। (६) जहाँ राम वहाँ अयोध्या तहहिं अवध जहाँ राम निवासु’ इस तरह वन पुर है।—दूसरे, माताएँ सब चित्रकूट गयी थीं ही अन्तिम वियोग श्रीरामजीसे वहाँ हुआ गयी थीं कि साथ लौटोगी पर कर्मवश वहाँसे माताओंको श्रीरामजीको वहीं छोड़कर अवधरूपी वनको आग पड़ा था। इस प्रकार मातारूपी गौका परवश वन जान भी टोक घटित होना है और विपरीतता मिट जाती है। (७)—प्रेमसे गायके धनसे दूध निकलता है। इस तरह प्रेमसे माताओंके स्तनोंसे दूध निकलने लगा यथा—‘गोट गरिछ पुनि हृदय लगाए। स्वधन प्रेमरस पयद सुहाए॥’ वहाँ दृष्टान्तका एक ही अङ्ग लिया गया है, यह है—अत्यन्त प्रेमसे मिलनेके लिये पुत्रोंकी ओर धावना।

श्रीराम परमहंसजी—‘जैसे बियायी गऊको उसका रक्षक जबरदस्ती रक्षाहेनु वनमें चरने ले जाता है और दिनके अन्तमें ले आता है तब बछड़ेकी धावनी है। उसी तरह गऊरूप माताओंको रक्षकरूप भरतजी बछड़ारूप श्रीरामजीसे छुड़ाके जबरदस्ती चित्रकूटसे उनकी रक्षा हेतु वनरूप अयोध्यामें लाये हैं।

चौर—यहाँ उक्तोबषयावस्तुन्नेक्ष है पर उपमामें विषयय है क्योंकि माताएँ घरसे आती हैं और रामजी वनसे जो म्थान रामचन्द्रके लिये कहना था वह मानाओंको और जो माताओंके लिये कहना था वह रामचन्द्रजीके लिये कहा गया है। इस उलट पलटमें ‘दिनीय असङ्गति’ है।

टिप्पणी २ अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी। ..... इति। (क) धावनमें कौसल्याजी आदिमें हैं और सब माताएँ पीछे हैं पर श्रीरामजीके भेटनेमें सब माताएँ आदिम हैं यह जाननेके लिये ‘प्रभु सब मातु भेटी’ कहा। सब माताओंसे पहले मिले क्योंकि धर्मशान्त्रमें अज्ञ है कि अपनी मातासे विमाताको दशगुण अधिक माने, यथा ‘मातुर्दशगुणा मात्या विमाता धर्मभीरुणा’। कौसल्याजीसे मिलना आगे कहेंगे (ख) माना सब अति प्रेमसे धार्य हैं इसीसे श्रीरामजी भी सबसे ‘अति प्रेम’ से मिले (ग) ‘प्रभु सब मातु भेटी’, यहाँ ‘प्रभु’ ऐश्वर्यवाचक पद देकर जनाया कि जैसे पुरवासियोंसे प्रभुतापूर्वक मिले वैसे ही माताओंसे मिलनेमें प्रभुतासे मिले। मत सौ माताएँ हैं इनसे मिलनेके लिये ७०० रूप धारण किये ‘मत्तागन दुलहिनिन्हि मिखावति सरिस सासु मन साता’ (गी० वा०)। (घ) यहाँ दिखाया है कि श्रीरामजी मनु वचन और कर्म तीनोंसे मानाओंके भक्त हैं। ‘अति प्रेम’ मनका मनमें माताओंमें प्रेम किया, तनसे भेट और वाणीसे ‘मृदु वचन’ कहे

गोट ‘मृदु वचन बहु विधि कहे’ अर्थात् माताओंकी दशा देख शोक और ग्लानि दूर करनेवाले बहुत प्रकारके चिन्तित वचन कहे (रा० प्र०) ‘बहु विधि’ यह कि दैवार्थीन वियोग हुआ १४ वर्ष

आपकी सेवासे वञ्चित रहा, वनमें आपका स्मरण करता था, आपके चरणोंके प्रसादसे वनमें भी सुखी रहा इत्यादि। (प० रा० व० श०) आपको कृपासे, आपके आशीर्वादसे शत्रुपा जय पायी और मुनियोंको अभय किया। (वै०)

टिप्पणी—३ 'गड़ विषम विपति' इति। (क)—'विषम विपति' कहनेका भाव कि यह विपत्ति श्रीरामजीके वियोगसे उत्पन्न हुई और श्रीरामजीके संयोगहीसे गयी यह विषम थी, बिना रामदर्शनके अन्य किसी प्रकारसे न जा सकती थी। (ख)—'निह हरष सुख अगनिन लहे।' हर्ष और सुख एक ही बात दो बार कहनेका भाव कि श्रीरामजीके भेंटनेसे हर्ष हुआ और मृदु वचन सुननेसे सुख हुआ."

रा० शं० श०—'वचन मृदु कहे' 'गड़ विषम विपति वियोग'.....' और 'हरष सुख लहे' के क्रमका भाव कि इसी विपत्ति दुःखकी निवृत्ति और हर्ष एवं सुखकी प्राप्तिके लिये ये वचन कहे गये थे। वनगमनकी खबर देते समय भी 'कहेउ मातु तन अति मृदु जानी' पर वह वचन 'सर सम लगे मातु उर करके' थे, उसके बदलेमें यहाँ मृदु वचन कहकर प्रभुने अगणित सुख दिये। [मृदु भाषण तो प्रभुका स्वभाव ही है, सदा मृदु वचन बोलते हैं पर यहाँ विषम दुःख मिटाना है इससे मृदु वचन 'बहु विधि' कहे जैसे-जैसे एक एक विधिसे कहते थे तैसे तैसे नवीन सुख होता था, 'बहु विधि' कहे इसीसे 'अगणित' सुख दिये।]

दो०—भेटेउ तनय सुमित्रा रामचरन रति जानि।

रामहि मिलत कैकई हृदय बहुत सकुचानि॥

लछिमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाइ।

कैकइ कहँ पुनि पुनि मिले मन कर छोभु न जाइ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—क्षोभ=विचलता।=खलबली व्याकुलता, खेद यथा—'भयउ ईम मन छोभ विसैवी॥'

अर्थ श्रीसुमित्राजी पुत्र- (लक्ष्मणजी-) को श्रीरामचरणोंमें अनुरक्त जानकर उससे मिलीं। श्रीरामजीसे मिलते हुए कैकेयीजी हृदयमें बहुत सकुचायीं। श्रीलक्ष्मणजी सब माताओंसे मिलकर आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। कैकेयीजीसे बारंबार मिले पर मनका क्षोभ नहीं जाता ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'रामचरन रति जानि' का भाव कि श्रीसुमित्राजी लक्ष्मणजीको पुत्र जानकर नहीं भेंटी वरन् रामचरणानुरक्त जानकर भेंटी, यहाँ दिखाया कि पुत्रादिमें ममता न करनी चाहिये रामजीके नाते ममत्त्व करना चाहिये, यथा 'पूजनीय प्रिय राम जहाँ नैं। सब धानिअहिं राम के नातें — [सब माताओंसे लक्ष्मणजीका मिलना कहा पर उनका स्वयं श्रीसुमित्राजीसे मिलना न कहकर सुमित्राजीका उनसे मिलना कहा, इस भेदका कारण सुमित्राजीका उपदेश है। माता सुमित्राने उपदेश ही दिया था कि 'तात तुम्हारी मातु चँदेही।' २। ७४ २) तब धला वे इनको माता समझकर कैसे मिलने जाते? यदि स्वयं जाकर मिलते तो स्पष्ट था कि उन्होंने उपदेशको मिट्टीमें मिला दिया। वे यहाँ कसौटीपर पूरे उत्तरे]† (ख) कैकेयीजी बहुत सकुचायी हुई हैं। इसीसे सकोचके मारे वे सब माताओंके पीछे मिलीं। जल्दी वा पहले न मिल सकीं।

* वैजनाथजी लिखते हैं कि माताओंने यह सोचकर भूख बहुत पाया कि हमारे पुत्र ऐसे वीर पराक्रमी हुए कि त्रैलोक्य इनसे सुखकी प्राप्त हुआ तब वह वियोग भी सुखरूपों हुआ अहोभाग्य कि हम ऐसे पुत्रोंकी माता हुई कि जिनका यश त्रिभुवनमें फैला है और अब इनके राज्यका सुख देखेंगी।

† रा० शं० विभीषणजीकी रक्षामें अपने ऊपर शक्ति ले ली जिसमें श्रीरामजीके पनकी रक्षा हो यथा - 'सेवक बड़ा भगति भाव्य गुन चाहत अब अधये हैं मेरे पनकी लाज इहाँ लीं हठि प्रिय प्राप्त दये हैं। लागत माँग विभीषण हो पर सीपर आपु भये हैं।' (गो०)" इसीसे रामचरणारत जाना।

* कैकड़ कहूँ पुनि पुनि मिले मन कर छोभु न जाइ *

पं० रा० व० श०—गोस्वामिजीने जान-बूझकर ऐसे शब्द रखे कि दागों और लगा सकें, नहीं तो वे स्वयं स्पष्ट लिखते कि किसका क्षोभ हुआ। श्रीलक्ष्मणजीका श्रीरामजीसे इतना प्रेम है कि कैकेयीको देखकर सोचते हैं, ये तो बहुत सकुचा रही हैं श्रीभरतजीकी माता हैं। इनका परम प्रेम श्रीरामजीमें है पर इतनी बात इनसे न बनी कि वनवास दे दिया। ठीक इसी प्रकार भरतजीका श्रीराममें अत्यन्त प्रेम होनेसे माताकी धोरेसे उनके हृदयका क्षोभ भी न गया, यद्यपि श्रीरामजीने उनको बहुत समझाया है पर उन्होंने कैकेयीकी फिर जन्मभर माता न कह। इससे लक्ष्मणजीका श्रीराममें अत्यन्त प्रेम झलकता है। दूसरी ओर कैकेयीके मनमें भी क्षोभ है कि ये धन्य हैं कि माता पिता परिवार सबको छोड़ श्रीरामजीके साथ वन गये और मैं ऐसी अधागिनी, ऐसी विमुखा कि मैंने उन रामजीको वनवास दिया।

श्रीलक्ष्मणजी सब माताओंसे मिले और सबसे आशीर्वाद पाकर सुखी हुए कैकेयीजी अपनी करनी विचार संकोचवश हैं इसीसे लक्ष्मणजीके मिलनपर उन्होंने आशीर्वाद न दिया लक्ष्मणजी आशिषके लिये बारम्बार मिलते हैं पुनः, वनयात्रा-समय लक्ष्मणजीने बहुत दुर्वचन कहे थे, उनके क्षमाहेतु बार बार मिलते हैं और कैकेयीजी यह समझकर कि मुझ निद्राते हैं अति संकुचित हुई, इस कारण आशीर्वाद न पानेसे लक्ष्मणजीके मनमें जो अपने दुर्वचनोंका क्षोभ था वह न मिटा—[वीर—क्षोभ इस बातका कि हमने इसपर बहुत क्रोध मनमें किया था पर अब इसे निर्दोष समझने हैं।]

वै०—मनका क्षोभ नहीं जाता इससे बार बार मिलते हैं। लक्ष्मणजी सोच कि हम तो इससे भरत-ऐसे श्रीरामानुरागीकी माता जान शुद्ध स्नेहसे मिलते हैं पर ये हमको रुठा ही समझती होगी यह क्षोभ मिटाने और हृदयको शुद्धता प्रकट करनेके लिये बारम्बार मिलते हैं

मा० म०—लक्ष्मणजीके कैकेयीसे बारम्बार मिलनेके भाव कि—१ वनगमन समय नहीं मिले थे वा, २—अब अनुरागी जाना वा, ३ अब फिर विघ्न न करे वा ४—अब भी रहकर सुखकी रक्षा करे। वा, ५ शत्रु-मित्र न जाना जाय वा, ६—वह कहों श्रीरामचन्द्रकी सेवासे मुझे पृथक् न करे इस अपने सुखके लोभसे मिले। लक्ष्मणजीके मनमें यह क्षोभ था कि इसने प्रभुको दुःख और मुझको श्रीरामचन्द्रजीकी सेवारूपी सुख दिया।

कर०—यदि कहें कि लक्ष्मणजीके मनमें क्षोभ था तो 'पुनि पुनि' पदसे विरोध पड़त है। 'पुनि पुनि' अतिपीति प्रकट करना है अतः फिर क्षोभ कहें? इससे कैकेयीके मनमें क्षोभ होता पाया जाता है। उनके मनमें यह क्षोभ हुआ कि—१ श्रीलक्ष्मणजीने मुझसे इतना प्रेम किया कि पुनि-पुनि मिले पर मुझसे कुछ न बना, अब क्या करें? वा २ 'पुनि पुनि' मिलनेसे प्राप्ति और व्यंग्य दोनों सूचित होते हैं, इससे कैकेयीजी सोचती है कि ये न जानें क्या कर अथवा ३ लक्ष्मणजी बारम्बार इससे मिले कि यह रामानन्द श्रीभरतजीकी माता हैं इन्हींकी कृपासे मुझे श्रीरामानन्दजीकी सर्वकाल एकात्मिक अनन्य पूर्ण सेवा प्राप्त हुई। क्षोभ यदि इनके मनमें ऊढ़ तो यह कि अब कोई विघ्न न करे

पं० रामकुमारजी श्रीलक्ष्मणजीके मनका क्षोभ नहीं जाता वे चाहते हैं कि पुनि पुनि कैकेयी मातासे मिलें इस मानाने हमारा बड़ा उपकार किया है इन्हींकी कृपासे मुझे १४ वर्ष रामचन्द्रजीकी (ऐकान्तिक, सेवा मिली। इनके प्रसादसे यह उपकार मानकर पुनः पुनः मिलते हैं, मिलनेपर मनकी तृप्ति नहीं होती—(पा०) यदि लक्ष्मणजीके मनमें राई होती तो कैकेयीसे पुनि पुनि क्या मिलाने? जिससे मन ताराज (कुढ़ा हुआ) होता है उससे तो एक बार भी मिलते नहीं बनता।

पं०—सब माताओंसे हर्षस्नेहिन और कैकेयीसे क्षामाहेतु मिलनमें भाव यह है कि रघुनाथजी तो ईश्वर हैं उनकी समता ही उचित है लक्ष्मणजी भक्त हैं उनकी स्वार्थविमुखोंके साथ स्नेह उचित नहीं।

श्रीनंगे परमहंसजी—'कैकेयीके मनमें वनवास देनेका क्षोभ (दुःख, खेद) था। उस खेदको निकालनेके अर्थ श्रीलखनलाल अपना प्रेम प्रकट करके बार बार मिल पा उसके मनसे वह खेद नहीं निकलता है

यदि कहिये कि उन्होंने लक्ष्मणजीको तो वन नहीं दिया था उनसे क्यों संकोच करेंगी, तो उत्तर यह है कि स्वामीको वन दिया तो क्या सेवक बाकी है? क्या सेवक स्वामीकी सेवा छोड़ घर रह सकता है? कभी नहीं अतः जब सेवक भी साथ वन गया और वृक्ष उठाया तब उससे कैकेयी क्यों न संकोच करेंगी?.....

‘कैकेयीकी बदौलत हमको जगलमें श्रीरामजीकी सेवाका सौभाग्य प्राप्त था, अतः वे बार-बार उससे मिलते थे.... ।’ ऐसा अर्थ करना अयोग्य है; क्योंकि किसी सेवकके स्वामीको दुःख हो और उस दुःखकी सेवा सेवकको मिले तो यह सेवक अपने स्वामीके दुःखसे प्रसन्न हो कि हमको भले स्वामीकी सेवा मिली ऐसा कदापि नहीं होगा और जब स्वामीके दुःखसे सेवक प्रसन्न ही नहीं तब दुःख देनेवालेका एहसान कब मानेगा। इसी तरह जब लक्ष्मणजी रामजीको वन देने समय कैकेयीसे प्रसन्न ही नहीं थे तब कैकेयीके वन देनेका एहसान कब मान सकते हैं? एहसान मानना कहना महान् अयोग्य है। और जो सुमित्राजीके वचन हैं कि ‘तुम्हारे भाग्य राम वन जाहीं।’ इत्यादि, वे कृपिणपक्षमें हैं अतः सन्तोषजनक हैं।..’

प० प० प्र०—श्रीलक्ष्मणजी कैकेयीवषयक कुतज्जलासे मिले, यह मानना उनके स्वभावके विरुद्ध है। श्रीरामजीको दुःख देनेवालेको वे शत्रु ही मानते हैं

यहाँ भाव यह है कि जब श्रीरामजी ही कैकेयीजीसे मिले तब लक्ष्मणजीका भी उनसे मिलना आवश्यक हो गया, कैकेयीके मनका क्षोभ नहीं गया, यही सत्य है ‘फिरि पछिनैहसि अति अभाग्यी’ दशरथजीका यह वाक्य यहाँ चरितार्थ हुआ। अयोध्याकाण्डमें भी कह आये हैं—‘लखि सिख सहित सरल झोड़ भाई। कुटिल राति पछितानि अघाई॥’ (२। २५२) लक्ष्मणजी तो सरल हैं, यह इस उद्धरणसे स्पष्ट है। अतः उनमें क्षोभ मानना ठीक नहीं। हम नंगे परमहंसजीके मतसे सहमत हैं।

सासुन्ह सबन्हि मिली बैदेही। चरन्हि लागि हरषु अति तेही॥१॥

देहिं असीस बूझि कुसलाता। होइ अचल तुम्हार अहिवाता॥२॥

अर्थ—सब सासुओंसे वैदेही श्रीजानकीजी मिलीं और उनके चरणोंमें लगकर (पालाग्न करके) उनको अत्यन्त हर्ष हुआ॥ १॥ (सासुरें) कुशल पूछ पूछकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा मुहण अचल हो॥ २॥

टिप्पणी—१ ‘सासुन्ह सबन्हि मिली बैदेही, ...’ इति। (क) श्रीसीताजी अनेक रूप धारण करके सासुओंसे मिलीं इसीसे ‘वैदेही’ पद दिया विदेह योगी हैं, यथा—‘जनको योगिनां वर-।’ योगी अनेक रूप धारण कर सकता है। श्रीसीताजी उनकी कन्या हैं।—[चरणोंसे लगकर मिलना यह स्त्रियोंकी रीति है। ‘अतिहर्ष’ के सम्बन्धसे ‘वैदेही’ पद दिया—(१० प्र०) ‘चित्रकूटमें भी तो अनेक रूप बनाये थे और सासुओंकी सेवा की थी, पर वहाँ ‘वैदेही’ नाम न देकर ‘सोय’ मधुर्य नाम ही दिया था। इससे १० प्र० का मत ही विशेष संगत है। वैदेही शब्दसे जनाया कि अति हर्ष से वे विदेह दशाको प्राप्त हो गयी, मारे आनन्दके देहसुष भूल गयीं] (ख) श्रीरामजीने माताओंमें मन वचन-कर्म तीन प्रकारकी भक्ति की, यथा—‘अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मृदु बहुविधि कहे।’ श्रीसीताजीने माताओंमें मन और कर्म दो प्रकारकी भक्ति की—‘हर्ष अति’ (मन) मिली चरन्हि लागि’ (कर्म), लज्जावश वचन न बोल सकीं, इससे ‘वचन’ की भक्ति न दिखायी। (ग) ‘अति हर्ष’ का भाव कि जब जब सासुओंसे मिलीं तब-तब हर्ष हुआ जब चरणोंमें लगीं तब ‘अति हर्ष’ हुआ। पुनः, सासुओंमें इनका अति प्रेम है, इसीसे उनसे मिलनेसे अति हर्ष हुआ।

वि० त्रि०—भगवती वैदेहीका बड़ा प्रेम सासुओंपर है, बड़ी उत्कण्ठा है कि मैं उनको सेवा करूँ। उनकी सेवासे वञ्चित रहनेमें अपना बड़ा अभाग्य माना, यथा—‘सुनिअ मानु मैं परम अभाग्यी। सेवा समय बैस बन दीन्हा।’ ‘मोर मनोरम सुफल न कीन्हा।’ यहाँतक कि चित्रकूटमें सब सासुओंसे भेंट हुई, तो ‘सीधे सासु प्रति वेष बनाई। सादर करइ सरस सेवकाई॥’ अतः अब उनको सेवाका सुअवसर प्राप्त होनेसे अपने

मनोरथका साफल्य तथा भाग्योदय मानती हैं अतः उन्हें बड़ा हर्ष है, नहीं तो स्वभावसे उन्हें वन ही प्रिय है, यथा 'धैं वन सुखी सुभाय।' [रा० शं०—सीताजी चरणोंसे लगें, तब माताओंने उठाकर गले लगाया, अतः 'चरनन्हि लागि', 'मिली वैदेही' कहा।]

२ (क) 'देहिं असीस बूझि कुसलाता' लिखकर दूसरे चरणमें बताते हैं कि क्या आशीर्वाद देती हैं 'तुम्हारा सौभाग्य अचल हो' यही आशीर्वाद स्त्रियोंके लिये मुख्य है। श्रीजानकीजी चरणोंमें लगें, इसीसे आशीर्वाद देती हैं और कुशल अपनी ओरसे पूछती हैं माताएँ कुशल पूछती हैं पर श्रीजानकीजी कुछ उत्तर नहीं देती क्योंकि भीड़ बड़ी है, वे संकोचवश खोल न सकीं। (ख) कुशल पूछकर आशिष देनेका भाव यह है कि जब कुशल पूछनेपर उसने संकोचवश कुछ उत्तर न दिया तब उनका यह संकोची स्वभाव और नम्रता देखकर सब माताएँ प्रसन्न हुई और आशीर्वाद देने लगीं। [रघुनाथजी समीप हैं इससे संकोचवश उत्तर नहीं दिया। (रा० शं०)]

सब रघुपति मुख कमल बिलोकहिं। मंगल जानि नयन जल रोकहिं॥ ३॥

कनक धार आरती उतारहिं। बार बार प्रभु गात निहारहिं॥ ४॥

नाना भाँति निछावरि करहीं। परमानंद हरष उर भरहीं॥ ५॥

अर्थ—सब माताएँ श्रीरघुनाथजीका मुखकमल देखती हैं और मङ्गल समय जानकर नेत्रोंका जल रोकती हैं॥ ३॥ सोनेके थालमें आरती उतारतीं, बारम्बार प्रभुके अङ्गोंको गौरसे देखतीं, अनेक प्रकारकी एवं अनेक प्रकारसे निछावरें करतीं और परमानन्द तथा हर्ष हृदयमें भर रही हैं॥ ४-५॥

टिप्पणी—१ 'सब रघुपति मुख कमल बिलोकहिं-----' इति, (क) मुख देखना वात्सल्यरत्नके भावसे है, यथा—'जननिह सादर बदन निहारे। भूपति संग द्वार पगु धारे॥' (१। ३५८। ८) 'सादर सुंदर बदन निहारी। बोली मधुर बचन पहनारी॥' (३। ५२। ६) 'भए मगन देखत मुख सोभा।' (१। २०७। ६) इत्यादि। (ख) 'नयन जल रोकहिं'। मङ्गल समयमें अश्रुपात करना अमङ्गल है, इसीसे नेत्रोंका जल रोकती हैं श्रीरामजीको देखकर माताओंके नेत्रोंमें जल आता है, उसीको रोकती हैं अथवा, 'रघुपति मुख-कमलका अवलोकन' मङ्गल है, ऐसा जानकर नेत्रोंसे जल गिरने नहीं देती क्योंकि अश्रुपात इस अवलोकनरूपी मङ्गलका बाधक है आँसुओंके आनेसे मुख अच्छी तरह नहीं देख पड़ेगा 'कमल' से मुखका सुन्दर प्रफुल्लित होना सूचित किया।

२ (क)—'कनक धार आरती उतारहिं' इति। पूर्व कह आये हैं कि 'भरि भरि हेम धार धायिनी, गावत चलीं सिधुगामिनी॥' अब यहाँ हेमधारका साफल्य कहते हैं—'कनक धार-----'। (ख) 'बार बार प्रभु गात निहारहिं' क्योंकि अङ्ग अति सुन्दर हैं यथा 'महुल मनोहर सुंदर गाता।' दूसरे राक्षसोंसे भारी संग्राम हुआ है, किसी अङ्गमें घाव तो नहीं लगा है—यही भाव आगेकी चौपाइयाँ कह रही हैं, यथा—'काँसल्या पुनि पुनि रघुभीरहिं। चितवनि कृपासिंधु रन्धीरहिं॥' इत्यादि।—[मनोहर रूप देखती हैं, फिर यह सोचकर कि नजर न लग जाय, दृष्टि फेर लेती हैं, फिर भी देखे बिना रहा नहीं जाता, तब फिर देखने लगती हैं। यह मूर्ति ही ऐसी है कि बार बार दर्शन करनेपर भी तृप्ति नहीं होती। यथा—'चितवहिं सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहिं मनु सतसया॥' (१। १४८। इत्यादि। (रा० शं०)]

३ (क)—'नाना भाँति निछावरि करहीं' ----- अर्थात् मणि, वस्त्र, भूषण रथ, गज आदि निछावर करती हैं। यथा—'करहिं आगती धारहिं धारा। प्रेम प्रमोद कहै को पारा॥ धूबन मनि घट नाना जानी। करहिं निछावर अगनित भाँती॥' (१। ३४९। १ २) [अथवा अनेक प्रकारसे अर्थात् कितने ही पदार्थ सिरपर, कितने ही भुजाओपर और कितने ही चरणोंपर वारण करती हैं। (पं०)] (ख) परमानन्द और हर्ष यहाँ दो समानार्थक शब्द देनेका भाव कि प्रभुके शरीरके दर्शनसे परमानन्द हुआ और आरती तथा निछावर करनेमें हर्ष होता है वा यहाँ परमानन्दकी वीप्सा है यथा—'विम्वये कोये चैवं हर्षे दैन्येऽवधारणे। प्रसादे

आनुकम्पायां पुनरुक्तिर्न दूष्यते।' (प्र० स्वामीजी कहते हैं कि यहाँ हर्षका अथ उत्साह लेना चाहिये। श्रीरामरूपको देखकर परमानन्द हुआ और आती उतारने तथा निछावर करनेमें बहुत उत्साह है)

कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहिं । चितवनि कृपासिंधु रणधीरहिं ॥ ६ ॥

हृदय विचारति बारहिं बारा । कवन भाँति लंकापति मारा ॥ ७ ॥

अति सुकुमार जुगल मेरे बारे । निसिचर सुभट महाबल भारे ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीकौसल्याजी बारम्बार रघुवीर, दयासागर, रणधीर श्रीरामजीको देखती हैं। बारम्बार हृदयमें विचार करती हैं कि इन्होंने किस प्रकार लङ्केश्वर रावणको मारा। ७॥ मेरे दोनों बालक अत्यन्त कोमल हैं और राक्षस उत्तम योद्धा, महाबलवान् और भारी भारी होते हैं ॥ ८॥

टिप्पणी १ (क) जैसे सब रनियाँ बार बार प्रभुके शरीरको देखती हैं वैसे ही कौसल्याजी भी बारम्बार देखती हैं 'कृपासिंधु रणधीरहिं' का भाव कि सुग्रीव, विभोषण, देवता, मुनि तथा सभी भक्तोंपर कृपा करनी थी, इसीसे उन्होंने रणधीर बनकर रावणादि दुष्टोंका वध किया।—['कृपासिंधु' का भाव कि लङ्काका राज्य त्यागकर हमको दर्शन दिया 'रणधीर' इससे कहा कि लक्ष्मणशक्ति आदि अनेक कष्ट उपस्थित होनेपर भी धैर्यका त्याग न किया। 'पुनि पुनि' वात्सल्यकी अधिकतासे। 'कृपासिंधु' 'रणधीर' विरोधी गुण हैं अतः पुनः-पुनः देखती हैं। (रा० शं०)। 'कृपासिंधु' शब्दसे ऐश्वर्यभावका मिश्रण भी माधुर्यभावमें देखा जाता है (ख) अन्य माताओंके देखनेके सम्बन्धमें 'रघुपति' शब्द दिया, यथा—'सब रघुपति मुख कमल बिलोकहिं।' (ची० ३) और वहाँ रघुवीर शब्द दिया। इस भेदद्वारा जनाय कि कौसल्याजीके विचारोंसे श्रीरामजीकी युद्धवीरता तथा दयावीरता ये ही दोनों गुण अग्रसर हैं। (प० प० प्र०)]

॥ॐ॥ भगवान्को जितनी प्रसन्नता सम्पूर्ण जीवोंपर दया करनेसे होती है उतनी प्रसन्नता नाना प्रकारकी कामनाएँ रखनेवाले देवताओंके द्वारा भाँति-भाँतिकी सामग्रियोंसे पूजित होनेपर भी नहीं होती। यथा 'नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः । यत्सर्वभूतदयया.....।' (पा० ३। ९ १२) इसीसे वे कृपासिंधु कहलाते हैं।—

२ (क) 'हृदय विचारति बारहिं बारा', इससे जनाया कि विचार हृदयमें ठहरता नहीं, क्योंकि श्रीरामजीने बड़ा आश्चर्य किया है। जब ताड़का और मारीच-सुबाहुको मात धनुष लाड़ा परशुरामका जोता, तब कौसल्याजीके हृदयमें यह विचार आया कि ये सब बातें विश्वामित्रमुनिकी कृपसे हुई, यथा—'सकल अमानुष करम तुम्हारे। केवल कौशिक कृपा सुधारे॥' (१ ३५७। ६) (ख) 'कवन भाँति' कहनेका भाव कि काई भाँति मनमें निश्चित नहीं होता कि 'इस भाँति' रामजीने रावणको मारा। यही विचार अगली चौपाईमें है। (ग) 'लंकापति' कहनेका भाव कि लङ्का महान् कठिन गढ़ है, यथा—'त्रिदशैरपि दुर्धर्षा लंका नाम महापुरी' ('जानत परम दुर्ग अति लंका।' (लं० ३८। १) देखो), उस लङ्काके पतिको मार। ['लंकापति' से यह भी जनाया कि वह बड़ा शूर प्रतापी और अतुल बलबाला था, उसकी सेना अतुलित बली थी उसका एक एक सुभट अकेले ही सारे जगत्को जीत सकता था, ऐसा न होता तो वह लङ्कामें बस नहीं सकता था, यथा—'हरि ग्रेति जेहि कलष जोड़ जातुधानपति होइ। सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोइ॥' (१। १७८)]

पं० रा० च० शं०—'चितवनि कृपासिंधु रणधीरहिं'। श्रीभक्तजीसे सुन चुको हैं कि रावणादिका वध किया है, अर्थात् रणधीर होना सुना है। अतः उनके अङ्गोंको देखती हैं पर किमी अङ्गमें कतोरता नहीं देख पड़ती अतः सोचती हैं कि इन्होंने कैसे रावणको मारा। वाल्मी० में लिखा है कि कौसल्याजी जब रघुनाथजीको देखतीं तो वे ऐसे ही सुकुमार लगते थे जैसा कोई बालक हो, यथा वाल्मी० अ० ४३। १६ 'कदा परिणतो बुद्ध्या बयसा चामरप्रभः । अभ्युपैष्यति धर्मात्मा सुवर्ष इव लालयन्॥' अतः कहती हैं कि 'अति सुकुमार जुगल मेरे बारे।'।

३—ये 'अति सुकुमार' हैं इसकी जोड़में कहती हैं कि निसिचर सुभट हैं अर्थात् बड़े कठोर हैं। ये 'बारे' हैं अर्थात् छोटे हैं और शरीरसे बलवान् नहीं हैं, इसके निरुद्ध डभर राक्षस 'महाबली' और

‘भारी’ हैं। पुनः, [‘मेरे बारे युगल अर्थात् दो ही थे और निश्चिन्त अनेक थे, उसपर भी रावण दस सिर और बीस भुजावाला था। (पं०) युगल कहकर उधर अनेक सूचित किये। घोर कविजी यहाँ रसाभास अलङ्कार बताते हैं, क्योंकि रावणदि मर चुके हैं, अब चिन्ता अनुचित है।]

पं० रा० व० श०—‘अति सुकुमार युगल मेरे बारे।’ इति जिस रस, जिस भावद्वारा प्रभुकी उपासना भक्त करते हैं उसीके अनुकूल उन भक्तोंके लिये भगवान् रूप धारण कर लेते हैं, प्रभु वहाँ हैं पर आश्रित जब फूलके गेंद मारते हैं तो इससे उन्हें कसक होती है वही अङ्ग हैं और वही प्रभु कि रावणके बाणको अगे बढ़कर लेते हैं और माताके लिये अति सुकुमार हैं। भागवतमें ब्रह्माजी भगवान्‌की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप अपने भक्तोंके भावयोगसे शुद्ध किये हुए हृदयकमलमें सदा विराजते हैं और जिस भावसे वे आपकी भावना करते हैं आप वंदसे देखे हुए मार्गद्वारा उसी तरहका रूप धारण करते हैं। यथा—‘त्वं भावयोगपरिभावितहृन्मरोज आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम्। यद्यद्विधा त उरुगाय विधावयन्ति तन्नद्विपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय।’ (भा० ३ १। ११)

वे० भू० यहाँ यह प्रश्न सम्भव हो सकता है कि जनकपुरसे लौटनेपर तो श्रीरामचन्द्रजीको देखते ही माताओंका वैसा विचार क्यों नहीं हुआ जैसा कि लङ्कासे लौटनेपर श्रीरामभद्रजूको देखते ही हुआ था? उसका उत्तर वहाँ-वहाँका प्रकरण दे रहा है कि जनकपुरसे लौटनेपर उत्सवका समय था, घर-बधुओंका परिचय एवं अन्य आवश्यक नेगचार तथा लौकिक वैदिक रीतियाँ करनी आवश्यक थीं। इससे तुरन्त ही इन बातोंकी तरफ गौर करनेका किसीके हृदयको अवकाश ही नहीं था और जब अवकाश मिला तब श्रीरामभद्रजूके शयनकक्षमें एकत्र होकर सभी मातारें तत्सम्बन्धी चर्चा करने लगी थीं परन्तु श्रीरामभद्रजूके वनसे लौटनेपर आने ही मिलकर आरती उतारनेके अतिरिक्त कोई अन्य वैदिक या लौकिक रीति तो करनी थी ही नहीं, इससे मिलनेके बाद तुरन्त ही ‘सब रघुपति मुखकमल बिलोकहि।’

दो०—लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभुहि बिलोकति मातु।

परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु॥७॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजीसहित प्रभु रामचन्द्रजीको माता (कौसल्याजी) देखती हैं उनका मन परमानन्दमें डूबा हुआ है और शरीर बारम्बार पुलकायमान होता है॥ ७॥

टिप्पणी १ ‘लक्ष्मण और सीतासहित’ कहनेका भाव कि प्रथम श्रीकौसल्याजी केवल श्रीरामचन्द्रजीको देखती रहीं जिसने पाया गया कि उनकी प्रीति केवल श्रीरामजीमें है, इसीसे यहाँ कहते हैं कि श्रीसीता-लक्ष्मणसहित श्रीरामजीको देख रही हैं। २—‘परमानंद मगन मन’ कहनेका भाव यह कि इनको देखकर सब माताओंको परम आनन्द होता है, यथा—‘नाना भाँति निष्ठावरी करहों। परमानंद हरथ उर भरहों।’ इसीसे कौसल्याजीके हृदयमें भी परम आनन्द होना वर्णन करते हैं—[‘परमानन्द’ से जनाया कि इसका आनन्द विषयानन्द, चक्षुषानन्द, प्रणवपतिक्रम आनन्द और ब्रह्मानन्दसे कहीं अधिक है—पं० रा० व० श०] ३—‘पुनि पुनि पुलकित गातु’। भाव कि माताजी श्रीसीता लक्ष्मण-समेत रामजीको जितनी बार देखती हैं उतनी ही बार पुलकावली होती है।

लंकापति कपीस नल नीला। जामवंत अंगद सुभ सीला॥१॥

हनुमदादि सब कामर धीरा। धरे मनोहर मनुज सरीरा॥२॥

भरत सनेह सील छत नेमा। सादर सब बरनहिं अति प्रेमा॥३॥

देखि नगर व्यासिन्ह कै रीती। सकल सराहिं प्रभु पद प्रीती॥४॥

अर्थ लङ्कापति श्रीविभीषणजी, कपिपति श्रीतुंगोवजी, नल, नील जाम्बवन्त, अङ्गद और हनुमान्‌जी इत्यादि सब उत्तम स्वभाववाले घोर वानराने सुन्दर मनुष्य-शरीर धारण किये १-२॥ सब अत्यन्त प्रेमसे

आदरसहित श्रीभरतजीके प्रेम, शील, व्रत और नियमका वर्णन कर रहे हैं। ३॥ और पुरवासियोंकी सब रीति (रामप्रति व्यवहार) देखकर सब-के-सब प्रभुके चरणोंमें उनके प्रेमकी बड़ाई कर रहे हैं॥ ४॥

टिप्पणी—१ 'अरे मनोहर मनुज शरीर' इति। मनुष्यशरीर धारण करनेका भाव यह है कि मनुष्य समाजमें आये हैं, इनके बीचमें उहीके समान रहना चाहिये और अपना रूप यह जानकर त्याग दिया कि राक्षस और वानर-शरीर अधम शरीर हैं, मङ्गल-समयके योग्य नहीं हैं। अवधवासी सब मनोहर हैं, यथा—'अल्प मुन्यु नहि कवनिड पीरा। सब सुंदर सब बिरज मरीरा', इसीसे सब वानरोंने भी सुन्दर रूप धारण किये।

नोट—ये सब वानर और राक्षस कामरूपी थे जब जैसा रूप चाहें धारण कर सकते थे वानर देवता ही थे जो वानररूपसे रावणवध कार्यमें सहायताके लिये अवतीर्ण हुए। यथा—'वनवर देह धरि छिति माहीं' (१। १८८) सबने मनुष्य शरीर धर लिया। यह वाल्मी० अ० रा० आदिमें भी कहा गया है। यथा—'ते कृत्वा मानुष रूपं वानराः कामरूपिणः। कुशलं पर्यपृच्छन्ते प्रहृष्टा भरतं तदा। (वाल्मी० ६ २३०, ४३-४४) (च० सं०), 'सर्वे ते मानुष रूपं कृत्वा भरतमादृताः। पप्रच्छ कुशलं सौम्याः प्रहृष्टाश्च प्लवङ्गमाः।' (अ० रा० ६ १४ ८) मानसका मत यह जान पड़ता है कि नगरमें प्रवेश करनेके पूर्व ही सबने मनुष्यरूप धारण कर लिया था, वाल्मीकिजीक भी यही मत है भेद केवल इतना है कि वहाँ भरतजीको विमानपर बिठा लिया गया है और वहीं सबसे श्रीभरतजी मिले हैं। वहाँ सब वानरोंने मनुष्यरूप धर लिया था।

वि० त्रि०—उस समयके अनुकूल अपने कराल शरीरको उचित न समझकर (यथा—'अमित नाम भट कठिन काला। अमित नाम बल विपुल बिसाल') सबने मनुष्य शरीर धारण कर लिया और ऐसा सुन्दर रूप धारण किया कि देखनेवालेके मनको हरण कर ले, फिर भी उन रूपोंमें ऐसी झलक थी कि वे पहिचाने जाते थे आकृतिका कर्मोंसे घना सम्बन्ध है भौतिक शरीर छूटनेपर भी दैवी शरीरमें उस आकृतिका प्रभाव बना रहता है। देखिये महाराज दशरथ देव-शरीरमेंसे भी पहिचाने गये। यथा—'नेहे अक्सर दसरथ तहँ आये। तनय बिलोकि नयन जल छाये। अनुज सहित प्रभु बंदन कोहा। आसिगद्द पिता तब दीहा।'।

पं० रा० पं० शं०—'सुभ सीला'—शुभके शील, शुभसे परिपूर्ण अर्थात् जैसा मङ्गल जैसी रामजीकी कृपा, इनको प्राप्त है ऐसी किसीको कहाँ? वाल्मीकिजी लिखते हैं कि प्रधान-प्रधान वानर नवमहल उत्तमोत्तम हाथियोंपर सवार हैं सब मनुष्यरूप धारण किये हैं और सब सब आभूषण पहने हुए हैं यथा—'नखनागसहस्राणि ययुराम्थाय वानराः। मानुष विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः।' (वाल्मी० यु० १२८। ३२) (च० सं० संग १३१)।

मा० शं०—मनुष्य रूप धारण किया, क्योंकि इसी रूपसे पूर्व भी साकेतमें थे। रणलोलाके लिये वानर बने थे, अब वह कार्य हो गया। अब सदा इसी रूपसे रहेंगे। पूर्व जो कहा था कि 'प्रभु तरुतर कधि डार पर ते किय आपु समान।' उसका यहाँ उत्तर (साफल्य) है प्रभु मनुज हैं उन्होंने उनको भी मनुज कर दिया।

टिप्पणी—२ 'भरत सनेह सील छन नेमा.....।' इति (क) श्रीभरतजीका स्नेह सब पुरवासियोंसे अधिक है, इसीसे इनका स्नेह सबसे पहले वर्णन करते हैं, श्रीभरतजीमें अनन्त गुण हैं यथा—'निरवधि गुन निरुपम पुरुष भरतु भरत सम जानि।' (२. २८८) पर वानरोंने जो गुण प्रत्यक्ष देखे वही वर्णन कर रहे हैं। स्नेह, शील व्रत और नेम प्रत्यक्ष देख रहे हैं—व्रत और नियम करनेसे शरीर सुख गया है। (ख) भरताचरण बड़ा मङ्गलदायक है यथा—'पद्म पुनीत भरत आचरणू। मधुर मजु मुद मयल करनू' (अ०), इत्यादि, यह समझकर आदरसे और अति प्रेमसे वर्णन करते हैं। [शील चष्टासे जाना, क्योंकि मिलन आगे होगा। (पं० रा० शं०) 'सादर सब बरनहिं अति प्रेमा' से सूचित किया कि शील-स्नेह आदिको समझ-समझकर उन्हें सुख प्राप्त हो रहा है। इसीसे वे 'सादर अति प्रेम' से प्रशंसा करते हैं यह श्रीभरतजीके प्रेमादिके समझनेका फल है। यथा—'भरत चरित कीरति करतूती। धरम सील गुन विमल विभूती॥ समुज्जत

सुगत सुखद सब काहू। सुचि मुरमरी रुचि निदर सुधाहू।' (२। २८८)] ३- 'देखि नगरवासिन्ह कै रीती-----' इति। (क) श्रीरामजी प्रथम ही पुरवासियोंको 'अति प्रिय' कह चुके हैं- 'अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी'। इस वाक्यसे श्रीरामजीका पुरवासियोंमें अत्यन्त प्रेम कहा गया और अब 'देखि नगरवासिन्ह' से पुरवासियोंकी श्रीरामजीमें प्रीति कहते हैं। (ख)- 'सकल सराहहि प्रभुपद प्रीती' कहनेका भाव कि प्रभुपदमें अति प्रेम होनेसे ये प्रभुको अति प्रिय हैं।- [सराहना यह कि हमारा स्नेह इनके आने तुच्छ है, स्नेह हो तो ऐसा हो। दोहाबलीने कहा है कि सुग्रीव-विभीषणको भरतद्वारा प्रेम देख ग्लानि होती थी यथा- 'सखन खोर मग मुदिन मन धनी गहो ज्यों फेंट। त्यों सुग्रीव विभीषनहिं धई भरत की भेंट॥' (२००) राम सराहे भरत उठि मिले राम सम जानि। तदपि विभीषन कीसपति तुलसी नरत गलानि॥' (२०८) भरतजीके प्रेमका तो कोई पता भी नहीं पा सकता, ब्रह्मादिकको भी वह अगम है। श्रीजनकजीने कहा है कि 'निखधि गुन निरुपम पुरुष भरत भरत सम जानि', अतः वानर सेचने हैं कि इनके प्रेमकी हम क्या कहें, पुरवासियोंहीका प्रेम बड़ा अनुपम है। (ग) वानरोंने जब सबका प्रेम देख लिया तब प्रशंसा की, इसीसे सबके भिलापके पश्चात् वानरोंका प्रशंसा करना लिखा। (पंजाबीजी लिखते हैं कि पुरवासियोंकी सराहना इससे करते हैं कि अनेक व्यवहारोंमें पड़नेसे श्रद्धा और प्रेम घट जाता है।)

पुनि रघुपति सब सखा बोलाए। मुनि पद लागहु* सकल सिखाए॥५॥

गुरु बसिष्ठ कुलपूज्य हमारे। इन्ह की कृपा दनुज रन मारे॥६॥

ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे भए समर सागर कहैं धेरे॥७॥

मम हित लागि जन्म इन्ह हारे भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे॥८॥

सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। निमिष निमिष उपजत सुख नए॥९॥

अर्थ- फिर श्रीरघुनाथजीने सब सखाओंको बुलाया और सबको सिखाया कि सब लाग मुनिके चरण लागो अर्थात् चरण छूकर या सिर चरणपर रखकर प्रणाम करो ५ ये हमारे गुरु श्रीवसिष्ठजी हैं जो हमारे कुलपूज्य हैं, इन्हेंकी कृपासे राक्षस रणमें मारे गये। ६ वानरोंमें यह कहकर सब बसिष्ठजीसे इनका परिचय देने लगे। हे मुनि! सुनिये। ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्रामरूपी समुद्रमें हमको) बेटारूप (सहायक) हुए॥ ७॥ इन्होंने मेरे हितके लिये अपने जन्म हार दिये (इसीसे) ये मुझे भरतसे भी अधिक प्यारे हैं। ८॥ प्रभुके वचन सुनकर सब (प्रेममें) मग्न हो गये, एतल एतल उनको नये सुख उत्पन्न हो रहे हैं। ९॥

टिप्पणी-९ (क) पुनि रघुपति सब सखा बोलाए " " " इति, यद्यपि हनुमदादि सब दानस हैं तथापि श्रीरामजी अपने स्वभावसे उनको सखा ही कहते, मानते हैं। वानर लोग दूर दूर देशोंसे आये हैं, वे मुनिको नहीं पहचानते, इसीसे श्रीरामजीने मुनिको पहचानवाया कि ये हमारे गुरु हैं कुलपूज्य हैं, इनको साष्टाङ्ग दण्डवत् करो। [पं० रा० व० श०-वानर नहीं जानते कि (यहाँ) किसको एवं किसको प्रणाम करना चाहिये। जो बात भक्त नहीं जानते वह प्रभु उनको बता देते हैं। श्रुतिदेवको भक्तमालमें इसी तरह बताना कहा है कि सत्तोंको प्रणाम करो।] (ख) 'गुरु बसिष्ठ कुलपूज्य' से जनाया कि हमारे कुलकी रक्षा इन्होंने ही की है, यथा- 'भानुबंस भये भूष छनै-----' अ० २५५ (५-८), इन्होंनेकी कृपासे राक्षस युद्धमें मारे गये पुनः, गुरु हैं और कुलपूज्य हैं अर्थात् आचार्य हैं, यह कहकर जनाया कि लोक और परलोक दोनोंके रक्षक हैं।- [कुलपूज्यसे जनाया कि ये कुलके प्रारम्भसे ही कुलगुरु हैं इक्ष्वाकुमहाराजके समयसे बराबर यही गुरु रहते आये हैं। जो रघुवंशियोंके सब दुःख दूर होते आये वह सब इन्होंनेकी आशीर्वादसे तथा जो जो मनोरथ सिद्ध हुए वे इन्होंनेकी पूजा और प्रसन्नतासे हुए। यथा- 'दलि दुख सजइ सकल कल्याण। अस असीस राउरि जगु जाना॥' (२ २५५।७), 'सब पायउं रज पावनि पूजैं॥ २।२ ६। (श्रीदशरथवाक्य),

* 'लागन कुशल' (का०) चरण लगना सिखाया, जिसमें सबकी कुशल है।

‘तुम्हें सुरतक रघुवंश के देन अभिमत मंगे। मेरे क्रियेवि गनि रावरी तुलसी प्रसाद जाके सकल अमंगल भागे॥’ (गी० १। १२) (श्रोकैस्त्यावाक्य)। इस प्रकार सग्न औंके गुम्का गौरव और बड़प्पन बनया।]

२ (क) ‘ए सब सखा-----’ इति [पहले श्रीरामजीने सखाओंसे मुनिके चरणोंमें प्रणाम करनेको कहा, क्योंकि मुनिवेष हो स्पष्ट था इससे ‘मुनि पद लागहु’ कहा था। फिर मुनिके परिचय दिया कि ये हमारे कुलपूज्य हैं, इन्हींकी कृपासे राक्षसोंका वध हुआ है। जब वानर आदि प्रणाम करने लगे, तो प्रणाम करनेकी रीति है कि अपने यशस्वी पिता आदिक नाम लेकर और उनसे अपना सम्बन्ध बताकर प्रणाम करें। यह काम उनकी ओरसे श्रीरामजीने स्वयं किया। एक ही शब्द ‘सखा’ से समस्त वानर और राक्षसोंका परिचय हो गया। उन सबकी ओर संकेत करके कहा कि ‘ए सब सखा मुनि भरे।’ इससे अधिक उनमें परिचय क्या हो सकता था ‘ए’ अंगुल्यभिर्देश है। शिष्य श्रीरामके सखा होनेसे जितना प्रेम मुनि वसिष्ठका उन सबोंपर होगा, उतना उनके पिताका नाम सुनकर कदापि न हो सकता। अतः सरकारने अपनेसे उनका प्यारा बराबरीका सम्बन्ध बताया]—(ख) प्रथम श्रीरामजीने मुनिको पहिचनवाया और अब वानरोंका परिचय मुनिको देते हैं। ऐसा करनेमें तात्पर्य यह है कि जिसमें वानर मुनिको भक्तिसे प्रणाम करें और मुनि कृपादृष्टि करके आशीर्वाद दें (ग) ‘भए समर सागर कहैं बरे’, यहाँ ‘बेड़ा’ कहकर सूचित किया कि जहाँ जहाजसे भी पार हो जाना दुस्तर था वहाँ हमें इन्होंने छोटी नदीके समान पार कर दिया। बेड़ा छोटी नदीके पार जाता है, समुद्रके पार नहीं जा सकता। समर सागरको इन्होंने छोटी नदीके समान कर दिया, हमको कुछ भी परिश्रम न पड़ा।—(पुनः, बेड़ा कईके समूहसे बनता है तथा कई जहाजोंके समूहको भी बेड़ा कहते हैं, वानर-समूह हैं, प्रत्येक वानर एक एक तख्ता लट्टा या जहाज है अतः बेड़ा कहा। वानर बहुत अतः ‘बे’ बहुवचन कहा।)

पं० रा० ब० रा०—‘भए समर सागर कहैं बरे’ इत्यादि वचन कर्तव्यतसूचक हैं, नहीं तो सब पूछिये तो श्रीलक्ष्मणजीके कहनेपर कि आप मित्रकी सहायता करें, उन्होंने कहा कि ‘भला जिसने समस्त वृक्षोंको, पर्वत और पृथ्वीको एक षणसे बेध डाला, जिसके धनुषके टङ्कुरसे पर्वतसहित पृथ्वी काँप उठती है, उसको सहायककी आवश्यकता है? कदापि नहीं। वे तो स्वयं अपने तेजसे रावणका वध करेंगे, मैं तो केवल साथ रहूँ।’ यथा—‘सीता प्राप्स्यति धर्मतम्र बधिष्यति च रावणम्। सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा । सहायकृत्यं किं तस्य चेन स्म महाद्रुमाः । गिरिश्च वसुधा चैव बाणेनैकेन वारिताः । धनुर्विस्फारमाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मणः । सशैल्य कम्पिता भूमिः सहायैः किं नु तस्य वै॥’ (वाल्मी० ४। ३६। ७-९)

भा० १। ११। २० ‘नेदं यशो रघुपतेः सुरयाध्यातलीलाननोरधिकमाप्यविमुक्तधातुः । रक्षोवधो जलधिबन्धनमस्त्रपूतः किं तस्य शत्रुहने कण्यः सहाया ॥’ में शुकदेवजीने भी ऐसा ही कहा है कि समुद्रमें सेतु बाँध लेना और वानरदलसे निशिचरोंको मारना यह कोई बड़ाई नहीं है, सिंह सिंघारको मारे तो क्या बड़ाई है? वस्तुतः तो उनके समान भी कोई नहीं है। भला इनने वानरोंको सहायतासे रावणको मारा? कदापि नहीं, यह रघुनाथजीका गुण दिखा रहा है कि वे किंचित् उनकाको भी बहुत माननेवाले हैं। यही विलक्षण गुण स्मरण कर वानर नग्न हो गये प्रभुके समीपवर्तियोंको पल पल नवीन सुख उनके साथ अर्थात् और प्रेमके कारण होता है।

नोट—हनु० १४। ६२ में श्रीरामजीने श्रीसीतार्जसे सुग्रीवकी सहायताके विषयमें जो कहा है वह सब भाव यहाँ ‘भए समर सागर कहैं बरे’ में आ जाता है। वहाँ प्रभु कहते हैं कि—‘हे प्रिय! जानकी! वनमें तो निवास, प्रियजनके वियोग बड़ा रोग, एक धनुषमात्र ही रक्षक और माताश्री राक्षसोंमें धुरीण रावण प्रबल शत्रु, उसपर भी शत्रुका समुद्रपार निवास,—तो फिर यहाँ क्या प्रतीकार हो सकता था? यदि सुग्रीव हमारे मित्र न होते तो मुझ राघवकी इतनी ही कथापात्र रह जाती। अर्थात् रघुकुलमें एक राजा राम हुए थे, उन्हें वनवास हुआ, रावणने उनका स्त्री हर ली, बस इतनी ही कथा रह जाती। यथा—‘निवासः कान्तारे प्रियजनवियोगाधिरधिको अनुमात्राणो रिपुरपि धुरीणः पलभुजम् । अकूपारं पारे वसति च स कात्र प्रतिकर्तिर्न मित्रं सुग्रीवो यदि तदियत्ती राघवकथा॥’

टिप्पणी—३ 'मम हित लागि.....' इति। भाव कि इसमें इनका कोई स्वार्थ या हित न था, हमारे ही हितार्थ इन्होंने मरना अङ्गीकार किया और राक्षसोंसे युद्ध किया। (ख)—'भरतहु ते' कहनेका भाव कि श्रीभरतजी श्रीरामजीके प्रियत्वकी अवधि हैं, श्रीरामजीको इनसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है यथा—'तुलसी न तुम्ह सों राम प्रीतमु कहन हौं सौहैं किए।' (२। २०१), 'सुनहु भरत रघुबर मन माहीं। पेमपात्र तुम्ह सम कोउ नहीं॥' 'तुम्ह पर अस सनेह रघुबर कैं। सुख जीवन जग जस जड़ नर कैं॥' (२। २०८), 'तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय माहीं॥' (२। २०५) सो इनसे भी ये अधिक प्रिय हैं।—[पं० भरतजीका ही नाम लिया, क्योंकि ये श्रीलक्ष्मण और शत्रुघ्नजीसे बड़े हैं। दूसरे जैसे यहाँ भरतजीने राज्यकी रक्षा की वैसे ही इन सखाओंने शरीरकी रक्षा की]

पं०—भरतजीसे भी विशेष प्रिय कहनेके भाव—(क)—उन सबोंमें अत्यन्त प्रेम दरसाया। अथवा, (ख)—प्रेममें तुल्य हैं पर भरत एक हैं और ये बहुत हैं, अतः अधिक कहा। अथवा, (ग)—भरतजीने मनुष्य-शरीर और परमोन्नत वंश पाकर भक्ति की और इन्होंने अधम खानरशरीरसे मेरी भक्ति की, अतः अधिक प्यारे हैं।—[अधिक प्रियत्वका कारण प्रभुके वचनमें ही स्पष्ट है]

वि० टी०—'इस कथनमें बहुधा उस कथनप्रणालीका अनुकरण समझ पड़ता है जिसके अनुसार लोग किसीकी प्रशंसा करनेके लिये उसे कुछ बढ़ाकर कहते हैं, सो यहाँपर बृधपौकी प्रशंसा विशेषरूपसे दर्शायी क्योंकि इन्होंने अपने प्राणपणसे समरमें श्रीरघुनाथजीकी रक्षा की।'—(इसपर कोई-कोई कहते हैं कि श्रीरघुनाथजीके इस विषयमें स्वयं ये वाक्य हैं कि—'मृषा न कहउँ मोर यह जाना')।

पं० वि० त्रिपाठीजी—अपने हृदयङ्ग भावको दूसरेके हृदयङ्गम करनेमें ही भाषाकी उपयोगिता है। अतः जिन शब्दोंसे यह ठीक हृदयङ्गम हो सके वे सूट नहीं हैं सत्य हैं। कुम्भकर्णका जितना बड़ा डोल डोल था, उसका ध्यान दूसरेके मनमें बिना 'भूधराकार शरीर' कहे आ नहीं सकता, अतः भूधराकार कहना सत्य है मिथ्या नहीं है। यहाँ वक्ताका तात्पर्य शब्दार्थमें नहीं है, उसके डोल-डोलकी जड़ईमें है। मोटे मनुष्यको लोग हाथी-सा कहा करते हैं, इसमें जो व्यर्थ शुष्क तर्कक बलसे शंका खड़ी करते हैं, उन्हें स्वादुपरादुमुख मानना ही पड़ेगा। 'मैं अमुकको लड़केसे अधिक प्यार करता हूँ', 'वे तो मेरे माई-बाप हैं' ऐसा कहनेवालोंका शब्दार्थमें तात्पर्य नहीं होता, अधिक प्रीति तथा कृतज्ञतामें तात्पर्य होता है। दिन-रात व्यवहारमें ऐसा प्रयोग होता है तो काव्यमें प्रयोग न होनेका कोई कारण नहीं है। इसी भाँति 'तैं मम प्रिय लछिमन ते दूना', 'भरतहु ते मोहि अधिक पियारे' आदि प्रयोग हैं हनुमान्जीकी लक्ष्मणसे प्यारा सिद्ध कर देना अथवा विधौषण-सुग्रीवकी भरतजीसे अधिक प्यारा सिद्ध कर देनेमें पण्डिताई अवश्य है, पर वास्तविकता नहीं है

पं० रा० व० शं०—'मम हित.....अधिक पियारे' में श्रीमद्भागवतके 'ये दारागारपुत्रासान् प्राणास्त्रिभिर्य परम्। हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्वकुमुत्सहेत्' (भा० ९। ४। ६५) का भाव है अर्थात् जिन्होंने अपना घर छोड़ा, कुटुम्ब, धन और धर्म सब छोड़ा और हमारी शरण आये वे चाहे जो कुछ करें, हम उनको कैसे त्याग सकते हैं। पुनः, यथा—'नाते सब हाते करि राखत राम सनेह सगाई।'।

गौड़जी—'भरतहु ते.....' इति। यहाँ भरतसे तुलना करनेका कारण यह है कि लक्ष्मणजी अभीतक तो वनमें साथ रहे हैं, पर वसिष्ठजीके निकट भरतजी बराबर रहे हैं और प्रस्तुत प्रसङ्गमें भरतजीकी ही तुलना और चर्चा सर्वोपरि है वनमें हनुमान्जीके प्रति कहते हुए 'तैं मम प्रिय लछिमन ते दूना' कहा। भगवान्को लक्ष्मण और भरत आत्मीयताके कारण अत्यन्त प्यारे हैं, इमीलिये प्यारके यही पैमाने हैं। भरतजी और लक्ष्मणजी परम भागवत हैं, यह बात तो निस्सन्देह है, परन्तु भगवान्को 'परम अकिञ्चन प्रिय हरि केरे' अकिञ्चन भक्त अधिक प्यारे हैं। पशुयोनिमें होकर इन्होंने भगवान् न समझकर भी प्रभुको आत्मसमर्पण कर दिया, यह बहुत भारी बात है इमीलिये ये परम भागवनोंसे भी अधिक प्यारे हैं। भरत और लक्ष्मण तो ईश्वरकोटिमें हैं। सम्प्रति नाय-रूपका ही भेद है, नित्यविभूतिमें तो अभेद ही है इसलिये जब अपने

अकिञ्चन भक्तोंपर अपना प्रेम जनते हैं तो परम सत्यताके साथ यह कहना पड़ता है कि मैं अपने-आपसे भी यह अधिक प्यारे हैं, क्योंकि वे जीव हैं और अलग हैं वरना 'दरियाकरी हुवाकसे है यह सदा, तुम और नहीं हम और नहीं। हमको न समझ अपनेसे जुदा, तुम और नहीं हम और नहीं।' यद्यपि जीव यही उत्तर देता है—'सत्यपि धेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्। सामुद्रो हि तरङ्गः स्वचन ममुद्रो न तरङ्गः।' (षट्पदी)

टिप्पणी—४ (क) 'सुनि प्रभु बचन' अर्थात् जो ऊपर ८ चरणोंमें कहे वे सब वचन। (ख) 'निमिष सुख' नवीन उत्पन्न होनेका भाव यह कि जब श्रीरघुनाथजीने वानरोंको बुलौकर अपने पुत्रके समान मुनिको प्रणाम करना सिखाया तब वानरोंको सुख हुआ।—(१) वसिष्ठजीका नाम और कुलपूज्य कहकर पहिचान पाया तब सुख हुआ—(२) वानरोंका उपकार वर्णन किया तब सुख हुआ।—(३) और जब भरतजीसे भी अधिक प्रिय कहा तब सुख हुआ।—(४) यही नये-नये सुख हैं जो पल-पलपर उत्पन्न हो रहे हैं।

वै०—जैसे-जैसे प्रभुके मुखसे वचन निकलते जाते थे, वैसे-वैसे नये नये सुख उत्पन्न होते जाते थे और जब श्रीभरतजीसे भी अधिक कहा तब प्रेमानन्द ऐसा उमड़ा कि उसीमें मग्न हो गये कि प्रभुकी कृपाकी हद है, इससे अधिक क्या कहा जा सकता है?

दो०—कौसल्या के चरनहि पुनि तिन्ह नाएउ माथ।

आसिष दीन्ह * हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥

सुमन बृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद।

चढ़ी अटारिन्ह देखहि नगर नारि नर बृंद ॥ ८ ॥

अर्थ—फिर उन्होंने श्रीकौसल्याजीके चरणोंमें मस्तक नवाया, इन्होंने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तुम मुझे रघुनाथजीके समान प्रिय हो। आनन्दकन्द (आनन्दवर्षा करनेवाले मेघ एवं सुखराशि और सुखमूल) श्रीरामचन्द्रजी महलको चले आकाश फूलोंकी झड़ीसे भर (छा) गया नगरके स्त्री पुरुषोंके झुण्ड के झुण्ड अटारियोंपर चढ़े दर्शन कर रहे हैं ‡ ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ 'कौसल्या के चरनहि' इति गुरु श्रीवसिष्ठजीके चरणोंमें प्रणाम कर चुके। अब दूसरी गुरु (ज्येष्ठ बड़ी) कौसल्या माता हैं, अतः अब इनको प्रणाम किया।—[प्रभुने गुरुको पहचनवाया पर माताको नहीं कारण कि ऐसा करनेसे उनका अपनी मातामें अधिक मोह समझा जाता। पर सखा इन्हें जान गये और प्रणाम किया। इससे उनकी बुद्धिकी चतुरता दिखायी। (ग० शं० शं०) श्रीहनुमान्जी तो शक्तिके समयसे पहिचानते ही थे, गुरुको प्रणाम करना सिखाया गया। इसीसे सब गुरुजनोंको प्रणाम करना चाहिये, यह जान गये हैं]। (ख) 'प्रिय जिमि रघुनाथ'। श्रीरघुनाथजी वानरोंको अपना सखा कहते हैं, सखा अपने समान होता है; इसीसे श्रीकौसल्याजी उन्हें रामजीके समान प्रिय कहती हैं। जैसे श्रीरामजीसे मिलनेसे हर्ष हुआ वैसे ही सखाओंको देखकर हर्ष हुआ यह सूचित करनेके लिये 'आसिष दीन्ह हरषि' पद दिया। मताने सखाओंको रामसमान प्रिय कहा, इसका स्वरूप (उनके हर्षसे) सबको प्रत्यक्ष देख पड़ा। ('दीन्ह' बहुवचन है। इससे जनाया कि बहुत आशीर्वाद दिये और यह भी कहा कि 'तुम्ह मम प्रिय'...)

शङ्का—वानरसखाओंने गुरु वसिष्ठको और श्रीकौसल्याजीको प्रणाम किया परंतु श्रीभरत-शत्रुघ्न आदिको उनका प्रणाम नहीं पाया जाता, यह क्यों? समाधान—एक तो वे रामसखा हैं, तब छोटे भाइयोंको प्रणाम

* दीन्हो † बरबृंद (का०)।

‡ आधुनिक किसी किसी टीकाकारने भी 'बर-बृंद' पाठ दिया है और किसीने अर्थ किया है कि स्त्रियों अटारियोंपर चढ़ी और पुरुष पृथ्वीपरसे देखते हैं। बरबृंद पाठ हो तो 'बर' का भाव यह लेना होगा कि इनके भाग्यको सच्ची शाखादिक ललचाती हैं, यथा 'तिन्ह जुबतिन्हके भाग करि काते कहि आवे सची सगदा रमा देखिके मन ललचावे।' (ध्यानमंजरी)

कैसे करते ? दूसरे, श्रीरामजीने गुरुको प्रणाम किया था और इनको भी प्रणाम करनेको कह, इससे वे समझ गये कि जिनको प्रभुने प्रणाम किया है उन्हें प्रणाम करना चाहिये, अतएव उन्होंने उन्हें सखाओंने भी प्रणाम किया। न श्रीरामजीने और किसीको प्रणाम किया न इन्होंने

टिप्पणी—२ 'सुखवृष्टि' इति (क) भरतमिलाए यहाँ समाप्त हुआ अब श्रीरामजी भवनको चले इसीसे देवताओंने पुष्पवृष्टि की, (ख) 'भवन चने' कहकर जनाया कि जैसे पथर सबसे भेंट करनेके लिये खड़े हुए और भेंट करके आगे चले थे - 'एहि विधि सबहि सुखी करि राधा। आगे चले.....'; वैसे ही सब माताओंसे भेंट करनेके लिये खड़े हुए और उनसे भेंट करके आगे चले, (ग) 'सुखकंद' कहा क्योंकि जैसे प्रथम सबको सुख देकर चले वैसे ही सब माताओंको सुखों करके चले हैं।

३ 'चढ़ी अटारिन्ह' इति। पूर्व स्त्रियोंका वर्णन कर आये हैं, यथा: 'बहुनक चढ़ी अटारिन्ह निरखहि गगन विमान।' (३) अब यहाँ स्त्री और पुरुष दोनोंका अटारियोंपर चढ़े होना कहते हैं। इस कथनसे यह जगते हैं कि अब भारी भीड़ है नीचे खड़े होनेकी जगह नहीं है।—[गली सड़के सब मनुष्योंसे इतनी भरी है यथा—'नहि रथ्याः सुशक्यन्ते गन्तु बहुजनाकुला।' (धाल्मी० अ०)]

कंचन कलस विचित्र सँवारे। सबहि धरे सजि निज निज द्वारे॥१॥

बंदनवार पताका केतू। सबहि बनाए मंगल हेतू॥२॥

बीथीं सकल सुगंध सिंचाई। गजमनि रचि बहु चौक पुराई॥३॥

नाना भाँति सुमंगल साजे। हरधि नगर निसान बहु बाजे॥४॥

अर्थ सोनेके कलश विलक्षण रीतिसे चित्रों, मणियों इत्यादिसे सँवारकर और सजाकर सब लोगोंने अपने-अपने दरवाजेपर तथा दरवाजोंको भी सजाकर रखे। १ मङ्गलके लिये सबने (दरवाजोंके ऊपर) चन्दनवार, पताकाएँ और ध्वजाएँ सजाकर लगायीं॥ २॥ समस्त गलियोंको अरगजा आदि सुगन्धित जलसे सिंचवाया गजमुक्तासे रचकर बहुत-सी चौकें पूरी (वा पुरवाई गयीं)। ३। हर्षित होकर अनेक प्रकारके सुन्दर मङ्गल नगरमें सजाये गये, प्रसन्नतासे नगरमें बहुत-से नगाड़े, डंके बजने लगे। ४।

टिप्पणी—१ 'कंचन कलस—' इति। (क) पहले लोगोंको दर्शनकी आतुरता थी। जब दर्शन कर चुके तब मङ्गल रचना करने लगे। (ख) श्रीरामजीके आगमनका समाचार पाकर स्त्री पुरुष दोनोंका हठ धाबना पूर्व लिख आये: 'हर अह नरि हरधि सब धाए।' (७। ३। ४, इनमेंसे स्त्रियोंका समाचार प्रथम ही लिख चुक कि 'दधि दूर्ध्वा रोचन फल फुला। नख तुलसीदल मंगल मूला। धरि धरि हेमधार धामिनी। गायन चली सिंधुरगामिनी।' (७। ३। ५-६, अब पुरुषोंका समाचार लिखते हैं कि 'कंचन कलस।' (ग) 'विचित्र सँवारे' कहकर जनाया कि सोनेके कलशोंको अनेक रंगों, अनेक चित्रोंसे चित्रित किया है। वा, उनमें अनेक रंगोंकी मणियाँ लगी हैं। उनको सजाया है अर्थात् उनमें जल भरकर आभ्रपल्लव रखकर, दीपक जलाकर द्वारपर रखा। (घ) 'निज निज द्वारे' से सूचित किया कि नगरमें मङ्गल रचना बहुत शीघ्र तैयार हुई। जितनी देर एक द्वारमें मङ्गल रचना करनेमें समय लगा उतनेहीमें समस्त अयोध्याभरमें मङ्गल रचना हो गयी। ['सँवारे सबहि' इति (क) चतुरचूड़ामणि इन्हें देखकर प्रसन्न होंगे, इस विचारसे सँवारे। (ख)—'सबहि' पद देकर नगरकी विभूति दिखायी कि छोटे बड़े सबके यहाँ इतना धन है कि सोनेके कलश मणियोंसे रच-रचकर चौक पूरकर द्वारपर रखे। आजकल मट्टीके घड़ोंपर गोबरसे चित्रकारी करते हैं और मणियोंको जगह आटेसे चौकें पूरते हैं, क्योंकि धनहीन हैं (पं० रा० ख० सा०)]

२ (क) 'बंदनवार पताका केतू' इति कलशका वर्णन करके अब कलशके ऊपरका वर्णन करते हैं द्वार द्वारपर कलश हैं, कलशोंके ऊपर द्वार द्वारमें बन्दनवार लगे हैं - (कलश नीचे देहरीके पास और बंदनवार उसीके ऊपरको चौखटपर), बंदनवारके ऊपर पताका और केतु हैं। (ख) 'बीथीं सकल सुगंध सिंचाई'। द्वारके आगे गली है, अतः द्वारके नीचे-ऊपरका वर्णन कर अब गलियोंका वर्णन

करते हैं। साथ ही यह भी सूचित करते हैं कि अपने-अपने द्वारके सामनेकी गली लोगोंने प्रेमवश स्वयं अरगजा और गुलाबजलसे सींची हैं अथवा, गली, बाजार और सड़कें सरकारी हैं, सरकारी तरफसे सींची गयी हों।—[‘सुगन्ध अर्थात् चन्दन और अगरके जलसे, अरगजासे, अतरादिसे सींची गयीं।—‘गली सकल अरगजा सिंघाई।’ (१। ३४४। ५) देखिये पुनः, यथा—‘चन्दनगुरुतोयाद्रिथ्या चत्वरमार्गवत्’ (भा० ४ २१ पृथुके स्वागतमें) (ग) ‘गजयनि रवि बभ्रु चौक पुराई’ इति चौक पूरनेका ठिकाना नहीं लिखते, कारण कि एक जगह पूरा जयें तो ठिकाना लिखें, अनेक जगह ‘स्थान-स्थान, तौर-तौरपर पूरी गयी हैं, जैसे कि कलशोंके पास, आँगनोंमें, गलियोंमें, बाजारोंमें इत्यादि। यथा—‘सींचि सुगन्ध रवि चौकें गृह आँगन गली बाजार।’ (गो० १। २) (घ) ‘नाना धौति सुमंगल’ इति। कुछ सुमङ्गल कहकर अब कहते हैं कि अनेक प्रकारके और सुन्दर मङ्गल सजाये हैं, हम कहाँतक वर्णन कर गिनावें। मङ्गलसज कहकर नगाड़ोंका बजना कहते हैं, इस तरह सूचित करते हैं कि नगाड़ा बजाना भी मङ्गल है, यथा—‘भेरीमृदंगमृदुमर्दलम् (?) श्रृङ्खलीणावेदध्वनिर्मङ्गलगोनघोषा’।

यहाँतक पुरुषोंका कृत्य कहकर आगे स्त्रियोंका कृत्य कहने हैं।

जहँ तहँ नारि निछावरि करहीं। देहिं असीस हरष उर भरहीं॥ ५॥

कंचन धार आरती नाना। जुबती सजे करहिं सुभ गाना॥ ६॥

करहिं आरती आरतिहर के*। रघुकुलकमल-विपिन दिनकर के॥ ७॥

अर्थ—जहाँ-तहाँ स्त्रियाँ निछावरें कर रही हैं, आशीर्वाद देती हैं, (ब निछावर पानेवाले आशीर्वाद देते हैं तब) हृदयमें हर्ष भरती है। ५। अनेक सौभाग्यव्रतो युवा स्त्रियाँ सोनेके थालोंमें अनेक आरतियाँ सजे हुए मङ्गल गीत गा रही हैं। ६॥ आर्ति- (दुःख, क्लेश-) के हरनेवाले, रघुकुलरूपी कमलवनके सूर्य श्रीरघुनाथजीकी आरती करती हैं। ७॥

टिप्पणी—१ (क) ‘जहँ-तहँ’ का भाव कि श्रीरामजीके सिरसे उतारकर न्यूँछावर करनेका अवकाश नहीं है, इससे जो जहाँ हैं वहाँ निछावर करती हैं (ख) निछावर करती हैं, आरती उतारती हैं, हृदयमें हर्षित होती हैं और आशीर्वाद देती हैं यह कहकर जनाया कि तन, मन और वचनसे रामजीकी भक्ति करती हैं अथवा, ‘देहिं असीस’ से निछावर पानेवालोंका आशीर्वाद कहा। वे आशीर्वाद देते हैं, जिसे सुनकर इनके मनमें हर्ष होता है ‘देहिं असीस’ अपने अपने रस भाव और प्रीतिके अनुकूल आशीर्वाद देती हैं वाल्मीकिजी अ० १६। ३९, ४० में लिखते हैं कि वृद्धा कहती हैं कि ‘नूनं नन्दति ते माता कौशल्या मातृनन्दन’ ‘चिरं जीव तु ते माता कौशल्या’ अर्थात् हे मातृनन्दन। आपकी माता कौशल्या निश्चय परम आनन्दको प्राप्त हैं अर्थात् भाग्यवती हैं, माता कौशल्या बहुत काल जियें। और पतिमुखवाली कहती हैं कि—‘सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीतां सीमन्तिनी वरा। अमन्यत हि ता नाय्यो रामस्य महिषी प्रियाम्॥’ अर्थात् सब सौभाग्यवतियोंसे श्रीजनकीजी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये श्रीरामजीकी प्रिया महिषी हैं। (पं० रा० च० श०) (ग) [‘हरष उर भरहीं।’ भाव कि जो हृदय पूर्व विग्रह-शोकादिसे भरा था उसमें अब हर्ष भर रहा है, वहाँसे शोक निकल गया।]

‘कंचन धार आरती नाना।’ इति। सोनेके थालोंमें आरती सजे मङ्गल गान करती हैं, क्योंकि आरती पारी पारा कर रही हैं, अभी इनकी पारी (बारी) नहीं आयी है। आगे आरती करना लिखते हैं—[‘नाना धार, आरती युवती सबके साथ है]।

* भा० द० की पौथीमें ‘के’ पाठ है जो ‘कै’ की एक मात्रापर हरताल देकर बनाया गया है। का०, १८१७, १८१८ में ‘को’ पाठ है। १८४२, बं० पा० रा० गु० द्वि० प्रियमनवालांमें भी ‘कै’ पाठ है।

† १—रघुकुलपर कमलवनका रूपण और रामचन्द्रजीपर सूर्यका आरोप ‘रम अभेद रूपक’ है। परिकरांकुर और शब्दप्रमाणकी संसृष्टि है— (चं०)। २ मिलान कीजिये—‘चक्रुर्नीराजनन्तस्य नाना बलिपुस्सरम्’ (आ० रा० सारकाण्डे १२। ९८)। एवं ‘नार्यो नीराजयामासु रत्नदीपै रघूनमम् । ८९

पं० रामकुमारजी—‘कगहि आरती आरतिहर के।’ इति। वनमें जाकर दुष्टोंको मारा इससे जगत्के आरतिहर हैं फिर लौट आकर अपन कुलको सुख दिया इससे रघुकुलकमलरूपी वनके सूर्य हैं। ‘दिनकर’ पदसे सूचित किया कि देवताभावसे प्रसन्न होते हैं, यथा—‘सुर साधु चाहन भाव’ (आ० ३२६ छन्द) ‘अपां निधिं धारिभिरर्चयन्ति दीपेन सूर्यं प्रतिबोधयन्ति। नाभ्यां तयोः किं धरिपूण्याय भक्त्यैव मुख्यन्ति महानुभावाः॥’

पं० रा० व० श०—आरती करती हैं कि नजर न लगे, अलाय-बलाय सब टल जाय। आरतिहरकी आरती करती हैं क्योंकि वे तो रघुकुल-कमल वनके सूर्य हैं, सबको सुखी करनेवाले हैं। ये राजाका सम्बन्ध मानती हैं, न कि ब्रह्मका और उसी भावसे आरती करती हैं।

गौड़जी आरतिहरकी आरती करनेका भाव कि जैसे ‘जाकी सहज स्वास श्रुति धारी। सो प्रभु यह यह कौतुक भारी॥’ वैसे ही जो सबको आस्तिका हरनेवाला है उसीकी पीड़ा हरने, अलाय-बलाय दूर करनेको दीपवर्तिकाएँ बारी जाती हैं और जो रघुवंशरूपी कमलको विकसित और आनन्दित करनेवाला है उसीकी मङ्गल कामनाके लिये और उसीको सुखी करनेके लिये दीपवर्तिकाएँ बार रही हैं बरनेवालियाँ प्रायः यह नहीं जानती हैं कि ये अखिल जगत्के आरतिहर हैं और जो कौसल्याकी तरह जानें भी उसका भी तो अपनी ओरसे कर्तव्य यही है। किसी भावसे मूर्तिका षोडशोपचार पूजाके साथ साथ उपासक दीपक आदि बारता है, जो विश्वभर है उसको भोग लगाता है।

रा० प्र०—आरतीका स्वरूप विनयके ४७, ४८ पदमें है—

‘हाति सब आरती आरती राम की। दहन दुख दोष निमूलनी काम की॥ १॥

सुधग सौरभ धूप दीप धरमालिका। उड़त अब बिहंग सुनि ताल करतालिका॥ २॥

भक्त हृद भवन अज्ञान तमहारनी। बिमल विज्ञानमय तेज विस्तारिनी॥ ३॥

मोह-मद कोह-कलिकंज हिम जायिनी। मुकुति की धूतिका देहदुति दामिनी॥ ४॥

प्रनत जन कुमुद बन इंदुकर जालिका। तुलसि अभिमान महिषेस बहु कालिका॥ ५॥

पुर सोभा संपति कल्याणा। निगम शेष शारदा बखाना॥ ८॥

तेउ यह चरित देखि ठगि रहहीं। उमा तासु गुन नर किमि कहहीं॥ ९॥

अर्थ—शिवजी कहते हैं कि हे उमा! पुरकी शोभा, सम्पति और कल्याण वेद, शेष और शारदा बखान करते हैं॥ ८॥ सो वे (ऐसे योग्य वक्ता) भी यह चरित देखकर ठगे-से रह जाते हैं तब उसका गुण मनुष्य क्योंकर कह सकते हैं? अर्थात् नहीं कह सकते॥ ९॥

पं० रा० व० श०—‘पुर संपति सोभा कल्याणा।’ इति कलशादिसे सम्पति, वन्दनवादिसे शोभा और सबकी वृत्ति रघुनाथजीमें लगी है, सबके हृदयमें रूप, गुण और चरित समाया है इससे कल्याणका क्या कहना?

टिप्पणी ९ ‘निगम शेष शारदा बखाना’ इति अर्थात् पुरशोभा वेद, पुरसम्पति शेष और पुरकल्याण शारदा बखान करती हैं।—(यथा मंछ्यालङ्कारसे) और, पुरका बखान तो साक्षात् श्रीगमजीने अपने मुखारविन्दसे किया है। यथा—‘हरये सब कपि सुनि प्रभु खानी। धन्य अवध जो राम बखानी॥’ [‘निगम शारदा शेष बखाना’ इति। भाव कि कल्प कल्पमें प्रभुका अवतार होता है तब तब निगम-शेष आदि वर्णन करते हैं परन्तु फिर जब वर्तमान कल्पका चरित्र देखते हैं तब ठगे-से रह जाते हैं कि हमने क्या वर्णन किया था, यह तो पैसाभर भी नहीं है। रा० शं० श०) ‘ठगि रहहीं’ का भाव कि ये सदा वर्णन करते आये। जब-जब काम पड़ा पर आज ठगे-से रह गये, देखते ही रह गये, कह नहीं सकते जैसे किसीने उनपर जादू कर दिया हो। (पं० रा० व० श०)]

२—‘तेउ यह चरित’ इति। (क ‘ठगि रहहीं’ का भाव कि जितना बखान करते जाते हैं उससे कहीं अधिक देखते हैं यह चरित अर्थात् जो पुरवासी रचना करते हैं उससे शोभा अधिक बख

जाती है सम्पत्ति अधिक देख पड़ती है, कल्याण अधिक देख पड़ता है, तब देखकर ठगे से रह जाते हैं। ['ठग रहना' पुहावर है। जैसे कोई किसी कामको जाय और उसका धन ठग लिया जाय, तो जैसे वह भौचक्का-सा रह जाता है वैसी ही दशा इनकी हो रही है। ठग रहना-आश्चर्यसे स्तब्धचकित या दंग रह जाना। भौचक्का हो जाना] (ख)—'नर किमि कहहीं' अर्थात् जब स्वर्गकी वक्ता शारदा, पातालके वक्ता शेष (और निगम निज वाणी ब्रह्मकी है सो भी) नहीं कह सकते तब पृथ्वीलोकके वक्ता मनुष्य क्योंकर कहेंगे?

वि० त्रि०—नगरकी शोभा, सम्पत्ति और कल्याणका बखान निगम, शेष और शारदाने कर दिया, परन्तु जब सरकारकी सवारी नगरमें चली ऊपरसे आकाशमें फूलोंकी वर्षा हो रही है, अटारियोंपर चढ़ी हुई स्त्रियाँ दोनों ओर आरती कर रही हैं, निछावर कर रही हैं मङ्गल-गान कर रही हैं बाजे बज रहे हैं, उस समय नगरमें जो समा बैठा उसे देखकर निगम, शेष, शारदा भी भौचक्क रह गयी, कुछ कहते न बना, उसके वर्णनकी आशा मनुष्यसे कैसे की जाय। भाव यह कि वह शोभा समाज सुख सर्वथा वर्णनातीत था।

दो०—नारि कुमुदिनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेस।

अस्त भए बिगसत भई निरखि राम राकेस॥

होहिं सगुन सुभ विविध बिधि बाजहिं गगन* निसान।

पुरनरनारि सनाथ करि भवन चले भगवान॥९॥

शब्दार्थ—सनाथ=कृतार्थ—'जौ कदाचि मोहि मारहि तौ पुनि होई सनाथ।' (कि० ७)

अर्थ—अवधरूपी तालाबकी स्त्रियौरूपिणी मुकुदिनी रघुनाथजीके विरहरूपी सूर्यके अस्त होनेपर श्रीरामरूपी पूर्णचन्द्रको देखकर खिल गयीं। अनेक प्रकारके मङ्गल सगुन हो रहे हैं, आकाशमें अनेक प्रकारसे नगाड़े बज रहे हैं नगरके स्त्री पुरुषोंको कृतार्थ करके भगवान् रामजी महलको चले॥ ९॥

टिप्पणी १ (क) ॥ पुरुषोंका आनन्द समुद्रके रूपकसे कहा, यथा—'रका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान'.....।' अब स्त्रियोंका आनन्द कुमुदिनीके रूपकसे कहते हैं पर, स्त्री पुरुष दोनोंको सदृश आनन्द हुआ है] इसीसे दोनों रूपकोंमें रामजीको राकेश कहा है वहाँ 'रका ससि रघुपति' और यहाँ 'राम राकेस'।—(यहाँ सम-अपेक्ष-रूपक है।) (ख) 'निरखि राम राकेस' का भाव कि जैसे माताएँ आरती कर करके श्रीरामजीके अङ्गोंको देखती थीं, यथा—'कनकधार आरती उतारहिं। बारबार प्रभुगत निहारहिं॥', वैसे ही अवधवासिनी स्त्रियाँ भी आरती करके अब श्रीरामजीको देख रही हैं। अतः 'निरखि' कहा।

२—'होहिं सगुन सुभ'.....' इति। श्रीरामजी अब (अपने) महलको चले, इसीसे यहाँ मङ्गल शकुनोंका वर्णन करते हैं। (ख) 'बाजहिं गगन निसान' इति। नगरमें पुरवासियोंका नगाड़े बजाना ऊपर कह चुके, यथा—'हगवि नगर निमान बहु बाजे', इससे अब देवताओंका निशान बजाना कहते हैं।—[रा० शं०—पूर्व राजतिलक-समय देवता दु खी थे, उन्हें अवध-बधावा न भाता था। अब वे सुखी हैं, अतः स्वयं नगाड़े बजा रहे हैं। पहली बार केवल श्रीसीता रामजीको शकुन हुए थे, पुरवासियोंको नहीं और अब इनको भी शकुन हो रहे हैं। इसीसे पूर्व इनके मनोरथ सफल न हुए थे, अब हुए।]

नोट—१ 'सनाथ करि' से सूचित किया कि जनवासके समयसे अबतक वे अनाथ रहे, यथा—'बलत राम लखि अवध अनाथा। बिकल लोग सब लागे साथा॥' (२। ८३। ३) अब प्रभुके आनेसे सब 'सनाथ' हुए। २—'रका ससि रघुपति'.....' उपक्रम है और 'निरखि राम राकेस' उपसंहार।

मा० म०—प्रभुने सब धरोंमें जा-जाकर सबको सन्तुष्ट किया।

टिप्पणी—४ (क) भवनको चलन दो बार लिखते हैं। एक तो पूर्व सुपन कृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद।' (८) दूसरे यहाँ 'भवन चले भगवान्।' (ख) जब माताओंको सुख देकर चले तब 'सुखकंद' और जब पुरनरनारिको सनाथ कर चले तब 'भगवान्' कहा। कारण कि सबको एक ही कालमें मिलना, 'भगवान्' का काम है। (ग) देवताओंका पुष्पवृष्टि करता दोनों बार कहा क्योंकि देवता समय-समयपर सेवा करते रहते हैं।

प्रभु जानी कैकई लजानी। प्रथम तासु गृह गए भवानी॥ १॥

ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा। पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा॥ २॥

कृपासिंधु जब* मंदिर गए। पुरनरनारि सुखी सब भए॥ ३॥

अर्थ—हे भवानी प्रभु जान गये कि श्रीकैकेयीजी लज्जित हैं (इसलिये) प्रथम उन्हींके घर गये॥ १॥ उन्हें खूब समझाकर बहुत सुख दिया। फिर सबका दुःख हरनेवाले भगवान् अपने महलको चले॥ २॥ जब दयासागर श्रीरामजी महलमें गये तब सब स्त्री-पुरुष सुखी हुए॥ ३॥

टिप्पणी—१ 'प्रभु जानी कैकई लजानी।'—यह श्रीरामजीके स्वभावकी बड़ाई है यथा—'ता कुशांतु को मम जोगवन जिमि निज तन मरम कुशांत' (विनय० पद १००)। माताके लज्जित होनेसे श्रीरामजीको बड़ा दुःख हुआ इसीसे प्रथम कैकेयीजीके भवनमें गये कि उनकी ग्लानि और सङ्कोचको दूर कर दें। कैसे जाना? यह पूर्व देख चुके हैं, यथा—'रामहि मिलत कैकई हृदय बहुत सकुचानि।' (६) इसीसे जान गये कि वे लज्जित हैं [लज्जा इससे है कि वे अपनेको वनवासदि उत्पातोंका कारण मानती हैं। मन्थराकी बातोंमें आकर श्रीरामजीको कुरित समझने लगी थीं। जिनके साथ अन्याय किया वे ऐसे सरल, सुशील और विमाताके मनको 'जुग्वने' वाले निकले। (रा० प्र०)]

नोट—१ (क) 'प्रथम तासु गृह गए' इति कैकेयीजीसे सब माताओंसे मिलते समय मिल चुके हैं। अब कैकेयी-भवनमें मिलने गये। इससे यह पाया गया कि वे अपने महलमें पहुँच चुकी हैं एक कारण तो उनके यहाँ प्रथम जानेका स्पष्ट कहा गया। दूसरे, कैकेयीभवनमें प्रथम जाना धर्मधुरन्धर प्रभुको सूक्ष्मधर्मनिर्वाहमें कुशल सूचित करता है। जहाँसे वनवास हुआ उस स्थानतक पहुँचकर, यह दिखाकर कि वरदानकी पूर्ति हो चुकी, तब निजभवनमें जाना योग्य ही था। तीसरे, श्रीभरतजीने कैकेयीभवनमें जाना छोड़ दिया है। इससे श्रीरामजी निजजननी कौसल्याका भवन छोड़कर प्रथम कैकेयीके यहाँ गये। चौथे, वनवासके पूर्व कैकेयीमें श्रीरामजीका प्रेम अपनी मातासे भी अधिक रहा है जैसा गीतबली और कवितावलीमें स्पष्ट है 'माना राम अधिक जवनी ते-----' 'कहाँ मोहि मैया कहाँ मैं न मैया भरतकी बलैया लैहीं धैया नैरी मैया कैकई है।' (क० अ०) यही बात दिखलाकर प्रबोध करनेको यहाँ गये कि देखो हमारा प्रेम पूर्वसे किसी तरह घटा नहीं किन्तु बढ़ा हो हुआ है।

(ख)—'ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा' इति। प्रबोधि अर्थात् प्रकर्ष करके बोध कराया, इसीसे कैकेयीजीको बहुत सुख मिला। पुनः वे बहुत सङ्कोचमें पड़ी थीं—'हृदय बहुत सकुचानि', इससे इनको श्रीरामजीने बहुत सुख दिया जिसमें सङ्कोच मिट जाय

* 'ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा'*

वि० टी०—कैकेयीको कैसे प्रबोध किया? यह निम्न श्लोकमें बड़ी बुद्धिमानीसे लिखा गया है जिसका अर्थ है कि हे माता! आपने मुझको केवल अरण्यमें अपने शरीरमात्रकी ही रक्षा करनेका काम सौंपा और अपने छोटे-से लडके भरतके सिंगर समस्त पृथ्वीकी रक्षाका भार रख दिया इसलिये यहाँपर हम दोनोंमेंसे किसको सुभीता रहा इसका विचार यदि किया जाय तो यह स्पष्ट है कि आपका पक्षपान मेरे ही ऊपर बड़ा भारी है।

* रा० गु० द्वि०, भा० दा०, १८४१ और ब० पा० का पाठ 'तब' है। मा० म० १८१७, १८१८ और का० में 'जब' है। धीरकविने 'निज' पाठ दिया है।

‘वनधुवि तनुमात्रशानपात्रापित मे सकलभुवनभारः स्थापितो वन्समुत्थि।

तदिह सुकरतायामावयोस्तर्किताया मथि पतति गरीयानम्ब ते पक्षपातः॥’

पं० रा० व० श०—‘प्रबोध’ किया। अर्थात् कहा कि ‘आपने सबका बहुत श्रेय किया और हमारे लिये बहुत क्लेश दठाया। आपके चरणोंकी कृपासे ही आज हमारी त्रैलोक्यमें प्रशंसा हो रही है।’ पुनः, गादमें बैठकर वात्सल्यसुख दिया जब शान्ति हुई तब चले।

रा० प्र०—समझाया कि तुम्हारी ही कृपासे आज सब जगत् सुखी हुआ, मेरी भी इच्छा पूर्ण हुई और प्रपञ्च जो हुआ वह तो सब देवताओंका रचा हुआ था, आप उसे अपने ऊपर व्यर्थ लेती हैं। उसका बोझ दूर करनेकी प्रथम उनके घर गये क्योंकि उन्होंने स्वयं फलेंकिनी होकर जगत्का उगकार किया।

पं०—काल, कर्म और दैवगति सम्झाकर प्रबोध किया यथा ‘काल कर्म विधि स्मि धरि खोरो’, ‘अंब ईस आधीन जग’—(अ० २४४)

मा० म०—बहुत समझाना यह कि (क) तुम विषाद न करो यह तो तुमने मेरे मनका किया, मैं चाहता ही था कि वन जाकर भूधर उतरूँ (ख) मैं ही प्रेरण करके तुमसे वर माँगा था। (ग) मुझे तुम अपना पुत्र समझो (घ) भावी प्रबल है इसमें तुम्हारा दोष किंचित् नहीं, यथा—‘अंब ईस आधीन जग काहु न देइअ दोषु’—(अ० २४४) ‘दोसु देहि जननी जइ तेई।’ जो तुम्हें दोष दें वे मूर्ख हैं।

पा०—‘प्रबोध’ से जनाया कि अपना पररूप दासाया जिससे उसे विश्वास और आनन्द हुआ कि मैंने जो किया वह इनके अनुकूल हो किया

वै०—होनहार था, आपका दोष क्या? मैं तो प्रसन्न हूँ तब दूसरेके कुछ कहनेसे क्या? पिताजी लझामें आये थे, उनसे भी हमने अपराध क्षमा करा लिया है—इत्यादि ‘बहु विधि’ है। [चाल्मीकिजी लिखते हैं कि रावणवधके पश्चात् जब श्रीदशरथजी महाराज देवताओंके साथ श्रीरामजीके दर्शनोंको आये तब उन्होंने श्रीरामजीसे कहा था कि तुमको वनवास देनेके लिये कैकेयीने जो-जो बातें मुझसे कही थीं वे अभोतक मेरे मनमें ज्यों-की-त्यों बनी हुई हैं यथा—‘कैकेय्या घनि घोक्तानि वाक्यानि वदतां वा। तब प्रजाजनार्थानि स्थितानि हृदये मम॥’ (१९९। १५) इसीसे श्रीरामजीने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि ‘कुरु प्रसादं धर्मज्ञ कैकेय्या भरतस्य च॥ सपुत्रां त्वां त्यजामांति यदुक्ता कैकयी त्वया। स शापः कैकयीं घोरः सपुत्रा न स्पृशेत्प्रभी॥’ (२५-२६) हे धर्मज्ञ आप कैकेयी और भरतके ऊपर प्रसन्न होइये। प्रभो आपने जो कैकेयीसे कहा था कि ‘मैं पुत्रमहित तेरा त्याग करता हूँ’ यह आपका शाप उनके लिये यथार्थ न हो।—तब श्रीदशरथजी महाराजने कहा कि जैसा तुम कहने हो ऐसा ही होगा—‘स तथेति’।—(मा० स०)] पूर्व कैकेयीको सब माताओंसे अधिक चाहते थे वही बात दृढ़ करनेके लिये अब भी प्रथम उनके महलमें गये कि देखो हमारा प्रेम किंचित् भी कम नहीं हुआ—(अ० ३१९ देखो)।

टिप्पणी—२ ‘निज भवन गवन हरि कीन्हा।’ यहाँ कैकेयीके भवनमें चलते समय ‘हरि’ नाम दिया क्योंकि कैकेयी माताका क्लेश हरण किया है और ‘क्लेशं हृतीति हरि’—[‘निज भवन’ कनकभवन है जहाँसे निकलकर मुमन्त्रजीके साथ कैकेयीजीके महलमें श्रीदशरथजी महाराजके पास गये थे*]

३ (क) ‘कृपासिंधु जब मंदिर गए’ इति तबपर अत्यन्त कृपा करके अपने मन्दिरको गये सबको सुख देकर अपने सुखके स्थानको गये अतः ‘कृपासिंधु’ कहा।—[अथवा, कैकेयीजीका मान रखनेमें कृपालुता देखी, अतः ‘कृपासिंधु’ कहा—(पं०)] ख) ‘पुनरनारि सुखी सब भए’ इति। भाव कि जब श्रीरामजी कैकेयीके स्थानपर गये तब सब लोग शङ्कित हुए कि न जाने अब क्या करे, इसीके भेजनेसे श्रीरामजी १४ वर्षके लिये वनको चले गये थे अब फिर उन्हींके स्थानपर गये हैं जब वहाँसे निकलकर अपने महलमें गये तब निःशङ्क होकर सुखी हुए। अथवा, श्रीरामजीका स्वभाव देखकर सुखी हुए कि

* रा० प्र० काद ‘निज भवन’ से कोसल्याभवन अर्थ लेते हैं।

रामजी धन्य हैं जिस माताने राज्यरस भङ्ग करके वनवास दिया उसीका मन प्रसन्न करनेके लिये प्रथम उसीके महलमें गये।

पा०—पहले एक बार कह चुके हैं कि 'एहि विधि सबहि सुखी करि रामा' और अब यहाँ फिर वही कहते हैं 'पुरनरनारि सुखी सब भये।' कारण कि कैकेयीके जिस घरमें जानेसे वनवास हुआ था वहाँ फिर जाते देख उनके चित्तमें सङ्कल्प-विकल्प उठने लगे, पूर्वका सुख चला गया था, अब वहाँसे कुशल लौटते देखा तब वह सुख फिर हुआ।

प० रा० व० श०—१ प्रभुका स्वभाव है कि पहले अपने अश्वितोंको सुखीकर तब आप सुखी होने हैं यथा—'आश्रितान् सुखिनः कृत्वा पश्चान् स च सुखी भवेत्' (भगवद्गुणदर्पण) अतः प्रथम कैकेयीके यहाँ गये। श्रीरामजी भवनसे वनकी गये। १४ वर्षतक यह सूना पड़ा रहा। आज उस भवनको पुनः शोभित करने गये, अतः सब सुखी हुए। यह कहना कि कैकेयीके यहाँ जानेसे पुरवासी दुःखी हुए, यह लाञ्छन लगानेवाली बात है। चित्रकूटसे जबसे वे आर्यो तबसे पुरवासियोंका यह निश्चय हो गया कि यह काल-कर्म-भविष्यतावश उनसे हो गया था। किसीका मत है कि आगे स्वयं उसके पुत्र होनेका वर दे उसे सुखी किया।

गौड़जी—'पुरनरनारि सुखी सब भये।' पुरवासियोंके मनमें श्रीरघुनाथजीकी ओरसे बहुत सुबहा है। वे बड़े दावेके साथ तमसातटतक गये कि हम प्रजाके नाते श्रीरघुनाथजीको फेर ही लावेंगे परन्तु वहाँ 'खोज धारि रख हौंकहु ताता। आन उपाय बनिहि नहिं जाता॥' चकमा देकर निकल गये। पीछे पुरवासियोंको भरतजीका बड़ा सहारा मिल गया परन्तु वहाँ भी अन्तको निराश ही लौटना पड़ा। बहुतांके नजदीक इसमें भरतजीहीकी गलती थी, जो हो जिस जिस तरह १४ वर्ष बितायें। जब अपनी नगरीमें आ गये तब आशा हुई कि अब तो रहेंगे परन्तु इसमें जरूर कोई भेद है कि अपने महल न जाकर फिर उसी कैकेयीके महलमें गये जहाँसे वनवास हुआ था। श्रीरघुनाथजीपर पुरवासियोंका यह बड़ा गहरा सुबहा था कि गहरी पितृभक्ति और कट्टर मन्थपलनके कारण प्रजाको अपने शासन-मुखसे वञ्चित करते अये हैं, ऐसा न हो कि आजका मिलन-सुख भी क्षणभङ्गुरही-सा हो। मिलजुल लेनेके बाद भी अदबके खयालसे पास-पास तो नहीं, मगर दूर-दूरसे प्रमुख पुरवासियोंकी भीड़-की भीड़ बनाकर यह देखती जाती है कि सरकारके क्या हयदे हैं? कहाँ जाते हैं? क्या करते हैं? सबके जोमें एक दागदाग-म बैठा हुआ है कि ऐसा न हो कि पिताकी आज्ञाकी पख लगकर राजादी कबूल हो न करें या भरतजीको सौंपकर कहीं और रहनेको चले जायँ। यह खयाल दिलमें था ही कि लोग देखते क्या हैं कि आप अपने महलके बजाय कैकेयीके महलमें जा रहे हैं। यह क्या मामला है। कैकेयीसे फिर कौन-सी सलाह होगी? क्या ऐसा तो नहीं है कि भरतको राज्य देनेका प्रस्ताव उसके सामने लाये हों और जब कि भरतराज्यके समय उनको हटानेके लिये दशरथके इस अनुनय-विनयको उसने स्वीकार नहीं किया था कि श्रीरघुनाथजीको अवधमें रहने दे और भरतजी राज्य करें तो आज वह भरतके राज्य करते रामजीका अवधमें रहना कब पसन्द करेगी क्या यह सलाह तो नहीं है कि भरतजी अयोध्याजीमें राज्य करें और रामजी किसी और नगरमें? इत्यादि सङ्कल्प विकल्प देखनेवालोंके मनमें उठना स्वाभाविक ही था। उन्हें क्या मालूम था कि श्रीरघुनाथजीको मर्जी क्या है। साथ ही यह हिम्मत भी न थी कि पूछ लेने गति-विधिसे लाड़ लेना ही एक अवलम्ब था जब वे अपने खास महलमें गये जो अबतक सूना पड़ा था तब प्रजाको बड़ी खुशी हुई उन्होंने सोचा कि वनके लिये रवाना होते हुए जो कैकेयीके घरसे निकले तो जङ्गलमें जाके ही दम लिया धर्मपालनके लिये ऐसे रिमैली हो गये कि पीछे फिरकर देखा ही नहीं। आज कैकेयीके घर पहले पहल जाकर उन्होंने उसके चरहानकी अस्तिन पूर्णाहुति अथवा अपने उस १४ वर्षके यज्ञव्रतका उपसहार किया। इसके बाद जब वे अपने महलमें गये तो पुरवासियोंका जो जो धड़क रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ न हो वह सन्देह मिट गया और एतमीनान हो गया कि अब अपने महलमें रहेंगे। इसी एतमीनानसे 'सुखी सब भये।'।

प० प० प्र०—मैं गौड़जीसे सहमत हूँ। दोनों चरणोंमें एक एक मात्रा न्यून करके बताया कि पुरवासियोंको अनिर्वचनीय सुख हुआ जिसको वे 'उर अनुभवहि न कहि सक सोक।' सभी सत्त्वभावपत्र हो गये। वाणी रुक गयी, जय जयकार भी न कर सके।

'जेहि बिधि राम नगर निज आए' एवं 'भरतविलाप' प्रकरण समाप्त हुआ।

राज्याभिषेक-प्रकरण

गुरु वसिष्ठ द्विज लिए बुलाई। आजु सुधरी सुदिन* समुदाई॥४॥

सब द्विज देहु हरषि अनुसासन। रामचंद्र बैठहि सिंहासन†॥५॥

अर्थ—गुरु वसिष्ठजीने ब्राह्मणोंको बुला लिया (जिस लिये बुलाया वह सबसे कहने हैं कि) आज सुन्दर घड़ी (मुहूर्त) है, सुन्दर दिन है और समुदाय (अर्थात् बहुत अच्छे सभी योग) हैं॥ ४॥ सब ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दो कि श्रीरामचन्द्रजी सिंहासनपर बैठें॥ ५॥

पं० रा० कु०—'द्विज लिए बुलाई' कहनेका भाव कि ब्राह्मण इनके साथ ही हैं इसीसे अपने समीप सबको बुला लिया।

पं० रा० च० मिश्र—भरतजीने भी यह भार गुरुपर धरा था—'बनहि देव मुनि राघवि राजू' अतः अपने ऊपर भार समझकर गुरुने स्वयं ही उतावली की।

गौड़जी—'गुरु वसिष्ठ द्विज लिए.....।' यहाँ गुरु वसिष्ठ प्रजा, परिजन, मन्त्री आदिको बुलाकर कोई राजसभा नहीं करते यद्यपि भरतजीको राज्य देनेके लिये बड़ा तूमार बाँधा था और चित्रकूट जाकर तो इस तरहकी राजसभाकी कई-कई बैठकें हुईं यहाँ वसिष्ठजी केवल ब्राह्मणोंसे पूछते हैं और तिलक करनेका प्रबन्ध करते हैं और किसीसे सलाह भी नहीं लेते। 'जहाँ वसिष्ठजीकी तरफसे यह मनमानी-घराजानी सी दीखती है वहाँ जिन लोगोंने सलाह न ली गयी उनको भी कोई एतराज मालूम नहीं होता' यह क्या बात है?—यह शङ्काका निवारण सहज ही हो जाता है जब हम चित्रकूटके समझौतेपर ध्यान देते हैं अन्तिम सभामें भरतजीने जब आज्ञा माँगी है तो उन्हें यही आदेश हुआ है—'बाँटी बिपति सबहि मोहि भाई। तुम्हहि अवधि भरि अति कठिनाई॥' वहाँ यह समझौता हो गया था कि पिताकी आज्ञाके पालनमें १६ वर्षतक भरतको प्रजापालन और रामजीको वनवास करना ही है। कैकेयीके दोनों बरोंकी शर्तें इतनेमें पूरी हो जाती हैं। कैकेयीने सदाके लिये भरतका राज्य नहीं माँगा था। इस तरह चित्रकूटमें यह तै पाया था कि अवाध पूरी होते ही वरकी शर्तोंकी कठिनाई दूर हो जयगी और श्रीरामचन्द्र अपना राज्य संभाल लेंगे। जिस सभामें यह समझौता हुआ था उसमें श्रीअवधके राजमन्त्री, ब्राह्मण, पौर, जानपद इत्यादिके सिवा राजा जनक और उनके दरबारी लोग भी मौजूद थे, यह निश्चय ऐसी सभामें हो ही चुका था कि अवधि बितानेपर श्रीरामचन्द्रजी तिलक कथूल करेंगे। इसलिये दुबारा राजसभाके बुलानेकी जरूरत न थी। रही बात यह कि वसिष्ठजीने ब्राह्मणोंमें आज्ञा क्यों माँगी? तो यह तो साधारण शिष्टाचारकी बात है। यद्यपि वसिष्ठजी कुलगुरु और आचार्य हैं वे तो रामजीको ही आज्ञा दे सकते हैं तथापि ब्राह्मणत्वके नाते ब्राह्मण सबसे बड़े हैं, उनको आज्ञा दी नहीं जाती, उनसे आज्ञा माँगी जाती है। यह वसिष्ठजीकी शालीनता है कि वह न केवल कल्याणार्थ ब्राह्मणोंकी आज्ञा माँगते हैं प्रत्युत आज्ञाके व्याजसे उन्हें आमन्त्रित करते हैं कि आइये हम ब्राह्मण लोग मिलकर भगवान् श्रीरामचन्द्रको सिंहासनपर बिठावें और इस झूझलमय अवसरको हाथसे न जाने दें। अनुशासनका यही तात्पर्य है।

नोट—'आजु सुधरी सुदिन.....।' वनसे किस दिन, किस मास, किस वर्ष इत्यादिमें लौटे इसमें मतभेद है कोई वैत्र शु० ५, कोई कार्तिक इत्यादिमें लौटना कहते हैं। अतः मानसकार सबका मत रखनेके

लिये वनगमनसे आज्ञा न करी। इसका निर्णय नहीं करते। कल्पभेदसे जो जिसको चाहे मान लें। अतः 'आजु' इतना ही कहा जिससे इतना ही निर्णय किया कि उसी दिन राज्याभिषेक हुआ। (मा० स०) पुनः, 'आजु सुधरी' का भाव कि समुदायका जिस मुहूर्तमें सम्मत हो वह मुहूर्त अवश्य सुखदायक होता है। (पं० रा० कु०) 'समुदायी' का भाव कि आज समुदाय का-समुदाय सब चढ़ी, दिन, नक्षत्र इत्यादि जैसे होने चाहिये वैसे ही उत्तम पड़े हैं। (पं० रा० व० श०)।

टिप्पणी - १ 'सब द्विज देहु' इति (क) दशरथजी महाराज वसिष्ठजीकी आज्ञा लिया करते थे और अब वसिष्ठजी रामजीको राज्य देते हैं, इसीसे आप सब ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेते हैं [पं०—ब्राह्मणोंके सम्मानहेतु उनको बुलाया एवं उत्तम लोगोंकी रीति है कि कार्यमें बहुतोंका सम्मत लेकर कार्य करते हैं। (विशेष अ० पृ० ४ देखिये)]

पं० वि० त्रिपाठी—सरकार ब्रह्मण्यदेव हैं, किमी भी मङ्गल कार्यके करनेमें पहिले ब्राह्मणोंसे आज्ञा ले लेते हैं तब इसे करते हैं धनुषभङ्गके समय 'राम मुनिह सग आयसु माँगा'। चित्रकूट निवास वाल्मीकिजीकी आज्ञासे किया, दूसरे वनमें अत्रिजीकी आज्ञासे गये पञ्चवटी-निवास अगस्त्यजीकी आज्ञासे किया। सब कुछ पहलेसे ही निर्णीत होनेपर भी सिंहासनावृद्ध भी ब्राह्मणोंकी आज्ञामें ही होंगे। अपनी स्वच्छन्द इच्छासे राज्य स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, अतः इसके लिये स्वयं आज्ञा न माँगे, इस बातको समझकर वसिष्ठजी ब्राह्मणोंसे कहते हैं कि आपलोग अनुशासन हर्षपूर्वक दें कि रामचन्द्र सिंहासनपर बैठें।

टिप्पणी—२ 'हरषि देहु' कहनेका भाव कि जब चक्रवर्ती महाराजने वसिष्ठजीसे आज्ञा माँगी थी तब उन्होंने हर्षपूर्वक आज्ञा न दी थी वरन् यही कहा था कि 'सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराजु' इसीसे कार्य न सिद्ध हुआ। अतएव सबसे हर्षपूर्वक अनुशासन माँगते हैं यदि ये हर्षपूर्वक आज्ञा दें तो कार्य निर्विघ्न सिद्ध हो जाय। ['हरषि'का भाव कि—एक तो ब्राह्मणोंकी प्रसन्नता मङ्गलमूलक है—'मंगलमूल बिप्र परितोष', दूसरे ऐसा सर्वगुणसम्पन्न राजा न कभी हुआ है, न है, न होगा। तीसरे, प्रभु ब्रह्मण्यदेव हैं, अतएव तुमको हर्षपूर्वक अनुशासन देना चाहिये। (रा० शा० श०)]

३ -सुदिन सुनाकर पीछे आज्ञा माँगनेमें भाव यह है कि सुदिनके भी ऊपर ब्राह्मणोंकी आज्ञा है सुदिन न भी हो और ब्राह्मणकी आज्ञा हो जाय तो कार्य करना चाहिये कार्य सिद्ध होगा और यहाँ तो सुदिन भी है और ब्राह्मणाज्ञा भी अर्थात् सुदिनपर सुदिन है

मुनि वसिष्ठ के वचन सुहाए। सुनत सकल बिप्रन्ह अति भाए॥६॥

कहहि वचन मृदु बिप्र अनेका। जग अभिराम राम अभिषेका॥७॥

अब मुनिबर बिलंब नहिं कीजै। महाराज कहैं तिलक करीजै॥८॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठ मुनिके सुहावने (सुन्दर) वचन सुनते ही सब विप्रोंको ये अतिप्रिय लगे॥ ६ ॥ सब अगणित ब्राह्मण कोमल वचन बोले कि श्रीरामजीका तिलक जगन्मात्रको आनन्द देनेवाला है॥ ७ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ! अब देर न कीजिये, महाराज रामचन्द्रजीका तिलक कर दीजिये॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'वचन सुहाए।' 'सुहाये' बहुवचन है क्योंकि वसिष्ठजीके बहुत वचन हैं प्रथम सुदिन सुनाया, दूसरे ब्राह्मणोंसे आज्ञा माँगी, तीसरे रामजीको सिंहासनपर बैठनेको कहा वचन 'सुहाये' हैं, इसीसे 'अति भाए।' [पुनः 'अति भाए', क्योंकि वे सब तत्त्वके ज्ञाता हैं, जानते हैं कि सिंहासनासीन होनेपर ध्यान होता है। (पं० रा० व० श०)] 'अति भाए' इसीमें आनन्द हृदयमें भर गया और वे उसी आनन्दमें भरे वचन बोले। आनन्दसे वचन बोले इसीसे मुखसे कोमल वचन निकले। (ख) वसिष्ठजीकी आज्ञा है कि हर्षपूर्वक आज्ञा दीजिये विप्रोंके मनको ये वचन बहुत अच्छे लगे यही हर्ष है आगे आज्ञा देते हैं—'अब मुनिबर'।

२—(क)—'जग अभिराम राम अभिषेका' का भाव कि ये संसार भरके राजा होंगे जिसमें जगत्भरको

आनन्द होगा। [पुनः भाव कि ग्रह, नक्षत्र, तिथि तो आप से आप आ प्राप्त होंगे, इनके विचारनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनका अभिषेक ही जगत्का मङ्गलकारक है, मङ्गल सब स्वयं आ जायेंगे (पं० रा० च० श०)] (ख)—‘अब मुनिवर विलम्ब नहिं कीजै’, यह कहकर वसिष्ठजीके बताये हुए सुदिन आदिको स्वीकार किया तात्पर्य कि आपके कथनानुसार दिन बहुत सुन्दर है तो बस इसीमें श्रीरामजीका अभिषेक हो जाय, विचारकी आवश्यकता नहीं। [शुभ कार्यमें विलम्ब न करना चाहिये। यथा—‘अजरामरवन्प्राज्ञो विद्यामर्थं च साधयेत्। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मपाचरेत्।’ इति नीतिः। अर्थात् विद्या और धनका उपार्जन अजर-अमरके समान मानकर करे और धर्म करनेमें समझे कि मृत्युने हमारी चाँदी पकड़ ली है, मारने ही चाहता है (पं० रा० च० श०) विलम्बमें व्यङ्ग यह है कि चौदह वर्ष पीछे आज फिर कहीं पञ्चमी आयी है, प्रथम बार विलम्ब करनेसे ही विघ्न हुआ था अतः अब तुरन्त कर दीजिये (पां०)] पूर्व भी तिलक समय गुरु और मन्त्रियोंके ऐसे ही वचन थे। यथा - ‘वेनि विलंबु न करिअ नृप साजिय सबुड मयाज।’ (अ० ४), ‘जग मंगल भल काजु बिचारा। बेगिय नाथ न लाइय बारा॥’ (२ ५। ६) (ग) ‘महाराज कहँ तिलक करीजै,’ ‘महाराज’ प्रथम ही कहनेका भाव कि राज्याभिषेक होनेपर महाराज पदवी होती है पर श्रीरामजी तो प्रथमहीसे महागज हैं जब कोई तिलक करे तब महाराज हों तो बात नहीं है।—[‘महाराज बड़े आदमियोंका सहज सम्बोधन है।’] ऋगोस्वामीजी ब्राह्मणोंके मन, वचन और कर्म तीनोंका हाल लिखते हैं, १) अभिषेक मुनकर पनमें प्रसन्न हुए, यथा—‘सुनत सकल विप्रन्ह अति भाए।’ २—मृदु वचन बोले (३) हाथसे तिलक करनेको कहा

गोस्वामीजीके वर्णनसे तो जान पड़ता है कि कुल काम तिलकोत्सवतक उसी रातमें हो गया जिस सन्ध्याको धर्मवान् श्रीअयोध्याजीमें पधारे। वाल्मीकीयके अनुसार राज्यारोहगोस्त्व प्रभुके अयोध्या पधारनेके तीसरे या दूसरे दिन हुआ है कथाभेदका कारण कल्पभेद है।

दो०—तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेउ* हरषाइ।

रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सँवारे जाइ॥१०(क)॥

जहँ तहँ धावन पठइ पुनि मंगल द्रव्य मगाइ।

हरष समेत बसिष्ट पद पुनि सिरु नाएउ आइ॥१०(ख)॥

अर्थ—तब (विप्राज्ञा होनेपर) मुनि वसिष्ठजीने सुमन्त्रजीसे कहा और वे सुनते ही हर्षित होकर चले और तुरन्त जाकर अनेक रथ और बहुत से हाथों-घोड़ों तुरन्त मजाये फिर जहाँ तहाँ दूतोंको भेजकर और मङ्गल-द्रव्य (माङ्गलिक पदार्थ, मँगाकर हर्षसहित वसिष्ठजीके चरणोंमें फिर आकर माथा नवाया। (कि राज्याभिषेककी सब आवश्यक सामग्री तैयार है आज्ञानुसार सब कार्य कर आया हूँ)॥ १०।

टिप्पणी—१ (क) ‘तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन’ इससे सूचित हुआ कि सुमन्तजी वहीं थे, उनको बुलाना न पड़ा (ख) ‘सुनत चलेउ हरषाइ’ कहकर सुमन्तजीका अत्यन्त जल्दी चलना सूचित किया मुनियोंकी आज्ञा है कि ‘विलम्ब नहिं कीजै’, इन वचनोंको आगे सर्वत्र चरितार्थ करत हैं जैसा कि आगे स्पष्ट है।—‘तुरत सँवारे जाइ।’ सुमन्तजीकी शीघ्रता गोस्वामीजी अपने अक्षरोंसे दिखाते हैं कि बहुत शीघ्र सब तैयारी कर दो, (ग) ऋग्वसिष्ठजीने सुमन्तजीसे किसी वस्तुका नाम नहीं लिया क्योंकि सुमन्तजी आप पण्डित हैं जो वस्तु अभिषेकके लिये आवश्यक हैं वह सब वे जानते हैं दूसरे इससे यहाँ

* ‘चलेउ सिरु नाइ’—(का०)। ‘पुनि सिरु नाएउ’ इसका समर्थक है

† वै० १—‘मङ्गलद्रव्य’, यथा मङ्गलविधाने— विप्राश्च भस्मिवाकचाहकलश दीपान्नसत्वश्व रम्भावन्दनवारकतुचमरं दूर्वाङ्कुरारोपणम्। कन्धातोर्णवितानदर्पणध्वजालाम्बूलदध्यक्षत क्षत्र रोचनगानवाद्यव्यजनं पुष्पाज्यधूपाङ्गनाम् चतुरंगसेनां विनामधेनु पीनगिका मागधवन्दिगायका। पताकयुक्तं तु फलादिमौनारववदयुक्त शुभमङ्गलाङ्गाः। (१-३) इत्यादि।

न गिनाये कि प्रथम राज्याभिषेक होनेको था तब वे सुमन्त्रजीसे सब वस्तु गिना चुके हैं। यथा—‘हरषि मुनीस कहेउ मुदु बानी। आनहु सकल सुनीरथ यानी॥ औषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल पाना॥ चापर चरण बसन बहु भाँती। रोमपाट पट अगनित जाती॥ यनिगन मंगल वस्तु अनेका। जो जय जोम धूप अभिषेका॥ वेद विदित कहि सकल विधाना। कहेउ रचहु पुर विविध विधाना॥ सफल रसाल पूगफल केरा। रोपहु कीथिन्ह पुर चहु केरा। रचहु मंजु मनि जीकेँ चारु। कहेउ बनावन बेगि बजारु॥ पूजहु गनपति कुल्लगुरु देवा। सब विधि करहु भूमिसुर सेवा॥ खज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग॥’ (अ० ६)

२ (क)—‘जहाँ तहाँ धावन पठउ पुनि .....’ जो बहुत ‘धावै’ (दौड़कर जा सके) वह ‘धावन’ कहलाता है। यहाँ शीघ्रताका काम है इसीसे ‘धावन’ पद दिया। (ख) हर्षसहित वसिष्ठपदमें सिर नवानेका भाव कि इसी सुन्दर घड़ीमें सब मङ्गलद्रव्योंका एकत्र कर लेना कठिन था सो सब प्राप्त हो गयो यह सब आपके चरणोंकी कृपासे हुआ इतनी शीघ्र सब वस्तुएँ जुट गयीं, इसीसे हर्ष है। ‘सब द्रव्य हनुमान्जीने प्राप्त कर दिये, यद्य ‘संकट समाज असमंजस हैं रामराज काज गुग पूगनि को करतल पल भी’, मन को अगम तन सुगम किये कपीस काज महागज के समाज साज साजे हैं—(बाहुक)। पुनश्च यथा—‘हनुमत्पुत्राद्यैश्च चतुःसिन्धुजले शुभम् समानीय नृपः सर्वमहाबाह्यपुरःसरम्।’ (आ० रा० १ १२। १०२) ‘प्रेषयामास सुग्रीवो जाम्बवन्तं मरुत्सुतम्। अङ्गदं च सुषेणं च ते गन्था धावुवेगतः।’ (अ० रा० १५। ३५) ‘जलपूर्णाश्छातकुम्भकलशाश्च समानयन्। आनीतं तीर्थसलिलं शत्रुघ्नो मन्त्रिभिः सह।’ (३६)

नोट—देख देशान्तरोंके राजा पूर्व ही आ चुके, यथा ‘बाह्यणाश्च तथा पौरा राजानो ये समागताः’ (अ० रा० १४। ७०)। वे लंग भी स्वागतमें भरतजीके साथ थे। अथवा, हनुमान्जी इत्यादि उनको ले आये।

नोट—‘पुनि सिरु नाएउ.....’ अर्थात् वह सब कार्य हो गया, अब और जो आज्ञा हो वह करूँ। पुनि=तत्पश्चात्।=दूसरी बार।—यह अर्थ देकर यह शब्द जना देता है कि पूर्व भी आज्ञा पाकर चलते समय प्रणाम करके गये थे। दो बार न लिखकर यहाँ अन्तमें इस एक शब्दसे दोनों बारका प्रणाम सूचित कर दिया।

अवध पुरी अति रुचिर बनाई। देवन्ह सुमन वृष्टि झरि लाई॥१॥

राम कहा सेवकन्ह बोलाई। प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई॥२॥

सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाए। सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए॥३॥

अर्थ—अवधपुरी अत्यन्त सुन्दर सजायी गयी। देवताओंने फूलोंकी वर्षाकी झड़ी लगा दी॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीने सेवकोंको बुलाकर कहा कि पहले सखाओंको जाकर खान कराओ॥ २॥* वचन सुनते ही सेवक जहाँ-तहाँ दौड़ पड़े और (जाकर) तुरन्त सुग्रीवादि-(सखाओं-)को खान कराया ३॥

टिप्पणी—१ (क) ‘अवधपुरी अति रुचिर बनाई।’ भाव कि अवधपुरी स्वयं रुचिर है उससे विशेष रचना की जिससे वह ‘अति रुचिर’ हो गयी।—[पं० रा० व० श०—‘अति रुचिर।’ अवध सदैव सुहावन है यह रचना पुरवस्थियोंके प्रीतिकी ऐतिका स्रोतक है।—‘जद्यपि अवध सदैव सुहावनि। गम्पुनी मंगलमय पावनि॥ तद्यपि प्रीति के प्रीति सुहाई। मंगल रचना रची बनाई।’ (१। २९६। ५ ६)। देवताओंने पुष्पवृष्टि की। तात्पर्य कि सब मङ्गलद्रव्य इकट्ठा हुए, पुरीकी रचना की गयी यह भी मङ्गल है, इसीसे देवताओंने भी समयपर फूलोंकी वृष्टि की यह भी मङ्गल है, यथा—‘जहाँहि सुमन सुमंगल दाता’, ‘गगन सुमन झरि अवसर जानी।’ (१ ३२४ ७) इत्यादि। (ख)—‘वृष्टि झरि लाई’ का भाव कि समराज्याभिषेक सुनकर जैसे सबको हर्ष हुआ वैसे ही देवताओंको भी हुआ इसीसे फूलोंकी झड़ी लगा दी। वा, अयोध्यापुरी

* पंजाबीजी अर्थ करते हैं कि ‘सेवकोंको प्रथम बुलाकर समझाया कि प्रथम सखाओंको खान कराओ’ और कहते हैं कि प्रथम समझानेका भाव यह है कि सिंहासनपर बैठ जानेपर बालनेमें सज्जोच होगा, सेवकोंके सम्मान हेतु एवं अपने गम्भीर स्वभावसे सेवकोंको समीप बुलाया अथवा कपीशादिका सम्मान सम्झानेके लिये पास बुलाया—(इनकी बड़ी साहिबीमें कैसे सावधान हैं।)।

ऐसी रुचिर बनी है कि देवता देखकर फूल बरसाने लगे। वा, मनुष्योंने पुरीकी रचना की और देवताओंने रचना करनेके स्थानमें फूल बरसाये, [पहले देवता विघ्न मनाते थे अब पुष्प बरसाकर मङ्गल मनाते हैं। इस समय तो इनकी कामना पूरी हो गयी है, आगेके लिये भी रक्षा हो इस विचारसे हर्ष प्रकट करते हैं। (रा० शं० श०)]

२ (क) 'राम कहा सेवकन्ह बुलाई'----- अर्थात् जब सब तैयारी हो गयी और स्नानका समय आ गया तब श्रीरामजीने सेवकोंको बुलाया। सखाओंका स्नान कराना अभिषेकको बातोंसे पृथक् है, इसीसे सुमन्तजीने उनको स्नान करानेका इतिजाम नहीं किया, जितनी बातें गुरुने कहीं उतनी सब कर दीं। इसीसे श्रीरामजीने स्वयं अपने सखाओंका खयाल किया, उनको अपनेसे पहले स्नान कराया। देखिये प्रभु कैसे सावधान हैं। कवितावलीमें जो कहा है 'बड़ी साहिबीयें नाथ बड़े सावधान हों।' (७। १२६) वह यहाँ चरितार्थ हो रहा है। [वि० त्रि०—जब वसिष्ठजीकी आज्ञासे अभिषेकके लिये सब सामग्री इकट्ठी होने लगी, तब सेवकलोग अभिषेकका समय सन्निकट जानकर मङ्गल-स्नानकी व्यवस्था करने लगे। सरकारने यह देखकर सेवकोंको बुलाया और कहा कि पहले तुमलोग जाकर मेरे सखाओंको मङ्गल-स्नान कराओ, तब मुझे स्नान कराना। इसीलिये गोस्वामीजी विनयमें कहते हैं कि जानत प्रीति रीति रघुराई।] (ख) 'सुनत बचन जहँ तहँ जन धाए'----- इति। जलादि सामग्री लेनेके लिये सब जहाँ-तहाँ दौड़े (जन—कहार, नापित, इत्यादि सेवक) (ग) सुग्रीव प्रथम सखा हैं इससे उनको आदिमें कहा। इसीसे प्रथम इनको तुरन्त स्नान कराया (प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि प्रथम सखा तो निषादराज हैं पर वे मान-बढ़ाई नहीं चाहते। तीनों सखाओंमेंसे सुग्रीवको मान-बढ़ाई अधिक प्रिय है और श्रीरामजी तो सदा सेवक-रुचिरक्षामें तत्पर रहते हैं, इसीसे उन्होंने सुग्रीवको प्रथम स्नान करवाया। दोहा १७ में इसी हेतुसे 'सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराए।' रावणवध कार्यमें श्रीसुग्रीवजीकी सहायता सबसे श्रेष्ठ है, यह भी मानना हो पड़ेगा, उसमें निषादराजका भाग किंचित् भी नहीं है)। (घ) 'तुरत अन्हवाए' कथनका भाव कि श्रीरामजीके सखा बहुत हैं, इनके स्नान करानेमें विलम्ब होना सम्भव है। लोगोंको सन्देह हो सकता है कि विलम्ब हुआ होगा। इसीसे कहने हैं कि तुरन्त स्नान करा दिया विलम्ब न हुआ। यह भी सूचित किया कि सखाओंसे सेवक अधिक हैं, एक-एक सखाके पास कई कई सेवक छड़े हैं।

पुनि करुनानिधि भरत हैकारे। निजकर राम जटा निरुआरे ॥ ४ ॥

अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई। भगतब्रछल कृपाल रघुराई ॥ ५ ॥

भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। सेष कोटिसत सकहिं न गाई ॥ ६ ॥

अर्थ फिर करुणासागर श्रीरामजीने श्रीभरतजीको बुलाया और अपने हाथोंसे उनकी जटाएँ खोलनीं ॥ ४ ॥ धक्तवत्सल कृपाल, रघुकुलके राजा प्रभुने तीनों भाइयोंको नहलाया ॥ ५ ॥ भरतजीका भाग्य और प्रभुकी कोमलता अगस्त शेष भी नहीं घर्णन कर सकते ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'पुनि करुनानिधि भरत हैकारे' इति। सखाओंको स्नान कराके तब भाइयोंको स्नान कराया, इस कर्मसे जनाया कि सखाओंको भाइयोंसे अधिक मानते हैं। यथा—'अनुज राज संपति बँदेही।-----सब मन प्रिय नहीं तुम्हहि समाना ॥' (१६। ६-८) (ख) सखाओंका आदर करके अब भाइयोंका आदर करते हैं कि अपने हाथ उनकी जटाएँ सुलझायीं। [ये जटाएँ मेरे लिये ही धारण की गयी हैं, अतः मैं ही इन्हें उतारूँगा यह समझकर स्वयं उनको खोला 'भरत-भाग्य' के अन्तर्गत यही सन्दर्भ है। (मा० म०) पं०—सखाओंको भाइयोंसे प्रथम स्नान कराया, इस तरह उनका मान अधिक हुआ। कारण कि—(क) वे केवल सेवक हैं और भरतादिमें बन्धुभाव भी है। (ख) वे पाहुन हैं अतः सब भाइयोंद्वारा भी वे पूज्य हैं। (ग) अधम शरीरमें उन्होंने भक्ति की। पर उस कमीकी पूर्ति स्वयं ही उनके जटा उतारनेसे कर दी इस प्रकार सम्मान इनका भी कम नहीं कर सकते।] (ग) 'करुनानिधि' का भाव

किं भरतजीपर उनकी अति करुणा है अपने हाथ उनकी जटाएँ उतारना, यह करुणाका स्वरूप है।

२—(क) तीनों भाइयोंको स्नान कराया, यह कहकर सूचित किया कि लक्ष्मणजीकी भी जटाएँ अपने ही हाथसे उतारीं (ख) 'भग्न बछल कृपाल रघुराई' इति। भक्तवत्सल हैं उनका प्रिय करते हैं, कृपालु हैं उनपर कृपा करते हैं; रघुराई (रघुकुलके राजा) हैं उनका प्रतिपाल करते हैं—[जिनकी सेवा ब्रह्मादिको भी दुर्लभ है और जिनको ब्रह्मादिक जान भी न सकें वे अपने हाथ कैकय कर्म करें, जैसे पिता पुत्रका करे, यह भरत-भाग्य है—(पं० रा० व० श०)।]

३—(क) 'भरत भाग्य प्रभु कोमलताई।' भरत भाग्य यह है कि प्रभु उनपर इतनी कृपा करते हैं और प्रभुकी कोमलता यह है कि संवकोंकी सेवा करते हैं, हृदय इतना कोमल है (ख) सौ करोड़ (अगणित) शेष भी नहीं गा सकते, यह कहकर अनाया कि भरतके भाग्य और श्रीरामजीकी कोमलताका अन्त नहीं। भरतजी श्रीरामजीके चरणोंमें अनुराग करते हैं यह उनका बड़ा भाग्य है और श्रीरामजी भरतजीपर बड़ा अनुराग करते हैं यह भरत-भाग्यका अन्त नहीं, यथा—'जे गुं पद अंबुज अनुरागी। ते लोकहु बेदहु बड़भागी॥ राउर जायत अस अनुरागु। को कहि सकइ भरत कर भागु॥' (अ० २५९)

मा० ह०—'भेंट और मङ्गल स्नान'—य वर्णन अत्यन्त मनोवेधक और माननीय हुए हैं। इनमें गोसाईजीने व्यवहारके पाठ बहुत ही मार्मिक रीतिसे भर दिये हैं। परन्तु वे एकदम ध्यानमें नहीं आते, क्योंकि उनमेंका प्रेम बुद्धिको त्वरित ही अत्यन्त चकित कर डालता है। उपर्युक्त चौपाइयाँ उदाहरणस्वरूप हैं। रावणके और उसके प्रजा-पुत्रादिकोंके कचाकच सिर तोड़नेवाले वे यही हाथ हैं जो अब यहाँ प्रेमकी पराकाष्ठासे भरतजीके बाल सुलझा रहे हैं, और रामजीके प्रेमाश्रुसे पवित्रित किये जानेवाले सरयूजीके जलसे सब भाइयोंको घस-घसके नहला रहे हैं। भाई पाठकगण! यहीं वे हाथ और भर देख लीजिये, नहीं तो पछताना ही जाकी रहेगा। इस प्रसङ्गके विषयमें विरपवाद मत यही पाया जाता है कि उसे पढ़कर 'त्वयि हि परिसमाप्तं बभूवुकृत्यं प्रजानाम्', इस कालिदासोक्तिकी याद होकर भी जो प्रेमसे 'न रोदिति' उसे भवभूति भी निश्चयसे 'ग्राया' से भी बत्तर समझेंगे।

पुनि निज जटा राम बिबराए। गुर अनुसासन मागि नहाए॥७॥

करि मञ्जन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंग देखि सत लाजे॥८॥

अर्थ—फिर (भाइयोंको स्नान करानेके पश्चात्) श्रीरामजीने अपनी जटाएँ खोलीं और गुरुकी आज्ञा माँगकर नहाये॥ ७॥ स्नान करके प्रभुने अङ्गोंमें भूषण पहने। शरीर (का शोभा) देख अनन्त कामदेव लज्जित हुए॥ ८॥

टिप्पणी—१ 'पुनि निज जटा' इति। (क) जब श्रीरामजीने भाइयोंकी जटाएँ बिबरायीं तब यह भाव देखकर सेवक उनकी जटा न बिबरा सके और तीनों भाइयोंमेंसे कोई इससे यह काम न कर सके कि रामजीने तो हमपर कृपालु होकर वत्सलभावसे हमारी जटाएँ खोलीं अब यदि हम उनकी जटाएँ बिबरायें तो बराबरी होती है, लोग कहेंगे कि रामजीने भाइयोंकी जटाएँ खोलीं, उनके बदलेमें भाइयोंने उनकी खोलीं, हम रामजीकी कृपालुताके बदले उनकी कुछ भी सेवा नहीं कर सकते (बदलेकी योग्यता कहाँ) भाइयोंका साहस न हुआ तब सेवकका कैसे हो। (ख) 'गुर अनुसासन मागि नहाए।' सबको नहानेकी आज्ञा श्रीरामजीने दी और अपने स्नानके लिये गुरुसे आज्ञा माँगी क्योंकि इयक्त अभिषेक होना है बिना गुरुकी आज्ञाके स्नान नहीं कर सकते।

रा० प्र०—रामचन्द्रजीने अवधमें जटाएँ नहीं धारण की थीं जिसमें पिताको दुःख न हो। शृङ्गवेरपुरमें माण्डव्य मुनिके स्थानसे वटक्षीर मँगवाया गया था, इसमें बड़ी गूढ़ ध्वनि है कि वटक्षीर स्नानमें मुनिकी

* 'देखि सत लाजे'—(भा० दा०, रा० गु० द्वि०, पं० १०१७, १८१८, १८४२ व० पं०, 'कोटि छवि लाजे'—(का०)। यहाँ 'पञ्चम प्रदीप अलङ्कार' है

आज्ञा एक प्रकारसे जटा धारण करनेमें ले ली अब जटा उतारनेमें भी गुरुकी आज्ञा ली आज्ञा लेनेसे गुरुभक्ति-बद्धाव्ययता इत्यादि जनायी

वै०—स्नानकी विधि अग्निपुराणके अ० २१९ २२० में विस्तारसे है—[अनेक प्रकारके हवन करके अनेक प्रकारकी मृत्तिकाओंको एक-एक अङ्गमें लगा लगाकर अनेक तीर्थ-जलोंसे स्नान होता है। टीकामें विस्तारसे उन्होंने इसका विधान दिया है।]

‘ग्रभु भूषण साजे’ अर्थात् पहले भाइयोंको भूषण पहिनाये पीछे आपने पहिने।

पं० रा० ख० श०—ये आभूषण पृथक् ही हैं तिलकके समय ग्रहण किये जाते हैं। वाल्मीकिजी लिखते हैं कि किरीट ब्रह्माजीका बनाया हुआ है और मनुवंशमें जो राजा होते हैं उनको राज्याभिषेकके समय यही किरीट धारण कराया जाता है।

वै०—‘भूषण साजे’ इति। सिरपर सात खण्डका कोटि सूर्य प्रकाशवाला मुकुट, मकराकृति कुण्डल, ग्रीवामें गजमुक्ताका कण्ठा, सात लङ्की गुञ्ज, वैजयन्तीमाला, पदिकहार मणिविद्रुमादिकी मोहनमाला और वनमाला एकके नीचे दूसरा क्रमसे, भुजाओं और हाथोंमें अङ्गद, जोशन, कड़े, पहुँची इत्यादि, अँगुलियोंमें मुद्रिकाएँ, वक्षःस्थलपर कौस्तुभमणि, कटिमें काञ्ची (सूक्ष्म किंकिणि, कटिसूत्र), पदमें नूपुर इत्यादि। आभूषणोंका नाम न देकर समयानुकूल सभी आभूषणोंको सूचित कर दिया। पर वास्तवमें इक्ष्वाकुवंशमें इस समय जो किरीट-कुण्डलादि धारण किये जाते हैं वे सब दिव्य हैं।

टिप्पणी—२ ‘अंग अनंग देखि सत लाजे’ इति। श्रीरामजीके अङ्ग मनोहर हैं कामदेवके अङ्ग ही नहीं है अङ्गमें शोभा होती है जब अङ्ग ही नहीं तब शोभा कहाँ हो? इसीसे अनङ्ग कामदेव लज्जित होते हैं ससत, सहस्र, कोटि इत्यादि सब अनन्तवाची हैं।

दो०—सामुन्ह सादर जानकिहि मजन तुरत कराइ।

दिव्य वसन वर भूषण अँग अँग सजे बनाइ॥११ क॥

राम राम दिसि सोभति* रमा रूप गुन खानि।

देखि मातु सब हरषीं जन्म सुफल निज जानि॥११ ख॥

अर्थ—सामुजीने श्रीजानकीजीको तुरन्त आदरपूर्वक स्नान कराकर उनके अङ्ग अङ्गमें दिव्य वस्त्र और सुन्दर भूषण बनाकर (उत्तम रीतिसे) सजाये (पहनाने)। श्रीरामजीके बायीं ओर रूप और गुणकी खानि श्रीजानकीजी सुशोभित हैं। सब माताएँ देखकर अपना-अपना जन्म सुफल (कृतार्थ) जानकर प्रसन्न हुई।

टिप्पणी १ ‘सामुन्ह सादर.....’ इति। जिस समय उधर श्रीरामजीने भाइयोंको जटाएँ सुलझाकर उतारी और स्नान कराया, उसी समय इधर माताओंने श्रीसीताजीको स्नान कराया, इत्यादि। (ख) ‘सादर’ अर्थात् चौकीपर वस्त्र बिछाकर उसपर इनको बिठाकर (अङ्गराग फुलेलादि लगाकर) स्नान कराया। (ग) ‘तुरत’ क्योंकि ब्राह्मणोंकी आज्ञा ही ऐसी है—‘अब मुनिवर खिलख नहीं कीजै’—जिसके कारण सभी सब कामोंमें जल्दी कर रही हैं [श्रीसीताजीको स्नान माताओंने कराया। इससे माताओंका उनपर अत्यन्त स्नेह और चात्सल्य पाया जाता है। सब माताएँ मिलकर यह काम कर रही हैं क्योंकि तिलक शीघ्र होना है] यथा—‘कौमल्याद्याश्च मातरः। स्नापयामासुर्याङ्गुल्यद्वयैर्वाङ्गपुरःसरम्॥ ११॥ चम्बालङ्कारभूषाभिः शुशुभे जानकी तदा’—(आ० रा० १: १२) (घ) वस्त्रकी श्रेष्ठता दिखानेके लिये ‘दिव्य’ और भूषणकी श्रेष्ठता दिखानेके लिये ‘वर’ विशेषण दिये।

२ (क) ‘वसन’ को आदिमें कहकर सूचित किया कि षोडश शृङ्गार साजे हैं क्योंकि सोलहों शृङ्गारके आदिमें वस्त्र है ‘भूषण अँग-अँग सजे’ कहकर बारहों आभूषण सूचित कर दिये। अर्थात् सोलहों

शृङ्गार किये और आरहों आभूषण सजाये। (ख) 'सजे बनाइ।' बहुत शीघ्र शृङ्गार हो जानेसे सन्देह होत कि सामान्य शृङ्गार हुआ होगा, इसके निवृत्त्यर्थ कहा कि 'सजे बनाइ' अर्थात् अङ्ग अङ्गमें जहाँ जैसा चाहिये वहाँ वैसा ही भलीभाँति सजाया है।

षोडशशृङ्गार—'अंग सुजी मंजन बसन माँग महावर केस। तिलक भाल तिल चिबुकमें धूषण मेंहदी बंश॥ मिस्सी काजल अंगजा खीरी और सुगन्ध। पुष्पकलीयुन होइ कर तब नयसमनिबध॥' अर्थात् अङ्गमें उबटन लगाना, नहाना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, बाल सँवारना काजल लगाना, सेंदूरसे माँग भरना, महावर देना, भालपर तिलक लगाना चिबुकपर तिल बनाना, मेंहदी लगाना, अंगजा आदि सुगन्धित वस्तुओंका प्रयोग करना, आभूषण पहनना, फूलोंकी माला धारण करना, पान खाना, मिस्सी लगाना।

आभूषण १२ हैं—नूपुर, कंकणों, चूड़ी, अँगूठी, ककण, बिजायठ, हार, कंठश्री, बेसर, विरिया, टीका और शंशफूल। इसके चार भेद हैं—१ आवेध्य अर्थात् जो छिद्रद्वारा पहिना जाये, जैसे कर्णफूल, बाली। २ बधनीय जो बाँधकर पहिने जायें, जैसे नाजूबंद, पहुँची, शोशफूल। ३ क्षेप्य जिसमें अङ्ग ढासकर पहिने, जैसे कड़ा-छड़ा। ४ आरोग्य जो किसी अङ्गमें लटकाकर पहिने जायें जैसे हार, कंठश्री।

वैजनाथजीने अगस्त्यसंहितासे भूषणादिका उल्लेख टोकामें विस्तरसे किया है।

टिप्पणी—३ (क) 'राम ब्रह्म दिशि सोधति रमा'—'इति। इसमें सूचित किया कि शृङ्गार हो जानेपर श्रीराम जानकीजी तबतक सामान्य आसनपर बैठे रहे जबतक वसिष्ठजीने तिहासन नहीं मँगाया। (ख) 'रमा' श्रीजानकीजीका नाम है यथा—'रमानाथ जहँ राजा सो गुर बरनि कि जाइ', 'अतिहरन मन तन पुनक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा।' (लं० १०६) (ग) 'देखि मानु सब हारषी। भाव कि अभीतक शृङ्गार करनेमें चित रहि अब चित्तकी वृत्ति अच्छी तरह देखनेमें लगी तब हृदयका होगा लिखते हैं।

नोट—१ इसमें चार कल्पोंकी कथा है। जिसमें विष्णु, नागयणादका अवतार है वहाँ 'रमा जो रूप और गुणोंकी खानि हैं' यह अर्थ निर्या जायगा और जिसमें द्विभुज परात्परब्रह्मका अवतार है वहाँ 'रमाजीके रूप और गुणोंकी खानि श्रीजानकीजी' एवं 'रूप और गुणोंकी खानि जानकीजी' यह अर्थ होगा क्योंकि इनके विषयमें कह आये हैं कि 'कहिय रमा सम किमि बैदेही', 'तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सीय सम तुल', 'रमा रमापति मोहे।' तथा 'रमा रमा ब्रह्मादि बदिता।' (२४ ९)—इत्यादि। 'श्री' और 'रमा' नाम श्रीजानकीजीके इसी ग्रन्थमें अनेक स्थानोंमें आये हैं—'तदपि अनुज श्री सहित खरागी। बसतु इदय सम काननघारी॥' (३ ११। १८) (यहाँ श्रीका अर्थ लक्ष्मी नहीं है), 'उभय बीच श्री सोहई कैसी' (यहाँ भी मागमें चलती हुई श्रीजानकीजीहीका नाम श्री है न कि लक्ष्मीका), 'श्री सहित दिनकर ब्रह्म भूषण काम बहु छबि सोहई' (१२ छन्द), 'मोड़ कर श्री सेवा बिधि जानइ।' (२४। ७) इत्यादि। और अरण्यकाण्डमें तो 'श्री' बहुत जगह आया है। अतः 'रमारमण' 'श्रीरमण' इत्यादिका अर्थ जानकीपति है। विशेष 'जय राम रमारमण' १४ (छन्द) और प्रन्यासि नितर श्रीरमण' में देखिये पुनः, राम और रमा ये दोनों नाम यहाँ परात्पर नस्त्रकी अत्यन्त परमा शोभा दर्शित करनेके लिये प्रयुक्त हुए हैं। जैसे 'रमते योगिनोऽस्मिन्' राम, वैसी ही उनके साथ सबको अपनेमें रमानेवाली श्रीजानकीजी हैं, यह सूचित करनेके लिये 'रमा' नाम दिया गया। दोनोंकी परस्पर शोभा एक दूसरेके योग्य है, घट बढ़ नहीं। [कह०—श्रीजानकीजीको रमा कहनेका भाव? २—रमा=लक्ष्मीजी। जितनी लक्ष्मी ब्रह्माण्डकोशमें एवं परधाममें जो परम दिव्य त्रिपाद विभूतियाँ हैं उन सब विभूतियोंको 'रमा' संज्ञा है। ये सब विभूतियाँ श्रीजानकीजीके आश्रित हैं, श्रीजानकीजी सबमें रमित हैं और वे सब श्रीजानकीजीमें रमित हैं, तथा श्रीजानकीजी सबसे धिन्न हैं। अथवा, २—श्रीरामचन्द्रजी राज्यपर बैठते हैं। वे सम्पूर्ण जो लक्ष्मी हैं उनके ईश हैं अतएव 'रमा' कह, क्योंकि श्रीजानकीजीसे समस्त श्री शोभित हैं। अथवा, ३ कारण कार्य एक हो है इससे रमा कहा। अथवा, ४ दोनोंको अभेद करके 'मा' कहा। अथवा, ५—रमारूप गुणस्वानि—'रमा' (लक्ष्मी) में जो रूप और गुण हैं उनकी खानि—(पा० प०)]

पा० प०—अथवा, पृथ्वीमें लीलारूपमें अवतार लिया है, अतएव रमा ऐसा रूपगुण बाधुर्यभावसे कहा

है, वास्तवमें तो ये रमासे परे हैं। 'रमा आदि यो रूप गुण तिन्ह सबकी ये खानि। वा भूलीला कहि गये इन्हें रमा परमानि॥' (१२६)

रा० प्र०—रमा=समरमणी अर्थात् रमानेवाली।

वै०—माधुर्यमें अर्थ यह है कि रूप रमासम है, पर मोताजीमें अधिकता यह है कि ये गुणोंकी खानि हैं, रमामें जो अवगुण हैं वह इसमें नहीं हैं।

दो०—सुनु खगेस तेहि अवसर* ब्रह्मा शिव मुनिबुंद।

चढ़ि बिमान आए सब सुर देखन सुखकंद॥११॥

अर्थ—हे पक्षिराज! सुनिये! उस समय ब्रह्मा, शिव, मुनिबुन्द और सब देवता विमानोंपर चढ़कर आनन्दकन्द श्रीरघुनाथजीके दर्शनको आये। ११॥

वै० 'सुनु खगेस।' इस समय राज्यसिंहसनासीन रूपका वर्णन है, इसमें उपासना घाटको अधिकार है इसीसे काकभुशुण्डि-गरुड-संवाद यहाँ प्रधान है।

प० रा० ख० श०—उत्तरकाण्डमें विशेष गरुड भुशुण्डि संवाद होना है। इससे यह प्रसङ्ग भी उन्हींके संवादसे उठाया है। प्रमद्वभरमें विशेषरूपसे इनका ही संवाद है यहाँसे लेकर २२ वें दोहेतक अठ बार गरुडको सम्बोधित किया है

१ 'सुनु खगेस तेहि अवसर' यहाँ)

२—'वह सोभा समाज सुख कहत न बनै खगेस।' (१२)

३—'बैनतेय सुनु संभु तब आये।' (१३)

४—'सुनु खगपति यह कथा पावनी।' (१५। १)

५—'खगपति रामकथा मैं बरनी।' (१५। ६)

६—'चित्त खगेस रामकर समुझि परै कहु काहि।' (१९)

७—'रामराज नभगेस सुनु' (२१)

८—'सोड महिमा खगेस जिन्ह जानी।' (२२। ४)

नोट—गोस्वामीजीकी प्रत्येक रचना और प्रत्येक शब्दमें औचित्य और सुसङ्गतिका बराबर विचार रहता है प्रस्तुत प्रसङ्गमें और इसके आगे भी बराबर गरुडको ही सम्बोधन करनेमें एक खास खूबी है। गरुड और भुशुण्डिका संवाद अन्तिम संवाद है और रामराज्योत्सव रामचरितमानसकी अन्तिम कलाका उपक्रम है। यहाँने बराबर गरुडका ही सम्बोधन है यह सही है कि सम्बोधित नाम प्रायः पादपूर्वार्थ रख दिया जाता है। किन्तु यदि औचित्य और सङ्गतिका विचार न होना तो शेष तीन सम्बोधितोंके नामोंके इतने पर्याय हैं कि गरुडके नामोंके पर्यायकी कोई आवश्यकता न पड़ती

टिप्पणी—१ (क) शिवादि देवता अवसरके जाननेवाले हैं, अवसरपर आये यथा—'संभु समय तेहि सपदि देखा।' यथि लोचन छवि सिंधु निहारी। कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी॥' (१। ५०), 'सो अवसर विरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजि बिमाना॥' (१ १९१ ५), 'सुरन्ह सुरमंगल अवसर जाना।' शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा।' चले बिलोकन राम बिआहू।' (१ ३१३), इत्यादि। विशेष श० ५० (२) लं० ११३, मुं० ३८ (२) देखिये। (ख) 'आए' शब्द देकर भुशुण्डिजी इस समय अपनी स्थिति भी वहाँ दिखाते हैं। यदि ये वहाँ न होते तो यह कहते कि ब्रह्मादिक अवधमें 'गये'।

ग) 'सुखकंद'। भाव कि श्रीरामजी सुखके मूल हैं, उन्होंने राक्षसोंको मारकर हमें सुख दिया। अब दर्शनसे सुख मिलेगा इसीसे दर्शन करने आये।

नोट पुनः, कद=मेघ, यथा—'यज्ञोपवीत विचित्र हेममय मुकुता माल उरसि मोहि भाई। कंद तरित विच ज्यों सुरपतिधनु निकट खलाक पाँति चलि आई॥—(गी०), सुखकंद =आनन्दरूपी मेघ। भाव कि सब देखनेवालोंपर आनन्दकी वर्षा करनेवाले हैं, सुखकन्दको देखने आये, इसीसे आगे आनन्दका प्राप्त होना भी कहेंगे यथा 'परमानंद सुर मुनि पावहीं' 'हरपि सुरन्ह दुन्दुभी बजाई', इन्हींको नहीं बरन् सभीको इस प्रसङ्गमें सुख मिल रहा है अतः 'सुखकंद' कहा। सुखरूपी मेघ कहकर यह समदर्शीता—

भाव दर्शित किया है कि ऊँच-नीच, शत्रु मित्र, उदसीन, सबके लिये समभावसे सुखकी वर्षा कर रहे हैं।

प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा । तुरत* दिव्य सिंघासन माँगा ॥ १ ॥

रवि सम तेज सो बरनि न जाई । बैठे राम द्विजन्ह सिरु नाई ॥ २ ॥

जनकसुता समेत रघुराई । पेखि प्रहरषे† मुनि समुदाई ॥ ३ ॥

अर्थ—प्रभुको देखकर मुनि वसिष्ठजीके मनमें अनुराग उत्पन्न हो आया। उन्होंने तुरंत दिव्य सिंहासन माँगा ॥ १ ॥ (निम्नका) तेज सूर्यके समान था वह वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणोंको माथा नवाकर श्रीरामचन्द्रजी उसपर बैठे ॥ २ ॥ श्रीजानकीजीमहिल श्रीरघुनाथजीको देखकर सब मुनिसमुदाय (गिरोह, वृन्द, समूह) अत्यन्त हर्षित हुआ ॥ ३ ॥

नोट—१ 'मुनि मन अनुरागा' यहाँ गुरु आदि शब्द न दिये। 'मुनि' शब्द देकर श्रीसीतारामजीका अतिशय सौन्दर्य प्रकट किया मुनि मनन्शील होते हैं, उनमें रगादि कहाँ? पर वे भी प्रभुके रूपमाधुरीके सौन्दर्यपर मुग्ध हो गये, बावस रग उत्पन्न हो आया 'मुनि' पद रखनेसे अनुप्रास भी सिद्ध होता है और गुरुके नाते नहीं, वरन् मुनि या भक्तके नाते अनुराग भी दिखाया जाता है २—'दिव्य सिंघासन' से देवताओंका निर्माण किया हुआ तथा अणुकृत जनाया बल्मीकीव आदिसे जान पड़ता है कि यह सिंहासन वह है जो ब्रह्माजीने मनुजीको दिया था, इसीपर रघुवंशी राजाओंका तिलक होता आया है। दिव्यका अर्थ है तेजोमय। कैसा तेज है यह आगे कहते हैं कि रविसमान है 'बरनि न जाई' के दो कारण कहे। दिव्य और रविसम तेजवान होनेसे

पं० वि० त्रिपाठीजी—जब भजन करके सरकारने भूषण धारण किये और माक्षात् रमाकी शृङ्गारित मूर्ति उनके वायव्य भागमें विराजमान हुई और ब्रह्मा, शिव, मुनि वृन्द अपने-अपने विमानोंपर सवार होकर अभिषेकोत्सव देखने आये। उस समयका दृश्य देखकर वसिष्ठजीको बड़ा अनुराग हुआ, भौतिक सिंहासन उस दृश्यके अनुकूल नहीं जँवा, अतः उन्होंने दिव्य सिंहासनकी इच्छा की, और वह उनके तपोबलसे ब्रह्मलोकसे आया। रवि सम तेज सो बरनि न जाई' पदसे ही यह बात स्पष्ट है कि वह परिचित सिंहासन नहीं था, जिसपर महाराज दशरथ आदि बैठते थे।

नोट—इस प्रसंगमें 'तुरत' शब्द बार-बार कहकर सूचित करते हैं कि रामराज्याभिषेककी सबकी बड़ी उत्कण्ठा है और अभिषेकका मुहूर्त भी जल्दीका है इसीसे सब काम तुरत कर रहे हैं

१ 'रथ अनेक छहु छाजि गज तुरत मँवाये.....'

२ सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए'

३ 'सासुन्ह सादर जानकिहि मज्जन तुरत कराइ'

४ तुरत दिव्य सिंघासन माँगा'

अं० २ - वसिष्ठजीका आनन्द प्रथम कहकर फिर मुनिवृन्दका आनन्द लिखते हैं, उसके अनन्तर माताओंका और तत्पश्चात् देवताओंका आनन्द लिखते हैं। ३—हर्षके अनन्तर सबका कृत्य लिखते हैं वसिष्ठजीने हर्षित होकर सिंहासन माँगा, मुनिसमुदाय हर्षित हो वेदमन्त्र उच्चारण करने लगा, माताएँ हर्षित होकर आरती करने लगीं और देववृन्द हर्षित होकर नगाड़े बजाने लगे

पं० रामकुमारजी—१ (क) 'रवि सम तेज' कहा क्योंकि यह सिंहासन स्वर्णका है जिसमें अनेक दिव्य मणि जड़े हुए हैं, यथा—'जनक सिंघासन सोय समेता । बैठहि राम होइ चित चेता ॥' (अं० ११) (ख) 'बरनि न जाई' कहकर बनावटकी सुन्दरता सूचित की। (ग) 'बैठे राम द्विजन्ह सिरु नाई' इति भाष्य कि ब्राह्मण भूदेव हैं और श्रीरामजी भूपति अर्थात् पृथ्वीके रक्षक हुआ चाहते हैं बिना ब्राह्मणोंकी कृपाके पृथ्वीकी रक्षा नहीं हो सकती पुनः, राज्यका मूल धर्म है बिना धर्मके राज्य चल नहीं सकता और ब्राह्मणभक्तिसे अधिक कोई धर्म नहीं है

* तुरतहि।

† प्रहर्षे -(का०)। अन्य सबोंमें 'तुरत' पाठ है।

यथा—‘पुन्य एक जग महीं नहीं दूजा। मन क्रम कचन विप्रपद पूजा॥’ इसीसे प्रथम धर्मका सँभाल करके राज्यपर बैठे। [प्रभु ब्रह्मव्यशिरोमणि हैं। उनका मर्यादापालनार्थ विप्रोंको प्रणाम करना ठीक तीरपर लिखा गया है (रा० प्र०)। १० (४ ५) में वि० त्रि० का टिप्पण भी देखिये।]

२ (क) ‘जनकसुता समेत’ का भाव कि जैसे विवाहसमय श्रीराम-जानकीजी शृङ्गार करके एक आसनपर बैठे थे उस समयके भी आनन्दका अनुभव इस समय मुनियोंको प्राप्त हो गया। [यथा वहाँ रामजी ‘सुखमूल’ तथा यहाँ ‘सुखकन्द’] (ख) ‘प्रहर्षे मुनि समुदाई’। भाव कि जब तिलककी ‘सुधड़ी, सुदिन’ सुनाया तब उनके वचन मुनियोंको ‘अति भाए’ थे, और अब सिंहासनासीन देखा इससे अब प्रहर्ष हुआ।

वेद मंत्र तब द्विजन्ह उच्चारै। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे॥४॥

प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि कीन्हा। पुनि सब विप्रन्ह आयसु दीन्हा॥५॥

अर्थ—तब ब्राह्मणोंने वेदमन्त्र (शान्ति स्वस्त्ययन) उच्चारण किया। आकाशमें देवता और मुनि जय हो, जय हो ऐसा पुकारकर कहने लगे अर्थात् उच्चस्वरसे जय-जयकार करने लगे ४॥ सबसे पहले श्रीवसिष्ठमुनिने तिलक किया, फिर सब विप्रोंको (तिलक करनेकी) आज्ञा दी ५॥

टिप्पणी—१ (क) ‘वेद मंत्र’ इति। श्रीरामजी ब्राह्मणोंको सिर नवाकर सिंहासनपर बैठे, तब ब्राह्मणलोग श्रीरामजीको वेदमन्त्रोंसे आशीर्वाद देने लगे अर्थात् शान्तिपाठ पढ़ने लगे। जब आकाशमें वेदोंका शब्द पहुँचा तब आकाशमें सुर-मुनि जय-जयकार करने लगे। (ख) ‘जय जयति पुकारे।’ पुकार करनेका भाव यह है कि सुर और मुनि ऊँचेपर हैं, यदि पुकारकर (उच्च शब्दसे, जोरसे) जय-जय न बोलते तो पृथ्वीपर सुनायी न देता, रामचन्द्रजीको सुन पड़े इस विचारसे पुकारकर जय-जय बोले। (ग) पृथ्वीपर जो मुनि हैं वे वेद पढ़ते हैं और जो मुनि आकाशमें हैं वे जय बोलते हैं

२ (क)—‘प्रथम तिलक वसिष्ठ.....’ इति वसिष्ठजी गुरु हैं और पिताके स्थानमें हैं, इसीसे प्रथम आपने तिलक किया और सब मुनियोंमें श्रेष्ठ हैं इससे सबको तिलक करनेकी आज्ञा दी—(सब विप्रन्ह’ अर्थात् रामदेव जाबलि अगस्त्य, गौतम, कश्यप, मार्कण्डेय इत्यादि)

सुत बिलोकि हरषी* महतारी। बार बार आरती उतारी॥६॥

विप्रन्ह दान बिबिध बिधि दीन्हे। जाचक सकल अजाचक कीन्हे॥७॥

सिंहासनपर त्रिभुअन साँई। देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई॥८॥

अर्थ—पुत्रको देखकर माताएँ प्रसन्न हुई और बाग़बर आरती उतार रही हैं ॥ ६॥ ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके दान दिये। सब माँगताओंको अयाचक बना दिया (अर्थात् वे धनी हो गये, उनको भीख माँगनेकी आवश्यकता न रह गयी) ॥ ७॥ त्रिलोकीके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको सिंहासनपर (बैठे) देखकर देवताओंने नगाड़े बजाये ॥ ८॥

टिप्पणी—१ (क) जब सब मुनि तिलक कर चुके तब माताएँ आनीं माताओंको हर्ष दो बार लिखते हैं—एक ‘देखि मातु सब हरषीं जनम सुफल निज जानि॥’ (११) दूसरे यहाँ ‘सुत बिलोकि हरषी महतारी।’ प्रथम बार शृङ्गार करके (हो जानेपर) देखा, दूसरी बार सिंहासनासीन होनेपर देखा। दोनों बार हर्ष हुआ, पर प्रथम बार आरती नहीं उतारी थी। वहाँ उसके उतारनेका समय न था और यहाँ सिंहासनासीन होनेपर उतारनेका समय है इसमें यहाँ आरती उतारी (ख) ‘विप्रन्ह दान बिबिध बिधि दीन्हे’ इति। भरतमितापमें निछावरवालोंको माताएँ निछावर दे चुकी हैं, यथा—‘नाचा भाँति निछावरि करहीं। परमानंद हरष उर भरहीं॥’ (७। ५) रहे ब्राह्मण याचक, सो उनको अब देती हैं

२ ‘सिंहासन पर त्रिभुअन साँई।.....’ इति। ‘त्रिभुअन साँई’ का भाव कि श्रीरामजी केवल मृत्युलोकके

राजा नहीं हैं त्रिलोकके राजा हैं त्रिभुवनपति हैं अतः हमारे भी राजा हैं हमारा भी प्रतिपाल करेंगे; यह समझकर हर्षित हुए। यथा—‘राम राज बैठे त्रयलोका। हरषित भए गए सब सोका॥’ अथवा, श्रीरामजीको त्रिलोकका एकमात्र राजा समझकर सुखी हुए।*

(गौतावली)—‘आजु अवध आनंद बधावन रिपु रन जोनि राम आए।

सजि सुविमान निसान बजावत मुदित देव देखन आए॥

घर घर चारु चौक चंदन मनि बंगल कलस सबन्हि साजे।

ध्वज पताक तोरन धितान बर विविध भौति काजन बाजे॥

रामतिलक मुनि द्वीप-द्वीपके नृप आए ठपहार लिए।

सीयसहित आसीन सिंघासन निरखि जुहारत हरष हिए॥

धंगलमान वेदधुनि जयधुनि मुनि असोस धुनि भुवन भरे।

बरषि सुवन सुर सिद्ध प्रमंसत सबके सब संताप हरे॥

रामराज भइ कामधेनु महि सुख सपदा लोक छारे।

जनम-जनम जानकीनाथके गुनगन तुलसिदास गाए॥’

नोट—‘प्रभु बिलोकि मुनिमन अनुरागा’, ‘देखि प्रहरये मुनि समुदाई’, ‘सुत बिलोकि हरषी महतारी’ और ‘देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई’ यहाँ वसिष्ठजी, मुनिसमुदाय, माताओं और देवताओंका पृथक् पृथक् देखना कहा है कारण कि यह देखना पृथक् पृथक् भावोंमें है। इसी तरह धनुषयज्ञमें तथा धनुभङ्ग होनेपर पृथक्-पृथक् भावानुसार देखना वर्णन किया गया है—‘जाकी रही भावना जैसी। प्रभु’ ...’।

(हरिगीतिका)

छं०—नभ दुंदुभी बाजहिं बिपुल गंधर्व कितर गावहीं।

नाचहिं अपहरा बृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं॥

भरतादि अनुज बिभीषणांगद हनुमदादि समेत ते।

गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म सक्ति बिराजते॥ १॥

शब्दांश—‘अपहरा’ (अप्सरा)=देवाङ्गनाएँ। अप=दूध। (क्षीरसागर) के मन्थनसे साठ करोड़ स्त्रियाँ उत्पन्न हुई इससे उनका नाम अप्सरा हुआ। यथा—‘उत्पेतुर्मनुजश्रेष्ठ तस्मादप्सरसोऽभवन्। वाल्मी० १ ४५। ३३) षष्टिः कोट्योऽभवंस्तस्मादप्सराणां सुवर्चसाम्॥ (३४)

अर्थ—आकाशमें बहुत नगाड़े बज रहे हैं बहुत-से गन्धर्व और कितर गा रहे हैं। अप्सराओंके झुंड के-झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परम आनन्द पा रहे हैं। श्रीभरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न छोटे भाई, (सुग्रीव), बिभीषण अङ्गद और हनुमान्जी आदि वानरोसहित वे (क्रमसे, छत्र चँवर, पंखा, धनुष, तलवार, छाल और शक्ति लिये हुए बिराजमान हैं॥ १॥

टिप्पणी—१ (क) दुन्दुभी बजाना गन्धर्वादिना गाना, अप्सराओंका नाचना और सुर मुनिका परमानन्द

* वै०—देवताआने नगाड़े बजाये, इस हर्षसे कि रावणका नाश कर सुख दिया। यथा—‘यह दृष्ट मरेउ नाथ। भए देव सकल सनाथ।’ (लं० ११३) (हन्दकृत स्तुति), ‘दसमुख बिबस तिलोक लोकपति बिकल बिनाये नाक चना हैं। सुबस बसे गावत जिन्हके जस अमर नाग नर सुमुखि सना हैं’ (गी० ७। १३) अब राजा होनेसे अधिक धर्मवृद्धि होगी हमें यज्ञादिमें परिपूर्ण भोग मिला करेगा। मेका एव कृतकृत्यता जाननेके लिये नगाड़े बजाये। (रा० प्र०) ‘सिंघासन पर त्रिभुवन सौँई’ में यह भी भाव है कि अबतक जो इस सिंहासनपर बैठते आये वे तीनों लोकोंके स्वामी न होते थे फिर भी वे जबतक देवासुरसग्राह्यम सहायता करते थे और ये तो त्रिभुवननाथ ही हैं अतः ये तो स्वयं ही हमारी रक्षा करते रहेंगे, यह समझकर मारे हर्षके नगाड़े बजाने लगे।

पाना एक साथ लिखकर जनाया कि दुन्दुभी ऐसी मधुर बज रही है कि उनके साथमें गन्धर्व, किन्नर गाते हैं और इनके गानके साथमें अप्सराएँ नाचते हैं। (ख) पूर्व सुर मुनि श्रीरामजीको देखकर आनन्दको प्राप्त हुए, यथा—‘नमः सुर मुनि जय जयति पुकारे’ और अब गन्धर्वादिके मुखोंसे रामयज्ञ सुनकर परम आनन्दको प्राप्त हुए। ईदृश दर्शनसे आनन्द और वश-श्रवणसे परमानन्द हुआ। तात्पर्य यह कि भक्तोंको रामजीसे अधिक रामचरित प्रिय है। पुनः परमानन्द पानेका दूसरा भाव यह है कि गन्धर्वोंका गाना और अप्सराओंका नाचना मनुष्योंको प्राप्त नहीं है, क्योंकि वे आकाशमें हैं और ये पृथ्वीपर, जो सुर मुनि आकाशमें हैं वे सुनकर परमानन्द पाते हैं।

२—‘भरतादि अनुज’—इति (क) सबका कृत्य लिखकर अब भाइयोंका कृत्य लिखते हैं। यहाँ यथासंख्यालंकारसे लिखते हैं—श्रीभरतजी छत्र लिये हैं, श्रीलक्ष्मणजी चैंबर चलाते हैं, श्रीशत्रुघ्नजी पंखा का रहे हैं, श्रीविभीषणजी धनुष-बाण लिये हैं, अङ्गदजी अंसि और चर्म लिये हैं, हनुमान्जी शक्ति लिये हैं। हनुमदादि कहकर जनाया कि और बहुत से खानखोर अस्त्र शस्त्र धारण किये खड़े हैं। ईदृश भरतजी छत्र लिये पीछे खड़े हैं, लक्ष्मणजी दाहिनी ओर चैंबर करते हैं। शत्रुघ्नजी बायीं ओर पंखा झल रहे हैं और सम्मुख दिशा खुली हुई है। जिसमें लोग दर्शन कर सकें, भेंट देनेवाले भेंट देने आ सकें इत्यादि। विभीषणजी पीछे हैं, अङ्गद दाहिनी ओर हैं और हनुमान्जी बायीं ओर।

नोट—१ ईदृश अगस्त्यसंहितामें १६ पार्वद गिनये गये, उनमेंसे ६ के नाम यहाँ दिये गये हैं। ‘आदि’ से शेष १० पार्वदोंका ग्रहण हो सकता है वे ये हैं—श्रीसुग्रीवजी दधिमुखजी, जाम्बवन्तजी, सुषेणजी, कुमुदजी, नीलजी, नलजी, गवाक्षजी, पनसजी और गन्धमादनजी। श्रीसुग्रीवजीका नाम गोम्बामोजीने स्पष्ट नहीं लिखा यद्यपि ये प्रथम सखा हैं। इसका क्या कारण है यह तो वे हो जानें। पर यहाँ हनुमदादि और भरतादि इन दोनों शब्दोंमें ‘अदि’ शब्दका प्रयोग हुआ है। इसीमेंसे किमीमें सुग्रीव और जाम्बवन्तादिको मानना पड़ेगा। सुग्रीव प्रथम सखा हैं तब विभीषण हैं। मानसमें प्रायः सर्वत्र सुग्रीवको विभीषणके पहले नहीं तो साथ साथ तो अवश्य इसी कारणसे रखा है। यथा—‘सुगु कपीस अंगद लकेसा। पावन—’’, इस विचारसे भाइयोंके बाद और विभीषण तथा अङ्गदके पहले उनको यदि रखें तो ‘भरतादि अनुज’ में लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सुग्रीव तीनों आ जाते हैं। वाल्मीकीयमें श्रीभरतजीने सुग्रीवको अपना पाँचवाँ भाई कहा है, यथा—‘त्वमस्माकं चतुर्णां तु भ्राता सुग्रीवपञ्चमः’ (१३० ४५ च० सं०)। अर्थात् हे सुग्रीव! हम तो चार भाई थे हो आप हमारे पाँचवें भाई हैं इस प्रमाणसे ‘भरतादि अनुज’ पदमें सुग्रीवजीका भी ग्रहण हो जाता है। श्रीसुग्रीव, विभीषण, अङ्गद, हनुमान्जीका जहाँ-जहाँ एक साथ वर्णन है वहाँ-वहाँ अधिकतर प्रायः ‘सुग्रीवको’ इसी क्रमसे स्थान दिया गया है। सुषेणकी झाँकीमें भी वही क्रम है। कोई-कोई महानुभाव हनुमदादिके ‘आदि’ में सुग्रीवको लगाते हैं। पं० रामकुमारजी भी अपने एक खरिये लिखते हैं कि ‘हनुमदादि’ से सुग्रीवका ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि सुग्रीव मुख्य हैं। इससे अन्य ओर जानर हो ग्रहण होंगे।—‘लंकापति कपीस नल नीला। जाम्बवंत अंगद सुभसीला ॥ हनुमदादि सब जानर जोरा।’ (८। १-२)

नोट—बैजनाथजी आदि कई टीककारोंने अर्थ करनेमें गोम्बामोजीका क्रम न रखकर अन्य रामायणोंका क्रम दिया है। पर हमारी समझमें क्रमका परिवर्तन ठीक नहीं है। ऋषियोंमें इस स्थानके ध्यानमें मतभेद है यदि मतभेद न होता तब उनके अनुसार क्रम बदल डालनेमें अधिक अनुचित न जान पड़ता। पर मतभेद है तब मानसका क्रम ही मानसकविकी अभिप्रेत समझा जायगा। पं० श्रीरामबल्लभाशरणजीका भी यही मत है। वे यह भी कहते हैं कि तुलसीदासजीने ‘रामबामदिसि जानकी लखन दाहिनी ओर’ इस ध्यानको ‘सकल कल्याणमय’ (दोहावलीमें) कहा है। अतः, उसीके अनुसार यहाँ श्रीलक्ष्मणजीको उनके दाहिने चैंबर लिये समझना चाहिये। श्रीभरतजीका स्थान छत्र लिये हुए पीछे होना भी इसमें निहित हो गया। श्रीशत्रुघ्नजी बायीं ओर हैं हनुमान्जी सम्मुख रहते हैं वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये।

गीड़जी—एजित्कोत्सवके इस विशेष अवसरपर जिन-जिन पार्वदोंने जिस-जिस विशिष्ट सेवाको ग्रहण किया था वह प्रत्येक अवतारके लिये अलग-अलग हो सकता है इसलिये रामायणोंमें इस सम्बन्धमें मतभेद

हो तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है नित्यके दरबारमें इसी क्रमकी कोई आवश्यकता नहीं है। सामीप्यवाले पार्षद अपने क्रम आवश्यकतानुसार बदलते रहने हैं यहाँ सोलहें पार्षदोंमें केवल छ के नाम देकर इत्यादि कर दिया है। प्रयोजन केवल यही है कि मानसकार सारंग्रामी हैं, विस्तारप्रमी नहीं हैं।

छं०—श्रीसहित दिनकर वंस भूषण काम बहु छवि सोहई।

नव अंबुधर वर गात अंबर पीत सुर मन मोहई॥

मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगहि प्रति सजे।

अंभोज नयन विसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे॥२॥

अर्थ श्रीजानकीजोसहित सूर्यकुलके भूषण श्रीरामचन्द्रजीके शरीरमें बहुत से कामदेवोंकी छवि शोभा दे रही है। नवोन सजल काले मेघोंके समान मुन्दर श्रेष्ठ शरीरमें पीताम्बर देवताओंके मनको मोहित कर रहा है। मुकुट और अङ्गद आदि विचित्र आभूषण अङ्ग अङ्गमें सजे हुए हैं। कमलदलके समान विशाल (बड़े) नेत्र हैं और वक्ष स्थल एवं भुजाएँ विप्रांल हैं (अर्थात् छानी चौड़ी है। आजानुबाहु हैं। भुजाएँ घुटनेतक लम्बी हैं) जो दर्शन कर रहे हैं वे मनुष्य धन्य हैं। १

टिप्पणी -१ (क) भाइयों, मखाओं अर्थात् परिकरोंसमेत जो शोभा श्रीरामजीकी है वह कपर छन्दमें कही, अब उनके स्वरूपकी शोभा कहने हैं (ख) 'श्रीसहित दिनकर वंस भूषण.....' इति दिनकरवंश स्वयं शोभित है, आप उसके भूषण हैं अर्थात् आप उसको भी शोभित करनेवाले हैं। (ग) 'नव अंबुधर वर गात.....' इति। शरीरके वर्णको नये सजल श्याममेघोंकी उपमा देकर पीताम्बर धारण किये होना कहकर जनाया कि श्याम शरीरपर पीताम्बरकी छटा ऐसी देख पड़ती है मानो श्याम सजल मेघोंमें विद्युत् (बिजली) अपनी चञ्चलता छोड़कर स्थिर हो गयी यथा—'अमल परकत श्याम कामसतकोटि छवि पीतपट तड़ित इव जलद नील॥' (वि० ६१, 'नव अंबुधर वर गात' से जनाया कि आपका शरीर नव अंबुधरसे श्रेष्ठ सुन्दर है और 'अंबर पीत' भी कहकर अब 'सुर मन मोहई' कहनेसे सूचित हुआ कि पीताम्बरकी छटा बिजलीसे कहीं श्रेष्ठ है, यथा—'तड़ित विनिंदक पीतपट।' (१४७) 'तड़ित विनिंदक वसन सुरगा।' (१। ३१६) 'पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बालरवि दामिनि जोती॥' (१। ३२७, ३) पुनः 'सुर मन मोहई' का भव कि मेघ और बिजली ये दोनों स्वर्गके पदार्थ हैं, उनसे भी यहाँ विलक्षण देखते हैं मेघोंकी श्यामतामें रामरूपकी श्यामता विनक्षण है, बिजलीकी ज्योतिसे पीताम्बरकी ज्योति विलक्षण है, अतएव देवता मोहित हो गये। (घ) केवल देवताओंके मोहकथनका भाव कि जब वे ही श्रीरामरूपकी शोभा देख मोहित हो गये तब औरोंकी क्या कही जाय?

२ 'मुकुटांगदादि विचित्र भूषण.....' इति। (क) पूर्व लिख आये कि 'करि मजन प्रभु भूषण साजे।' भूषणोंका नाम वहाँ नहीं दिया, यहाँ कुछ आभूषणोंके नाम लिखते हैं। 'अंगदादि' से भुजाओंसे लेकर उँगलीतकके भूषण सूचित किये। अर्थात् बिजायठ, पहुँची कड़े, मुद्रिका इत्यादिसे सिरसे लेकर लखतकके भूषण जनाये अर्थात् मुकुट, कुण्डल बुनाक, हृदयमें मणियोंकी माला कागधनी, नूपुर इत्यादि। (ख) प्रथम 'मुकुट' का नाम दिया, क्योंकि शृङ्गारका वर्णन मस्तकसे होता है (ग) 'विचित्र' से जनाया कि आभूषणोंमें अनेक रंगकी मणियाँ जड़ी हुई हैं।

३ 'धन्य नर निरखंति जे।' वर्तमान क्रियाका भाव कि उस समयके मनुष्य तो धन्य ही हैं कि जिन्होंने श्रीरामजीको देखा है [अल्मीक्रीयमें रावणवधके पश्चात् महाराज श्रीदशरथजीने भी ऐसा ही श्रीरामजीसे कहा है। यथा—'सिद्धार्थाः खलु ते राम नरा ये त्वां पुरीं गनम्। जलार्द्रघथिषिक्त च द्रक्ष्यन्ति वसुधाधिपम्॥' (१२२। १९ चं० सं०) अर्थात् हे राम! सचमुच उन अवधवासियोंकी अभिलाषा पूर्ण हो आयगी जो देखेंगे कि तुम वनसे लौटकर नगरमें आ गये और गजसिंहसनपर जलसे अधिषिक्त किये जाकर राजा हो गये हो]। पर इस समयके भी मनुष्य धन्य हैं जिनके हृदयमें उस मूर्तिका ध्यान आवे।

पं० रा० व० श०—‘मुकुटागदादि’ इति प्रथम चक्रवर्ती राजा इक्ष्वाकुजी हुए हैं। उनके राज्याभिषेकके समय ब्रह्माजीने मुकुटादिका निर्माणकर इनकी लाकर दिये थे। जब नया राजा होता, तब राज्याभिषेकमात्रके लिये एक ही दिन ये मुकुटादि धारण किये जाते थे। जब श्रीरघुनाथजी राजा हुए तब वे उन्हे नित्यप्रति धारण करते थे।

दो०—वह सोभा* समाज सुख कहत न बनै खगेस।

बरनै सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस॥

अर्थ—हे गरुड़! वह शोभा, वह समाज और वह आनन्द मुझसे कहते नहीं बनता। शारदा, शेष और श्रुति वर्णन करते हैं पर वह रस (स्वाद—आनन्द) महदेवजी ही जानते हैं।

टिप्पणी—१ (क) ‘वह सोभा समाज ...’ जब श्रीभुशुण्डिजीने गरुड़जीसे यह कथा कही तब वर्तमानकाल न था (यह कथा २७ कल्प पीछे गरुड़जीसे कही गयी थी) यथा—‘इहाँ असत मोहि सुनु खग ईसा। बीते कल्प सात अठ बीसा॥’ (११४। १०) इसीसे ‘वह’ पद दिया। (ख) ‘बरनै सारद ...’ भाव कि शारदादि हमसे अधिक हैं, जो हमसे नहीं बना सो उन्होंने कहा है और इनसे भी शिवजी अधिक हैं जो रस जानते हैं।

पं० रा० व० श०—जो जितना अधिक गमतत्त्वका ज्ञाता है वह उतना ही अधिक रस जानता और पाता है। शिवजीके समान रामतत्त्वका जाननेवाला दूसरा नहीं है इसीसे ‘सो रस जान महेस’ कहा। भाव कि शोभा, समाज और सुख तीनों अद्भुत थे, अलौकिक थे, अप्रकृत थे।

वै०—‘बरनै सारद सेष श्रुति’ शारदा वर्णन करती है कि समाङ्गराज्यश्रीसहित एक आसन्नपर आसीन हैं अतः इस समय शृङ्गाररस है, शेषजी कहते हैं कि धर्म, दान, दया इत्यादि वीरता परिपूर्ण वीरोंके समाजमें सिंहासनासीन होनेसे वीररस है, श्रुति कहती है कि इस समय समस्त पुरुष देव-मुनिवृन्दादि सभी परमानन्दमें मग्न हैं और प्रभु तो अखण्डानन्दरूप ही हैं, अतः इस समय शान्तिरस है। भुशुण्डिजी कहते हैं कि इत्यादि प्रकारेण सब वर्णन तो करते हैं पर यथार्थ रस कोई भी न जान पाये, क्योंकि यथार्थतः यहाँ ये कोई रस नहीं हैं, यहाँ तो अद्भुत रस है। उस रसके एक महेशजी ही जानते हैं। महेश ही जानते हैं यह बात प्रकरणसे सिद्ध है क्योंकि प्रभुके स्नानके पूर्व उमा महेश्वर मंचाद रहा पर स्नानके बाद शोभा देख शिवजी विभ्रम हो गये, बेसुध हैं शोभामें मग्न हैं इसीसे उनका संवाद यहाँ छूट गया।

दो०—भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम।

बंदी बेष बेद तब आए जहाँ श्रीराम॥

प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति आदर कृपा निधान।

लखेउ न काहू मरम कछु लगे करन गुनगान॥१२॥

अर्थ—सब देवता पृथक् पृथक् स्तुति करके अपने अपने धामको गये (अर्थात् जो स्तुति एकने की वह दूसरा नहीं करता वरन् अपनी बुद्धिमत्तासे दूसरे प्रकारकी स्तुति करता है। पृथक् देवताने स्तुति की।) तब भाटोंके वेषमें वेद वहाँ आये जहाँ श्रीरामजी थे। दयासागर, मखंज प्रभुने उनका अत्यन्त आदर किया, किसीने कुछ मर्म (बेद) न लख पाया और वे गुणगान करने लगे। १२॥

नोट—१ (क) ‘भिन्न भिन्न अस्तुति करि’ सब देवताओंके हृदयमें रामभक्ति है इसीसे सबने भिन्न भिन्न स्तुति की [भिन्न-भिन्न स्तुति अ० रा० १५ में दी हुई है। इन्द्र, पितर, वक्रादिने अलग-अलग स्तुति की है। इन्द्र, देवगण और पितृगणकी स्तुतियोंका सारांश यही था कि रावणने हमारा सुख, हमारा यज्ञका

भाग हर लिया था, उसे माकर आपने हमें वे भाग पूर्ववत् प्रप्त करा दिये, यक्षोंने कहा कि रावणकी पालकीमें हमें जुतना पड़ता था वह कष्ट आपने दूर कर दिया गन्धर्वोंने कहा कि पहले हम आपकी कथाएँ गाते थे, पर रावणद्वारा आक्रान्त होकर हमें उसीके गुणगान करने पड़ते थे, आपने हमें बचा लिया। इसी प्रकार महानाग, सिद्ध, किन्नर, मरुत्, वसु, मुनि, गौ, गुह्यक, पक्षी, प्रजापति और अप्सराओंके समूह—सभी श्रीरामजीके पास आये और पृथक् पृथक् स्तुति करके अपने अपने लोकोको गये यथा—‘एवं महोरगाः सिद्धाः किन्नरा मरुतस्तथा । वसवो मुनयो गवो गुह्यकाश्च पतन्जिना । सप्रजापनयश्छेने तथा अप्सरासां गणाः सर्वे रामं समासाद्य दृष्ट्वा नेत्रमहोत्सवम् । स्तुत्वा पृथक् पृथक् सर्वे राघवेणाभिवन्दिताः ॥ ययुः स्वस्व पदे सर्वे ब्रह्मरुद्रादयस्तथा । प्रशंसन्तो मुदा रामं गायन्तस्तस्य चेष्टितम् ॥ ध्यायन्तस्त्वभिषेकाद्रौ सीतालक्ष्मणसंपुतम् सिंहासनस्थं राजेन्द्र ययुः सर्वे हृदिस्थितम् ॥’ (७०—७४) ग्रन्थविस्तारके भयसे माननकदिने उन्हें यहाँ नहीं दिया, इशारा भर कर दिया है।] भिन्न भिन्न स्तुतिसे देवताओंकी वृद्धिमानी पायी गयी (पं० रा० कु०) (ख) ‘निज निज धाम’ जानेका भाव कि रावणके भयसे देवता सुमेरुकी खोहमें रहा करते थे, यथा - राखन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरी खोहा॥’ (१। १८२) अब सब अपने-अपने धामको गये।

२ ‘बंदी बंध बंद.....’ इति भाट लोग गुणगान करते हैं। वेद भगवान्के भाट हैं भगवान्का गुणगान करते हैं यथा—‘बंदी बंद पुरान गन कहहि बिमल गुनग्राम।’ (अ० १०५) इसीसे भगवान्का गुणगान करनेके लिये वन्दिवेषसे आये पुनः, दूसरा भाव वन्दिवेषका यह है कि वेदोंको श्रीरामजीके पासतक पहुँचना है, भाट लोग राजाके पास खड़े होकर बड़ाई करते हैं [पर अ० रा० में देवताओंका पृथिवीपर आना कहा है (मा० सं०)] ‘आए जहँ श्रीराम’ कहकर जनाया कि देवताओंने आकाशसे ही स्तुति की, जहाँ रामजी हैं वहाँ नहीं आये

वै० रा० प०—वेदोंका स्वरूप इस प्रकार है। १ ऋक्—५ बीता लम्बे, अरुण वर्ण, कमलनयन, अत्रिगोत्र, ब्रह्मा देवता गायत्री छन्द। २ यजुः ४ हाथ लम्बे, तापवर्ण, दुबले, कपालधारी, भरद्वाजगोत्र, महादेव देवता, त्रिष्टुप् छन्द। ३ साम—पाँच हाथ लम्बे माला दण्ड और पवित्र वस्त्रधारी, रविसम शान्त दन्त, काश्यप गोत्र, विश्व देवता, जगती छन्द ४—अथर्वण—सात हाथके लम्बे, तोषी कोषी कामी नीलकमल वर्ण, वैश्यायन गोत्र, इन्द्र देवता अनुष्टुप् छन्द।—चारोंका ऐसा स्वरूप है पर वेष वन्दीका बनाये हैं अर्थात् पाग बाँधे, जामा पहिने इत्यादि।

पं० रा० व० श०—वन्दिवेषसे वेदोंका आना युक्तियुक्त हो है। वेद भगवान्के बन्दी कहे गये हैं। परीक्षितजीके प्रश्न करनेपर कि ‘ब्रह्म तो अनिर्देश्य है उसमें रजादि गुण नहीं हैं और वेद त्रिगुणात्मक हैं तब ये ब्रह्मके गुण कैसे प्रतिपादन करते हैं’ श्रीसनन्दनजीने कहा है कि जैसे राजा सोते हैं तब वन्दोगण उन्हें जगाते हैं वैसे ही। (भा० १०। ८७। १ १२-१३) यथा—‘ब्रह्मन् ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः । कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे ॥ स्वसृष्टिमिदमापीय शयानं सहशक्तिभिः । तदने बोधयाञ्चक्रुस्तस्मिन्नैः श्रुतयः परम् ॥ यथा शयानं सम्राजं वन्दिनस्तत्पराक्रमैः प्रत्युषेऽभ्येत्य सुश्लोकैर्बोधयन्त्यनुजीविनः ॥’

३ (क) ‘ग्रभु सर्वज्ञ कीन्ह.....’ अर्थात् वेद वन्दिवेषसे आये तो भी रामजी उन्हें जान गये क्योंकि सर्वज्ञ हैं। जान गये इसीसे आदर किया नहीं तो यहाँ वन्दीजनके आदर करनेका प्रयोजन ही क्या था? (ख) वेदोंपर कृपा करके उनका आदर किया अर्थात् उनका मानसिक स्वागत और पूजन किया ‘लखेउ न काहू माम कष्टु’ से सूचित किया कि वेदाने ऐसा यथार्थ वान्दिवेष बनाया कि कोई न जान पाया कि ये वेद हैं। वन्दी गुणगान करते हैं इसीसे ये भी गुणगान करने लगे।—[आदर मान देनेका मर्म भी किसीने न जाना। (रा० प्र०)]

(हरिगीतिका छन्द)

जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने।
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रवल खल भुजबल हने॥

अर्थ - हे भूषशिरोमणे। आपकी जय हो। आपके सगुण और निर्गुण दोनों रूप हैं,* सगुण और निर्गुण दोनोंसे यह भूषशिरोमणिरूप उपमासहित है (अर्थात् जो मुख इन रूपमें प्राप्त होता है वह अन्यत्र नहीं मिलता)। रावणादि प्रचण्ड, प्रबल और दुष्ट राक्षसोंको अपनी भुजाओंके बलसे आपने मारा।

पं० रा० व० श०—‘सगुण निर्गुण’.....।’ भाव कि आप सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, वस्तुतः आप क्या हैं यह हम नहीं कह सकते। सनकादिकने यह देख कि आपके रूपको न निर्गुण ही कह सकते हैं न सगुण ही, वह तो अचिन्त्य है, मन वाणीसे अगोचर है, इस क्लेशमें न पड़कर कि वह सगुण या निर्गुण या क्या है, उन्होंने भक्ति की। यथा—‘जातु गुण रूप नहि कलित निर्गुन सगुन संभू सनकादि सूक भक्ति दृढ करि गही’—(गी० ७। ६)। वही भाव स्तुतिमें वेदोंका है कि हम कुछ निश्चय नहीं कर सकते, हम आपकी सदा भक्ति करते हैं। जैसा आगे कहते हैं—‘जस नित गावहीं’, ‘रूप अनूप’ अर्थात् उसे न सगुण कह सकें न निर्गुण, उसकी किसीसे उपमा नहीं दे सकते।

पं० रा० कु०—(क) ‘जय सगुन निर्गुन रूप’ अर्थात् मत्स्यादिक आपके सगुणरूप हैं, ब्रह्म आपका निर्गुणरूप है। (ख) प्रथम ‘सगुन रूप’ कहा क्योंकि यहाँ सगुणरूप विद्यमान है, निर्गुण विद्यमान नहीं है।

खर्चा ‘जय सगुन .....’ इति। हे सगुणरूप हे निर्गुणरूप! हे अनूपरूप! हे भूषशिरोमणे आपकी जय हो। सगुण श्रीरामचन्द्रादि भगवद्भिग्रहमात्र और निर्गुण अव्यक्तमात्र, सो दोनों रूप ‘विहाराधिष्ठान’ हैं, आप दोनोंमें रूपों होकर वर्तमान हैं। अतएव ‘रूप अनूप’ है, द्वितीय सादृश्यरहित है। ‘भूष शिरोमणे’ अर्थात् समस्त भूषणोंमें शिरोमणि

पा० म०—‘जय सगुन निर्गुन रूप’ इति, प्रथम सगुण कहा तब निर्गुण। कारण यह कि निर्गुण ब्रह्म (सगुण) श्रीरामचन्द्रका प्रतिबिम्ब है यह ‘इति वेद बर्देति न दत्त कथा। रवि आतप भिन्न न भिन्न जथा’, ‘जो गुण रहित सगुन सो कैसे। जल हिम उपल बिलग नहि जैसे॥’ का उतर है। तात्पर्य यह कि जैसे रवि और रविका धर्म आतप है वैसे ही श्रीरामचन्द्र और निर्गुण ब्रह्म हैं। और जैसे जल, हिम और उपल होता है (परतमस्वरूप) श्रीरामचन्द्रका निर्गुण ब्रह्म और सगुणरूप है। श्रुति कहती है ‘न तत्र चक्षुर्गच्छति न चाग्निच्छति नो मनो न चित्तो न विजानीमो’ अर्थात् परमात्मामें न नेत्र गमन करता है, न वचन और न मन ही गमन करता है। तब उस परमात्माको रूपरहित कहना वा रूपसहित कहना श्रुतिसम्मत नहीं है। पुनः श्रुति ‘तस्य भासा सर्वमिदं विभ्रति’ अर्थात् उसीके प्रकाशसे सब जगत् प्रकाशित है, यदि वह कोई वस्तु न होता तो उसमें प्रकाश कैसे स्थित होता? यदि प्रकाश स्थित होता है तो वह अवश्य किसी न किसी आकारमें स्थित होगा, चाहे वह चक्षु, वाणी, मन इत्यादिका विषय नहीं होनेसे अरूप कहा जाय, परंतु वास्तवमें वह किसी न किसी रूपमें अवश्य है। प्रकाशका अनुभव करना और प्रकाशकको न जानना भूल है।

नोट—उपनिषदोंमें छः हेय गुणरहित होनेके कारण ब्रह्मको अगुण निर्गुण आदि कहा गया है और दो दिव्य गुण विशिष्ट होनेसे सगुण कहा गया है। इन्हीं आठ गुणोंके भीतर सम्पूर्ण हेय और उपादेय गुणोंका समावेश हो जाता है यथा—‘य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः।’ (छं० ८। ७। १) अर्थात् जो आत्मा पापशून्य, जराहित, मृत्युहीन, विशोक, क्षुधाहित, पिपासारहित सत्यकाम और सत्यमंकल्प है। पाप, जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा और पिपास—ये छः हेय गुण हैं इनसे रहित हैं, सत्यकाम और सत्यमंकल्प ये दिव्य गुण हैं इन दोनोंमें युक्त है

मानसकलोल्लोचिनौ—१ सद्गुणसंयुक्त होनेसे सगुण और गुणोंसे परे होनेसे निर्गुण है। पुनः, गुणोंके वश नहीं है। जैसे वायु जब गंधमें गया तब गंधयुक्त कहलाया, पर तत्त्वतः वह गंधसे पृथक् है। वैसे ही, हे श्रीरामचन्द्र! आप सगुण और निर्गुणमें परे तीसरे हो। जब सद्गुणोंको धारण करते हो तब सगुण और

* जो गुणरहित सो सगुण कैसे? अतः ‘सगुण-निर्गुण’ में ‘विरंभाभास’ है। रूप दो बार दो अर्थमें आया है—रूपवले और रूप। इसमें समक अलङ्कार है। (वीर)

गुणोंका त्याग करते ही तब निर्गुण कहलाते हो] परंतु आप सबसे परे हो जैसे कमल जलमें बसता है, सब देखते हैं कि वह जलमें है पर वास्तवमें उसमें जल नहीं उहरता यद्यपि उसके ऊपर नीचे सर्वत्र जल ही-जल है। ऐसे ही सगुण और निर्गुण ब्रह्म है।

२—सगुण कहकर तब निर्गुण कहनेका कारण यह है कि बिना ग्रहणके त्याग नहीं होता, अर्थात् जबतक गुणका ग्रहण नहीं करेगा तबतक त्यागेगा क्या, जिससे निर्गुण कहलायेगा। मूलमें सगुण और निर्गुण दो रूप कहे हैं इन दोनोंमें भिन्न तीसरा वास्तविक रूप परमात्मा श्रीरामचन्द्रका है जो साकेतमें निवास करता है।

३—परतमरूप उपमायोग्य न होनेसे वेदने सगुण और निर्गुण दोनों रूपोंके लक्षणोंसे तीसरे परतम स्वरूपको लक्षण किया और इसीसे दोनोंको श्रीरामचन्द्रका रूप कहा है।

४—‘भूपशिरोमणि’। रावण पृथ्वीका रोगरूप था। इस रोगका कोई नाश न कर सका। आपने उसका पथ कर रोग हटाया तब राज्य स्वीकार किया। अतः आप भूपशिरोमणि हैं।

खि० टी०—उपमाहित भूपशिरोमणि कहनेका कारण यह है कि—(क) अपने उत्तम आचरणोंसे प्रजाको सब प्रकार सुखी रखनेके निमित्त अपने ऊपर अनेक संकटोंके आ जानेका विचार न किया और, (ख)—ऐसे आदर्शरूप आचरण, प्रताप, बल, दया, क्षमा आदिके उदाहरण दिखाये हैं कि जिनका अनुकरण करनेसे मनुष्य सदाचारी बन सकते हैं।

पं० रा० कु०—‘भूपशिरोमणि’ कहा क्योंकि वेद आगे श्रीरामजीके चरणोंमें अनुराग माँगना चाहते हैं, यथा—‘करुणायतन प्रभु सदगुणकर देव यह बर मागहीं। मन बचन कर्म बिकार तजि तब चरन हम अनुरागहीं॥’ राजा ही गरीबोंका मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार श्रीशिवजी श्रीरामजीको ‘महिपाल’ कहकर धर माँगते हैं, यथा—‘रघुनंद निरुदय हृदयन। महिपाल बिलोक्य दीन जन।’ इत्यादि

२—(क) ‘दशकंधादि—’ इति प्रथम ‘जय सगुन निर्गुन’ कहा अर्थात् आप निर्गुणसे सगुण हुए। किस निमित्त सगुण हुए, सो अब कहते हैं कि दशकंधादि—’। ‘दशकंधर’ का भाव कि उसे अपने दस सिर और बीस भुजाका अभिमान था, यथा—‘मम भुज सागर बल जल पूरा। जहाँ बड़े बहु सुर नर सुरा॥ बीस पयोधि अगाध अपरा। को अस सुर जो पाइहि पारा।’ (६। १८) (ख)—राक्षसोंको प्रचंड, प्रबल और खल विशेषण देनेका भाव यह है कि वे अपने शरीरके बलसे प्रचण्ड थे, मायाके बलसे प्रबल थे और ‘खलों’ के जो लक्षण ग्रन्थमें कई स्थलोंपर कहे हैं वे सब लक्षण उनमें थे। खलवधके लिये भगवान्का अवतार है, यथा—‘प्रगटेउ जहँ रघुपति मयि आरू। बिम्ब सुखद खल कमल तुयारू॥’ (१ १६। ५) (ग)—‘भुजबल हने’ का भाव कि राक्षसोंको लड़नेका अभिमान था, यथा—‘रनमदमन फिरइ जग धाव। प्रतिभट खोजत कतहुँ न पाव।’ (१ १८२) इसीसे आपने उनसे संग्राम करके अपने भुजबलसे उनके अभिमानको चूर्ण करके उनको मारा

पं०—विष्णु आदि सगुण रूप हैं, सर्वव्यापक निर्गुणरूप हैं। द्विभुजरूप दोनोंसे उत्तम है।

पा०—काव्यके नवों रस इस ग्रन्थमें हैं पर उनमेंसे शृङ्गार, वीर और करुणा—ये प्रधान हैं। इनमेंसे भी कोई शृङ्गारको, कोई वीरको और कोई करुणरसको प्रधान कहते हैं इस ग्रन्थका मूल कारण है—‘हरिहउ सकल भूमि गरुआई’ ‘वीररसप्रधान’ के प्रतिपादक कहते हैं कि यह चौगई वीररसमय है, अतः ग्रन्थ वीररसप्रधान है शृङ्गारवालोंका कथन है कि भगवान्ने जब यह प्रतिज्ञा की तब वे शृङ्गाररूप धारण किये थे, रूप पहले था प्रतिज्ञा पीछे हुई, अतः शृङ्गाररसप्रधान है करुणावाले कहते हैं कि भगवान्ने करुणाके कारण वीररसकी प्रतिज्ञा की अतः करुणरसप्रधान है—इसमें सबसे अधिक प्रमाण वेदका है वेद स्तुतिमें कहते हैं, ‘जय सगुन निर्गुन रूप’ । इस प्रमाणको लेकर शृङ्गारवाले कहते हैं कि शृङ्गारका प्रथम वर्णन है अतः शृङ्गारप्रधान हुआ, वीरवाले कहते हैं कि जो प्रधान होता है वह बोचमें रहता है और इस छन्दमें वीररस बोचमें होनेसे प्रधान हुआ और करुणाके पक्षपाती कहते हैं कि सिद्धान्त अन्तमें कहा जाना है और इस छन्दमें करुणरस अन्तमें कहा गया है अतः वही प्रधान है

अवतार नर संसार भार विभंजि दारुन दुख दहे।

जय प्रणतपाल दयाल प्रभु संयुक्त सक्ति नमामहे ॥ १ ॥

अर्थ—मनुष्य अवतार लेकर संसारके भारको नष्ट करके किसी प्रकार न छूटने योग्य कठिन दुःखोंको आपने भस्म कर दिया। हे शरणागतोंके पालन करनेवाले! हे दयालु हे प्रभो! आपकी जय! शक्तिसहित आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

टिप्पणी—१ (क) प्रथम कहा कि दशकन्धरादिको आपने मारा। पर दशकन्धरकी मृत्यु नरके हाथ थी, यथा—‘हम काटू के मरहि न मारे। खानर मनुज जाति दुइ खारे॥’ (ब०), ‘नर के कर आपन बध कोची। हैसेउँ जानि बिधि गिरा असाँची॥’ (६। २९। २) इसीसे आपने मनुष्य-अवतार लिया—‘अवतार नर।’ (ख) ‘दारुन दुख’, यही बात देवताओंने स्वयं श्रीरामजीसे कही थी, यथा—‘इहाँ देखनहु अमृति कीन्हो। दारुन बिपति हमहि एहि दीन्हो।’ (६। ८५। ६) दारुन दुख दहे’ कहनेका भाव कि राक्षस सबको मारा करते थे, इसीसे श्रीरामजीने उनको मारा, उनका दिया हुआ दुःख सबको जलाता रहा है, इसीसे दुःखको भस्म किया।

२ ‘जय प्रणतपाल.....’ इति। रावणादिको मारकर शरणागत विभीषणका पालन किया और प्रणतमात्र जो संसारमें हैं उनका पालन करते हैं तात्पर्य कि संसारका दुःख दूर करते हैं। पुनः अपने प्रणतका कृपा करके पालन करते हैं, यथा—‘जगपालक बिसेषि जनत्राता।’

३ ‘संयुक्त सक्ति नमामहे।’ शक्तिसंयुक्त नमस्कार करनेका भाव कि—(क) श्रीरामजी और श्रीजानकीजी दोनों एक साथ सिंहासनपर बैठे हुए हैं, केवल श्रीरामजीको नमस्कार करनेसे शक्तिका अनादर होता है। (ख) श्रीरामजी तथा श्रीजानकीजी दोनोंने मिलकर पृथ्वीका भार उतारा है। इसीसे दोनोंको नमस्कार करते हैं।—[नोट—भूभारहरणमें श्रीसीताजी ही मुख्य कारण हैं—‘सीतायाश्चरितं महत्’, यह वाल्मीकिजीने यथार्थ ही कहा है। १ वे होंतों न रामायणकी यह कथा होनी श्रीसीताजी परमशक्ति हैं, यथा—‘परम सक्ति समेत अवतरिहउँ’, ‘आदिसक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहि.....।’] (ग) ऐश्वर्यभावसे स्तुति करते हैं, इसीसे श्रीसीताजीको शक्ति कहते हैं

मानसकलोलिनी—यह स्तुति सामवेदने की। ‘नमामहे’ एकवचन है।

नोट—इस वेदस्तुतिमें टीकाकारोंका मत है कि चारों वेदोंने पृथक् पृथक् स्तुति की है कहींतक और कौन किस वेदकी स्तुति है, इसमें मतभेद है। किस कारणसे अमुक स्तुति अमुक वेदकी कही जाती है, इसपर परिचयनि कुछ प्रकाश डाला है और प्रायः सब चुप हैं। श्री पं० रा० वें० शं० जी महाराजका मत यह है कि यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक ही लक्षण है, अतः यह कहना कि अमुक वेदकी स्तुति अमुक पदमें है कल्पनाभाव है।

स्तुति	वेद	किसका मत	कारण
१ ‘जय सगुन’ से ‘संयुक्त सक्ति नमामहे’ तक	साम ऋक्	भा० क०, रा० प०, वै० क०	उपासनाप्रधान
२ ‘तव विषम माया’ से ‘राम नमामहे’ तक	ऋक्	भा० क०, रा० प०, वै०	मायावाद योगज्ञानप्रधान
३ ‘जे ज्ञान मान’ से ‘सो स्मरामहे’ तक	” यजुः	रा० प० भा० क०, वै०	कर्म स्थापित करते, २— पररूप दिखाते
४ ‘जे धरम’ से ‘नित्य भजामहे’ तक	यजुः अथर्वण	रा० प०, वै० भा० क०	
५ ‘अव्यक्तमूल.....नमामहे’	अथर्वण	भा० क०, रा० प०, वै०	

वै०—अथर्वण पूर्वार्द्धमें अभिचारादि लोकव्यवहार विशेष है। इसी मतके अनुसार प्रथम संसारवृक्ष-रूपसे कहा। और उत्तरार्द्धमें रामतापनी आदि रामतन्त्र वर्णन है, इस मतके अनुसार 'जो ब्रह्म अत्र.....' इस प्रकार स्तुति करते हैं।

गौड़जी—वेद वर्णाजनके रूपमें आये हैं। चार मूर्तियाँ हैं। यह आवश्यक नहीं कि चारों अलग-अलग गुणगान करें। राजाके सम्पने सौन्दर्यपूर्वक गुणगान करनेकी विधियोंमें अनेक भेद हो सकते हैं। अलग-अलग गुणगान करके कुछ पद एक साथ गाये जा सकते हैं, अथवा प्रत्येक छन्दके तीन-तीन चरण बारी बारीसे एक एक बंदी गा सकता है और चौथा चरण सब मिलकर गा सकते हैं, जिसमें सभामें गान करनेकी शोभा है। वेदोंमें आपसमें गुणानुवादके सम्बन्धमें कोई मतभेद तो है ही नहीं। अतः सबने मिलकर सभी पद एक साथ गाये हों, तो कोई असङ्गति नहीं होती। हरिगीतिकाओंकी संख्या चार होती तो निर्विवाद एक एक हरिगीतिका एक एक वेदसे निर्गत समझी जाती पाँच होती तो पाँचवाँका एक स्वर वा Chorus समझा जाता, परंतु छः होनेसे यह स्पष्ट है कि एक वेदके मुखमें एक छन्द नहीं दिया जा सकता अतः छन्दोंका वेदोंके अनुसार विभाग करना कल्पनामात्र है। यह चारों वर्णाजनेने रामराज्यके दरबारमें उत्तमोत्तम विधानसे गाया होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। इस छन्दका वृत्तचयन भी मनसकारने बड़ी खूबीसे किया है। इसका नाम 'हरिगीतिका' है अर्थात् भगवान्का गुणगान, और यह गुणगान किया है वेदोंने, जो हैं चार और हरिगीतिकाको चार बार कहनेसे हरिगीतिकाका एक चरण बन जात है। यदि कहा जाय कि एक वचन होनेके कारण एक ही घेदने एक बार कहा है तो उसका समाधान यह है कि मत्स्यपुराणानुसार त्रेतायुगमें वेद एक ही था और वह था यजुर्वेद। यजुर्वेदमें ही शेष तीनोंका समावेश था यद्यपि नित्यरूपसे वेदकी चार सहिताएँ हैं। अतः चार मूर्तियोंसे चारों सहिताओंका निर्वाह होता है और एकवचनके प्रयोगसे उस युगकी चालके अनुसार एक वेदत्वका भी प्रतिपादन होता है।

वि० त्रि०—इसमें छ, हरिगीति छन्द हैं, नमामहे, स्मरामहे, भजामहे, हम अनुरागही आदि बहुवचनसूचक क्रियाएँ प्रत्येक छन्दके अन्तमें आयी हैं अतः स्पष्ट है कि चारों वेद मिलकर स्तुति करते हैं, और स्थानोंमें भी मिलकर स्तुति करनेका प्रसङ्ग देखा जाता है। यथा रावणवधोपरान्त देवताओंकी मिलकर स्तुति है (यथा—'आये देव सदा स्वारथी। वचन कहहिं जगु परमास्थी')। वेद चार हैं, और छन्द यहाँ छ हैं, इस भाँति भी कोई हिसाब नहीं बैठता है। इस स्तुतिको निविष्ट चित्तसे देखा जाय तो इसके छहों छन्दोंमें क्रमशः षड्विधा शरणागतिके भाव लक्ष्य होते हैं। अतः निर्गलितार्थ यह निकलता है कि चारों वेद शरणागतिकी प्रार्थना करते हैं, और इस विषयमें इनका ऐक्यमक्य है।

छन्द—तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अगजग हरे।

धवपंथ धमत अमित* दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे॥

अर्थ—हे हरे। आपकी कठिन दुस्तर त्रिगुणात्मिका मायाके वश सुर, असुर, नाग, नर, चर और अचर काल, कर्म और गुणोंसे भरे हुए (अर्थात् इनसे प्रेरित) अगणित दिन रात भवमार्गमें चक्कर खा रहे हैं।

नोट—१ (क) 'तव विषम माया.....' इति, (क) यहाँ मायाको प्रभुको वस्तु कहा। हरिगीतिकाके इन दो चरणोंमें मायाका स्वरूप और उसका कार्य कहा, अगले चरणोंमें मायासे निस्तारका उपाय कहते हैं। यह माया सन्त्र, रज और तमोमयी है। लीलाके लिये प्रवृत्त परमदेव श्रीरामजीके द्वार निर्मित है। प्रभुद्वारा निर्मित होनेसे ही यह परम दुस्तर है। इसका पार करना नितान्त ही कठिन है। इसीसे इसे 'तव विषम माया' कहा। गीतामें भी ऐसा ही कहा है यथा—'दैवी शोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।' (७-१४) और मानसमें अनेक बार कहा है यथा—'बहुनि राममायाहि सिरु चावा। गेरि मतिहि ओहि झूठ कहावा।' (१। ५६। ५), 'प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कथय अस

ज्ञानी॥' (७। ६२) इत्यादि। पुनः, (ख) 'विषय' शब्द तीनका बोधक है इस तरह 'विषय माया' कहकर जनाया कि यह त्रिगुणात्मिका है। गीतामें भी इसे 'गुणमयी' कहा है सत्त्व, रज और तम तीनों गुणोंकी साम्यावस्थाको माया (प्रकृति) कहते हैं। यथा—योगशास्त्रे 'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः।' इत्यादि (मानसकल्लोलीन)। असुरों, राक्षसों और अस्त्रादिको भीति विचित्र कार्य करनेवाली होनेके कारण इसका नाम माया है। भगवान्‌के स्वरूपको छिपा देना और अपने स्वरूपमें भोग्यबुद्धि करा देना, इस मायाका कार्य है। इसी भावसे 'माया बस सुरासुर नाग.....' कहा। भाव कि इसने सबको मोहित करके असौम्य अतिशय आनन्दस्वरूप आपको भुलाकर विषयभोगोंमें लगा दिया।

टिप्पणी १ (क) 'तब विषय माया' का भाव कि बिना आपकी कृपाके और किसी प्रकारसे यह छूटने योग्य नहीं है। (ख) 'सुरासुर नाग नर अगजग' कहकर तीनों लंकोंके जीवोंको मायावश जनाया सुरसे स्वर्ग, असुरसे पाताल और अगजगसे मृत्युलोक सूचित किया [सुर असुर सब मायाके वश हैं देवता वशमें हैं, यथा—'भव प्रवाह संतत हय धरे।' रावण असुरने मायावश मदुपदेश न मना। इसके अन्तर्गत 'हृदिमायाबस जगत भयाही', 'प्रभुमाया बन्धवत भयानी', इन दोनों वधनोंका उत्तर है, (मानसकल्लोलीनी)] (ग) आपकी मायाके वश हैं, इस कथनका आशय यह है कि आपने बाहरके दुःखदाताओंको मारकर संसारको सुखी किया अब अन्तःकरण-(भातर-) के दुःखदाताओंको गिनाता है, सुनिये और कृपा करके इनसे भी रक्षा कीजिये। वे ये हैं—माया और मायाका परिवार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि ये रावणादि राक्षसोंसे भी अत्यन्त प्रबल हैं और केवल आपकी कृपादृष्टिमें छूटते हैं (जैसा कि वेद आगे स्वयं कह रहे हैं—'जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिविध दुख ते निबंहे')।

२—'भवपंथ भ्रमन्त.....' इति। (क) मायावश यह जीव भवपंथमें भ्रमण करता है। ८४ सप्त योनियोंमें भ्रमण करना यही भवपंथका भ्रमण है, यथा—'आकर चारि लच्छ बौरासी। जोनि भ्रमन्त यह जिव अविनासी॥ फिरत सदा माया कर प्रेर। काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥' (४६ ४५) (ख) 'दिवस निशि' का भाव कि जो दिनभर पंथ चलता है वह रात्रिमें विश्राम करता है, पर यहाँ यह बात नहीं है, यह विश्राम कहाँ? माया दिन-रात भवपंथमें भ्रमन्त रहती है। 'अमित' दिवस निशि कहा क्योंकि यह भवपंथ भ्रमण अनादिकालसे चल आ रहा है, कबसे चल रहा है कोई इसका पता नहीं पा सका।

३—'काल कर्म गुननि धरे' इति। (क)—प्रथम मायाको कहकर अब काल, कर्म और गुणको कहनेका तात्पर्य यह है कि ये सब जीवको भवपंथमें चक्कर खिलाने हैं। सब जीव काल, कर्म और गुणोंसे भरे हैं।—'दिवस निशि' यह काल है 'भवपंथ भ्रमन्त' यह कर्मफल है और मायाद्वारा प्रेरित होनेसे गुण कहा, क्योंकि माया त्रिगुणात्मिका है (ख)—प्रथम काल, कर्म, गुण ये तीन कहकर आगे इन तीनोंका किया हुआ दुःख कहते हैं कि त्रिविध दुःख.....।

खर्चा 'काल कर्म गुननि धरे।' कर्मानुरोधसे कालमें ज्योतिषगोति जन्म और कालके अनुरोधने त्रिगुण आक्रान्त हृदय होकर संसारहीमें पड़े रहते हैं। [प्र० सं० के इस लेखको सि० ति० ने इस प्रकार समझाया है कि जो मनुष्य जिस कालमें जन्म लेता है, तदनुसार ज्योतिष मतसे उसका स्वभावज कर्म नियत हो जाता है, जो कुण्डलीद्वारा प्रकट किया जाता है, फिर कालानुसार ही आयुपर पहुँचकर विद्याध्ययनादि कर्म करता है, फिर वैसे ही गुण प्राप्त करता है, पुनः गुणानुसार कर्म होते हैं और कर्मानुसार ही दूसरे जन्मका काल (दुर्दिन, सुदिन आदि) बनता है इत्यादि रीतिमें इनके चक्करमें जीव भ्रमण करता रहता है।]

जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिविध दुख ते निबंहे।

भय खेद छेदन दक्ष हम कहँ रक्ष राम नमामहे॥२॥

अर्थ—हे नाथ जिन जीवोंके आगे करुणा करके देखा उनका तीनों प्रकारके दुःखोंसे निर्वाह हो गया (अर्थात् वे तीनोंसे छुटकारा पा गये, तीनों दुःख छूट गये) संसार-दुःखके नष्ट करनेमें कुशल, हे राम! हमारी रक्षा कीजिये, हम आपके नमस्कार करते हैं॥ २॥

नोट—‘जे नाथ करि करुना बिलोके.....’ इति यह प्रभुकी विषम मायासे छूटनेका उपाय कहा जिसपर आप करुणा करके कृपादृष्टि डालें वही बचना है, ‘नाथ’ शब्दसे जनाया कि आपके अतिरिक्त और किसीके छुटाये यह माया नहीं छूट सकती, क्योंकि और सब देव तो स्वयं ही मायाके वशमें हैं तब वे दूसरेको कैसे छुड़ा सकते हैं। पुनः भाव कि जीव अनाथ पड़ा हुआ है जब आप उसपर कृपा करके उसके नाथ बनै, उसे सनाथ करें तब वह छूटे। ‘नाथ’ से यह भी जनाया कि उस मायाके नाथ भी आप ही हैं, यथा—‘माया नाथ अति कौतुक करयो,’ (३। २०) ‘सुर नर मुनि कोउ नहिं जेहि न मोह माया प्रबल। अस बिचारि मन माहिं भजिअ महामायापतिहि।’ (१ १४०) वह आपकी दासी है, अतः जब करुणा करके देखें तभी छूट सकती है। यथा—‘सो दासी रघुवीर कै समुझे मिथ्या सोपि। छूट न राख कृपा बिनु नाथ कहउँ पद सोपि॥’ (७१) ‘करि करुना बिलोके’ से जनाया कि जब प्रभु कृपा करते हैं तब जीवके हृदयमें आपकी ओर झुकाव होता है, उसे संत मिलते हैं, जो उसे आपके गुण सुनाकर आपके सम्मुख करते हैं, वह शरणमें आता है, तब उसके दुःख दूर होते हैं। यहाँ स्पष्ट कर दिया कि जीवपर आपकी जब अहेतुकी कृपा होती है तभी वह भजन करता है, कृपा प्रधान होती है। यही बात पुरजनापदेशमें प्रभुने कही है। यथा—‘आकर चारि लच्छ चौरामी। जोनि भजन यह जिब अखिनासी।.....कबहुँक करि करुना नर देही। देन ईस बिनु हेतु सनेही।’ (४४। ४६ १। ८ १-२) देखिये। पुनः ‘करि करुना.....’ का भाव कि सामान्यतः तो सभी जीवोंपर आपकी दया है ही, यथा—‘अखिल बिस्व यह मोर उपाया। सब पर भोहि बराबरि दया।’ (८७ ७) पर उस दयासे काम नहीं चलता। जब आप करुणा करके कृपादृष्टि डालें तभी जीवका निस्तार सम्भव है अन्यथा नहीं। जब उसपर करुणा आती है तभी आप उसके दुःखको दूर करनेके लिये स्वयं आतुर हो जाते हैं उसपर कृपादृष्टि डालकर उसे अपनी ओर खींचते हैं, बस तभी उसका भवबन्धन छूट जाता है। वह मायाके चक्रसे बच जाता है।

गीतामें भी कहा है ‘अमेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते,’ (७. १६) भाव यह है कि जो लोग सबको शरण देनेवाले मुझ परमेश्वरकी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे इस दुस्तर मायासे तर जाते हैं। यहाँके वेद-वाक्यसे मिलान करनेसे देख पड़ेगा कि गीताके वाक्यसे ये वाक्य कितने गम्भीर हैं। वेद बताते हैं कि वे शरण भला कब जाने लगे जब आप स्वयं अपनी ओरसे प्रथम करुणा करके उनपर कृपादृष्टि डालते तभी वे आपके सम्मुख होने हैं, अपनेसे तो वे कदापि आपके शरण जा ही नहीं सकते विनयमें भी कहा है कि ‘जानकीस की कृपा जगावती सुजान जीव।’ वेदोंने मूलतत्त्व बताया है करुणा कृपा कारण है शरणार्णत कार्य है। प्रभुकी करुणा ही मुख्य है मायामे तरनेका प्रधान कारण है शरणार्णत गौण कारण है।

टिप्पणी—(क) ‘त्रिविध दुख’ इति। जन्म जरा और मरण अथवा आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक अथवा, काल कर्म स्वभावगुणकृत दुःख त्रिविध दुःख हैं, यथा—‘काल-कर्म सुभाव-गुणकृत दुख काहुहि नहिं।’ (२१) (ख)—‘भवखेदखेदनदक्ष हम कहैं रक्ष’ इति। भाव कि राक्षसादिको मारकर हमारी रक्षा की हमारे रक्षक आप ही हैं, यथा—‘अमर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेतु।’ (१। १२१) ‘श्रुतिसेतुपालक राम तुम्ह जगदीस।’ (अ० १२६) आपकी कृपादृष्टिसे भवदुःख दूर होता है, कृपादृष्टिसं देखकर हमारी रक्षा कीजिये।

पा०—१ यहाँ शंका होती है कि वेद दुःखों तो संसारको कह रहे हैं और रक्षा अपनी माँगते हैं। इसका समाधान यह है कि वेद जगत्के गुरु हैं, वे अपनी रक्षाके निष्ठ जगत्की रक्षा माँगते हैं। अथवा, २ दूसरी प्रकार अर्थ यह करें कि वेद कहते हैं कि हम जगन्मात्रमे ऐसा कहते हैं कि प्रभुकी कृपादृष्टिसे त्रिविध दुःख और भवखेद नष्ट होते हैं, इस हमारी वाणीकी आप रक्षा करें, इसे सत्य करें।

छं०—जे ज्ञान मान बिमल तब भवहरनि भक्ति न आदरी।

ते पाइ मुदुर्लभ पदादपि परत हष देखत हरी।

विश्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होइ रहे।

जपि नाम तब बिनु भ्रम तरहिं भव नाथ सो स्मरामहे*॥३॥

अर्थ—जिन्होंने ज्ञानके अभिमानसे विशेष मतवाले होकर आपकी आवागमन छुड़ानेवाली भक्तिका आदर न किया, हे हरि! वे देवताओंको भी कठिनतासे प्राप्त होनेवाले पदको भी पाकर उस पदसे (फिर संसारमें वा नीचे) गिर पड़ते हैं, यह हम देखते हैं (अर्थात् यह हमारी देखी हुई बात है) एवं वे हमको देखते रहते हैं तो भी भ्रममें पड़ते हैं। जो सब (ज्ञानादि एवं अपने पुनर्पार्थका) आशा भरोसा छोड़कर विश्वास करके आपके दास होकर रह गये, हे नाथ। वे आपका नाम जपकर बिना परिश्रम ही भवपार हो जाते हैं, उन आप स्वामी [वा, भव (शंकर एवं संसार)-के स्वामी] को मैं स्मरण करता हूँ॥ ३॥

टिप्पणी— जे ज्ञान मान बिमत.....' इति। (क) 'ज्ञानक' बाधक मान है। यथा— 'मान ते ज्ञान एव ते लाजा'—(आ०) मानमें मतवाले हुए, इसीसे भक्तिका आदर न किया। 'ज्ञान मान बिमत' का दूसरा अर्थ यह भी है कि जो ज्ञान और मान दोनोंमें मत हैं भाव कि वे ज्ञानी नहीं हो सकते हैं क्योंकि जहाँ ज्ञान रहता है, वहाँ मान नहीं रहता, वे यथार्थ ज्ञानी होते तो उन्हें उसका अभिमान न होता। (मानसकल्ललिनां) पुनः, 'ज्ञान मान बिमत' कहनेमें भाव यह है कि ज्ञान सब प्रकार निरञ्जन है, उत्तम है, यथा: नहि ज्ञानेन सदृश पदितमिह विद्यते' (गीता), 'नहिं कछु दुर्लभ ज्ञान समान।' इसीसे ज्ञान होनेपर मत हो जाते हैं। पर बिना भक्तिके ऐसे ज्ञानकी भी शोभा नहीं यथा—'नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाव-वर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्। कुतः पुनः शब्दभद्रभीक्ष्वे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्॥' (भा० १। ५। १२) अर्थात् उपधिको निवृत्त करनेवाला अपल निरञ्जन निष्कर्म ब्रह्मज्ञान भी अच्युतभागवान्को भक्तिसे रहित हो तो वह भी शोभा नहीं देता तब निरन्तर अकल्याणरूप अकाम्यकर्म भी जो ईश्वरार्पित नहीं हुए वे कब शोभायमान हो सकते हैं। (पं० १० व० १०) (ख) भक्तिको 'भवहरनि' विशेषण देनेका भाव कि केवल ज्ञान भवका हरनेवाला नहीं है, भक्ति भवकी हर्नेवाली है।

नोट—१ 'भवहरनि भक्ति न आदरी।' श्रीमद्भागवतमें ऐसीके विषयमें कहा है कि वे कल्याणकी खानि भक्तिको त्यागकर क्लेशमात्रके भंडार ज्ञानमें पड़े हैं। भक्ति छोड़ केवल ज्ञानमें परिश्रम करनेवालेको परिश्रममात्र ही फल हाथ लगता है, जैसे भूमी कूटनेवालेके हाथ फल नहीं, किंतु फफोला हाथ लगता है। यथा—'श्रेयःश्रुतिं भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशाल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलनुषावघातिनाम्।' (१०। १४। ४) 'सुख खगेस हरिभगति विहाई। जे सुख चाहहि आन उगई॥ ते सब महा मिथु बिनु तरनी। पैरि पार चाहहि जइ करनी॥'

टिप्पणी—(क) 'सुरदुर्लभ पद'† अर्थात् परमपद यह देवताओंको दुर्लभ है, यथा 'अति दुर्लभ कैवल्य परमपद। संत-पुरान-निगम-आगम बंद॥' (ख) 'हम देखत हरी' अर्थात् हम इस बातके साक्षी हैं। [खरी— हम देखत' का भाव कि हम और शास्त्रोंकी तरह अनुमानसे नहीं कहते हैं हम शब्दब्रह्म हैं, हमारी सर्वत्र निरावरण दृष्टि है हम सर्वत्र निरावरण व्यापक हैं अतः आँखों-देखी कहते हैं। 'हम देखत' दीपदेहरी है ज्ञानमत्तको गिरते और नामजापकको बिना प्रयाम तरते देखने हैं। पदादपि=पदात् अपि=पदसे भी]

॥क॥ मिलान कीजिये - 'येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्तयानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः। अरुण कच्छेण परं पदं ततः पतन्त्यधोऽनादतधुष्पदद्वयः॥ तथा न ते माधव तावका कचिद् भश्यन्ति मागात्त्वयि बद्धसौहृदाः। त्वयाऽभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकयमूर्धसु प्रभो॥ (भा० १०। २। ३२ ३३)

* भा० म० में 'स्मरामहे' के स्थानपर 'सुमिरामहे' पाठ है जिसे वे एकवचन कहते हैं

† १ भा० म० 'सुरदुर्लभपद' से ब्राह्मणपद, १० प्र० ब्रह्मलोक, वीरकवि, 'मनुष्य देह' अर्थ करते हैं और खरीमें 'ब्रह्मलोक वा मुक्ति' अर्थ है। २—यहाँ दो-दो चरणोंके भावाधमें 'प्रथम निदर्शना अलंकार' है (वीर)।

अर्थात् हे कमलनयन जो दूसरे लोग 'हम मुक्त हैं' ऐसा अभिमान कर आपकी भक्ति नहीं करते, वे अशुद्धबुद्धि आपके चरणारविन्दका अनादर करनेसे अनेक जन्मोंके तपके प्रभावसे परमपदको प्राप्त होकर भी तिर्यगादि नीच योनियोंमें गिरते हैं। हे माधव जो लोग आपहीमें स्नेह कर आपहीके हो रहे वे लोग मार्गमेंसे कभी भ्रष्ट नहीं होते बल्कि हे प्रभो! आपके किये हुए रक्षणद्वारा निर्भय होकर बड़े-बड़े अनेक विघ्नोंके सिरपर चरण धरकर विचरते हैं।

मानसकल्लोलिनी—१ यह स्तुति यजुर्वेद कर रहे हैं। 'हम देखत' में भाव यह है कि परमपदसे गिर पड़नेपर वे हमको (वेदोंको) पुनः देखते अर्थात् विचारते हैं तथा हम उनको गिरते हुए देखते हैं। —[इस प्रकार 'हम देखत' श्लेषार्थी है। पुनः, 'हम देखत' का भाव यह भी कह सकते हैं कि हमको (वेदोंको) देखते रहते हैं तो भी भक्तिका निरादर करनेसे संसारमें गिरते हैं—यह आपके सम्बन्ध-त्यागका फल उनको मिलता है। (पा०)]

टिप्पणी—३ (क) 'विश्वास करि.....' इति। श्रीरामजीमें विश्वास होनेसे आशाका त्याग होता है, यथा—'प्रभु विश्वास आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केने।' इति। (विनय०) (ख) 'जयि नाम तब.....' इति 'विनु श्रम' कहनेका भाव कि दास नाम जपकर बिना श्रम तर जाते हैं और ज्ञानी परिश्रम भी करके परमपदसे गिरते हैं पुनः, 'विनु श्रम तरहि' कथनसे सूचित करते हैं कि नाम लेनेसे भवसमुद्र सुख जाता है, यथा 'नाम लेत भवमिधु सुखाही।' इसीसे कुछ श्रम नहीं होता। (ग) 'नाम तब' का भाव कि तुम्हारा 'राम', यह नाम जपकर बिना श्रम तरते हैं।

छन्द—जे चरण सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरी।

नख निर्गता मुनिबदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी॥

ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे।

पदकंज द्वंद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे॥ ४॥

शब्दार्थ—निर्गता=निकली हुई किन-क्यों न किन लोगोंने (स०) किण-चिह्न, दाग, गन्ना, किसी वस्तुके लगने, चुभने वा रगड़ पहुँचानेका चिह्न

अर्थ—श्रीशिव और ब्रह्माजीके पूज्य जिन चरणोंकी कल्याणकारी रजको स्पर्श करके गौतम मुनिकी स्त्री अहल्या तर गयी, जिनके नखसे मुनियोंसे वदित त्रिलोकको पवित्र करनेवाली गङ्गाजी निकलीं और ध्वज, कुलिस, अंकुश और कमल (चिह्नोंसे) युक्त (अर्थात् जिनमें ये राज्यचिह्न हैं) चरणोंसे, आपको छोड़ और किसने कण्टकवनमें फिरकर काँटे प्राप्त किये? अर्थात् आपके सिवा किसी चक्रवर्तीने ऐसे कष्ट नहीं झेले। एवं जिन चरणोंमें वनमें फिरते समय काँटोंसे घाव हो गये थे, उन मुक्तिके दाता (एवं द्वन्द्वसे मुक्ति देनेवाले), दोनों चरणकमलोंको, हे राम! रमापति हम नित्य भजते रहते हैं॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'सिव अज पूज्य' कहकर चरणकी बड़ाई की कि ये सबसे बड़े हैं, उत्पत्ति और संहारके करनेवाले हैं सो भी इन चरणोंकी पूजा करते हैं। (ख) रजको शुभ कहनेका भाव कि इसके स्पर्शसे सबका कल्याण होता है। 'रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरी' से रजकी बड़ाई की कि अहल्या ऐसी पातकिनी रज-स्पर्शसे तर गयी, यथा—'जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातकयई।' (१। ३२४) (ग) 'नख निर्गता.....' कहकर चरणोदककी बड़ाई करते हैं। 'नख निर्गता मुनिबदिता.....' से गङ्गाजीकी चारों प्रकारकी उत्तमता दिखाते हैं। श्रीरामजीके नखसे निकली हैं इससे कुलकी उत्तमता 'मुनिबदिता' से स्वरूपकी, 'त्रैलोक पावनि' से स्वभावकी और 'सुरसरी' से संगकी उत्तमता (देवताओंका संग) कही। (घ) 'त्रैलोक पावनि' कहकर सूचित करते हैं कि गङ्गाजी तीनों लोकोंमें गमन करती हैं इसीसे तीनों लोक पवित्र होते हैं। और उनका नाम त्रिपथगा हुआ। यथा—'लोकत्रयगाभिनी' (वि० १८), 'ईस मीय बससि त्रिपथ लससि नथ पताल धरनि।' (वि० २०)

नोट—नखनिर्गता मुनिबंदिता इत्यादिके क्रमका भाव कि नखनिर्गता होनेसे ही सुरसरी देवमुनिसे वन्दिता और त्रैलोक्यपावनी हुई और इसीसे ब्रह्माने उन्हें कमण्डलुमें और शिवजीने शीशपर रखा (खर)।

मिलान कीजिये—‘जयति जय सुरसरी जगदखिल पाविनी। विष्णु पदकंज मकरन्द इव अंबु वर बहसि दुख दहसि अवबृन्द विव्रविनी। मिलित जलपात्र अज युक्त हरिचरन रज विरजतरपारि त्रिपुरारि सिर धामिनी॥’ (वि० १८) इसके सब भाव छन्दके पूर्वार्द्धमें हैं

३ (क) ‘ध्वज कुलिस अंकुस’ इति। भाव कि जिसके चरणोंमें ये चिह्न हाते हैं वह पृथ्वीभरका राजा होता है, चक्रवर्ती राजा होता है, उसको बनका विचरना और कौटोंके घावोंका सहना अयोग्य है। आपने वह दुःख भी सहकर सबका दुःख हरण किया और सबको मुक्त किया। किन=भाव। ‘खणं चिह्नं घुनेकिण इति हारावली।’ [खर—चार चिह्न वर्णनका हेतु कि शरणागतके रक्षणार्थ ध्वजा, उसके शत्रुसहसार्थ वज्र, भक्तोंके मन आकर्षण करनेको अङ्कुश और अभीष्ट देनेको पद्म हैं। ऐसे वैभवयुक्तचरणको हम निर्य भजते हैं, यह वेदोंने उपासनाका रहस्य बनाया।]

नोट—भगवत्में धरणी-धर्म-संवादमें भी इन्हीं चार चिह्नविशेषोंका उल्लेख है ‘तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदेर्भगवतः समलकृताङ्गी॥’ (१। १६ ३३)

४—महारामायणमें इन चिह्नोंके लक्षण और माहात्म्य इत्यादि इस प्रकार हैं—‘लोहिता च ध्वजा तस्यां चित्रवर्णाभिधीयते॥’ (७४), ‘ध्वजपताकयोज्ज्वलौ नरनारायणानुभौ॥’ (३१), ‘ध्वजाविजयो जातो मुकुटादिव्य-भूषणः यः करोति महाराजं दीनमेव स्वतेजस॥’ (४८), ‘वज्राङ्कुशाभ्यां सम्पन्नो नृसिंहो भक्तवत्सलः॥’ (२३), ‘वज्राङ्गमुत्पन्नं पापपर्वतहानिदम्॥’ (४५) ‘वज्रं तद्वितवज्जेयं श्वेतारक्तं तथा यवम्॥’ (७३), ‘अङ्कुशाद्ज्ञानं सजातं सर्वलोकपलापहम्। प्रापयत्येव सस्यार्गे मत्तमानङ्गं मनः॥’ (४७), ‘पंकजात्पंकजं जातं विष्णुहस्ते मुदावितम्॥’ (४३), ‘नभोवदध्वरं ज्ञेयमरुणं पंकजं स्मृतम्॥’ (७२), ‘एकैकचिह्नमध्ये तु सद्गुणतः कोटिकोटयः॥’ (६७)

श्रीप्रियादासजीने इन चिह्नोंके माहात्म्य भक्तिरसबोधनी टीकामें यों कहे हैं—‘मन ही मतंग मतकारी हाथ आवै नाहि ताके लिए अंकुश लै धातौ द्विज ध्याइये। ऐसीही कुलिश पर्वतके फोड़िके भक्तिनिधि जोखिके कंज मन स्थाइये। छिनमें सर्भीत होत कलिकी कुचाल देखि ध्वजा सो विशेष जानो अभयको विश्वास है।’

इस तरह ये चिह्न शरणागतके विशेष उपयोगी हैं। ध्वज-चिह्न कलिसे अभय देता है, वज्र भक्तके पाप-पहाड़को चूर-चूर कर देता है, अंकुश मनको वश कर देता है और पद्म भक्ति तथा पद्म (जो विधियोंमेंसे एक है) अभीष्ट देता है।

मानसकलोलिनी—१ अब अधर्वण वेद पदार्थसंयुक्त श्रीरामचन्द्रजीके कंटकरहित चरणके लक्षण और परत्वको वर्णन करते हैं।

नोट ‘कंटक किन लहे’ के दो तीन प्रकारके अर्थ टीकाओंमें मिलने हैं मा० प० और कलोलिनी अर्थ करते हैं कि ‘कंटक-(वन-) में चलनपर भी कणामात्र कंटक न लगा’ और कहते हैं कि ‘यह रामचन्द्रजीका ऐश्वर्य वेद कह रहे हैं, यदि कोई नगे पैर कटोर पृथ्वीपर रोज चले तो ठंला (=लट्ट) पड़ जायगा और पैरोंमें बिदाई फट जायगी परंतु आपके चरण कोमल ही बने रहे, उनमें काँटे न लगे इसको देखकर हनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीका ऐश्वर्य जाना था जैसा उनके ‘कठिन भूमि कोमलपदगामी’ इन वचनोंसे स्पष्ट है।’—दोनोंके मतोंका सारांश यह निकला कि ‘किन’ का अर्थ ‘नहीं’ हुआ करुणासिंधुजी ‘कंटक किन लहे’ के दो प्रकारसे अर्थ करते हैं—(क) ‘वे पद वनमें फिरते समय ‘कंटकी’ अर्थात् तामसी जीव, कुश, कटक, सर्प, बिच्छू वनचर कोलभील इत्यादि अनेक जीवोंको प्रान हो गये (ख) जो ब्रह्मादिको दुर्लभ हैं, वे पद भक्तोंके हितार्थ वनमें फिरते हुए कंटकोंसे क्लेशको प्रान हुए—यह आपकी कृपातुता है।’ इस प्रकार ‘कंटक किन’, एक तो एक शब्द माना गया और उसका अर्थ हुआ ‘कंटकियों, कंटकी जीवोंने’, दूसरे, ‘किन’ का अर्थ ‘क्लेश’ हुआ। वंदन पाठकजी एवं प० रामकुमारजीका मत एक है। अर्थात् किन=भाव आधुनिक बहुत-से टीकाकारोंने करुणासिंधुजीके प्रथम अर्थको ग्रहण किया है।

मेरी समझमें इसके अर्थमें किसी प्रकारके खींचतानकी आवश्यकता नहीं है। 'किन' का साधारण अर्थ 'किसने' सभी जानते हैं। इस प्रकार यहाँ सरलतासे यह अर्थ हो जाता है कि—'काँटे किसने प्राप्त किये?' अर्थात् आपके अतिरिक्त देवमुनि इत्यादिके लिये वन-वन फिरकर काँटे सहना इत्यादि क्लेश किसीने नहीं उठाये। दूसरे, 'किण' संस्कृत शब्द है उसके अनुसार भी अथ ठीक बैठता है और भा० ९। ११। १९ के अनुकूल है। जहाँ शुकदेवजी कहते हैं कि प्रभुने अपने उन कल्याणकारी चरणोंको भक्तोंके हृदयमें स्थापित किया जिनमें दण्डकारण्यके काँटे, कंकड़ आदि गड़े थे—'स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः। स्वपादपद्मं राम आत्मभ्योत्तिरगामतः॥'—विद्धमें वही भाव है।

पं० रा० व० रा०—ये चार प्रशस्त चिह्न हैं। भाव यह है कि जिनके चरणोंकी एक एक रेखाका इतना माहात्म्य है वं ही वनमें फिर हैं आपके पद मुक्ति दानकाल हैं, हम उनको नित्य भजते हैं इस कथनका भाव यह है कि इस संसारके मूल तो आप ही हैं तब बिना आपके भजनके संसार कैसे छूट सकता है? संसारसे मुक्त करनेवाले कहकर आगे संसारविटपरूप भगवान्की वन्दना करते हैं।

टिप्पणी—'यदकंज द्वंद मुकुंद'..... अर्थात् आपके दोनों चरण मुक्तिके दाता हैं। वा, आपके चरणकमल हानि लाभ दुःख सुख जानापमान, निंदा स्तुति, जन्म मरण इत्यादि द्वन्द्वोंके छुड़ानेवाले हैं।

जब रूपकी बड़ाई की तब रूपको नमस्कार किया, यथा—'जय प्रनयपाल दयाल प्रभु संयुक्त मति नमामहे।' और जब नामकी बड़ाई की तब कहा कि हम आपका नाम अर्पते हैं, यथा—'जय नाम तव विनु ग्रम तरहिं भव नाथ मो स्मरामहे।' तथा जब चरणकी बड़ाई की तब कहा कि हम आपके चरणोंको भजते हैं, यथा—'यदकंज द्वंद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे।' यहाँतक रामजीका सगुण स्वरूप कहा, आगे विराटरूप वर्णन करते हैं।

खर्त—'रमेस'—अनन्त ब्रह्माण्डकी ऐश्वर्यरूपिणी लक्ष्मीके स्वामी।

मयूख—यहाँतक चारों वेदोंने पृथक् पृथक् स्तुति की रामवेदने प्रथम स्तुतिमें यह कथन किया कि रावणके दुःखको प्रथम श्रीरामचन्द्रजीने हरण किया, यथा—'अक्ताय नर संसारभार विभजि दारुण दुख दहे' पुन ऋग्वेदने यह आह्लादपूर्वक कहा कि रावणपर करुणा करके उसे भवदुःखसे निवृत्त किया। यजुर्वेदका कथन है कि ज्ञानसे मत्त रावणको मारकर उसकी उन्मत्तताका नाश किया और अपनेमें विश्राम कराया। अथर्वणवेदका यह कथन है कि आपके कटककी कठोरताको नाश किया, अब मेरे मनकी कठोरताको हरिये।

छ०—अव्यक्त मूलभनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने।

षट्कंध साखा पंच बीस अनेक पर्न सुमन घने॥

फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आस्त्रित रहे।

पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे॥५॥

अर्थ—वेदशास्त्र कहते हैं कि संसाररूपी वृक्षकी जड़ 'अव्यक्त' (ब्रह्म या माया है, देख नहीं पड़ती) है। यह अनादि-कालसे है, इसमें चार त्वचाएँ (खाल, छिलका, बकला) और छः स्कन्ध (तना) हैं १५ शाखाएँ, अनेक पत्ते और सघन (बहुत से) फूल हैं, कड़वे मीठे दोनों प्रकारके फल लगे हैं इसपर एक ही बेल है जो इसके आश्रित रहती है यह नित्य नवीन फूलता और पत्तोंसे युक्त रहता है—ऐसे संसारवृक्ष (रूप आप) को मैं नमस्कार करता हूँ*॥ ५॥

* 'संसार बिटप नमामहे' के अर्थ करुणासिंधुजी आदिने यों किये हैं

१ कर० (क) श्रीरामचन्द्रजी हम आपको नमस्कार करते हैं, यह संसार आपकी इच्छाविभूति है। वा (ख) हम आपकी विभूतिहीको नमस्कार करते हैं, वा (ग) हम आपकी एकपादविभूतिके सहित आपको नमस्कार करते हैं।

२ पा० क०—(क) ऐसा विस्तारमहित जो आपका स्वरूप विश्वविटप है सो भव्य है। ख) —यह संसार प्रभुकी एकपादविभूति है यथा— पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' इति पुरुषसूक्त इसका बीज रेफ वा प्रणव है

टिप्पणी—१ संसार विटपका मूल माघा है। [श्रीमद्भागवतके विश्वविटपवाले रूपकोंमें भी ब्रह्महीका मूल होना सिद्ध होता है। यथा—‘आत्ममूलम्’, ‘अहं हि-----अव्यक्त एको वयसा स आद्यः।’ मानसमें भी अव्यक्तको ही निर्गुण ब्रह्म कहा है, यथा—‘कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव।’ (सं० ११२) (इन्द्रकृत श्रुति) और ‘अव्यक्तमूल’ ये वचन भी वेद ही कह रहे हैं। अतः यहाँ वेदान्तमत ही लेना चाहिये श्रुतियाँ भी यही कहती हैं यथा—‘सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्।’ ‘सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्’, ‘तवैक्षत बहु स्यां प्रजावेद्येति’ (छां० अ० ६ खण्ड २ मन्त्र १, २, ३) अर्थात् हे सोम्य आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत् हो था उस (सत्) ने ईक्षण किया कि ‘मैं बहुत हो जाऊँ—अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ’। आगे तैज, जल, अन्न आदिकी उत्पत्ति कहकर अन्तमें फिर कहा है कि हे सोम्य इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूलक है तथा सत् ही इसका आश्रय है और सत् ही प्रतिष्ठा है। यथा—‘सन्मूलः सोम्येमां सर्वां प्रजां सदायतनाः सन्प्रतिष्ठाः।’ (छां० अ० ६ खण्ड ८ मन्त्र ४ तथा मन्त्र ८) पं० रा० व० श० जी कहते हैं कि सांख्यमतसे प्रकृतिको अव्यक्त कहते हैं और वेदान्तमतसे ब्रह्मको अव्यक्त कहते हैं, क्योंकि उसीको जगत्का कारण माना है।] ‘अनादि’ कहनेका भाव कि संसारको भगवान्का रूप कहते हैं भगवान् अनादि हैं, इसीसे संसारको अनादि कहा। अथवा संसार कबसे है इसे कोई नहीं जानता, अतः अनादि कहा। यथा—‘विधिं प्रपञ्च असं अचलं अकवी।’ (२। २८५ ६) २ ‘निगमागम धने।’ प्रश्न—वेद आप ही अपनेको कैसे कहते हैं? उत्तर—वेद यहाँ अपने रूपसे नहीं हैं, बंदोरूपमें हैं इसीसे निगमागमका कहना कहते हैं।

पं० रा० व० श०—१ (क) पञ्चतत्त्व और मन—ये छ. स्कन्ध हैं, प्रत्येक तत्त्वसे पाँच पाँच प्रकृतियाँ हुई, ये ही २५ शाखाएँ हैं। (ख) ‘पर्णं सुमम-----’ इति। कर्मवासना पत्ते हैं जो अभी फल देनेवाले नहीं हैं और जो कर्म फल देनेवाले हैं, वे फूल हैं। भागवतमें दो ही फल मालूम होते हैं किन्तु यहाँ फल बहुत हैं पर दो ही प्रकारके हैं यह अद्भुतता है।* अनेक प्रकारके सुख दुःख अनेक प्रकारके फल हैं दोनोंमें मोटे और कड़वे दोनों हैं (ग) ‘बेलि अकेलि-----’ इति।—समुदाय कर्मजनित वासना बेलि है। अर्थात् आशारूपी बेलि वृक्षभरपर छायी है। बेलि उस विटपके आश्रित है। (घ) ‘नवलं नितं’ इति। भाव कि बहुत दिनका

* ‘अर्थं हि जीवस्त्रिवृद्धयोज्योन्निव्यक्त एको वयसा स आद्यः
विशितदृशक्तिर्बहुधेव भाति बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत्।
यस्मिन्निदं प्रोक्तमशेषमार्तं पटो यथा तन्तुवितानसंस्थ
य एष संसारतरुः पुराणं कर्मात्मकं पुष्पफले प्रसूतं॥
द्वे अस्य बीजे शतमूलस्त्रिनालः पञ्चस्कन्धः पञ्जरसप्रसूतिः।
दशैकशाखो द्विसुपर्णनीडस्त्रिवल्कलो द्विफलोऽर्कं प्रविष्टः॥
अदन्ति चैकं फलमस्य गृध्रा ग्रामेक्षरा एकमरण्यवासाः।

हंसा य एकं बहुरूपमिज्वैर्नायामयं वेद स वेद वेदम्। (भा० ११। १२ २०—२३)

भगवान् उद्धवजीसे कह रहे हैं कि मैं आदिमें अव्यक्त एवं एकमात्र था और फिर बीज जैसे खेतको पाकर बढ़ता है वैसे ही शक्तियोंके विभक्त होनेपर बहुधा प्रतीत होता है। वह त्रिगुणाश्रय और पदयोनि अर्थात् ब्रह्माण्डरूपयशका कारण है। पटमें सूत्रोंकी भाँति समग्र विश्व इसमें ओतप्रात भवसे व्याप्त है। यही प्रवृत्तिशील सनातन संसारतरु है। भुक्ति इसका पुष्प है और मुक्ति इसका फल है। पुण्य और पाप—ये दो इसके बीज हैं, अपरिमित वासनाएँ इसकी जड़ें हैं तीनों गुण इसके प्रकण्ड हैं, पञ्चभूत इसके स्कन्ध हैं, शब्दादि पाँच विषय इससे उत्पन्न रस हैं, ग्यारह इन्द्रियाँ इसकी शाखाएँ हैं जीवात्मा और परमात्मा—ये दोनों पक्षी नीड़ निर्माण कर इसमें अवस्थित हैं वात-पित्त-श्लेष्मा—ये तीन वालकल हैं सुख और दुःख—ये दो इसके परिपक्व फल हैं इस प्रकारका यह वृक्ष सूर्यमण्डलतक व्याप्त है कामी गृहस्थ लोग इसके दुःखरूप फलको खाते हैं और वनवासी परमहंस लोग इसके सुखरूप फलको पाते हैं। जो कोई पूज्य गुरुकी सहायतासे एकमात्र निर्गुण परमात्माको इस सगुणरूपसे बहुरूप जानता है, वही वेदके यथार्थ तत्त्वको जानता है।

† ‘संसार कांतर अति घोर गंभीर घन गहन तरु कर्म संकुल मुसरी

वासना बल्लि खरकटकाकुल विपुल निविड विटपादकी कठिन भारी॥’ (५९)

होनसे पदार्थ फीका पड़ जाता है पर इसमें यह बात नहीं, यह नित्य नया वैसा ही सुन्दर बना रहता है। जगत् जैसा का तैसा हरा-भरा नित्य देख पड़ता है, यद्यपि न जाने कितने मर गये और छोड़कर चले गये।

सि० ति०—‘फल जुगल’.....’ इति इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वरकी शरीररूपा प्रकृतिके द्वारा शुभाशुभ कर्म होते हैं, यथा—‘प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकारविभूतात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥’ (गीता ३ २७) अर्थात् प्रकृतिके गुणोंके द्वारा सब प्रकारके कर्म होते हैं अज्ञानी अहंकारसे अपनेको कर्ता मान लेते हैं। यथा—‘कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते॥’ (गीता १३। २०), अर्थात् कार्य (पञ्चतत्त्वों एवं पञ्चविषयों), और करण (मन, बुद्धि, अहंकार तथा १० इन्द्रियों) की उत्पत्तिमें हेतु प्रकृति है और फल भोगनेमें हेतु जीवात्मा है; यथा—‘देखी सुनी न आजु लीं अपनायति ऐसी। करैं सबै सिर मेरिदै फिरि परै अनैसी॥’ (वि० १४८), अर्थात् कामादिमें आसक्त होकर मन और इन्द्रियाँ सब कर्म करते हैं परिणामका दुःख मेरे सिरपर पड़ता है, फिर भी इनका साथ नहीं छूटता ऐसी अपनायत (आत्मीयता) पड़ गयी है। पुनः कर्म-फलके समयका संयोग भी ईश्वर ही करते हैं, यथा - ‘सुध अरु असुध करय अनुहारी। ईस देख फल हृदय विचारी॥’ (अ० दोहा ७७), इन प्रमाणोंसे पत्र और पुष्प भगवान्‌के शरीर-रूप वृक्षमें ही लगाना निश्चित हुआ।

फलोंका भोक्तृत्व भी जीवोंमें ही सिद्ध हुआ तथा ‘द्वे सुपर्णा’.....’ (मुं० ३। १। १) में भी जीवोंका ही फल भोक्ता होना स्पष्टरूपसे कहा गया है यहाँ ‘कटु मधुर’ कहकर फल कहा गया है। इसका अनुभव भी भोगनेवाला जीव ही करता है। इससे जीवोंकी ही अविद्यात्मक वासनाद्वारा फल लगाना ठीक है अतः फलमात्र बेलिमें लगाना जानना चाहिये। वृक्षमें नहीं, यथा—‘न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा।’ (गी० ४। १४) अर्थात् कर्मोंके फलोंमें मेरी स्पृहा नहीं है, इसीसे कर्म मुझे लिप्त नहीं करते; (यह श्रीभगवान्‌ने ही कहा है)।

नोट—यहाँ श्रीरामचन्द्रजीको संसार विटप कहा है यहाँ ‘माझरूपक’ है। इसके जो अंग यहाँ कहे गये हैं इसके स्पष्टीकरणमें बहुत मतभेद है। अतएव नकशा बनाकर उनको यहाँ एकत्र कर दिया गया है, जिसमें एक साथ ही सब महानुभावोंके विचारोंका दर्शन हो जाय और पाठक जिस मतको ठीक समझे ग्रहण करें। वृक्षमें जड़, त्वक्, स्कन्धादि होते हैं, वे सब संसारवृक्षमें क्या हैं, यह आगे नकशेमें दिखाया गया है

१—मूल अव्यक्त	२—चार त्वचा	३—षट्स्कन्ध	४—२५ शाखाएँ
१ आदिशक्ति माया मूल है 'आदित्यकि जेहि जग उपजाया', एक रचइ जग गुन बस	१ जाग्रत् आदि चार अवस्थाएँ—पं०, शीला	१ षट्‌विकार 'अस्ति नास्ति विपरिणमते वर्द्धते क्षीयते नश्यति' —शीला	१ पञ्चतत्त्वसे जो पञ्चीकरण हुआ— पं० * प्रत्येक तत्त्वमें पाँच पाँच प्रकृतियाँ हैं।— करु०
ज्याके १'—(पं०, शीला, मा० पं०, खर्रा)।	२ चारों अवस्थाओंके विभुविश्व, तैजस, प्राण, प्रत्यगात्मा—पं०	२ क्षुधा तृष्णा, दुर्ष, शोक जन्म, मरण—पं०	२२५ प्रकृतियाँ— पं० करु०, शीला।
२ निर्गुणब्रह्म मूल है इससे अनादि कहा—शीला	३ तैजसयुक्त सत्य, रज,	३ सुख दुःख, शीतोष्ण	३ करु०—एक-एक

* (१) करु०, मा० क०, खर्रा—(१) जलतत्त्वमें पीच, क्षीर्य, स्वेद, लार और रक्त। (२) पित्त अग्निमें—क्रान्ति, ब्यालस, निद्रा, धूख और प्यास। (३) एवममें—ध्वन उन्नयन पगधरन, स्पर्श और संकोचन (४) गगनमें काम, मत्सर, लोभ, क्रोध और मोह (५) पृथ्वीमें—अस्थि, मांस नाड़ी त्वचा, रोम। (i.)—मनस्कन्ध सीधा चला गया है। उसमें शाखाएँ नहीं फूटी हैं, इसीसे उसको अकेला कहा है।

<p>जाता कि क्या है, इसका कर्ता कौन है और यह कबसे है। (मा० म०)</p> <p>४ रेफ मूल है—(मा० क०)</p> <p>५ अव्यक्त ब्रह्म मूल है। जगत् कबसे हुआ यह जाना नहीं जाता, अतः अनादि कहा—(पं०)</p> <p>६ रा० व० श०—सांख्यमतने अव्यक्त मूल प्रकृति है और वेदान्तमतसे ब्रह्म है।</p>	<p>तम तीनों गुण—मा० म०</p> <p>४ शुद्ध सत्त्व गुण सत्त्व, रज, तम। ये चार रङ्ग शुद्ध श्वेत, श्वेत अरुण, श्यामकी चार त्वचाएँ हैं मा० क०, खर्त ५ 'मन चित्त बुद्धि, अहंकार, वा, चारों युग। वा, चारों फल वा, जीवकी अंछादि छानि—(पा०)। वा, चारों वेद इत्यादि चार त्वचा लोग कहते हैं। मेरी समझमें चार कला चार त्वक् हैं—एक अहंकार और सद्, रज, तम तीन गुण, ये चार हुए' *—(कर०)</p> <p>६ सत्, रज, तम (श्वेत, लाल काली) तीन त्वचाएँ हैं चौथी थड़ी महीन झोली त्वचा है। यह तीनों गुणों—को साम्यावस्था अहंकार है जो बड़ी सूक्ष्म है—(पं० रा० व० श०)</p>	<p>ज्ञानज्ञान—पा०</p> <p>४ क्षिति जल, पायक, समीर गगन पञ्चतन्त्र और मन—(कर०, मा० म०) इनके रंग घोंत श्वेत लाल, श्याम और हरे हैं। मनकी संख्या होने योग्य नहीं (मा० क०)</p> <p>५ कर०—'कोई षट् धातु—(पर धातु सात हैं) कोई षट्-विकार, कोई षट् शास्त्र, वा पञ्चज्ञानेन्द्रिय और मन इत्यादिको स्कंध कहते हैं पर इनमें सव अंग शास्त्रा, फूल आदि' नहीं मिलते। मन पञ्चका स्कंध है और पञ्चतत्त्व गिदावलीके हैं।</p> <p>६ पञ्चज्ञानेन्द्रिय और मन—खर्त</p>	<p>स्कंधमें ५-५</p> <p>शाखाएँ मारें तो ३० और ४-४ मारें तो २४ होती हैं २५ नहीं। इससे जान पड़ता है कि मनस्कंधकी शाखाएँ गिनतीमें नहीं ली गयीं क्योंकि मनके संकल्प विक्लप अनेक हैं अणुपित हैं।</p>
--	---	---	--

<p>५-६ पर्णशुभनघने</p> <p>१ पत्तीकरणसे जो अनेक देह उत्पन्न हुए वे पत्र पुष्प हैं—पं०</p> <p>२ वासनाएँ पत्रसमूह हैं जो झड़ने और लगते रहते हैं जो इनके संकल्प उठते रहते हैं वे फूल हैं किसीमें फूल लगता है और कोई झड़ जाते हैं—पा०</p> <p>३ अनेक प्रकारके विषय और विषय भोगकी वासनाएँ अनेक पर्ण और फूल हैं (शीता)</p>	<p>७—फल मधुर कटु</p> <p>१ सुख-दुःख फल हैं, एक मोटा दूतरा कटु—पा० शीता</p> <p>२ मनके विमुख होना कटु फल है और अनुकूल होना मधुर है—मा० मा०</p> <p>३ क्षय पुष्प फल हैं—पा०</p> <p>४ हानि-लाभ, दुःख-सुख, शोक-हर्ष नरक स्वर्ग इत्यादि दो-दो प्रकारके शुभाशुभ हो</p>	<p>८—बेलि अकेलि</p> <p>१ बेलिका अर्थ यहाँ बेली, आलम्याल है जो वृक्षकी रक्षा करता है। इसीके आश्रित संसार-वृक्ष फलता-फलता है लता अर्थ संकर इसे मायक मारें तो बेलिके आश्रय वृक्ष नहीं बनता और माया तो अव्यक्त पदमें आ भी गयी है।—पा०</p> <p>२ विद्यामाया बेलि है जिसने त्रिगुणको लेकर लामप्रति पत्ररूपी सृष्टि की है और चार प्रकारके (अण्डजादि) जीवरूपी फल उत्पन्न किये हैं—मा० म०</p>
--	---	---

* कर०—एक बकला सूक्ष्म अतिकामल और अतिश्वेत लकड़ामें लपेट रहा है, जिससे मिला पहलेसे कुछ मोटा श्वेत दूसरा बकला है। फिर दूसरेपर लाल रंगका और उसपर काले रंगका बकला है ये चार प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं इस तरह कि प्रणव अतिश्वेत सूक्ष्म जीवमें मिला फिर उसपर क्रमसे सत्त्व, रज और तम हैं।

४ मनकी अनेक वेष्टाएँ अर्थात् संकल्प-विकल्प पते हैं, चेष्टाकी पूर्ति फूल है— मा० म०	दो प्रकारके फल हैं ५ शुभरूप मधुर फल, अशुभरूप कटु फल—खर्रा।	३ मायाके आश्रित संसार है, जबतक माया है तभीतक संसार। यह चिह्न सदा फूलता-फलता हर-भग रहता है नित्य नये विषयोंकी वासनाएँ पते श्री नित्य नये दुःख सुख ही कटु मधुर फल हैं ४ संसारको प्रथम वृक्ष कहा और अब उसीको बेलि कहते हैं। या, संसारतकमें अहंमयरूपी माया (ममाद्य) जो संसारमें छा रही है वही बेलि जो वृक्षके आश्रित है। ५ अविद्यामाया सदैव आशा निराशारूपी पतियारसे परिपूर्ण रहती है। यह नित्य नवपल्लवयुक्त और फूलनी-फलनी रहती है—पा० ६ अविद्यामाया बेलि है, वासनारूप पल्लव और मनोरञ्ज-रूप फूल होते हैं यह उपमेयाङ्गलुप्त रूपक है खर्रा
६ मनोराज्यरूप घने सुपन—खर्रा। ७ एक-एक स्कन्धमें दो-दो पते और दो-दो फूल और दो-दो फल लगे हैं * पद्य		

नोट—मा० क० में पते, धेंटी, फूल, फल, कटु मधुर पक्षी और भोक्ता इतने भाग करके दिखाये हैं, यहाँ कविने पते फूल, फलभर गिनाये हैं, इससे उतना ही अंश नक्शा बनाकर दिखाया गया है। इसका खुलासा यह जान पड़ता है कि उनके मतानुसार एक-एक ज्ञानेन्द्रिय और एक-एक कर्मेन्द्रिय एक-एक स्कन्धके दो-दो पते हैं इन्द्रियविषय धेंटी, विषय सुखका समय निकट आना फूल, विषय-भोग होना फल, विषयभोगसे दुःख या सुख होना कटुता और मधुरता है। इसके भोक्ता पक्षी इन्द्रियोंके देवता हैं

नोट—भा० ३ ९. १६ पं ब्रह्माजाने भी भगवान्‌को 'भुवनद्रुम' अर्थात् विश्वविटप कहा है पर वहाँ मानसका-सा साङ्गरूपक नहीं है। मिलानके लिये उसे यहाँ उद्धृत करता हूँ—'यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युत्थप्रलयहेतव आत्ममूलम् भिन्ना विपाद्वृथ एक उरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय॥' अर्थात् जो जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके लिये अपने मूल स्वरूपसे गैरे अपने और शिवजीके रूपमें विभक्त हो प्रजापति और मनु वा मरीचि आदि रूपसे फैलकर वृद्धिको प्राप्त हुए हैं, उन विश्वविटपरूप भगवान्‌की मैं प्रणाम करता हूँ।

भागवत एकादश स्कन्धमें विश्वविटपका कुछ विस्तृत रूपक है, जो भगवान्‌ने श्रीउद्धवजीसे कहा है। उसमें बाज, स्कन्ध, शाखाएँ, फल रस और दो पक्षियोंका निवास भी कहा गया है अतः उन श्लोकोंको भी हमने यहाँ मिलानके लिये पृष्ठ ११५ पाद टिप्पणीमें उद्धृत कर दिया है

मानसकलोलिनी—अब चारों वेद एकत्र होकर स्तुति करते हैं। इस स्तुतिका सार मर्म यह है कि हे रसीले, रसयुक्त श्रीजानकीजीके शृङ्गारके रसिक श्रीरामचन्द्र, आप ही विश्वविटप हैं और आप ही इसको भोगनेवाले हैं।

* पृथ्वी	अग्नि	गगन	जल	समीर
नाक गुदा	रूप भेद	कान मुख	रसना लिंग	त्वचा हाथ दो पसे
गंध त्यागोच्छ्र	दर्शन गमन	सुनना अर्थ	पदरस वीर्य	स्पर्शसुख शुभाशुभ फल
सुवास त्याग	स्वरूप सुपथ	कुशब्द अर्थ	भक्ष्या स्त्री	कोमलता ग्रहण
कुवास	कुरूप कुपथ	सुशब्द अनर्थ	भक्ष्य पुरुष	कठोरता
अनुभव	अनुभव पथका	अनुभव स्वाद	अनुभव गुण	अनुभव * — कटु मधुर
	दुःख-सुख		अवगुण	

छं०—जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं।
ते कहहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं॥
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव येह घर माँगहीं।
मन बचन कर्म बिकार तजि तब चरन हम अनुरागहीं॥६॥

अर्थ—ब्रह्म अज है (जन्म नहीं लेता), अद्वैत है (वही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है), अनुभवसे जाना जाता है (और सब इन्द्रियोंसे परे है, ऐसा सूक्ष्म है), और मनसे परे है जो ऐसा ध्यान करते हैं, वे ऐसा ब्रह्म करें और जानें, हम तो, हे नाथ आपके सगुण यश नित्य गाते हैं*। करुणाके धाम! हे सदगुणोंकी खानि! हे प्रभो! हे देव (दिव्य शरीरवाले) हम यह घर माँगते हैं कि मन, कर्म और वचनके विकारोंको छोड़कर हम आपके चरणोंमें प्रेम करें॥ ६॥

पं० रा० कु०—१ 'ते कहहु जानहु'.....।' तात्पर्य कि ब्रह्म न कहते बने, न जानते बने, यथा—'ब्रह्मन् ब्रह्मण्यनिर्देश्ये.....'—(भा० १०। ८७ दोहा १२ में देखिये) सगुण रूपका यश गाते बनता है, इसीसे हम आपके सगुण रूपका यश गाते हैं।

पं० रा० व० श०—१ जैसे भगवान्ने उपनिषदोंका सार सिद्धान्त बताया है कि—'ममना भव मय्यतो मद्याजी यां नमस्कुत' 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज' वैसे ही वेद अपना सिद्धान्त यहाँ स्तुतिके अन्तर्में करते हैं। इससे जनाया कि प्रस्थानत्रय-वेदान्तब्रह्मसूत्र और समस्त उपनिषदोंका यही सिद्धान्त है।

२ 'अजमद्वैत' । भाव कि वह अज है, अद्वैत है, मायाने आवरण डालकर तुमसे छिपा दिया और जगत्में ब्रह्मकी भावना करा दी—ऐसा वे कहते हैं। पर हमारा सिद्धान्त यही है कि ब्रह्म सगुण है, और गुणयुक्त जानकर हम गुणोंका यश वर्णन करते हैं।

मानस-कल्लेलिनी १—'ते कहहु जानहु' इति। भाव यह कि 'ब्रह्म अद्वैत, मनसे परे, अनुभवगम्य और अनादि है, तो मन और अनुभवसे परे भी कहते हैं और ध्यान भी करते हैं, वह नहीं मालूम होता कि जो इस प्रकार कहते और करते हैं उनका क्या सिद्धान्त है। अलख कहते हैं पुनः उसीको लखते भी हैं, मनसे परे अगुण कहते हैं और उसीको मनमें गुनते भी हैं—एवं प्रकार अघटितकी घटित समझकर अपने अटपट सिद्धान्तको सराहकर हर्षित होते हैं हम नहीं जानते कि वे क्या कहते हैं और मनमें क्या समझते हैं।'

खरा -वेद कहते हैं कि 'जो कोई आपके निर्गुण सगुणरूपोंमें आपके द्विभुज धनुर्धर किशोर वेशको छोड़कर केवल ब्रह्मव्यापकरूप और दशरथनन्दन रामको छोड़कर केवल अज और सीतासहित द्वितीय युगल वेषको छोड़कर केवल अद्वैत और सर्वदा प्रेमसे सुलभको छोड़कर केवल अनुभवगम्य विचारमात्र (से) साध्य स्वरूप सो साध्य नहीं, और अनुग्रहद्वारा सर्वदा सन्निधानत्वको छोड़कर बाइमनसगोचर अर्थात् एतावन्मात्र ही तत्त्वकी सीमा है' यह चिन्तवन करते हैं वे ही 'कहहि' और वे ही 'जानहि'। अर्थात् व्याप्यकी अपेक्षासे अज होता है, जो व्याप्य ही नहीं तो ब्रह्म किसका होगा, यह अयुक्त है, और जन्मशौलकी अपेक्षासे अज होता है, जो जन्मशौल कोई नहीं तो अज कहना अयुक्त है, द्वितीयकी अपेक्षासे अद्वितीय होता है, जहाँ द्वितीय ही नहीं वहाँ अद्वैत कहना अयुक्त है जब ये तीनों शंकाएँ हों तब उनके निवारणार्थ ये तीनों पद चाहिये। जो अस्त्वनर ही नहीं तो ये तीनों नाम कहाँसे आये। और जो कोई पदार्थ ही नहीं

* सगुण यश गानेके प्रमाण १ 'यस्याश्रयैव ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा अपि जाता महाविष्णुस्य दिव्यगुणाश्च स एव कार्यकारणयोः परः परमपुरुषो रामो दशरथिबन्धुव' इति अथर्वण-उत्तरार्द्ध।' अर्थात् जिनके अश्रसे ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव होते हैं और महाविष्णु जिनके दिव्यगुणोंके अवतार हैं वह कार्य कारणसे परे परमपुरुष श्रीराम दशरथ महाराजके पुत्र हुए।

२ 'ॐ श्री वै श्रीरामचन्द्र स भगवान् श्री ब्रह्माविष्णुशिवो य सर्ववेदात्मा भूर्भुव स्वस्तस्यै वै नमो नमः॥'—श्रीराम-तापनीयोपनिषद्। इत्यादि।

है तो अनुभवगम्य कौन पदार्थ होगा एवं अनुभव करेगा सो कौन है। यह भी अयुक्त है। फिर मनसे पूरे है तब अनुभवगम्य कैसे? 'मनपर' का ध्यान कैसा? अतएव लक्ष्यपर दृष्टि किये बिना सब लक्षण अयुक्त ही भासते हैं यथा 'नीलो घट'—यहाँ घट जो लक्ष्य है उसके कहे बिना केवल लक्षणपद 'नील' के कहनेसे घटका बोध नहीं होता, इसी तरह 'ब्रह्मादि सकल विशेषणोंद्वारा लक्ष्यभूत जो दशरथनन्दन आप हैं उन आपको जाने बिना सकल (विशेषण) अयुक्त ही हैं—ऐसा विचारकर हम तो द्विभुज धनुर्धर किशोररूप दशरथनन्दन सीताद्वितीयहीको ब्रह्मादि गौण विशेषणोंका विशेष्य जानकर, अपर उपायसे दुर्लभ केवल प्रेमसे सुलभ यह सिद्धान्त मानकर और सदा भक्तोंके सन्निधान देखकर 'सगुन जस नित गावहीं।'

नोट—इसीके मि० ति० कारने और स्पष्ट किया है 'यहाँके 'अज अद्वैत' आदि विशेषण जन्मशीलता एवं द्वैत आदिकी अपेक्षा बिना सिद्ध नहीं हो सकते हैं अतः सगुणको अपेक्षासे ही निर्गुणकी सिद्धि होती है, यथा 'ज्ञान कहै अज्ञान बिनु, नम बिनु कहै प्रकास। निर्गुन कहै जो सगुन बिनु, सो गुरु तुलसीदास॥' (देहावली २५१) अर्थात् जैसे भारी अज्ञान कहे बिना ज्ञान नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारी अज्ञानका निवृत्त करना ही ज्ञानका महत् स्वरूप है तबका महत्त्व बिना कहे प्रकाशका महत्त्व नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भागे तबका निवृत्त करना ही प्रकाशका महत्त्व है। उसी तरहसे सगुण ब्रह्मके ऐश्वर्य-कथनके बिना निर्गुणका महत्त्व जानना असम्भव है इस असम्भवको यदि कोई सम्भव कर दे, तो उस पण्डितको मैं गुरु माननेको तैयार हूँ

तान्पर्य यह है कि जबतक सगुण ब्रह्मके स्वरूप 'रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मड।' (ब० दो० २०१) को नहीं जायेगा, तबतक उन अनन्त ब्रह्माण्डोंके सम्यक् आधार होने हुए भी उनसे निर्लिप्त रहनेका महत्त्व कोई कैसे जान सकेगा कि वह कितना बड़ा निर्लिप्त है। इनो निर्लिप्तता (निर्गुणता) के महत्त्वकी भगवान्ने संगहना की है, यथा—'मया तन्मिदं सर्वं जगदव्यक्तपूर्विणम्। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥ न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभुज च भूतस्थो ममात्मा भूतपावनः॥' (गीता ९। ४-५) अर्थात् सब प्राणी मुझमें ही स्थित हैं, पर मैं उन सबसे निर्लिप्त हूँ। देख, यह मेरा ऐश्वर्य योग है मनुष्य अपने एक शरीरसे भी निर्लिप्त नहीं रह सकता, परमात्मा अनन्त ब्रह्माण्डोंका सम्यक् आधार होता हुआ भी उससे निर्लिप्त है। यथा 'तत्र चः परमात्मासौ स नित्यो निर्गुणः स्मृतः। न लिप्यत फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाम्भसा। (विष्णुपुर्ण) एव 'तथोरन्ध्रः पिप्पलं स्वाद्वान्नश्नन्नन्योऽभिष्टकश्रोति॥' (श्रु० ४। ६) अर्थात् निर्लिप्तता ही परमात्माकी निर्गुणता है। स्पष्ट कहा गया है, यथा—'अमङ्गो न हि मय्यते।' (बृह० ४। ४। २२) अर्थात् वह ब्रह्म असंग है, क्योंकि वह किसीमें असक्त नहीं होता इसपर ब० दो० ११५ ची० १ ३ भी देखिये।

पं० शं० कु०—२ (क) 'करुणायतन प्रभु'.....।' भाव कि आप करुणायतन हैं, हृदयरूप कृपा करें, आप प्रभु हैं, सब कुछ देनेको समर्थ हैं, हम जे मँगें सो दीजिये, आप सद्गुणखानि हैं हमें सद्गुण दीजिये, जो हम आगे कहते हैं (ख) 'मन बचन कर्म'..... इति 'हृदय अनुगगर्ही', यह बहुवचन है वह बहुवचन देकर सूचित किया कि चार्ग वेदाका एक ही सिद्धान्त है कि हम मन कर्म-वचनमे विकारोंको छोड़कर श्रीगामचरणमें अनुराग करें। (ग) ऋषि वेदोंने स्तुति 'सगुन निर्गुन' कहकर आरम्भ की, यथा—'जय सगुन निर्गुन रूप' और निर्गुण-सगुण कहकर समाप्ति भी की, यथा—'जे ब्रह्म अजमद्वैत'.....'सगुन जस नित गावहीं।'

शं०—'विकार तजि' इति आपके मित्रा अन्यको ब्रह्म मानना मनका विकार है, औरको ब्रह्म कहना वचनका विकार है और अन्य किसीको ब्रह्मादिदेने पूजना कर्मका विकार है।

दो०—सब के देखत बेदन्ह बिनती कोन्हि उदार।

अंतर्धान भए पुनि गए ब्रह्म आगार॥

बैनतेय सुनु संभु तब आए जहँ रघुबीर।

बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर॥१३॥

अर्थ—सबके देखते वेदोंने उदार श्रीरामजीकी यह उदार (श्रेष्ठ और महान् वा बड़ी) विनती की, फिर अन्तर्धान हो गये और ब्रह्मलोकगये गये। भृगुण्डिजी कहते हैं कि हे विनताके पुत्र गरुड़जी! सुनिये, (जब वेद चले गये) तब शिवजी वहाँ आये जहाँ श्रारधुर्वर हैं और स्तुति करने लगे उनकी वाणी गद्गद है और शरीर पुलकसे भरा हुआ है॥ १३॥

टिप्पणी -१ 'सब के देखते' का भाव वेदोंका रूप नहीं है, वेद वाणीमय हैं और बर्दावष धारण किये हैं, इसीसे सब कोई देखता है। पर किसीने लख न पाया कि ये वेद हैं, सब उन्हें बंदी जानते रहे।*

वि० त्रि०—'सब के देखते ब्रह्म आगम' इति। वेद तो सदा स्तुति किया करते हैं, यथा—'बंदों जागि वेद भव बारिधि मोहित मगिस। जिन्हहि न सपनेहु खेद खरनत रघुबर विषद जस॥' उसी स्तुतिद्वारा लोग भवसागर पार उतरा करते हैं। जहाँ-जहाँ वेदघोष होता है वहाँ-वहाँ वेद-स्तुति होती रहती है, क्योंकि सम्पूर्ण वेदके एकमात्र वेद्य भगवान् ही हैं, यथा—'वेदैश्च सर्वैरहपेक्ष वेद्यः।' पर कहीं प्रकट होकर वेद लोग स्तुति नहीं करते। वहाँ तो 'सिंहासन पर त्रिभुवन साईं। देखि सुगह दुंदुभी बजाई॥' अतः वेद भी बन्दोरूपसे साकार होकर प्रकट हुए, और स्तुति करके सबके देखते देखते अन्तर्धान हो गये। तब सब लोगोंने उनकी स्तुतिके महत्त्वको जाना। उनकी स्तुतिका सार शरणगति थी, इसलिये उनकी स्तुतिका उदार कहा, क्योंकि शरणगतिमें जीवमात्रका अधिकार है, और 'कीरति भविन भूति भलि सोई। सुरभारि सम सब कर हित होई॥' इसलिये इस स्तुतिको उदार कहना प्राप वा वेदकी अन्य स्तुतियोंमें शूद्रका अधिकार नहीं है, अतः इसे उदार कहा।

गौड़जी—और-और प्रसंगोंमें जहाँ ब्रह्मादिने भगवान्‌को स्तुति की है वहाँ सबके देखते यह क्रिया नहीं हुई यदि सबके देखते यह क्रिया हुई होती तो अवतारका रहस्य खुल जाता। असंख्य वानरी सेना प्रभुके रहस्यको निश्चय जान जाती।—'गुपत रूप अवतरोउ प्रभु गये जान सब कोइ।' स्वयं भगवान् शंकर जब भगवान्‌के पास शंकररूपसे जानेमें इसी विचारसे परहेज करते हैं तो यही बात सभी प्रसंगोंमें समझ लेनी चाहिये। भगवान्‌के चरितसे तो सभी सम्पर्कमें आनेवाला कभी-न-कभी यह खयाल जरूर आ जाता है कि ये मनुष्य नहीं हैं। परंतु भगवान्‌की माया ऐसी बलवती है कि जाननेवाला भी अनजान बना रहता है दशरथजीको मालूम है, क्योंकि बसिष्ठजी उनमें अनेक बार कहते रहे हैं, परंतु उन्हें भी निरन्तर ऐसा विश्वास नहीं है रामावतारकी बात तो ऐसी है कि चरितमें उतनी विशेष अलौकिकता नहीं है जैसी कृष्णावतारमें। वहाँ तो पद पदपर यही बात देखी जाती है। क्षणमें अग्नि पी गये, कालियराजको नधकर एक हजार कमल ले आये, गोवर्धनको सहजमें धारण कर लिया और मान दिनतक उसीकी छायामें रखा, सभी अलौकिक बातें थीं, परंतु हर एक लीलापर मायामें सबको ऐसा मोहित कर लिया कि अत्यन्त सामीप्यवाले भी ऐश्वर्यको भूलकर माधुर्यमें मोहित हो गये जिन्हें बताने भी हैं उन्हें मन कर देते हैं—'बह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई' ब्रह्माजीने देवताओंके साथ सीताजीकी अग्नि-परीक्षापर आकर कहा—'भवाच्चायायणो देवः श्रीर्मांशुकायुध प्रभुः। एकभृङ्गो बगहस्त्वं भूतभव्यसपत्नजिन्॥ (वाल्मी० ११९। १३) परंतु वहाँपर भी आपको न एकगर है न इनकार। केवल अपना अज्ञान दिखाते हैं। इसीलिये जिन जिन प्रसंगोंमें देवताओंने आकर स्तुति की है वहाँ वहाँ यह समझ लेना चाहिये कि सबके देखनेमें

* शील्य—'सब के देखते', इसका अन्वय अदरेवसे होगा आने और जाने देखना, विनती करना और सबका सुनना यह ठीक है। वेदरूपसे अथवा यह जानकर कि ये वेद हैं, वेदोंका विनती करना या देखना ठीक नहीं। अर्थ है कि—'वेदोंने उदार विनती की और सबके देखते देखते से अन्तर्धान हो गये।' अन्तर्धान होनेसे लोगोंने जाना कि ये वेद थे।—ऐसा क्यों किया? कारण कि प्रथम वे अपने रूपमें आनेको हुए फिर यह विचार किया कि बड़ी श्रेष्ठ है, यदि हमारा आदर न हुआ तो लोकमें हमारा आदर कोई न करेगा जिससे लोकका अकल्याण होगा। अतः भाटरूपसे आये पर सर्वज्ञ प्रभुने मनकी जानकर इनका आदर किया। यह देख वेदोंने सोचा कि अब अपनेको प्रकट कर दें, इसीलिये वे सबके सामने उसी जगह अन्तर्धान हो गये

काई घटना नहीं हुई ब्रह्माने स्तुति की और चले गये। भगवान्ने कोई उत्तर नहीं दिया और किसीको खबर भी न हुई कि ब्रह्माजीने स्तुति की या ब्रह्माजी आये भी। मानसकारने उन सब प्रसंगोंपर यह स्पष्ट खोलकर नहीं कहा है कि यह स्तुतिकी क्रिया सबके देखते नहीं हुई है। स्तुतिके प्रसंग मानसमें इतने अधिक आये हैं कि सब जगह इतनी सी बातको खोल खोलकर कहना सुन्दर नहीं लगता। विशेषतः इसीलिये 'सब के देखत वेदन्ह विनती कोन्हि उदार' इस दोहाद्वारा बहुत भारी महत्त्व है—यह साफ कहे देता है कि स्तुतिके जितने प्रसंग पँछे आ चुके हैं या आगे आयेंगे वह सब के देखत' अर्थात् प्रत्यक्ष नहीं हैं प्रत्युत गुप्त हैं। इस जगह वेद वदोषमें प्रकट हुए हैं और फिर अन्तर्धान हो गये हैं। तो क्या एकदमसे दरबारमेंसे गायब होते सब लोगोंने देखा नहीं? अन्तर्धान होनेको कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि एक भीड़को निगाहें किसीपर डटी हों और वह उडखू हो जाय। वंदीजन आये, उनके लिये रास्ता हुआ, दरबारमें आकर उन्होंने स्तुति की और फिर जोहार निवेदन करके जिधामें आये थे उधरको चले गये। यहाँ दरबारमें लागाको निगाहें सरकारपर डटी हैं वह वंदीजन जैसे ऐरे-गैरे पचकल्याणोंकी तरफ कब जाने लगें। और वेदोंको भी अगर लोगोंका ध्यान आकर्षित करना होता तो वे साधारण वंदियों या चारणका वेष क्यों धारण करते? उनका उद्देश्य भगवद्दर्शन था अपनेको तमाशा बनाना या चमत्कार दिखाना न था।

जैसे भगवान् सगुण और निर्गुण दोनों रूप हैं वैसे ही वेदभगवान् भी सगुण और निर्गुण दो रूप हैं। इस लीलामय जगत्में उनका रूप भी है और शब्द भी। रूप लिखित ग्रन्थ है और शब्द श्रुति। मन्त्र ही वेद शरीरके अवयव हैं। जैसे साधारण स्थूल शरीरके अवयव अत्यन्त सूक्ष्मकण होते हैं, जिनमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पाँचों विषय मौजूद रहते हैं। वेदके इन अवयवोंमें शब्दविषयक ही अवयव है और शब्दोंके रूप भी हैं इस तरह वेद देहकी रचनामें आकाशकी प्रधानता है और अग्निकी गौणता, शब्दकी प्रधानता है और रूपकी गौणता। इन्हीं अवयवोंसे वा मन्त्रोंसे जो इन अवयवोंके समूह हैं वेदका शरीर बना है। इस तरह वेदोंका आकाश और अग्नियुक्त सूक्ष्म शरीर है और यह नित्य है, सत्य है। वेद शरीररहित नहीं हैं। वेदका अर्थ उसका आत्मा है, जो निराकार, विग्रहरहित, अखण्ड, अनन्त, अव्यय और अव्यक्त है वाणीके बिना अथवा व्यक्तिकरण नहीं हो सकता वाणी और शब्द व्यक्तरूप हैं और अर्थ अव्यक्त इसीलिये वेदभगवान्का दूसरा नाम ब्रह्म भी है।

पं० रा० घ० श०— उदार' का भाव कि ऐसी स्तुति किसीने नहीं की।

मानसकल्लोलिनी—'गए ब्रह्म आगा' इति। भाव कि—(क) वेद सदा ब्रह्मलोकमें निवास करते हैं, वहीं गये वा, (ख)—ब्रह्म=वेद। ब्रह्मधाम=वेदधाम। अर्थात् जहाँ उनका स्थान है वहाँ गये वा, (ग)—ब्रह्मके स्थान श्रीरामचन्द्रके श्वासमें समा गये—(वेद प्रभुकी वाणी एवं श्वास हैं— निगम निज वाणी 'जाकी सहज श्वास श्रुति चारी')

नाट—१ वंदीवेष्टमें स्तुति की, वर माँग वर मिला या नहीं यह कुछ न कहा गुप्तीतिसे 'उदार' शब्दसे यहाँ वरदानकी प्राप्ति सूचित कर दी है।—'उदारो दातु महतः।' २ वंजनधजी कहते हैं कि 'विनती लोकोद्धारहेतु है इस स्तुतिसे प्रभुकी उदारता लोकमें प्रसिद्ध करते हैं। अथवा स्वार्थरहित परमार्थ दर्शित किया है अतः 'उदार' कहा।

पं० रा० कु०—'बैनतेय सुनु.....' इति जहाँ रघुवीर हैं वहाँ आये अर्थात् सिंहासनके पास आये, क्योंकि इनको वर माँगना है, यथा 'वर वार वर माँगई हरषि देहु.....।' इसी तरह वेद वर माँगनेके लिये प्रभुके पास आये थे—'वंदी वेष वेद तब आए जहाँ श्रीराम', और समीप आकर वर माँगा था कि 'मन बधन कर्म।' गद्गद स्वर और पुलकाङ्ग प्रेमको दर्शाएँ हैं।

पं० पं० प्र० वेदस्तुति बीसवीं स्तुति है बीसवीं नक्षत्र पूर्वाषाढा है। पूर्वाषाढामें चार तारे हैं, जैसे ही इस स्तुतिमें 'नयामहे, स्मरामहे, ध्यामहे और अनुगमही' ये चार तारे हैं रत्नमाला नाम ज्योतिष

ग्रन्थमें—'श्रुतिभिस्तमज्जः' इस प्रकार तारा-संख्या और आकारका वर्णन है। मञ्जुके चार पैर होते हैं और आकार लम्बा चतुरस्र होता है। आकाशमें नक्षत्रका आकार भी ऐसा ही देखनेमें आता है। नक्षत्रका देवता जल है, वैसे ही इस स्तुतिमें त्रैलोक्यपावन सुरसरी, नखनिर्गता मुनिवन्दिता हैं ही फलश्रुति है—'अभिमत दानि देवतरु वरसे', वैसे ही इस स्तुतिमें श्रीरामजी ही संसार विटप हैं तथा नमन, स्मरण, भजन और अनुरागवालोंको जो चाहे वही दे सकते हैं। इससे वेद भी उन्होंने वर माँगते हैं (नक्षत्र नाम साम्य अभीतक निश्चय रूपसे सिद्ध नहीं हुआ)। वेद भी उनके वचनानुसार चलनेवालोंको अभिमतदानि हैं ही, देवतरु ऐहिक सुख लाभ दे सकता है, वह वेद भी दे सकते हैं 'त्रैगुण्यविधया वेदाः, अतः वे त्रिगुणात्मक सब कुछ दे सकते हैं। आकाशमें जिस प्रकार पूर्वाषाढा और उत्तराषाढा नक्षत्र इतने समीप हैं कि मानो एक ही नक्षत्र से मान्य पड़ते हैं, उसी प्रकार वेदस्तुति जिस दोहेमें सम्पूर्ण होती है उसी दोहा १३ में शिवजी आए जहाँ खुशी।' यह साम्य केवल काकतलीय न्यायसे असम्भव है ऐसा ही विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल इन लंकाकाण्डगत चार स्तुतियोंका सम्बन्ध है।

(तोटकवृत्त)

छं०—जय रामरामरमनं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनं।

अवधेस सुरेस रमेस विभो सरनागत माँगत पाहि प्रभो॥१॥

दससीस बिनासन बीस भुजा कृत दूरि महा महि भूरि रुजा।

रजनीचरवृन्द पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे॥२॥

अर्थ—हे राम। हे रामरमण। हे रामपति रामचन्द्रजी! आपकी जय। हे संसारनाशक नाश करनेवाले! भवभयसे व्याकुल जनको* रक्षा कीजिये। हे अवधपति! हे देवताओंके स्वामी, हे लक्ष्मीके स्वामी! हे विभो! हे प्रभो! शरणमें प्राप्त होकर आपसे माँगता हूँ कि (मेरी) रक्षा कीजिये ॥ १॥ हे दससिर और बीस भुजावाले रावणके नाश करनेवाले! आपने पृथ्वीका समूह महारोग दूर किया निशिचरवृन्द पतंगरूप थे जो आपके बाणरूपी अग्निकी तीक्ष्ण औचमें जल मरे

टिप्पणी—१ (क) 'रामरामरमनं' इति। श्रीरामजी श्रीजानकीजी सहित सिंहासनपर विराजमान हैं, इसीसे श्रीजानकीजीसहित उनकी जय बोलते हैं। रामरमण अर्थात् रामजीके पति कहकर दोनोंकी जय सूचित की। (ख) जब राजा राजगद्दीपर बैठता है तब समस्त लक्ष्मीका पति होना है, इससे श्रीरामजीको यहाँ 'रामरमण' कहा। पुनः आगे वर माँगना है ही, इससे उनको लक्ष्मीपति कहा अर्थात् आप सब कुछ दे सकते हैं।

पुजारी रामकुमारदासजी (मणिपर्वत)—'रामरमनं' इति। श्रीरामजीने कभी अपने नित्य रूपमें लक्ष्मीजीको पत्नी नहीं स्वीकार किया। अतः रामजी लक्ष्मरामण नहीं कहे जा सकते। यहाँ 'रमण' क्रियाके सम्बन्धसे 'रमा' नाम दिया गया है—'रम् क्रीडायाम्। श्रीरामजीकी इस मर्यादापुरुषोत्तमत्वपर पञ्चपुराणमें एक कथा भी है कि श्रीरमा (लक्ष्मी) जीने आपके एकपत्नीव्रतके परीक्षार्थ एक समय मोहन दृष्टिसे आपपर वाग्बाण छोड़े, पर आपने स्मिर नीचा कर लिया और प्रणाम करके चले आये। शिव नारायण आदि सब यह चरित देख श्रीरघुनाथजीकी प्रशंसा करने लगे।—[पतालखण्ड अध्याय १०५ पृ० १३८ बेंकटेश्वर (१८५२ सं०)] अतः यह स्पष्ट है कि 'रमा' श्रीजानकीजीका ही विशेषण है, विष्णु वा नारायणकी लक्ष्मीका नहीं रमणक्रिया होनेहीके कारणसे जिस तरह रामतापनीयोपनिषद्में 'रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि। इति रामपदेनासी

* रा० प्र० आदि टीकाकारोंने 'जन' का अर्थ मुझ जन किया है, पं० रा० कु० जीके खरेंमें 'जन' से 'समस्त जन' का भाव लिया गया है। यदि दोनों भाव यहाँ लें तो अधिक अच्छा जान पड़ता है, क्योंकि ब्रह्माजी और शिवजी भी भयासे बचे नहीं हैं, उससे डरते ही रहते हैं। अपने लिये भी 'भवताप भयाकुल' कहनेमें कोई असंगति नहीं है इसी तरह 'सरनागत माँगत पाहि' का भी दोनों भाव लिखे हुए अर्थ होगा शरणागतजन (मैं एवं सब) 'पाहि' माँगता है

परं सहाभिधीयते' यह श्रुति श्रीगमजीके लिये है वैसे ही बृहदब्रह्मसंहिता तृतीयपादस्थ प्रथमाध्याय श्लोक ७९, ८३ में श्रीजानकीजीके लिये लिखा है।

'रामाङ्गं जानकी देवी किशोरी कनकोज्ज्वला। कैवल्यरूपिणी नित्या निस्थानन्दैकविग्रहा ॥

सेयं सीता भगवती जानानन्दस्वरूपिणी। योगिनां रमणे रामे रमते रायवद्भवा ॥'

यही भाव श्रीहारीतजीके 'श्रियो रमणसामर्थ्यात्' तथा श्रीचाल्मोर्कजीके 'रामो रमयतां परः' वचनमें है। विशेष १४ छन्द १० 'श्रीरमण' में देखिये।

गौड़जी—'राम रमारमन' इति—इस स्तुतिके उपक्रममें 'राम' शब्दके बाद ही 'रमारमण' है, 'रमेश' है और उपसंहारमें 'हरवि देहु श्रीराम' है। यह दोनों शब्द लक्ष्मीनारायणके वाचक हैं और यह सारी स्तुति लक्ष्मीनारायणवाने सीतारामावतारके सम्बन्धकी है। इसमें खींचतानी करके झुठमूठकी उठायी हुई शंकाओंका निराकरण करनेका प्रयास व्यर्थ है। गोस्वामीजीने विचित्रकथा प्रबन्धको प्रतिज्ञा करके चार कथाएँ एकमें प्रथित की हैं। जहाँ कहीं किमी कथाविशेषकी ओर इङ्गित है वहाँ ध्वनिसे, शब्दोंसे और शब्दशक्तिसे वे इस बातका स्पष्टीकरण कर देते हैं, यहाँ भी रमारमण, रमेश और श्रीरङ्ग वाच्यार्थ और ध्वनितार्थ दोनोंसे नारायणके अवतारका वर्णन करने हैं। दोहा ११ देखिये।

म० म०—'रमारमण' में गुप्तभाव यह है कि मैंने अनोति जानकर सतीको त्याग दिया और आपने सीतादेवीका ग्रहण करना अनोति जान उनको त्याग दिया। दोनों पावकमें प्रवेश कर गयीं, पर आपने भूदेवी रामाको प्रकट करके उनसे प्रीति की। मुझे सतीके प्रीतिकी पीड़ा है। सो मुझे 'उमेश' करके उस पीड़ाको मिटाइये।—[पर शंकरजी ऐसे परम भक्तके विषयमें यह भव असंगत है]

पं० रा० कु०—'भवताप भयाकुल' इति। आगे महादेवजी कहते हैं कि हम आपकी शरणमें आये हैं और शरणमें सभूत होकर आना आवश्यक है, यथा—'जौं सभूत आवा सरनाई। रस्तिहई ताहि जान की नाई ॥' (सु० ४४) 'जौं नर होइ सरावर प्रोही। आवइ सभय सरन नकि योही ॥' (सु० ४८) इसीसे वे भयसे शरणमें आना कहते हैं।

गौड़जी—'भवताप भयाकुल' इस स्तुतिके इस अशमें ऐसा जान पड़ता है कि भगवान् शंकर स्वयं भवतापसे पीड़ित हैं, समारके जन्म, जरा, व्याधि, मरण, दैहिक दैविक-भौतिक तापोंसे ग्रस्त भगवान् शंकरको इनके भयसे बड़ी आकुलता है। अथवा, यदि तापग्रस्त नहीं हैं तो इन तापोंके होनेका इन्हें आगे जाकर बहुत भय है, उसकी आशंकासे अकुलाकर भगवान्में प्रार्थना करते हैं कि अपने जनको रक्ष कोजिये। ईश्वरके मुखसे ऐसी वाणी तो ही सूरतोंमें निकल सकती है। एक तो जीवको यह शिक्षा देनेके लिये कि 'भवताप-भयाकुल' होकर भवभयहारी भगवान्से इस तरह प्रार्थना की जाती है। दूसरी सूत यह हो सकती है जिसकी इच्छामें सृष्टिकी रचना हुई है और जिसने संसृतिके ताप अपनी मायासे उत्पन्न कर रखे हैं, उसीसे पीड़ित जनोंकी ओरसे भगवान् शंकर प्रार्थना कर रहे हों। भगवान् शंकर इस प्रसङ्गमें मायामानुषरूप धर करके प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। शत्रुक हाथोंमें वन्दिनीको छुड़ाने और उसपर विजय पानेकी कामनासे मायामानुषरूपी भगवान्का भगवान् रामेश्वरने प्रार्थना करनेमें 'भवताप भयाकुल पाहि जन्' अधिक सुसंगत होता। अतएव प्रस्तुत प्रसङ्गमें भगवान् शंकर नये नये राज्यसिंहासनपर आरूढ़ होनेवाले मायामानुषरूपी अवधेशसे संसारके तरह-तरहके तापोंसे प्रपीड़ित प्रजाओंकी ओरसे विनय कर रहे हैं। यदि यह कहा जाय कि कोशलप्रान्तकी प्रजाके लिये क्या कोई अधोध्यावाला चकील नहीं काम दे सकता था, तो इसका उत्तर यह है कि यह विनयपत्र केवल कोशल देशकी प्रजाकी ओरसे नहीं है। नारायणसृष्टिके विधुभरके ८४ लक्ष योनियोंमें चारों ओरोंमें विचरनेवाले ताप-पीड़ित जीवोंकी ओरसे यह षकालन है। आपने रावणको मरकर त्रैलोक्यको अनेक कष्टोंसे बचाया है तब जाकर आप इस राज्यसिंहासनपर शुभासीन हुए हैं। अब आगेके दस हजार वर्षोंमें आपको अखिल विश्वके जीवोंका ताप हरण करना है। भगवान् शंकर पशुपति हैं, विश्वनाथ हैं, समस्त जीवोंकी ओरसे अपरजिता, सकेत, अवध ईशसे सबकी ओरसे विनय करनेका उन्हींकी अधिकार है।

खर्चा—[ॐ] १ इस स्तुतिमें वर्णवृत्तछन्दमें चारों सगण आवें, इस विचारमें गौरवनिमित्त कहीं-कहीं अनुस्वार दिया गया है, यह अनुस्वार पदपूरणार्थ कहा है। २—‘समन् भवताप भयाकुल राहि जर्ण’—हे राम भवतापभयसे व्याकुल जनको रक्षा कीजिये। [ॐ] यह विनय सब जीवोंके निमित्त की और आगे ‘अवधेश.....’ में अपना हेतु कहते हैं

टिप्पणी—२ ‘अवधेश सुरेश - - -’ इति। आप अवधेश हैं, राजा प्रजाकी रक्षा करते हैं, हम आपकी प्रजा हैं। आप सुरेश हैं, हम सुर हैं। आप रमेश हैं, हम आपके सेवक हैं आपकी उपासना करते हैं। आप विभु हैं, हम आपके चैतन्य हैं अर्थात् आप ब्रह्म हैं, हम जीव हैं हम सब विधिसे शरण माँगते हैं अथवा, हम शरणमें आये हैं आप हमारी रक्षा करें। आप रक्षा करनेमें ‘प्रभु’ अर्थात् समर्थ हैं

पा०—‘अवधेश सुरेश रमेश विभो.....’। एक अर्थ यह है कि आप अवधेश हैं और आपका यही रूप ‘सुरेश’ एवं ‘रमेश’ और ‘प्रभु’ भी है, अतएव मेरी रक्षा कीजिये। दूसरा अर्थ यह है कि—आप अवधेश हैं मेरी रक्षा करें। यदि यह शंका हो कि आप (शंकरजी) तो देवता हैं तो उसका निवारण करते हैं कि आप ‘सुरेश’ हैं, हमसे भी मेरी रक्षा करना उचित है। यदि आप कहें कि आप तो बड़े देवता (महादेव, महेश) हैं तो उसपर कहते हैं कि आप ‘रमेश’ हैं यदि कहिये कि आप शंकर हैं तो उसका उत्तर है कि आप ‘विभु’ हैं कि जिनसे त्रिदेव उत्पन्न हुए हैं। जैसे भी हो हमारी रक्षा कीजिये।

गौड़जी—इस स्तुतिमें विशेषजात्मक सम्बोधन साभिप्राय है। जैसे ‘सुरेश’ से अभिप्राय है कि आप केवल अवधेश नहीं हैं सुरेश भी हैं। रमेशसे यह अभिप्राय है कि आप केवल अवधके मनुष्य राजा नहीं हैं बल्कि आप रमेश हैं और कौन रमेश हैं—विभु नारायण इस विश्वके मूलकारण जिसमें अनन्त-कोटि ब्रह्माण्ड हैं। केवल एक ब्रह्माण्डके नयक विष्णु नहीं। रमारमण कहनेसे ब्रह्माण्डनायकका ही बोध होता, परन्तु ‘रमेश विभो’ ने निश्चय करा दिया कि रमारमणपद नारायणका बोधक है।

पा०, रा० प्र०—१ ‘दससीस’ और ‘बीस भुजा’ का भाव यहाँ यह है कि ससारमें जिस पर्वरका स्वरूप तीन शिखावाला कहा गया है वह ही परम कष्ट देता है और यह तो १० सिर और २० भुजावाला रोग था तब इसने जो कष्ट दिया उसका क्या कहना? १० सिर होनेसे उसे पृथ्वीका महारोग कहा।

वि० त्रि०—शस्त्रीमें रोगोंके रूपका भी वर्णन मिलता है, यथा—‘श्वरस्त्रिपादम्बिशिराः सर्व रोगाग्रजो बली।’ अर्थात् श्वरके तीन पैर हैं और तीन सिर हैं, यह सब रोगोंका बड़ा भारी है। इसी भाँति इस विशाल पृथ्वीको रावणरूपी विचित्र रोग हो गया था, जिसे दस सिर और बीस हाथ थे। यह रावणरूपी रोग सब रोगोंका राजा था, (यथा—‘रावण सो राज रोग बाहुन खिराट उर’)। राजा कहीं अकेले नहीं पधारते, जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ लोग उनके साथ रहते हैं, इसी भाँति रावणरूपी राजरोगने अन्य उपद्रवोंको साथ लिये हुए पृथ्वीको व्याकुल कर रखा था उसे हटानेमें कोई समर्थ न था, उसे दूर करके सरकारने पृथ्वीको स्वास्थ्य प्रदान किया (यथा ‘जय जय धुनि पूरी रही ब्रह्मंडा। जय गुरुजी प्रबल भुजदंडा॥’)

टिप्पणी—३ ‘यहा महे भूरिजग’। रावण पृथिवीमें महारोग अर्थात् एजरोरोगके समान था सो उसको आपने दूर किया, यथा—‘रावण सो राजरोग.....’ (क०), ‘भूरि’ अर्थात् और भी बहुत से रोग थे जो आगे कहते हैं [‘पतंग’ और पावककी उपमा देकर जनाया कि उनके मारनेमें आपको कोई यत्न वा श्रम नहीं करना पड़ा। जैसे पतंग स्वयं अग्रिम मोहकश आकर गिरकर मर जाते हैं वैसे ही निश्चर स्वयं ही अपने मोहकश अपने काल हुए।’ (पा० रा० प्र०)] मिलान कीजिये—‘निसिचरनिकर पतंगसम गधुपति जान कसानु। जननी हृदय भीर धरु जे निसाचर जानु॥’ (५। १५) ‘होहि कि राममानस खलु कुल सहित पतंग।’ (५। ५६)

४—‘सरपावक तेज प्रचंड दहे’ का भाव कि बाणग्निका तेज प्रचण्ड है, यह उन्होंने न जाना, इसीसे उसमें भस्म हो गये

* यह परम्परितरूपकके ढंगका ‘सम अभेद रूपक’ अलंकार है।

छं०—महिमंडल पंडन चारुतरं, धृत सायक चाप निषंग बर।

मद मोह महा ममता रजनी, तमपुंज दिवाकर तेज अनी ॥ ३ ॥

मनजात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरेन हिए।

हति नाथ अनाथहि पाहि हरे, विषया बन पाँवर भूलि परे ॥ ४ ॥

अर्थ—आप पृथिवी-मण्डलके (भूषित करनेवाले) अत्यन्त सुन्दर भूषणरूप हैं और अति सुन्दर श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकश धारण किये हैं। मद, महामोह और महाममतारूपी रात्रिके अन्धकार समूहके (नष्ट करनेके) लिये आप सूर्य किरण समूह हैं। ३। कामदेवरूपी किरातने मनुष्यरूपी हरिणके हृदयमें कुभंगरूपी बाण मारकर उ-का नाश किया है। हे दुःखके हरनेवाले हे नाथ! उसे मारकर विषयरूपी वनमें भूले पड़े हुए नीचे अनाथोंकी रक्षा कीजिये ॥ ४॥

टिप्पणी—१ (क) 'महिमंडल पंडन-----' इति। आपने पृथिवी-मण्डलको भूषित करके अत्यन्त शोभित किया। 'सुदरं रुचिरं चारु मनोज्ञं च मनोहरम्' इत्यमरः। 'अतिशयेन चारु इति चारुतरः।' 'महि भूषाया' अर्थात् महि धातु भूषण अर्थमें है। ऊपर रवणको पृथ्वीका महारोग कहा था। रोगसे शोभा नहीं रहती। पृथ्वीमें रोग था, उसे आपने नाश किया 'कृतं दूरि महा महि भूरि रुजा।' रोगके नाशसे पृथिवी शोभित हुई। ['मंडन' कहकर चारुतरं कहनेका भाव कि आप पृथिवीको भूषित करनेवाले हैं, क्योंकि आप स्वयं सुन्दरतर हैं। 'सायक चाप निषंग बर' में द्वन्द्व समास है 'बर' तीनोंके साथ है। (प० रा० व० श०)] (ख) रोग ओषधिसे नाश होता है, यहाँ आपके 'सायक चाप निषंग' ही ओषधि, अनोपान और ओषधि रखनेवाली झोली हैं। इस ओषधिसे निषाचररूपी रोग नाश हुए। दूसरा अर्थ यह है कि रामजी धनुष-बाण-तरकश धारण किये हुए पृथ्वीके अत्यन्त सुन्दर भूषण हैं।

२—(क) 'मद मोह महा ममता रजनी' इति। यहाँ इन तीनोंको ही रात्रि कहा, क्योंकि रात तीन प्रहरकी होती है उसका त्रियामा नाम ही है ये तीनों तीन प्रहरकी रात्रि हैं। (ख) 'महाममता रजनी' का भाव कि रात्रिका अन्न है पर ममतारजनीका अन्न नहीं है। (ग) 'तमपुंज दिवाकर तेज अनी।' इति। अर्न=सेना, सूर्यका तेज किरण है कि०ण हजार है—(सूर्य सहस्रांशु कहलाते ही हैं)—इसीसे 'तेज अनी' कहा। रात्रिका सूर्यसे नाश होना है, इसीसे रामजीको सूर्यके समान कहा दिवाकर-रात्रिका नाश करके दिन करनेवाला। तमका पुंज है अतः उसके नाशके लिये तेजको अनी कहा।

३ 'मनजात किरात निपात किए-----' इति। (क) किरात मृगोंको प्रायः रात्रिमें मारते हैं, इसीसे प्रथम रात्रिका वर्णन किया। कामरूपी किरात लोगोंको कुभंगरूपी शरसे रात्रिमें मारता है। तात्पर्य कि लोग स्त्रियोंसे भोग प्रायः रात्रिमें करते हैं। मदमोह-ममतारूपी रात्रि जब आती है तब स्त्री भोगकी इच्छा होती है—'महामोहस्य विज्ञेयो ग्राम्यभेदसुखेच्छनः' पुनः, रात्रि वर्णन करनेका दूसरा भाव यह है कि रवणादि राक्षसोंका नाश श्रीरामजीके हाथसे होना वर्णन किया, अब अन्न-करगकी रात्रि और अन्तर (भीतर) के कामादि विकारोंके नाशकी प्रार्थना करते हैं। (ख) 'मृग लोग कुभोग-----' इति। किरात मृगको बाणसे गिराता है, काम कुभोग बाणसे मारकर लोगोंको गिराता है। अपनी स्त्रीसे रमण करना भोग और पर स्त्रीसे रमण करना कुभंग कहलाता है 'सरेन हिए' का भाव कि कामका प्रवेश हृदयमें होता है। (ग)—कामको किरात कहा, क्योंकि किरातका मृगको मारना उचित है, वैसे ही कामका पशुरूपी विषयी लोगोंको मारना उचित है।

४—'हति नाथ अनाथहि पाहि हरे' इति। (क) हे नाथ! अनाथोंकी रक्षा करो। कथनका आशय यह है कि आपके रक्षा करनेसे काम नहीं मार सकता। यथा—'धरी न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उखरे तेहि कास महँ ॥' (१। ८५) 'तिहु की न काम सकैं चापि छाहि, तुलसी जे बलहि रघुबीर बाँह।' (गी० २ ४९) (ख), याचना करते हैं इसीसे 'नाथ सम्बोधन किया। 'नाथु शब्दने।' [पुनः भाव कि आप ऐसे नाथके होते हुए भी वह अनाथ बनाकर मारता है, अतः उससे

रक्षा कीजिये। इनकी इतनी चूक जरूर है कि ये पावर हैं इसीसे विषयवनमें भूल पड़े हैं। (रा० प्र०)]
(ग) कामको मारकर सबका क्लेश हरनेको कहा, इसीसे 'हरि' सम्बोधन किया।

५—'विषया मन पाँवर भूलि परे' इति। विषयको वनका रूपक दिया, क्योंकि जैसे वनमें कोई सुख नहीं है, वरन् अनेक प्रकारके भय हैं, वैसे ही विषयसेवनमें कोई सुख नहीं, भय-ही-भय है। विषय-सेवन करनेवाले तुच्छ हैं अतः उनको 'पाँवर' कहा 'भूलि परे', विषय सेवन करना भूल है। [वनमें लोग प्रायः भटक जाते हैं, यथा—'फिरोड पहावन परेड भुलाई।' (१। १५७) 'मिलइ न जल वन गहन भुलाने॥' (४। २४। ३) वैसे ही मनुष्यका विषयभोगमें पड़ना भूलना है, क्योंकि नरतन विषयके लिये नहीं है वरंच भवसागरसे छूटनेके लिये है। यथा—'एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गउ स्वल्प अंत दुखदाई॥' (४४। १) विषयोंमें लगनवालोंको शठ कहा गया है, यथा—'नर तन पाइ विषय मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं॥' (४४। २) यह 'परम्परित रूपक' है।

पाँ०—भाव कि जो विषयवनमें भूले पड़े थे वे मारे गये, जो बच गये थे उनका हाल आगे कहते हैं कि कोई रोगसे और कोई मरे हुआ कि वियोगसे नष्ट हुए और जो फिर भी बचे वे अथाह भवसागरमें पड़े हैं

छंद—बहु रोग वियोगहि लोग भए, भवदंघ्रि निरादर के फल ए।

भवसिंधु अगाध परे नर ते, पदपंकज प्रेम न जे करते॥५॥

अति दीन मलीन दुखी नितहीं, जिन्ह के पदपंकज प्रीति नहीं।

अवलंब भवंत कथा जिन्हके, प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके॥६॥

अर्थ—बहुत से रोगों और वियोगोंसे लोग मारे गये, यह आपके चरणोंके निरादरके फल हैं। जो आपके चरणकमलोंमें प्रेम नहीं करते वे मनुष्य अथाह भवसागरमें पड़े हैं। ५। जिनका प्रेम चरणकमलमें नहीं है वे नित्य ही अत्यन्त दीन, मलीन और दुखी रहते हैं। आपकी कथाका जिन्हें आधार है उनको सदा संत-भगवंत* प्रिय लगते हैं†॥ ६।

टिप्पणी—१ (क) 'बहु रोग वियोगहि.....' इति। 'बहुरोग.....' इति। कुभोग पाप है। भय, रोग, शोक और वियोग पापके फल हैं यथा—'करहिं पाप यावहिं दुख भय रज सोक वियोग॥' (१००) पुनः भाव यह है कि विषयोंमें भूल पड़े, पर विषयोंका सुख भी भली प्रकार भोगनेको नहीं मिलता, बहुत-से रोग और वियोग हो गये। [भाव कि उन्हें एक कामने ही नहीं मारा किंतु बहुरोग, वियोगने भी मारा है। (खर्च) (ख)—'भवदंघ्रि निरादर के फल ए' का तात्पर्य यह कि चरणोंका आदर करते तो विषयोंमें न पड़ते, यथा—'सुमिरत रामहि तेजहिं जन तन सम विषय बिलाम।' (२। १४०), 'रामचरणपंकज प्रिय जिन्हहीं। विषयभोग बस करहि कि तिन्हहीं॥' (२। ८४। ८) निरादर यह कि भक्तिको निरस जाना, तभी तो भोगमें आसक्त हुए। (पं०)]

२ 'भवसिंधु अगाध परे नर ते.....' इति। (क) अगाध का भाव कि भवसिंधु ऐसा गहरा है कि फिर उसमेंसे नहीं निकल सकने, उसीमें पड़े रह जाते हैं आपके चरण भवसे पार करनेवाले हैं। यथा—'भवजलधिपोत चरनातिन्द जानकीरमन आनन्दकन्द॥६४॥ यथावप्लव एक एव हि धवाधोधेस्तितीर्षावताम्, बा० मं० श्लो०। इनमें प्रेम नहीं करते, इसीसे वे भवसिंधुमें पड़े हैं, बारंबार उनका जन्म-मरण होता है, प्रभुपद-प्रेमके बिना कल्याण नहीं, यथा—'सब कर फल रघुपतिपद प्रेमा। तेहि बिनु कोउ न पावइ खेमा॥'—[रा० प्र०—'पदपंकज प्रेम न जे करने' का भाव कि चरणकमलके भ्रमर बन्ते तो भवसिंधु

* पं०—संत अनंत=संत जो अनन्त हैं सत् 'अनन्त प्रिय' अर्थात् परमप्रिय हैं।

† 'तत्त्वज्ञानान्ति परात्मनस्ते जनाः समस्तास्तव भाषयात्', त्वद्धक्तमेवाऽमलमानसानां विधति तत्त्वं परमेकमैशम्॥ (अ० रा० १५। ६०) अर्थात् आपकी मायासे मोहित होनेके कारण सब लोग आपके परमात्मस्वरूपका तत्त्व नहीं जानते अतः जिनका अन्तःकरण आपके भर्त्ताकी सेवाके प्रभावसे निर्मल हो गया है उन्होंने आपका परमेश्वररूप भामना है

धँवरके भ्रमर न होते। 'अति दीन मलीन दुखी.....', यथा—'कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई॥']

३ 'अति दीन मलीन दुखी.....' इति। (क) अति दीन हैं अर्थात् खाने-पहननेको अन्न-वस्त्र अच्छी तरह नहीं मिलता। इसीसे मलीन हैं अर्थात् पाप करते हैं और पाप करनेसे नित्य दुखी रहते हैं। अथवा, (ख) 'पदपंकज प्रीति नहीं' इति। भाव कि प्रीति नदी है, यथा—'प्रभुपद प्रीति सरित सो बही'—(सु०)। इस प्रीतिके न होनेसे मलीन रहते हैं मलीनता बहने नहीं पाती।

४ 'अवलम्ब भवत कथा----' इति। भाव कि सत भगवंत प्रिय होनेसे संतोंसे भगवान्‌की कथा सुनते हैं बिना सत्सङ्गके हरिकथा नहीं होती, यथा—'बिनु सत्संग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग।' (६१) इसीसे कथावलम्बीको सत प्रिय हैं। भगवान्‌की उपासना करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, इसीसे भगवान्‌ उनको प्रिय हैं।

नोट—[ॐ] 'मनजात किरत निपात किए' से 'अति दीन मलीन दुखी निनही' तक श्रीरामपद-विमुखोंकी दशा कही और 'अवलम्ब भवत कथा जिन्हके' से 'सब संत सुखी.....' तक श्रीरामभक्तोंके आवरण और सुख कहते हैं। वह दुःखी, मलीन और भवमें पड़े हैं और ये सुखमय हैं।

छं०—नहि राग न लोभ न मान मदा, तिन्ह के सम वैभव वा विपदा।

एहि ते तब सेवक होत मृदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा॥७॥

करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सुख हिए।

सम मानि निरादर आदरही, सब संत सुखी बिचरंति मही॥८॥

अर्थ—उनके न राग (वस्तुमें प्रेम) है न लोभ (किसी वस्तुके प्राप्तिकी इच्छा) न अभिमान है न मद। उनको सम्पत्ति और विपत्ति दोनों एक से हैं इसीसे आगके सेवक आनन्दित होते हैं, मुनि योगका भरोसा सदा छोड़ते हैं और आगका सदैव भरोसा रखते हैं ७॥ प्रेम करके निरन्तर नेम लेकर सदा प्रेमसे शुद्ध हृदयसे चरणकमलकी सेवा करते हैं निरादर और आदरको समान मानकर सब संत आनन्दमें पृथ्वीपर विचरते हैं ८॥

टिप्पणी—१—'नहि राग न लोभ.....' इति। (क) प्रथम कथाका अवलम्ब कहकर तब राग लोभादिका न रहना कहा, क्योंकि कथाके श्रवण करनेसे ये नहीं रह जाते। जो प्राप्त है उसमें राग नहीं जो नहीं प्राप्त है उसका लोभ नहीं मद १८ प्रकारके हैं, इनमेंसे इनमें कोई मद नहीं है। जाति, विद्या आदि अपनेमें परिपूर्ण तथा उत्तम मानकर अन्तर्गते हर्ष करना 'मद' है। जाति विद्यादिसे लोकमें बड़ाईकी चाहसे प्रसिद्ध व्यापार मान है। (वै) (ख) 'तिन्हके सम वैभव वा विपदा' यथा—'सुख हरषहिं जइ दुख बिलखाहीं। दीउ सम थीर धरहिं मन माहीं॥' (अ० १५०) (ग) अनन्तप्रिय हैं, भगवान्‌की मूर्ति स्थापित किये हैं सत प्रिय हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके मुखसे कथा सुनते हैं। मदादि हृदयमें नहीं हैं सम्पत्ति-विपत्ति समान हैं—ये सब गृहस्थ संतके लक्षण हैं

नोट—'नहि राग न लोभ' में गीताके उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विद्याल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गने।' (१४ २२) का भाव आ जाता है। भाव कि आत्मदर्शनसे तृप्त होनेके कारण वे आत्माके सिवा अन्यत्र उदासीनके सदृश स्थित रहते हैं इच्छा और द्वेषरूप गुणोंके द्वारा विचलित नहीं किये जा सकते। गुण अपने अपने प्रकाश आदि कार्योंमें घर्त रहे हैं ऐसा समझकर वे चुप रहते हैं, गुणोंके कार्योंमें अनुरूप चेष्टा नहीं करते।

'तिन्ह के सम वैभव वा विपदा' में गीताके ('समदुःखसुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकाङ्क्षनः। तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुत्यनिन्दात्मसंस्तुतिः।') १४ २४ का भाव आ जाता है। भाव कि केवल एक आत्मा ही उसका प्रिय होनेसे आत्मासे अतिरिक्त गुणोंके जन्म-मरणदि, ऐश्वर्यकी प्राप्ति वा हानि इत्यादि रूप सुख दुःखमें समर्पित हैं, इसी कारण वे मिट्टी, पत्थर, लोहा, मोना सबको समान समझते हैं और इसी कारण वे प्रिय और अप्रिय विषयोंको भी समान समझनेवाले हैं, धीर हैं

टिप्पणी—२ (क) 'एहि ते तव सेवक होत मुदा' इति 'एहि ते' अर्थात् जो ऊपर कह आवे—
अवलम्ब धरत कथा जिन्हके।' से 'निन्हके सम बैभव वा विमदा' तक। कथा और संत दोनों सुख
देते हैं। कथा-श्रवणसे सुख होता है, यथा—'तत स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इक अंग। तूल न ताहि
सकल मिलि जो सुख लव सतमंग।' (५।४), 'एहि विधि कहत राम गुन ग्राम। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा॥'
(५।८।२), 'समबंद गुन बनै लागी। सुनतहि सीता कर दुख भागी॥' (५।१३), 'सुनत विमल गुन
अति सुख पावहि। बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहि॥' (२६।६) संतक मिलनेसे सुख होता है, यथा—'संत
मिलन सम सुख जग नाही।' (१२१।१३) [ख 'मुनि त्यागत जोग भरोम' इति। यहाँ 'योग' ज्ञान-
विज्ञानादि सबका उपलक्षक है। (पं० रा० वं० शं०)]

३ (क) 'करि प्रेम निरंतर नेम लिए' अर्थात् जितना भजनका नियम है उसमें अन्तर नहीं पड़ता,
उतना नियम प्रेमसे नित्य करते हैं। 'पद पंकज सेवन सुख हिये' अर्थात् ज्ञानका भोसा छोड़कर आपकी
उपासना करते हैं शुद्ध हृदयसे अर्थात् सब विकारोंको छोड़कर। (ख) सम मानि निरादर आदर ही.....'
इति। विचरणसे आदर और निरादर होता है कोई आदर करता है, कोई निरादर। दोनोंको सम माननेसे
सुखी हैं। [भाव कि मानापमान देहका है और वे अपनेको देहसे पृथक् समझते हैं। (पं० रा० वं० शं०)]
[ख] 'बिचरति मही' कहकर सूचित करते हैं कि ये संत निवृत्तिमार्गवाले हैं [रा० प्र०—जड़भरत, शुकदेवजी,
ऋषि शृङ्ग अष्टावक्रादि सब सुखी विचरते हैं अतः 'सब संत.....' कहा। दुःखका हेतु राग द्वेष है
सो ये उसे अपने हृदयसे दूर किये हुए हैं।]

पं०—संत अनन्त प्रिय हैं अतः उन्होंने उनका अवलम्ब दिया है। यह कहकर यहाँ अब बताते
हैं कि वे संत कैसे हैं

नोट—सम मानि निरादर आदरही' में गीताके 'धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः।' (१४।२४) तथा
'मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः।' (२५) का भाव है अर्थात् प्रकृति और आत्माके विवेकमें कुशल
होनेसे वे अपनी निन्दा स्तुतिमें समभाववाले होते हैं, भाव कि आत्मामें मनुष्यत्वादिका अधिमान करनेसे
होनेवाली गुण और अवगुणनिमित्तक स्तुति और निन्दासे अपना कोई सम्बन्ध न समझकर समचित्त रहते
हैं तथा उससे होनेवाले मानापमानमें तथा उससे होनेवाले शत्रु मित्रके पक्षमें भी अपना सम्बन्ध नहीं समझते।

'करि प्रेम निरंतर नेम लिये.....' में गीताके 'मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। स
गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते।' (१४।२६) का भाव है अर्थात् ऊपर जो गुण बताये हैं उनका
प्रधान उपाय यह है कि वे अव्यभिचारी भक्तिसे शरणागतवत्सलताके समुद्र सत्यसंकल्प परमदयाल भगवान्की
सेवा करते हैं, जिससे यथार्थस्वरूपसे स्थित अमृत अव्यय आत्माको प्राप्त हो जाते हैं।—यही भाव 'करि
प्रेम.....सेवत सुख हिये' में है।

छं० मुनिमानसपंकजभृंग भजे, रघुवीर महारनधीर अजे।

तव नाम जपामि नमामि हरी, भवरोग महागद* मान अरी॥ ९॥

गुन सील कृपा परमायतनं, प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं।

रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनं, महिपाल विलोकय दीन जनं॥१०॥

* १ रा० गु० द्वि०, भा० दा०, पं०, का० १८४२ वाली प्रति और बं० रा० का यही पाठ है। १८१८ और १८१७
में 'महामदमान अरे' पाठ है।

गौड़जी—इस प्रसंगमें अधिकांश पुगनी श्रुतियोंमें 'महागद' पाठ मिलता है और ग्रामाधिक कुछ छपी पोथियोंमें
और कुछ पुरानी पोथियोंमें प्रायः महामद पाठ मिलता है। अर्थ दोनोंका बहुत भ्रष्टा और सुसंगत है। यह निश्चय करना
बड़ा कठिन है कि मानसकारका शुद्ध पाठ क्या है 'ग' और 'म' दोनों अक्षरोंके लिखनेमें इनका थोड़ा अन्तर है कि
कागजका कीड़ा आसानीसे 'ग' का 'म' और 'म' का 'ग' कर सकता है और लिखनेवाले दोनों तरहके अर्थोंके सुसंगतिके

शब्दार्थ—गद=विष, रोग। (श० सा०)। अस्माद्धः कुरुते कोर्यं प्राप्ते काले गदो यथा।—(आपटे कोश)
अगद=औषध। महागद=महा अगद=महौषध।

अर्थ—रघुवंशी वीर, रणमें महाधीर और अजेय (किसीसे न जीते जानेवाले) होकर भी आप मुनियोंके मनकमलके भ्रमर होकर उनको भजते हैं, अर्थात् उनके प्रेमके वश होकर उनके हृदय-कमलमें वास करते हैं। हे हरि! मैं आपका नाम जपता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ आप (एवं आपका नाम) भवरोगकी महान् औषधि हैं (या भवरोगरूपी महारोगके और मानके शत्रु हैं॥ ९॥ आप गुण, शील और कृपाके परम स्थान हैं, श्रीपति हैं आपको निरन्तर प्रणाम करता हूँ हे रघुकुलके आनन्द देनेवाले! मेरे दुन्दुस्मूहका नाश कीजिये। हे महिपाल! दोन उनकी ओर देखिये भाव कि कृपावलोकनसे दुन्दु नाश होते हैं। दुष्टोंको मारकर दीनोंपर कृपा करना महिपालका धर्म है)। १०॥

टिप्पणी—१ (क) 'सुनि मानस पंकज-----' इति। मुनि शुद्ध हृदयसे भगवान्‌को भजते हैं, इसीसे भगवान्‌ उनको भजते हैं—उनके हृदयमें वास करते हैं। 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्'—(गीता)। यथा—ते दाँउ बंधु प्रेम जनु जीते। गुहपद पदुम पलोटत प्रीते॥' (१। २२६) (ख) 'भवरोगमहागद-----' इति इस लोकमें रावण महारोग था, यथा 'दमसीस धिनासन खीस भुजा। कृत दूरि महा महि भूरि रुजा॥' उसका आपने नाश किया और परलोकमें भव महारोग है उसके भी आप नाशक हैं। 'मान अरी' का भाव कि मान भवरोगका मूल है यथा—'मंसुति मूल सूलप्रद नाना। सकल सांकटायक अभिमाना॥' तात्पर्य यह कि आप कारण और कार्य दोनोंके नाशक हैं।

'तव नाम जयामि', यथा—'अहं भवन्नाम गुणान् कृतार्थो वसामि काश्यपानिशं भवान्या मुमूर्षभाणस्य विमुक्तवेऽहं दिशामि मन्त्रं तव रामनाम॥' (अ० रा० १५। ६२) अर्थात् आपके नामोच्चारणसे कृतार्थ होकर मैं अहर्निश पार्वतीसहित काशमें रहता हूँ और वहाँ मरणासन्न पुरुषोंको उनके मोक्षके लिये आपके तारकमन्त्र रामनामका उपदेश करता हूँ।

(ग) 'गुण शील कृपा परमायतनं' अर्थात् आपमें गुण, शील और कृपा अत्यन्त हैं। गुणोंका उल्लेख मूलरामायणमें है। गुण, शील और कृपाका वर्णन करके पीछे यह बात कही कि आपके गुणादिका वर्णन कोई कहाँतक करेगा, आप ती तीनोंके स्थान हैं।

प० रा० क० श०—उपक्रममें 'रमारमण और उपसंहारमें 'श्रीरमण' दोनों शब्द परात्पर तत्त्वके द्योतक हैं महारणधीर, यथा—'रामः शस्त्रभृतां वरः' इति। (वाल्मी० रा०)

कारण कीड़ेको इसलाइको भी कबूल करनेमें आनाकानी नहीं कर सकते। 'भवरोग महामद मान अरी' का अन्वय 'भवरूपी महारोग, महामद और महामानके अरी' इस प्रकार होगा। 'भवरोग महामद मान अरी' का अन्वय 'भवरूपी महारोगके महा-अगद और मानके अरि' यों होगा। जहाँ मद पाठ है वहाँ अर्थ यह होगा कि 'हे हरि आपके नामको जपता हूँ। आपको नमस्कार है जो आप भवरोग महामद महामानके महा अरि और हरण करनेवाले हैं' वहाँ महारोगका हरण करना हरिकत काम है और महामद महामानके आप शत्रु हैं—यह भाव है। इस पाठमें अधिक विशेषता 'हरि' की है।

गौड़जी—अर्थ इस प्रकार होगा—'हे हरि तुमका नमस्कार है। मैं तुम्हारा नाम जपता हूँ जो नाम संसाररूपी महारोगको दूर करनेके लिये महा-अगद अर्थात् महौषध है और मानका शत्रु है। यहाँ 'महा' शब्द दीपदेहरी व्याससे 'रोग' और 'अगद' दोनोंके लिये प्रयुक्त हुआ, परन्तु 'मान' और 'अरि' शब्दोंपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु जहाँ 'मद' पाठ लेते हैं वहाँ विशेषण 'महा' सभी शब्दोंमें लग सकता है अर्थको दृष्टिसे दोनों पाठोंमें ऐसा कोई तारतम्य नहीं है कि एकको दूसरेपर श्रेय दिया जाय अनुप्रासकी दृष्टिसे 'गद' से 'मद' अच्छा है, परन्तु अनुप्रासकी कीमत बहुत थोड़ी है। 'गद' पाठ लेनेमें एक सौष्ठव यह है कि महारोगके लिये महौषध भी चाहिये और रामनाम महौषध है। यहाँ 'अगद' की अच्छी सुसंगति है। एक और विचारसे 'महागद' को हम श्रेष्ठता दे सकते हैं। 'गद' वाणी या बोलनेके अर्थमें आता है। इस तरह 'महागद' शब्दका अर्थ महावाक्य भी है और इसलिये कि इस प्रसंगमें भवरूपी महारोगके लिये रामनाम महावाक्य ही महौषध दिखाया गया है यह भी अर्थ कर सकते हैं कि रामनाम 'महा+गद (महावाक्य) भवरूपी महारोगके लिये 'महा+अगद' (महौषध) है। मेरे निजी मतसे यह अर्थ सौष्ठव होनेसे 'महागद' पाठ ही समीचीन जान पड़ता है।

बाबा रामकुमारदाम—‘श्रीरमन’ इति। ‘श्री’ नाम प्रथमका नाम श्रीजानकीजीका है। लक्ष्मीजीका यह नाम बहुत पीछे हुआ। आ० रा० में इसको कथा यों है शतकोटिरामचरित पहले तीन लोकोंमें बँटा भूलोकके भागमेंके फिर सात भाग समद्वीपके लिये हुए। तब ४२ श्लोक बने जो ब्रह्मजीने व्यासजीके पास भेजे, जिसके आधारपर श्रीमद्भागवत रचा गया। फिर जम्बूद्वीपके भागमेंके नौ भाग नवखण्डके लिये हुए तब ‘श्री’ यह एक अक्षर बच रहा—इसे लक्ष्मीजीने लिया, तबसे ‘श्री’ उनका नाम हुआ।—‘शेषमेकमक्षरं श्रीरिति सर्वत्र विष्णुना। वाल्मीकिजीने जानकीजीके विषयमें कहा है—‘श्रियः श्रीश्च भवेदपरा’.....’ अर्थात् लक्ष्मीजीको भी वे श्रियत्त्व देनेवाली हैं। हारीतजी कहते हैं कि श्रीरमणसामर्थ्य रामजीहीमें है श्रियो रमणसामर्थ्यात्। ‘श्रीराम’ इस नामकी निरुक्तिहीसे श्रीरमयितृत्व रघुनाथजीमें जैसा उत्पन्न हो रहा है वैसा दूसरे नामोंमें नहीं। ‘श्रियं रमयतीति रामः।’ नारायणादि नामोंकी निरुक्तिसे श्रीरमणत्व बोधन नहीं होता। ... अतः श्रीसाकेताधीशका ही ज्ञापक ‘श्रीरमण’ पद है। उपक्रमस्थ ‘रमारमण’ का सम्बन्ध इस उपसंहारोक्त ‘श्रीरमण’ पदसे है।*

रा० प्र०—‘द्वन्द्व घन’=द्वन्द्वसमूह। सुख-दुःखादि द्वन्द्वरूपी मेघ। भाव कि द्वन्द्वरूपी बादलोंने ज्ञानसूर्यको छिपा दिया और मनचन्द्रको मलिन कर दिया है।

दो०—बार बार बार माँगों हरषि देहु श्रीरंग।

पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग॥

बरनि उमापति रामगुन हरषि गए कैलास।

तब प्रभु कपिन्ह दिवाए सब बिधि सुखप्रद बास॥ १४॥

शब्दार्थ—रंग=रंजन करनेवाले, रमानेवाले, पति अनपायनी=जिसका अपाय अर्थात् वियोग कभी न हो=अविरल सदा एकरस हृदयमें रहनेवाली।

अर्थ है श्रीपते! (आपके) चरणकमलोंकी अविनाशिनी अटल भक्ति और निरन्तर सत्संगका वरदान आपसे बारबार माँगता हूँ, आप प्रसन्न होकर दीजिये। श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका हर्षपूर्वक वर्णन करके उमापति महादेवजी प्रसन्न होकर कैलासको गये तब प्रभुने जात्रोंको सब प्रकार सुख देनेवाले निवास स्थान दिलाये॥ १४॥

पा०—बार-बार माँगनेसे दाताको संकोच होता है, इसीने ‘श्रीरंग’ कहकर माँगा। अर्थात् आप सम्पूर्ण ऐश्वर्यके स्वामी हैं, सब दे सकते हैं।

टिप्पणी—१ (क) सत्सङ्ग और भक्ति दोनों दुर्लभ हैं यथा ‘सतसंगति दुर्लभ ममारा।’ (१२३ ६), ‘सब ते सो दुर्लभ सुरराया। रामभगनित गत मद माया॥’ (५४।७) इसमें ‘बार बार’ माँगते हैं। (ख)—भगवान् अपनी भक्ति नहीं देते, यथा—‘प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही।’ (८६ ४), मुक्ति ददाति कर्हिचिन्नहि भक्तियोगम्।’ इति (भागवत) इसीसे कहते हैं कि ‘हरषि देहु’।

शीला—‘श्रीरंग’ में भाव यह है कि त्रिलोकमात्र हम सब श्रीके रंगमें रंगे हैं और आप ऐसे अत्यन्त सुन्दर और ऐश्वर्यवान् हैं कि श्री स्वयं आपके रंगमें रंगी हैं।

पा०—‘बार बार बार माँगों’ इति यहाँ बार-बार=प्रतिदिन, दिन-दिन। वा बार। बार-बार=रोम-रोमसे भक्ति माँगकर सत्सङ्ग माँगनेके भाव कि—(क) भक्तिका कारण सत्संग है, बिना सत्संग भक्ति नहीं मिलती, यथा ‘विनु सत्संग न हरिकथा’, ‘बिनु सत संग न पावहि प्राणी।’ (ख) भक्तिका बाधक काम है, कामका बाधक सत्संग है।

नोट—श्रीपरीक्षित् महाराजने भी अपने वहाँ आये हुए ऋषिसमाजसे ऐसी ही प्रार्थना की है। यथा—‘पुनश्च भूयाद्भगवत्पश्यन्ते रति प्रसङ्गश्च नदाश्रयेषु। महत्सु यां वामुपयामि सृष्टि मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो

* यह लेख बहुत बड़ा था, अतः पूरा नहीं दिया गया।

द्विजेभ्यः॥' (भा० १। १९ १६) अर्थात् हे द्विजाण। मैं आप लोगोंको पुनः प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि दूसरे जन्ममें भगवान् अनन्तके चरणोंमें मेरा दृढ़ अनुराग हो तथा उनके भक्त महात्माओंसे मेरा संग रहे (और मैं जिस-जिस यौनमें जाऊँ वहीं सारे जगत्में मेरा मैत्री-भाव हो)।

अ० रा० में इस भावके श्लोक परशुरामकृत रामस्तवमें भी आये हैं। यथा - 'अतस्त्वत्पादयुगले भक्तिर्मे जन्मजन्मनि। स्यान्वद्विनिपतां सङ्गोऽविद्या चाभ्यां विनश्यति।' (१। ७। ४२) यदि मैऽनुग्रहो राम तबस्ति मधुसूदन। त्वद्भक्तसङ्गस्त्वत्पादे दृढा भक्तिः सदास्तु मे॥' (१। ७। ४८) अर्थात् जन्म जन्मान्तरमें आपके चरणयुगलमें मेरी भक्ति हो और मुझे आपके भक्तोंका संग हो, क्योंकि इन्हीं दोनों साधनोंसे अविद्याका नाश होता है ॥ ४२ ॥ हे मधुसूदन राम। यदि आपकी मुझपर कृपा है तो मुझे सदा आपके भक्तोंका संग रहे और आपके चरणकमलोंमें मेरी सुदृढ़ भक्ति हो ॥ ४८ ॥

पं० रा० ब० श० 'भगति सदा मतसंग।' भक्ति मिल जानपर भी यदि सत्संग न रहा तो उसके लोप हो जानेका भय है। सत्संग भजनका उत्साह नित्य नवीन बनाये रखता है, क्योंकि वह भजनकी महिमा, नामका महत्त्व इत्यादि बराबर जनाता रहता है। पुनः यदि सत्संग प्राप्त हुआ पर उसका फल भक्ति न मिले तो वह सत्संग भी किस कामका? अतः भक्ति और सत्संग दोनों माँगें।

टिप्पणी—२ (क) 'हरषि गए' पदसे सूचित किया कि श्रीरामजीने अपनी अनप्रापिनी भक्ति शिवजीको दी, इसीसे शिवजी हर्षित हो गये *—[खर्चा—यहाँ खर देना मानसिक जानना। लीलाके अनुरोधसे प्रत्यक्ष नहीं कहा।] (ख)—'तब प्रभु'.....।' अभिप्रेत हो चुका स्तुतिर्यों हो चुकीं, अब वास देनेका समय है अतः अब वास दिलाये (ग) 'सब बिधि सुखप्रद' अर्थात् दोनों काल, सब ऋतुओंमें सुखद और सब पदार्थोंसे परिपूर्ण। 'तब प्रभु कपिन्ह दिवाए' रामायणमें प्रथम वास दिलाना कहा गया है, पर गोस्वामीजी आते ही तिलकका सामान कराने हैं, तिलकके कार्यमें सब लग जाते हैं इसीसे वास मिलना न कहा था। अब वास मिला तब कहा।

नोट—खाल्मीकीयमें केवल 'सुग्रीव' का नाम लेकर उन्हें ठहरानेके लिये कहा गया है। यथा—'यच्च मद्भवनं श्रेष्ठं साशोकवनिकं महत्। मुक्तावैडूर्यसङ्कीर्णं सुग्रीवाय निवेदय॥ (१३१ ४५ चं० सं०) अर्थात् अशोकवाटिकावाले मेरे विशाल सर्वोत्तम भवनमें जिसमें मोती, पत्रे आदि मणियाँ जड़ी हैं ले जाकर सुग्रीवजीको ठहराओ। अ० रा० में ऐसा ही है जैसा मानसमें उसमें श्रीरामजीके ये खचन हैं - 'सर्वसम्पत्समायुक्तं मम मन्दिरमुत्तमम्।' (१५। ३१), 'मिश्राय वानरेन्द्राय सुग्रीवाय प्रदीयताम्। सर्वेभ्यः सुखवासार्थं पन्द्रिराणि प्रकल्पय।' (३२) मेरा सर्वसम्पत्तियुक्त श्रेष्ठ महल मेरे मित्र वानरराज सुग्रीवको दो तथा और सबके लिये भी सुखपूर्वक रहने योग्य महल बनाओ। श्रीगुनाथजीकी आज्ञा पाकर भरतजीने वैसा ही किया। 'सुखप्रद' ही अ० रा० का 'सुखवासार्थ'..... है। 'सुखप्रद' का भाव कि जिसमें सुखकी सब सामग्री थी और जो सब ऋतुओंमें सुख देनेवाला था क्योंकि इन सबोंको गमी, खर्चा और जाड़ेका भी कुछ काल रह्यो बीटेगा। यदि एक ही ऋतुमें सुख देनेवाला महल देते तो समझा जाता कि अधिक ठहरानेकी रुचि नहीं है।

पा०—'तब प्रभु कपिन्ह दिवाए'.....' इति। इससे पाया जाता है कि जिस समय वेद और शिवजी स्तुति करनेको आये थे उस समय रघुनाथजीका चिन कपिर्योंकी आगत-स्वागतम् लगा था, इसीसे महादेवजीने छन्दमें कहा था कि 'विलांकय दीनजनं' अर्थात् दुःखियोंकी ओर भी देखिये।

नोट—यहाँ वानर, ऋक्ष और राक्षस सभी हैं केवल 'कपिन्ह' इससे कहा कि राक्षस तो इने गिने हैं और ऋक्षोंकी भी कपि भ्रजा है 'कपि' शब्द यहाँ सबका उपलक्षक है।

प० प० प्र०—शम्भुकृत स्तुति एकीमूर्ती है और एकीमूर्ती नक्षत्र उतरावादा है। रत्नमालाग्रन्थमें 'ऋक्षैः विप्रनिषेरिमम्यादनं' में तान तार और हाथीके दाँतके समान आकार कहा है। इस स्तुतिमें भजे, 'नमामि'

* सा० म०—'हर्षित' से जनाया कि खर मिला। 'उमर्षित' से जनाया कि ब्याहकी इच्छा जो स्तुतिके आरम्भमें प्रकट की थी वह भी खर पाया। सत्संग जो माँगा वह ब्याहकी मूर्ति कहला है, क्योंकि ब्याह होनेपर सत्संग रहना

और 'जपामि' तीन तारे हैं। गजको अपना संरक्षण करनेका प्रबल साधन दन्त ही होता है और भगवान्‌का भजन, नमन और नाम जप करनेसे कोई भी (पामर जीव भी) अपना इह पर संरक्षण कर सकता है। संरक्षण अर्धका शब्द 'पाहि' भी इस स्तुतिमें तीन बार मिलता है। इस नक्षत्रका देवता विश्वदेव है। सर्वदेवमयो गुरुः' और शिवजीको तो 'त्रिभुवन गुरु वेद ब्रह्माणा।' शिव-कृपा बिना रामकृपा या रामभक्तिकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इस नक्षत्रकी फलश्रुति है 'सेवत सुलभ सुखद हरिहर से' और इस स्तुतिमें मुख्य सिद्धान्त यही है कि श्रीरामजीको सेवा करनेसे सुखकी प्राप्ति होती है, यथा—'एहि ते तव सेवक होत पुदा। मुनि न्यागत जोग भरोस सदा ॥ यद पंकज सेवत सुख हिये।' 'सब सत सुखी बिररति मही।' शिवजी (हर) ही इस स्तुतिके वक्ता हैं। उनकी कृपासे सेवत सुलभ और सुखद 'हरि' हो जाते हैं। स्तुतिका नक्षत्र नामसे साम्य होता है, पर अभी तक निःसंशय निश्चित न होनेसे नहीं लिखा।

प० प० प्र०—'तब प्रभु कपिन्ह' ... इस चरणमें १२ मात्राएँ हैं छन्दोभंग करके जनाया कि निवास-स्थान मिलनेपर सबको निश्चय हो गया कि अब तो कुछ काल यहाँ निवासका सौभाग्य प्राप्त हो गया भगवान्‌को भी आनन्द हुआ कि सब साखा अब कुछ काल तक विश्राम करेंगे।

सुनु खगपति यह कथा पावनी। त्रिविधताप भव भय दावनी ॥ १ ॥

महाराज कर सुभ अभिषेका। सुनत लहहि नर बिरति बिबेका ॥ २ ॥

अर्थ—हे गरुड़! सुनो, यह कथा पवित्र है, तीनों प्रकारके तापों और भवके भयकी नाशक है। १ ॥

महाराज रामचन्द्रजीका कल्याणकारी राज्यात्मिक सुनते हो मनुष्य वैराग्य और विवेक पाते हैं ॥ २ ॥

नोट—१ (क) 'सुनु खगपति' से इसे भुशुण्डि-गरुड़-संवादकी कथा सूचित की। पूर्व भी कहा है 'सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिख मुनि ब्रुव। यहि बिषय आये सब सुर देखन सुखकंद ॥' (११), 'यह सोधा समाज सुख कहत न बनइ खगेस ॥' (१२) 'बैनतय सुनु संभु तब आए जई खुबीर।' (१३, (ख) 'यह कथा पावनी' यह फलश्रुति भुशुण्डिजीकी कही है। धाव यह है कि रामकथा तो सभी पावनी है, यथा 'पावन गग तरंग माससे।' (१। ३२ १४) पर सारी कथा न कह मुनकर यह राज्याभिषेकका ही प्रसंग कहे वा सुने तो इतनेसे भी वही फल मिल जायगा। पावनीसे स्वयं पावन और वक्ता श्रोतको भी पावन करनेवाला जनाया। जैसे सब रामचरित त्रिविधताप और भव भयका नाशक और वैराग्य आदिकी प्रापक है, यथा—'समन पाप सताप सोक के।' (१। ३२ ५) 'बिबुधवेद भव भौम रोग के।' (१। ३२ ३) 'करी कथा भव सरिता तरनी।' (१। ३१। ६), 'सदगुन ज्ञान बिराग जोग के।' (१। ३२। ३), 'मुनि बिबेक पावक कहँ अरनी।' (१। ३१ ६) वैसे ही यह प्रसंगमात्र यह सब कार्य कर देता है।

टिप्पणी—१ ॥ यहाँ माहात्म्य लिखनेका भाव एक तो यह है कि यह (राज्याभिषेक) प्रसंग यहाँ समाप्त हुआ, इससे यहाँ इसका माहात्म्य लिखते हैं। दूसरा अभिप्राय यह है कि वाल्मीकीयमें और अध्यात्ममें युद्धकाण्डकी समाप्ति यहींपर की है उस भावको दरमानके लिये यहाँ फलश्रुति लिखते हैं।

भा० ह०—अध्यात्मकार और वाल्मीकिजीने युद्धकाण्डमें ही श्रीरामजीका मुख्य अवतार-चरित यानी राज्याभिषेक-वर्णन पूर्ण कर दिया बाद उन्होंने सीतात्यागसे लगकर श्रीरामनिर्याणतकका उत्तररामचरित्र उत्तरकाण्डमें दिया। इस उत्तर रामचरितको गोसाईजीने बिलकुल स्पष्ट ही नहीं किया। कदाचित् यह भाग उनको, प्रेमीभक्तजनोंके हृदयको दुखानेवाला, रसका विरस करनेवाला और समान्यतः लोकशिक्षाकी दृष्टिसे विशेष उपयोगी न होनेवाला ही जान पड़ा हो। इसलिये उन्होंने लकाकाण्डमें एक केवल लंकाका ही सम्बन्ध रखनेवाला रामचरित्रका भाग देकर रामराज्याभिषेक और रामराज्यवैभवको ही अपने उपयोगका समझा है और इस भागको अपना उत्तर रामचरित्र ठहराया है। इस उत्तरचरित्रमें रामजीकी जगह देवस्तुति, रामस्तव और काकभुशुण्डि गतहसंवाद स्वतंत्र रीतिसे जोड़ दिये गये हैं जिससे उत्तरकाण्डकी योजना भक्त रामपूजक और शिक्षणापयोगी हुई है। हमें ऐसा मालूम है कि गोसाईजीके ध्येयकी दृष्टिसे उत्तरकाण्डसम्बन्धी उनकी कल्पना और उस प्रकारकी ही उनकी रचना निःसंशय बड़ी ही गम्भीर, उदात्त और सारस हुई है।

टिप्पणी—२ 'त्रिविध ताप भव भय दावनी' इति। अर्थात् इस शरीरमें त्रिताप (दैहिक-दैविक-भौतिक ताप) नहीं होने पाता और अन्तमें भवका भय नहीं होता। भव ही तीनों ताप देता है, इसीसे इनको रामकथ्य भस्म करती है। ३—जो यहाँ प्रथम कहा कि 'यह कथा' पावनी है, उसका अर्थ दूसरी अर्धालीमें खोलते हैं कि जो राग्याभिषेककी कथा सुनते हैं उनको फिर दूसरी बात सुननेकी इच्छा नहीं होती, यह वैराग्यकी प्राप्ति होती है। ४—'त्रिविध ताप भव भय दावनी'—इसीको चौथे चरणमें स्पष्ट करते हैं। त्रिताप और भवभय नाश करती है, विरति और विवेक देती है जिनसे ताप और भव नाश होते हैं।

खर्चा—'सुनत लहरि।' 'सुनत' से तात्कालिक फल सूचित किया। और 'मन्त्रादि अनुष्ठान-मंडल पूरे सिद्ध होनेपर फलप्रद होते हैं' (रा० प्र०)।

जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं। सुख संपति नाना बिधि पावहिं ॥ ३ ॥

सुरदुर्लभ सुख करि जग माहीं। अंत काल रघुपति पुर जाहीं ॥ ४ ॥

अर्थ जो मनुष्य किसी कामनासे इसे सुनते हैं एवं जो कामनासे गाते हैं, वे (अर्थात् श्रोता और वक्ता दोनों) अनेक प्रकारका सुख और सम्पत्ति पाते हैं ॥ ३ ॥ वे सनार (इम लोक) में देवताओंको भी दुर्लभ ऐसे सुख भोगकर अन्त समय श्रीरघुनाथजीके पुरको जाते हैं ॥ ४ ॥

प० रा० व० श०—सुख होनेपर अन्तमें दुर्गति होगी, इस शंकाके निवारणार्थ कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वरन् इहलोकसुखके पश्चात् रामधाम पाते हैं 'जाहीं' से जनाया कि चाहे जहाँ रहे, वहाँसे साकेतको ही जायेंगे। इस कथनसे चरकादिका निरास किया भाव यह कि कथाके कथन वा श्रवणसे लोक-परलोक दोनोंका सुख प्राप्त हो जाता है।

टिप्पणी १ 'जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं' इति। (क) जो कामनासहित गाते हैं, यह कहकर सूचित किया कि इस प्रसंगका पाठ नित्य करे। ख) 'सकाम' कहकर जनाया कि जिनको प्रथम कह आये वे निष्काम श्रोता हैं।* (ग)—'सकाम' कहकर दूसरे चरणमें कामनाश्रोताको स्पष्ट करते हैं कि 'सुख संपत्ति नाना बिधि पावहिं', सुनने या गानेसे सब कामनाएँ पूरी हो जाती हैं सुख शरीरका है, क्योंकि भोगमें रोगका भय है भागे रोगभयम्' (भर्तृहरि)। २—'सुरदुर्लभ सुख करि जग माहीं।' यह 'सुख संपत्ति' का अर्थ खोला। 'सुरदुर्लभ'—वह सुख जो देवलोकमें नहीं है, रामकथाका गाना, सुनना यह सत्संग सुख स्वर्गमें नहीं है। यथा—'तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिष तुला इक अंग। मूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लख सतसंग ॥' (सु०) शिवसनकादि भी पृथिवीपर अगस्त्यजीसे सत्संग करने आते थे। अन्तकालमें रघुपतिपुरको जाना यह भी देवताओंको दुर्लभ है।†

नोट - 'रघुपति पुर' अर्थात् साकेतलोक रामधाम। 'जग माहीं' से इस जगत् एकपादविभूतिका सुख जनाया। प्रथम 'जग माहीं' सुख कहकर 'रघुपति पुर' को जाना कहा इससे स्पष्ट किया कि 'रघुपति पुर' इस एकपादविभूतिके बाहर है जगत्से परे है। इससे यह भी सिद्धान्त कर दिया कि क्षीरसागर वैकुण्ठादि 'रघुपति पुर' नहीं हैं क्योंकि वे तो एकपादविभूतिके भीतर हैं। पुनः, 'रघुपति' माधुर्य नाम देकर उससे अयोध्या, साकेत इत्यादि नामक पुर निस्सन्देह सूचित किया क्योंकि रघुनाथजीको पुरो अयोध्या छोड़ दूसरी है ही नहीं। इस लीलाविभूतिमें 'जन्मभूमि यम पुरी सुहावनि' यही अयोध्या है और त्रिपादविभूतिमें भी अयोध्या ही रघुनाथजीका लोक है।

इस विषयमें वेदान्तशिरोमणि श्रीस्वामीरामानुजाचार्यजी (वृन्दावन, यों लिखते हैं—

* खर्चा—निष्काम श्रवणको सब सिद्धिसाधनका साधन जनाया। सब सिद्धिके साधन वैराग्य और विवेक हैं, इनका भी साधन श्रवण है।

† व०—दिव्य अन्न खटाई, मिठाई, दुग्ध दधि, घृत, पुत्र, पौत्रादि ये सुरदुर्लभ हैं

प्रश्न—रामधाम, क्षीरसागर, वैकुण्ठ, महावैकुण्ठ कहाँ हैं ? अयोध्या नित्य नैमित्त्य दोनों यही है या पृथक्-पृथक् ?

उत्तर—श्रीअयोध्या त्रिपादविभूति और लीलाविभूति दोनोंमें हैं। दोनों अयोध्या नित्य हैं। नारदपञ्चरात्रान्तर्गत बृहद्ब्रह्मसंहिता द्वितीयपाद सममाध्याय श्लोक २ तथा तृतीयपाद प्रथमाध्यायके अनेक श्लोक इसके प्रमाण हैं। यथा—‘अयोध्या कोशलं देशे सरयूपलिने स्थिता यत्र राजीवपत्राक्षो रामो दशरथात्मजः ॥ व्यूहलोकात् परतरो विभवाख्यस्तु यः स्मृतः । वासुदेवो महाभाग तस्य लोकं वदामि ते । अयोध्याख्या पुरी चैका द्वितीया मथुरा स्मृता । मत्स्यादीनां तथा पुर्यः परितः सम्प्रकीर्तिताः ॥ तत्रायोध्या पुरी रम्या यत्र नारायणो हरिः । रामरूपेण रमते सीतया परया सह ॥’ (५१), ‘यामाङ्गे जानकी देवी किशोरी कनकोज्ज्वला । कैवल्यरूपिणी नित्यानित्यानन्दैकविग्रहा ॥ सेयं सीता भगवती ज्ञानानन्दस्वरूपिणी । योगिनां रमणे रामे रमते रामवज्रभा ॥’ (८३) ‘रामाविर्भावसमये ह्याविर्भवति सर्वदा । निष्प्रपञ्चे निष्प्रपञ्चा निरोहतात्मगुणक्रिया । पूर्णरूपेण साकेते नित्यलीलारसोत्सुका । भवा रामेण रमते क्षणचिच्छेदकात्मना ॥’ (८८) ‘साकेतकपुटारसरयूकेनिकारिणी । कोटिगन्धर्वकन्याभिरालीभिर्भाति भागिनी ॥’ (८९) ‘कृतावतारः श्रीरामो ह्यनथा केलिभूतया । नेष्ट्यत्ययोध्यमखिलामनायासेन मत्पदम् ॥’ यही रामधाम है।

वैकुण्ठ वह है जहाँ जय विजयको शाप मिला, महावैकुण्ठ वह है जहाँ श्रीकृष्ण और अर्जुन मरे हुए ब्राह्मणपुत्रोंको लेने गये और क्षीरसागर वह है जहाँ ब्रह्मादिक अवतारके लिये प्रार्थना करते हैं,* ये तीनों लीलाविभूतिमें हैं। त्रिपादविभूति धाम तो ‘विधिशिवसनकाद्यैर्ध्यातुमत्पन्नदूरम्’ इत्यादि—(श्रीयामुनमुनि-प्रणीतस्तोत्ररत्न) और श्रीभाष्यकाररामानुजस्वामिप्रणीत वैकुण्ठगद्य—‘विधिशिवादिबाहुमनसाऽगोचरो श्रीमति वैकुण्ठे’ इत्यादि भी इनमें प्रमाण है। नारदपञ्चरात्रान्तर्गतबृहद्ब्रह्मसंहितातृतीयपादे प्रथमेऽध्याये

‘अविद्यातिमिरं तीर्त्वा मद्भाषमुपलभ्य च । मामुपैति महाभाग भदेकशरणागत ॥ ३८ ।

स एतां त्रिगुणं मायामर्चिरादिगतिं गतः । भित्त्वा सकार्यामनिमात्यातिसत्त्वगुणास्पदम् ।

नित्यचप्राकृतं धाम स्वप्रकाशमनामयम् । धक्त्वैकं लभ्यममलं कालप्रलयवर्जितम् ॥

प्रधानपरमव्योमोरन्तरे विराजानदी । वेदानलस्वेदजनितनादैः प्रस्त्राविता शुभा ॥

तस्यास्तीरे परव्योम त्रिपादभूतं सनातनम् ।’ इत्यादि।

‘एवमादिगुणोपेतं तद्विष्णोः परमं पदम् । व्यूहलोकात्परतरो विभवाख्यस्तु यः स्मृतः ॥

वासुदेवो महाभाग तस्य लोकं वदामि ते । अयोध्याख्यापुरी चैका द्वितीया मथुरा स्मृता ॥’

* क्षीरसागर, भीम (महा) वैकुण्ठ और रमावैकुण्ठका वर्णन भा० १० १। १९-२०, १०। ८९। ४७-५७, ५ २३। १ में क्रमसे यों है—

‘ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तथा सह जगाम सन्निनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः । १९

तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं कृषाकपिम् । पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितम् ।’ २० ॥

देवोंके सहित ब्रह्माजीका क्षीरसागर जाना और अवतार धाम्न करनेके लिये प्रार्थना करना यह सब एकपाद इस लीलाविभूतिमें ही होता है। त्रिपादविभूतिमें अधिरादि मार्गसे सुपुत्रानाडीद्वारा मुक्त होकर ही अनेक अधिकार है, कौषीयको उपनिषद्में विस्तारसे इसका वर्णन किया है—‘इति सम्भाष्य भगवानर्जुनेन सहेश्वर । दिव्यं स्वरथमास्थाय प्रतीचीं दिशमाविशत्’ से श्लोक ५७ तक भीम वैकुण्ठधामका वर्णन है। इसके पश्चात् वैकुण्ठनाथने नमस्कारपूर्वक सम्भाषण, ब्राह्मणपुत्रोंको लेकर द्वारकामें आगमन और अर्जुनका श्रीकृष्णमहिमामें विस्मित होना वर्णन है। यह वैकुण्ठ लोकालोकपर्वतके परे तमसे परे, शुद्धोदके ऊपर है ‘रमावैकुण्ठ के द्वारके समीप ध्रुवजीका निवास स्थल है। ‘अथ तस्मात्प्रातस्त्रयोदशलक्षयोजनान्तरतो यच्चद्विष्णोः परमं पदमभिवदन्ति यत्र ह महाभागवतो ध्रुवः’ इत्यादि भा० ८। ५ में रैवतमन्वन्तरके वर्णन-प्रसंगमें ‘पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठेः सुरसत्तमैः त्वयोः स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान् स्वयम् ॥ वैकुण्ठ कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः । रमया शार्ङ्गमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया ॥’ ४-५ ॥ इत्यादि प्रमाणोंसे व्यक्त है कि विकुण्ठापुत्र भगवान् वैकुण्ठने लक्ष्मीजीकी प्रार्थनापर रमावैकुण्ठ प्रकट किया है। मनकादि श्लाघिष्योंका यहाँ जाना और अय-विजयको शाप देना रमावैकुण्ठका वृत्तान्त है।

—इत्यादि उपर्युक्त प्रमाणोंसे त्रिपाद्विभूतिमें नारायणलोक, माकेतलोक, गोलोकादि अनेक लोक हैं। कहीं शङ्खचक्रादि आद्युधधारी नारायणरूपसे, कहीं धनुषबाणधारी श्रीरामरूपसे, कहीं मुरलीमनोहररूपसे कहीं नृसिंहादिरूपसे प्रभु विराजते हैं 'यथा क्रतुरस्मिन्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति' इमं श्रुतिप्रमाणसे 'तत्क्रतुन्याय' अर्थात् जिस माधुर्यके उपासक भक्त हैं, उनको उसी रूपसे प्रभु माकेतादि लोकोंमें आनन्दानुभव कराते हुए नित्यसेवा प्रदान करते हैं। श्रीमर्यादापुरुषोत्तम सरकारके माधुर्यके उपासकोंको साकेतलोकमें श्रीरामरूपसे, श्रीलीला पुरुषोत्तम सरकारके माधुर्यके उपासकोंको गोलोकमें श्रीकृष्णरूपसे, इसी प्रकार उपासकोंके उपासनानुरूप फल प्रदान करते हुए सरकारके अनेक नाम, रूप, लीला और धाम हैं।

नोट—सि० नि० कामने उपर्युक्त लेखकों संक्षिप्त रूपसे लेकर उसके पश्चान् यह लिखा है—'जो यहाँ जैसे परिकररूपसे भावना करता है दिव्यविभूतिमें भी वह वैसे ही ब्रह्मके साथ क्रीड़ामें सम्मिलित रहकर दिव्य सुख पाता है, यथा 'सोऽश्रुते सर्वाकामान्मह ब्रह्मणा विपश्चिता।' (तैत्ति० २ १), अर्थात् मुक्तात्मा परमात्माके साथ साथ सब कामनाओंका भाक्ता होता है। यही सायुज्यमुक्ति है, यथा—'सायुज्यं प्रतिपन्ना ये तीव्रभक्तास्तपस्विनः। किङ्करा मम ते नित्यं भवन्ति निरुपग्रवाः।' (नारदपञ्चरात्रपरमसंहिता) अर्थात् बुद्धि पिपासा आदि उपद्रवोंसे रहित होकर ब्रह्मके साथ किङ्करभावसे सब कामनाओंको भोगनेवाले सायुज्यमुक्त कहाते हैं। यही मुक्ति श्रीगोस्वामीजीको भी इष्ट है, यथा—'खेलिबेको खगमृग तरु किंकर होइ रावरी राम हौं रहिहौं। सेहि जाते नरकहुँ सचुपैहौं या बिनु परमपदहुँ दुख ददिहौं॥' (वि० २३१) अथान् परमपद- (नित्यधामकी मुक्तावस्था) में भी किङ्करभावसे ही रहैगा।

सुनहिं विमुक्त विरत अरु विषई। लहहिं भगति गति संपति नई॥५॥

खगपति रामकथा में करनी। स्वपति विलास त्रास दुख हरनी॥६॥

विरति विवेक भगति दृढ़ करनी। मोह नदी कहै सुंदर तरनी॥७॥

अर्थ - जीवमुक्त, वैराग्यवान् और विषयी सुनते हैं तो भक्ति, गति और 'नयी संपत्ति' पाते हैं॥ ५॥ हे परिकर राज गरुड़जी मैंने अपने बुद्धिके अनुसार रामकथा वर्णन की जो त्रास और दुःखको हरने, वैराग्य, विवेक और भक्तिको अचल करनेवाली और मोहरूपी नदीके लिए सुन्दर नाव है॥ ६-७॥

टिप्पणी—१ 'सुनहिं विमुक्त विरत अरु विषई।.....' इति। (क) यहाँ यथासंख्य अलंकार है। विमुक्तको कुछ न चाहिये, इसीसे उसे भक्ति मिलती है, यथा—सुक सनकादि मुक्त विरत तेउ भजन करत अजहूँ।' (वि० ८६) (ख) निष्काम विरति और विवेक पाते हैं सकाम सुख सम्पत्ति पाते हैं, विमुक्त भक्ति पाते हैं जब वैराग्य पाकर वैराग्यवान् सुनते हैं तब गति पाते हैं। पुनः, (ग)—विमुक्त उत्तम हैं सो भक्ति पाते हैं, विरत मध्यम हैं सो गति पाते हैं और विषयी निकृष्ट हैं सो सम्पत्ति पाते हैं ['यद्यपि बीज एक ही है तथापि क्षेत्रगुण उपराज और-और भाँतिकी हाती है, इस हेतु जीवोंके गुण-भेदसे भेद कहते हैं। (वै०) (घ)—'संपत्ति नई'—दिन-दिन बढ़नेवाली]।

२—'खगपति रामकथा में करनी।.....' इति। (क)—'त्रास दुख हरनी' अर्थात् लोक-परलोक दोनोंमें किसीका भय नहीं है न कोई दुःख है। त्रास' अर्थात् गर्भवास चौससी यमसंमति इत्यादि 'दुःख' आधिष्याधि, दरिद्र, जरा, प्रियवियोग इत्यादि (वै०) (ख) 'स्वपति विलास' कहकर सूचित किया कि रामकथाका अन्त नहीं है, हमारी मर्तका अन्त है [पुनः स्वपति विलास—अपने मतिके विलासहेतु (रा० प्र०)] (ग) 'विरति विवेक भगति दृढ़ करनी।.....' इति। विरति, विवेक और भक्तिके इस क्रमका भाव कि प्रथम वैराग्य होता है तब विवेक होता है और तब भक्ति होती है। प्रमाण यथा—'जानिय तबहिं जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा॥ होइ विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ घरन अनुरागा॥' (२. ९३। ४ ५) 'दृढ़ करनी' इति प्रथम विवेक और विरतिका पाना लिखा, यथा—'सुनत लहहिं नर विरति विवेका', 'लहहिं भगति गति संपत्ति नई' अब इनको दृढ़ करना कहते हैं (अर्थात् प्राप्ति ही नहीं

कर देती वरन् उनकी प्राप्ति होनेपर उनको अचल भी कर देती है)। (ब) सुंदर तरनी' का भाव कि इसके होनेसे डूबनेका भय नहीं रह जाता ['मोह नदी' का भाव कि यह विषयी जीवोंको डूबा देनेवाली है पर वे भी यदि कथाका अवलंब लें तो सहज ही उसके पार हो जायें। भाव कि इसके श्रवणमात्रसे मोहका नाश होता है। (वै०)] यहाँ 'परम्परित नम अभेद रूपक' है।

गौडजी — 'मुनहि विमुक्त धिरत अरु बिषई। लहहि भगति गति संपति नई॥' इति। इस चौपाईमें पहले चरणमें १६ मात्राएँ हैं और पाठ निर्विवाद है। परन्तु दूसरे चरणमें अन्तिम शब्द 'नई' के हात केवल १५ मात्राएँ होती हैं। इस तरहका नियमभंग गोस्वामीजीकी रचनामें और कहीं नहीं है।* पढ़नेकी विधिमें पहले चरणमें शुद्धतापूर्वक १६ की १५ मात्राएँ नहीं हो सकती परन्तु दूसरे चरणमें 'सम्पति' को 'सम्पनि' पढ़ें तो १६ मात्राएँ हो जाती हैं इसमें भी दो आपत्तियाँ हैं—एक तो पाठमें जहाँतक मालूम है 'त' का द्वित्व नहीं है, दूसरे यह कि द्वित्व मानकर पढ़ लेनेसे गति-साम्यमें थोड़ा सा अन्तर प्रतीत होता है। इसीलिये द्वित्वके साथ 'सम्पनि' को पढ़ना बहुत अच्छा पाठ नहीं प्रतीत होता। अब अर्थके ऊपर विचार करते हैं तब यथासंख्यानकारक अनुसार विषयी जीवोंको जो सम्पति मिलती है वह 'नई' होती है। 'नई' से क्या तात्पर्य है? पं० रामकुमारजी कहते हैं कि 'नई' का अर्थ है 'दिन दिन बढ़नेवाली'। यदि चौपाईमें 'नित्य' शब्द भी होता अर्थात् नित्य नयी सम्पति पाने हैं, तो दिन दिन बढ़नेवाली अर्थ करनेमें कोई कठिनाई न होती। परन्तु मानसकारने नित्य शब्द नहीं दिया है और न 'नई' शब्दको दोहराकर साम्प्रार्थद्वारा ही यह सूचित किया है। 'नई' का लक्ष्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ 'नित्य नर' होनेकी सूचना नहीं देता। अतः पं० रामकुमारजीकी व्याख्या असमर्थ है। विषयी जीवको 'नई सम्पति' मिलती है, उस सम्पतिमें नयावन क्या है? इसमें व्यंजनाकी गुजाइश है विषयीके पास सम्पति है जिसका वह भोग करता है। यह उसकी पुरानी सम्पति है, उसे रामकथाके सुननेसे 'नई' सम्पति मिलती है, ऐसा मानसकारका कहना है। उसने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह नयी सम्पति क्या है? विमुक्तको भक्ति मिलती है, वैराग्यवान्को सुगति मिलती है रामकथा सुननेका तो यह फल बहुत सुन्दर है उसीमें विषयीके यदि विषयोपभोगवाली सम्पति मिली तो रामकथा सुननेमें और एक अभिलिखिषयक सुन्दर गाना सुननेमें क्या अन्तर रहा? जो नयी सम्पति विषयी जीवको कथा सुननेमें मिलती है वह अवश्य विलक्षण हाने चाहिये और विषयोपभोगसे परे भी होनी चाहिये—यह पाठकाक रिये मननका विषय रखा गया है। येरी समझमें वह 'नई सम्पति' है श्रद्धा। उसके उत्तरेतर विकल्पकी नींव पड़ जाती है—अद्वैतबोधते ज्ञानम्। इस नयी सम्पतिमें आगेके लाभके द्वार खुल जाते हैं, विषयोपभोगकी अनित्यता समझमें आ जाती है और उपासनाकी ओर प्रवृत्ति होती है।

अब इसके पाठान्तर 'नितई' पर विचार करना चाहिये। 'नितई' शब्द पुराने पाठका नहीं प्रतीत होता, परन्तु आधुनिक पाँथ्योंमें यह पाठान्तर मिलता है। सम्भव है कि एक मात्राकी कमी देखकर 'नई' की जगह 'नितई' कर दिया गया हो। 'नितई' शब्दका अर्थ यदि 'नित्य' ही किया जाय तो कोई विमुक्त नित्य हो भक्ति पावे और विरागो—नित्य ही गति पावे—इस तरहके अर्थमें कोई सगति नहीं है। सम्पतिके नित्य मिलनेमें विशेषता है, परन्तु विषयी जीव सम्पति पाकर अधिक विषयोपभोगमें लग जायगा और नित्य मिलनेसे उसकी भोगविलासकी आकांक्षा बढ़ती ही जायगी इसलिये रामकथा सुननेका यह लाभ कुछ न हुआ। जीवके विकासक्रममें भारी हानि हुई। इसलिये 'नित्य ही' अर्थ करना अनर्थ होगा 'नितई' पाठ शुद्ध मान लेनेपर उसका अर्थ 'नित्य' करना चाहिये भाव यह कि विषयीको रामकथा सुननेसे नित्य सम्पति मिलती है, अनित्य नहीं। विषयोपभोगवाली सम्पति अनित्य है, रामकथासे उसे विषयभोग क्षणभङ्गुर सम्पति न मिलकर श्रद्धा और वैराग्यकी अथवा दैवीसम्पतियोंमेंसे कोई स्थायी सम्पति मिलती है। 'नितई' का 'नित्य' अर्थ करना येरी रायमें किन्हेताके दोषसे मुक्त नहीं है और अनावतानी मात्र है।

* ऐसे उदाहरण और भी हैं—'सुनु खगपति' त्रिजिह ताप भय भय दावतो। (१५।१) के दूसरे चरणमें १५ मात्राएँ हैं, इत्यादि यत्राकी कमी कच्चे इस कथाकी अनीकिकता और दिव्यनाम आशय भव प्रकट किया है (पं० पं० प्र०)

वि० त्रि०—संसारमें तीन प्रकारके जीव हैं, यथा—‘विषई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जय वेद अखाने॥’ तो इस कथासे तीनोंका कल्याण होता है विमुक्तमें यहाँ जीवन्मुक्त अभिप्रेत हैं, ‘जीवन्मुक्त महामुनि जेऊ। इगिगुन सुनहिं निरंतर तेऊ॥’ उन्हें भक्तिकी प्राप्ति होती है यथा—‘आत्मारामाश्च मुनयो निर्गन्था अप्युत्तमम्। कुर्वन्त्यहेतुकीं भक्तिमित्थभूतगुणो हरिः॥’ यहाँ विरतसे साधकका ग्रहण है, उन्हें गति अर्थात् सिद्धि प्राप्त होती है और विषयी तो सदा सम्पत्तिके भूखे रहते हैं, उनका भी मनोरथ पूर्ण होता है, उन्हें ऐसी सम्पत्ति मिलती है, जो उन्हें रामपद सम्मुख होनेमें सहायक हो (क्योंकि ‘जरव सो संपति सदन सुख सुख भानु पितु भाइ। सनमुख होत जो रामपद करइ न सहस सहाइ॥’) इसीलिये उस सम्पत्तिको नयी अर्थात् अपूर्व कहते हैं, पहिलेकी सम्पत्ति ऐसी नहीं था।

नित नव मंगल कौसल पुरी। हरषित रहहि लोग सब कुरी*॥ ८॥

नित नइ प्रीति राम पद पंकज। सब के जिन्हहि नमत सिव मुनि अज†॥ ९॥

मंगन बहु प्रकार पहिराए। द्विजन्ह दान नाना विधि पाए॥ १०॥

शब्दार्थ—कुरी-वंश, घराण, ‘भइ आर्हा यथावति चली। छनिस कुरि भइ गोहन धली॥’—(जायसी) विभाग। जाति—(मानसदोषिका)।

अर्थ—अयोध्यापुरीमें नित्य नये मङ्गलोत्सव होते हैं। सब जातिके लोग प्रसन्न रहते हैं। ८॥ श्रीरामचन्द्रजीके चाणक्यमलोंमें कि जिन्हें श्रीशिवजी, मुनिलोग और श्रीब्रह्माजी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। ९॥ मँगलाओंने बहुत प्रकारके पहिरावे पाये और ब्राह्मणोंने अनेक प्रकारके दान पाये। १०॥

टिप्पणी—१ (क) राममन्दिरका मङ्गल कहकर अब पुरीका मङ्गल कहते हैं श्रीरामजीके आगमनका राज्यमङ्गल-महोत्सव सब जातिकालोंके घर-घरमें होता है, इसीमें सब जातिके लोग हर्षित रहते हैं। हर्षित रहनेका हेतु आगे कहते हैं कि ‘नित नइ प्रीति राम पद पंकज।’ (ख) ‘नित नइ प्रीति.....’ इति भाव कि बिना रामपदप्रीतिके लोग दुःखी रहते हैं, यथा—‘अति दीन मलीन दुखी नितहीं। जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं॥’ और इनको नित्य नवीन प्रीति बढ़ती है, अतः वे सुखी हैं पुनः भाव कि निष्काम श्रोता विरति विवेक पाते हैं, इसी तरह स्काम विमुक्त, मुमुक्षु और विषयीका सुख सम्पत्ति भक्ति, गति और सम्पत्ति पाना कह आये—१५ (५—७) देखिये। अयोध्यावासो क्या पाते हैं यह यहाँ बताते हैं कि वे श्रीरामपद पङ्कजमें ‘नित नइ’ प्रीति पाते हैं। (ग) ‘जिन्हहि नमत सिव मुनि अज’ का भाव कि शिव, मुनि और ब्रह्मा—ये लोग तो अपने-अपने स्थानसे श्रीरामजीको नमस्कार करते हैं और अयोध्यावासी प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, इसीसे नित्यप्रति प्रीति नवीन होती है। [पुनः, ‘नित्य नवीन प्रीति’ बढ़ती है, यह कहकर ‘जिन्हहि नमत.....’ कहनेका भाव कि वे इन चरणोंकी महिमा, इनका प्रताप और ऐश्वर्य जानते हैं, इसीसे ‘नित नइ प्रीति’ होती है।]

२ ‘मंगन बहु प्रकार पहिराए।.....’ इति। (क) अवधवासी मङ्गल करते हैं उन्होंने मँगलाओंको बहुत प्रकारका पहिरावन पहिनाया, इत्यादि। (ख) [अ० रा० १६ में लिखा है कि लाख घोड़े, लाख कामधेनु समान गौएँ, सौ सौ बैलोंमन्त्रे गौएँ और ३० करोड़ अश्वफियाँ दीं। यह सब ‘नाना विधि’ में आ गया अन्य रामायणोंमें और भी भिन्न-भिन्न प्रकारसे दान देना कहा है। अतः कविने सबका मत रखनेके लिये ‘नाना विधि’ कहा। २—यहाँ यह न लिखकर कि किसने ‘पहिराए’ या दान दिये, यह जनाया कि सभी दान दे रहे हैं, सभी मँगलाओंको पहिरावा पहिनाते हैं]।

* मात्राकी न्यूनताका भाव कि वे दोनों बातें अलौकिक और असम्भव होनेपर भी श्रीअवधमें रामराज्यमें घटित हुई।—‘व्रता भइ कुलजुग की करनी।’ (प० प० ३०)

† ‘नमत जिन्हहि संकर सिव मुनि अज —(पा० म०)।’ के भारत मिलाप-प्रसंगमें भी भरतजीके सम्बन्धमें भी ऐसा ही कहा है—‘गढ़ भरत पुनि शुभ पद पंकज नमत जिन्हहि सुरमुनि संकर अज॥’ (५। ६)

प० रा० व० श०—यहाँ मँगनोंको पहिरावा और विप्रोंको दान देना कहा कारण कि दान सुपात्रको ही देना चाहिये, जो दान सुपात्रमें दिया जाय वही दान है 'चहीयते दान तथा सुपात्रे तत्तम्प्रदानं कथितं मुनीन्द्रैः।'

‘पाहुनोंकी बिदाई’—प्रसंग

दो०—ब्रह्मानन्द मगन कपि सब के प्रभुपद प्रीति।

जात न जाने दिवस तिन्ह गये मास घट बीति ॥ १५ ॥

अर्थ—सब कपि ब्रह्मानन्दमें मग्न हैं। सबका प्रभुके चरणोंमें प्रेम है। उन्होंने दिन जाते न जाना, छः महीने बीत गये ॥ १५ ॥

टिप्पणी—१ ब्रह्मानन्दमें मग्न हैं यह कहकर जनाया कि अहंता-भमतासे रहित हैं; क्योंकि बिना अहंममरहित हुए ब्रह्मानन्द नहीं प्राप्त होता, यथा—‘कविहि अगम जिमि ब्रह्मकुल अहमम मलिन जनेबु’ (अ०)। श्रीरामजी ब्रह्मानन्दकी राशि हैं, यथा—‘मुनि मन मोव न कछु कहि जाई। ब्रह्मानंदासि जनु पाई॥’ (२। १०६। ८) तात्पर्य कि श्रीरामजीका दर्शन ब्रह्मानन्द है, उस दर्शनानन्दमें मग्न हैं। ‘सब के प्रभुपद प्रीति’ कहनेका भाव कि वानर लोग केवल ज्ञानियोंकी तरह ब्रह्मानन्दमें नहीं मग्न हैं वरन् सबकी प्रभुपदमें प्रीति है। [पुनः भाव कि ब्रह्मानन्दमें ध्याना, ध्यान और ध्येय तीनोंका ज्ञान नहीं रह जाता, इससे यह ब्रह्मानन्द रुक्ष है, जानरोंका ब्रह्मानन्द वैसा नहीं है क्योंकि सबके प्रभुपदप्रीति है, (प० रा० व० श०)]

२ ‘जात न जाने दिवस तिन्ह।’ भाव कि (क) ब्रह्मानन्दमें देहकी खबर नहीं रहती इसीसे दिन जाते न जाना, छः महीने बीत गये अर्थात् आश्विन बीत गया। चैत्र शुक्ल ५ को राज्याभिषेक हुआ था। (यह मत रा० प्र० का भी है। पुनः (ख) दिन जाते न जाना पर रात्रिका व्यतीत होना जाना क्योंकि यदि रात्रिका व्यतीत होना न जनें तो रात्रिका स्वप्न भी न जनेंगे और जो स्वप्न जानेगे तो आगे ‘बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नहीं’ कैसे कहेंगे? [दिवस—दिन-रात दोनोंका उपलक्षक है बोलचालमें भी ऐसा प्रयोग होता है।]

वि० त्रि०—‘राम ब्रह्म व्यापक जग जाना।’ उन्होंने रामके प्रेममें कपि लोग मग्न थे, इसीलिये कहा कि ‘ब्रह्मानन्द मगन कपि।’ यहाँपर प्रन्थकारने स्वयं कारणका भी निर्देश किया है कि ‘सब के प्रभुपद प्रीति’ है। यथा—‘सेवक सुमिरत नाम सप्रीती। बिनु श्रम प्रबल मोह दल जोती ॥ फिरत सनेह मगन सुख अपने। नाम प्रसाद सोच नहि सपने॥’ स्नेहमग्न होनेसे उन्हें दिन रातके आने जानेपर ध्यान नहीं रहा इसी भाँति छः महीने बीत गये सुखमें दुःखका वेध होनेसे ही रात दिनके बीतनेमें कठिनताका अनुभव होता है, और भक्ति तो ‘निरुपम सुख संविद्य रूप’ है, उसमें मग्न पुरुषको रात-दिनके बीतनेका भान न होना ही प्राप्त है

बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नहीं। जिमि परद्रोह संत मन मारहीं ॥ १ ॥

तब रघुपति सब सखा बोलाए। आइ सबहि सादर मिरु नाए ॥ २ ॥

परम प्रीति समीप बैठारे। भगत सुखद मृदु बचन उचारे ॥ ३ ॥

अर्थ—उन्हें घर भूल गया, (जाग्रतको कौन कहे) स्वप्नमें भी घरकी सुधि नहीं आती जैसे कि संतके मनमें परद्रोह (की सुधि कभी स्वप्नमें भी) नहीं आती ॥ १ ॥ (जब छः मास बीत गये) तब श्रीरघुनाथजीने सब सखाओंको बुलाया। सबने आकर आदरसहित प्रणाम किया। २। बड़े प्रेमसे प्रभुने उनको पास बैठाया और भक्तोंको सुख देनेवाले कोमल वचन बोले। ३।

टिप्पणी—१ ‘बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नहीं’ इति। (क) अब प्रभु जानरोंको घर भेजना चाहते हैं इसीसे जानरोंके मनसे घरका ‘बिसरना’ कहते हैं (ख) ‘सपनेहुँ सुधि नहीं’ कहनेका भाव कि उनका दिन तो ब्रह्मानन्दमें व्यतीत होता है इसीसे घरकी सुधि नहीं होती और रात्रिमें शयन करते हैं तब स्वप्नमें भी घरकी सुधि नहीं होती जैसे संतके मनमें परद्रोहकी सुधि नहीं होती तात्पर्य कि जैसे परद्रोह भक्तिका बाधक है वैसे ही गृह भी बाधक

है। यथा—‘परिहरि लखन राम बैदेही। जेहि घर भाव बाध बिधि तेही॥’ (२। १८० ४) (स्वप्नमें भी, अर्थात् कभी भी नहीं, किंचित् भी नहीं यह मुहावरा है) यहाँ उदाहरण अलङ्कार है।

पं० रा० व० श०—‘किसने गृह.....’ इस बहाने संतलक्षण भी कह दिया। जिनके मनमें अविद्याके कोई कार्य, जैसे कि परद्रोह, ईर्ष्या, काम, क्रोध इत्यादि न हों वे ही संत हैं जिनके मनमें ये हों उनको उससे ग्लानि करना चाहिये।

टिप्पणी—२ ‘तब रघुपति सब सखा बोलाए.....’ इति (क) वानर सीताशोधके लिये आश्विनमें घरसे निकले थे और यह दूसरा आश्विन हो गया। इस तरह वर्षभरमें वानर घरको बिदा किये गये। (ख) ‘बोलाए’ से जनाया कि वे सब अपने-अपने निवास-स्थानपर थे, वहाँसे ‘बुलाये गये’ और ‘बोलाए’ ‘आइ सबन्ह.....’ साथ साथ कहकर जनाया कि वानर लोग आज्ञा सुनते ही बहुत शीघ्र आये। ‘सादर सिरु नाए’ अर्थात् मस्तक उनके चरणोंपर रखकर प्रणाम किया [रा० प्र०—सादरका अन्वय बुलाने, आने और सिर नवाने तीनोंमें है]।

३ ‘परम प्रीति समीप बैठारे’ इति (क) ‘परम प्रीति’ का भाव कि श्रीरामजीकी प्रीति तो उनपर सदा हो है अब ‘परम प्रीति’ हुई, क्योंकि वियोगका समय है, वियोग समयमें प्रीति अधिक बढ़ जाती है। परम प्रीतिके कारण सबको समीप बिठाया। (ख) यहाँ रामजीका मन, वचन और तन तीनोंका वानरोंमें लगना दिखाते हैं—मनसे प्रीति की, वचन मृदु कहकर सुख दिया और तनसे समीप बैठाया।

वै०—यहाँ प्रभुका सौहार्द गुण दिखाया

तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई। मुख पर केहि बिधि करौ बड़ाई॥४॥

ताते मोहि* तुम्ह अति प्रिय लागे। मम हित लागि भवन सुख त्यागे॥५॥

अर्थ—तुमने मेरी अत्यन्त सेवा की, मुखपर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूँ (भाव कि मुखपर बड़ाई करना अनुचित है इसीसे मैं बड़ाई नहीं करता, केवल तुम्हारा और अपना प्रेम कहता हूँ)॥ ४॥ मेरे हितके लिये तुमने घरके सुख छोड़े। इसीसे तुम मुझे अत्यन्त प्रिय लगे। ५

टिप्पणी—१ ‘तुम्ह अति कीन्हि.....’ इति। (क) ऋ श्रीरामजी सुकृतज्ञ हैं, यथा—‘त्यैं न राम सुकृतज्ञ जे सकुचत सकृत प्रनाम किए हैं।’ (वि० १७०) खग सखरि निमिचर भालु कपि किए आपु तैं बंदिता बड़े। तापर तिनकी सेवा सुमिरि जिय जात जनु सकुचनि गड़े॥’ (वि० १३५) इसीसे वनरोंका उपकार अपने मुखसे कहते हैं। (ख) ‘अति सेवकाई’ का भाव कि और सब सेवकोंने ‘सेवकाई’ की और तुमने ‘अति सेवकाई’ की। पुनः [‘अति कीन्ह’ का भाव कि सेवाके लिये शरीर और प्राणकी भी कुछ परवा न की। शरीर बचाना छल है। ‘अति प्रिय’ का भाव कि अनुज, राज इत्यादि ये सबसे प्रिय हैं, तुम इनसे भी प्रिय हो (पं० रा० व० श०)]

२ ‘भवन सुख’ कहनेसे समस्त सुख आ गये। अर्थात् भाई, राज्य, सम्पत्ति, स्त्री, देह, घर, परिवार, मित्र, पुत्र इत्यादि सब सुखोंका त्याग ‘भवन सुख त्यागे’ से कह दिया इन सबका सुख त्याग किया इसीसे आगे कहते हैं कि मेरे ये सभी नातेदार तुम्हारे बराबर मुझको प्रिय नहीं [पाँडेजी ‘भवन सुख’ से ‘सुखसे भरा हुआ घर’ का अर्थ लेते हैं]।

अनुज राज सपति बैदेही। देह गेह परिवार सनेही॥६॥

सब मम प्रिय नहि तुम्हहि समाना। मृषा न कहउँ मोर यह बाना॥७॥

सब के प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक दास पर प्रीती॥८॥

अर्थ—भाई, राज्य, सम्पत्ति बैदेही, अपना शरीर, घर, कुटुम्ब और मित्र—ये सब मुझे प्रिय हैं पर

तुम्हारे बराबर नहीं मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है, टेक है, प्रतिज्ञा है ॥ ६-७ ॥ यह नीति है कि सेवक सबको प्रिय होता है पर मेरा तो दासपर अधिक प्रेम रहता है । ८ ।

टिप्पणी—१ सब भाई श्रीरामजीसे छोटे हैं इसीसे सबको 'अनुज' कहा । राज-देश, मुल्क सम्पत्ति-खजाना । वैदेही साक्षात् लक्ष्मी (एवं लक्ष्मीकी ही लक्ष्मी) हैं और सम्पत्ति लक्ष्मीका कटाक्ष है । देहके लिये गेह है, यद्वा जीवका घर देह और देहका घर गेह है । परिवार और स्नेही दोनों स्नेह करनेवाले हैं । [एक अभी श्रीरामजीके पुत्र वा भतीजे नहीं हैं इससे इनसे अधिक प्रिय न कहा, और माता, पिता तथा गुरुसे अधिक प्रिय किसीको न कहना चाहिये इससे उनका नाम न लिया । ८ (८) भी देखिये]

२ (क) 'सब मम प्रिय नहिं मुझहिं समान' इति वानरोंके समान कोई प्रिय नहीं है इसीसे राजसभामें जितने प्रिय हैं उन सबके मुखपर सबसे अधिक वानरोंको प्रिय कहा । यथा—मम हिन त्वागि जनय इह हारे । भरतहु ते मोहि अधिक पियारे ॥' (८।८) 'ते भरतहि भेंटन मनमानै । राजसभा रघुवीर बाछाने ॥' (१. २१।८) (ख) 'मृषा न कहउँ' मैं झूठ नहीं बोलता यह मेरा बाना है, यथा—'अनृतं नैव रामस्य कदाचिदपि सम्मतम् विशेषेणाश्रमस्थस्य समीपे स्त्रीजनस्य च ॥' इति वाल्मीकीये, तथा—'रामो द्विर्नाभिभाषते । अथवा सबसे अधिक मेरे सेवक मुझे प्रिय हैं यह मेरा बाना है । पुनः 'मृषा न कहउँ' कहनेका भाव कि तुम्हारी प्रसन्नताके लिये मैं ऐसी बात नहीं कहता, मैं सत्य कहता हूँ । ऐसा ही भा० ११ में उद्धवजीसे श्रीकृष्णजीने कहा है—'न तथा मे प्रियत्वं आत्मयोनिर्न शङ्करः । न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान् ॥' (१४ १५)

वि० टी०—ब्रह्मनरदीय पुराणमें इसी आशयके कृष्णजीके वचन ये हैं—'न मे क्षीरोदनया प्रिया नापि हलायुधः । न तथा देवकी देवी प्रद्युम्नो नास्ति सात्यकिः । शत्रुणा मे प्रिया भक्तास्नादृशो नास्ति कश्चन ॥ येन मे पीडिता भक्तास्तेन हि पीडितः सदा ॥'

वीर—प्रथम एक विशेष बात कहा कि तुम्हारे समान मुझे कोई नहीं प्रिय है, फिर इसका समर्थन सामान्य बातसे किया कि मेरी टेक है कि मैं झूठ नहीं बोलता, इतनेपर भी सतुष्ट न होकर फिर विशेष उदाहरणसे समर्थन करना कि 'सबके प्रिय सेवक.....' 'विकम्बर अलङ्कार' है ।

टिप्पणी—३ (क) 'सबके प्रिय सेवक यह नीती.....' इति, यथा—'सुचि सुमील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग । श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग ॥' (८६) 'एक पिता के विपुल कुमार । होहिं पृथक् गुन सोल अछारा ॥' से 'सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रान प्रिय ।' (८७) तक इसमें नीति कही है । (ख) —'मोरे अधिक दास पर प्रीती ।' अधिकमें भाव यह है कि सब लोग दासको सेवा करनेवाला मानते हैं और मैं अपने सेवकको प्राणसे भी अधिक पानता हूँ और स्वामी अपने सेवकपर क्रोध करते हैं पर मैं सेवकपर कभी क्रोध नहीं करता । यथा—'माहिब होत सरोष सेवक को अपराध सुनि । अपने देखे दोष राम न कबहुँ उर धरे ॥' (दो० ४७) 'मैं जानउँ निज नाथ सुभाऊ । अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥' (२। २६०। ५)

पा०—भगवान् ने जो कहा कि तुम सबसे अधिक प्यारे हो उमका कारण यह न समझना चाहिये कि उन्होंने सहायता की है वरन् केवल दासत्व समझना चाहिये । दासत्वपर ममता है

वै०—यहाँ प्रभुकी भक्तवात्सल्य गुण दिखाया

प० प० प्र०—सेवक और दासमें भेद है । सेवक स्वामीसे कुछ मिलनेकी आशा रखता है, दास केवल प्रेम चाहता है और प्रेम करना है । वेदमुनिमें यह भेद सूचित किया है—'विश्वाम करि मय आम परिहरि दास तव जे हाइ रहे ।'

दो०—अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम ।

सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु अति प्रेम । १६ ॥

अर्थ—अब सब सखाओ! अपने अपने घर जाओ अटल नियमसे मेरा भजन करना और मझकी

सदा सर्वव्यापक और सबका एवं सब प्रकार हितकारी जानकर अत्यन्त प्रेम करना एवं अत्यन्त प्रेमसे सबका हित करना॥ १६।

वै०—‘अब’ का भाव कि मेरा यावत् कार्य था सो सब हो चुका, कुछ करनेको नहीं है, अब अब जाओ।

टिप्पणी—१ वानरोपर अपना अत्यन्त स्नेह कहकर तब घर जानेको कहा जिसमें वे उदास न हों। यदि भजनका नियम दृढ़ हो तो घर भजनका बाधक नहीं, यथा—‘घर कीन्हें घर जान है घर छाँड़े घर जाइ। तुमसी घर बन कीच ही रहौ प्रेमपुर छाइ।’ इसीसे घर रहकर भजन करनेको कहा। हम तो अब अपने घर आ गये और गृहमें हैं वैसे ही तुम भी घरमें जाकर रहें, तुम्हारे परिवार तुम्हारे वियोगमें चिन्तित होंगे हमारा कार्य हो जानेपर तुम यहाँ इतना रह गये।

पं० ग० ब० श०—‘दृढ़ नेम’ का भाव कि शरीर कष्टमें भी हो तथा चाहे कैसा आवश्यक कार्य आ पड़े तो भी भजन न छोड़ना, एक बार भी आलस्य किया कि भजन गया दृढ़ नेम चतक और चकोरका-सा होना चाहिये, उनके समान अनन्यतःपूर्वक भजनमें मग्न रहना चाहिये।

पाँ०—घर जाकर भजनेको कहते हैं। भजन सेवाको कहते हैं अतः, इसमें सन्देह होगा कि सेवा तो निकट रहनेमें होती है वहाँसे कैसे सेवा करेंगे? इसीलिये कहते हैं कि हम सर्वर्म हैं, सर्वत्र हैं, तुम यदि वहाँ रहकर सबका हित करोगे तो वह हमारी ही सेवा है। (इस प्रकार पाँडेजी ‘सर्वहित’ भगवान्‌का विशेषण नहीं मानते। गौड़जीका भी यही मत है)।

गौड़जी—इस दोहेका अन्वय इस प्रकार होना चाहिये सब सखा अब गृह जाहु, माहि दृढ़ नेम (करि) भजेज। (मोहि) सदा सर्वगत जानि अति प्रेम (करि) सर्वहित करेहु’ इति यहाँ सखाओंका सखाभावसे अनन्य भक्तिका उपदेश किया गया है यद्यपि इस प्रसङ्गमें अनन्य शब्दको परिभाषाका रूप नहीं। श्रीहनुमान्‌जीका दास्य भाव है। उन्हें मिलते ही श्रीमुखसे यह उपदेश हुआ है - ‘सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥’ यह दास्यभावकी अनन्य भक्ति है। प्रस्तुत प्रसङ्गमें सख्यभावकी अनन्यभक्ति दर्शायी गयी है सखा या मित्र सबमें बड़ा हितैषी होता है—‘जे न मित्र दुख होहि दुखारी।’.....श्रुति कह संत मित्र गुन एहा’ कि० ७ (१) से ७ (६), तक इस प्रकार प्रभुका स्वयं वचन है। इन महावाक्योंका निचाँड़ इस दोहमें ध्वनित है। सबको सखा सम्बोधन करनेका अभिप्राय यह है कि तुम सब लोगोंसे मेरा सख्यका नाता है, सखा सखाका परमहितू होता है मैं तुम्हें परमहितका उपदेश देता हूँ दृढ़ नेमसे मुझे भजना। सखा कैसे भजेगा अब यह बतलाने हैं। अपने मित्रको प्रेमक साक्ष स्मरण करना भी सखाको भजना है स्मरण करना भी सेवाका एक प्रकार है फिर क्या केवल मनसे ही सेवा की जायगी? नहीं वचन और तनसे भी। वह कैसे? मुझको सदा सर्वगत जानकर अर्थात् यह जानकर कि मैं भी मेरे सखा राम ही हूँ, श्रीरामजीके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिये अत्यन्त प्रेमके साथ सबसे ही हितके वचन कहना और सबका परम हित करना यह वचनमे और तनसे सखा रामका भजन है। जब तुम सबमें मुझ सखाको ही देखोगे तो अन्यका भाव तुम्हारा दृष्टिसे उड़ जायगा और मैं ही मैं सर्वत्र दिखायी पड़ेगा इस तरह वैरीसे भी तुमको प्रेम हो जायगा जैसे तुम मुझसे शुद्ध प्रेम भाव रखते हो वैसे ही तुम प्राणिमात्रने शुद्ध प्रेमभाव रखोगे और केवल यह भाव ही न रखोगे बल्कि जैसे अति प्रेमपूर्वक मेरा हित करनेके लिये अपने प्राणोंका बलिदान करनेको तुम तत्पर रहे हो वैसे ही सबके हितसाधनके लिये आत्म बलिदानमें तत्पर रहोगे, प्रभुका यह उपदेश ठीक वैसा ही है जैसा दास्यभावके लिये हुआ था वहाँ भी यही कह गया है कि सचराचरको स्वामी समझकर सबकी सेवा करे क्योंकि स्वामी सर्वरूप हैं वहाँ रामस्वामी सदा सर्वगत हैं। यहाँ रामसखा सदा सर्वगत हैं। इससे अधिक करुणाकारा क्या उपदेश हो सकता है इसलिये प्रभुके ये अन्तिम वचन हैं।

टिप्पणी—१ ‘सदा सर्वगत’ यह जान कहा ‘जानि कोहु अति प्रेम’ यह प्रेम करनेको कहा तात्पर्य कि बिना प्रेम जनकी शोभा नहीं है यथा—सोह न रामप्रेम बिनु जानू।’ पुन ‘सर्वगत सर्वहित’ कहनेका

भाव कि हमको एकदेशी न समझना देश, काल, दिशा विदिशा और बम्बु कोई भी ऐसी नहीं जहाँ हम न हों और चाहे जहाँ जो भी हो वहाँ यह विश्वास रखे कि हम उसका हित वहाँ कर सकते हैं और करेंगे।

३ 'करेहु अति प्रेम' कथनका भाव कि जहाँ अति प्रेम है वहाँ हम अवश्य हैं यथा—'प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी।' ग

प० प० प्र० 'सर्वहित' शब्द श्लिष्ट है, गीताके 'सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति' का सार 'सर्वहित जानि' में समाया हुआ है। 'सर्वहित करेहु' में भाव यह है कि ऐसा करनेसे तुमको जगमें कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, यथा—'परहित बस जिन्ह के मन भाहीं। तिन्ह कहै जग कछु दुर्लभ भाहीं॥' सर्वगत पूर्ववर्ती क्रिया है। इससे सूचित किया कि बिना यह जाने हुए कि प्रभु सर्वगत हैं उनमें प्रेम होना असम्भव है। यथा—'धिमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई॥' ['अति प्रेम' का भाव कि प्रिय परिजन परिवारसे भी अधिक समझना। (प० रा० व० श०)]

सुनि प्रभु वचन मगन सब भए। को हम कहीं बिसरि तन गए॥१॥

एकटक रहे जोरि कर आगे। सकहि न कछु कहि अति अनुरागे॥२॥

परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा। कहा विविध विधि ज्ञान विसेषा॥३॥

अर्थ—प्रभुके वचन सुनकर सब मग्न हो गये। हम कौन हैं, हम कहीं हैं, सबको (यह) दहसुध भूल गयी॥ १॥ अत्यन्त प्रेम हो गया है इससे प्रभुके सामने हाथ जोड़े टकटकी लगगये देखते रह गये (पलकें नहीं गिरतीं)। प्रेमके नारे कुछ कह नहीं सकने (यद्यपि कहना चाहते हैं)॥ २॥ उनका अत्यन्त प्रेम देख प्रभुने अनेक प्रकारका विशेष ज्ञान कहा॥ ३॥

टिप्पणी—१ श्रीरामचन्द्रजीने खानदौको अत्यन्त प्रेम करनेका उपदेश किया 'करेहु अति प्रेम।' वानर प्रभुके वचन सुनकर तत्क्षण अत्यन्त प्रेममें मग्न हो गये कि हमारे स्वामी धन्य हैं कि हमको सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। पुनः वियोग समझकर अत्यन्त प्रेममें मग्न हो गये। वियोग-समयमें प्रेम अधिक बढ़ जाता ही है। आगे प्रेमकी दशा कहते हैं— को हम। २—'परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा।.....' इति। (क) भाव कि परम प्रेमके कारण ये हमारा वियोग न सह सकेंगे, यह समझकर अनेक प्रकारका ज्ञान कहा ज्ञानसे प्रेम निवृत्त हो जाता है और धीरज होता है। (ख) 'विविध विधि ज्ञान' कहनेका भाव कि प्रथम ज्ञान भी कहा था और प्रेम भी, यथा—'सर्वगत सर्वहित जानि करेहु अति प्रेम'; इतना कहनेसे प्रेम न निवृत्त हुआ तब अनेक प्रकारका विशेष ज्ञान कहा। [रा० प्र०—वेद वेदान्तशास्त्रादिका ज्ञान कहा।]

पं० रा० व० श० १—'परम प्रेम।' इसका लक्षण है कि जिसके बिना न रह सके 'यद्विना यन्न भवति।' २—'विविध विधि ज्ञान.....।' अर्थात् यह कि जन्म लेनेपर संस्कार साथ लग जाते हैं, संस्कारके अनुकूल ईश्वर प्रारब्ध भुगता है, जीवका कर्तव्य है कि वह सदा उनका स्मरण करते हुए संस्कार भोगता जाय, हमसे वियोग कहीं है, हम भीतर बाहर सदा मौजूद हैं, हम परिच्छिन्न नहीं हैं।

वि० त्रि०—परम प्रेम अर्थात् भक्ति होनेमें ही तत्त्व ज्ञानकी पात्रता होती है, यथा—'भक्त्या मायभिजानाति याद्वान्यश्चरस्मि तत्त्वतः।' (भगवद्गीता) 'साकारने जब उसका परम प्रेम देखा तो अपने तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया। परम प्रेमको ही भक्ति कहते हैं, यथा—'सा तस्यै परम प्रेमरूपा' (नारदभक्तिसूत्र) 'सा परानुरक्तिरीश्वरे' (शण्डिल्यसूत्र)। ऐसी भक्ति होनेपर तत्त्व-ज्ञानकी पात्रता होती है उस ज्ञानविशेषका वर्णन पहले ही चुका है, (यथा—'सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु अति प्रेम') अतः यहाँपर दोहराया नहीं

प्रभु सनमुख कछु कहन* न पारहिं। पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिं॥४॥

तब प्रभु भूषन बसन मँगाए। नाना रंग अनूप सुहाए॥५॥

* कहत=मा० प०। कइइ—१८१७, १८१८ का०। कहन—१८४२। भा० दो०।

अर्थ—प्रभुके सम्मुख कुछ कह नहीं सकते। बारंबार चरणकमलोंको देखते हैं (अपना आशय जनाते हैं कि चरणोंसे अलग न कीजिये) । ६ । तब प्रभुने रंग-विरंगके सुन्दर उपमारहित भूषण वस्त्र मैगाये । ५ ॥

पं० ग० व० श०—प्रभुने विशेष ज्ञानोपदेश किया पर ऐमीको ज्ञानोपदेश क्या थावे, उनके मनमें आता है कि कुछ कहे पर सम्मुख कुछ कहनेका साहस नहीं पड़ना । जब प्रभुने देखा कि ये न जायेंगे और मर्यादा-पालनार्थ इनको विद करना जरूरी है तब दूसरा उपाय किया

टिप्पणी—१ 'प्रभु सम्मुख.....' इति (क) 'प्रभु' का भाव कि प्रभुकी आज्ञा होनेपर कुछ उत्तर न देना चाहिये इसीसे बाहर लोग कुछ न कह सके, यथा—'उत्तर देइ तुनि स्वयं पि रजाई। तेहि सेवक लखि लाज लजाई॥' (२। २६८ ५) (ख) चरण निहारनेका भाव कि हमें इन्होंका अवलम्ब है । दूसरा भाव यह कि आपने हमें ज्ञानोपदेश किया, हम आपके सम्मुख कुछ कह नहीं सकते कि हम तो पशु हैं हम ज्ञानके अधिकारी नहीं हैं । बार बार चरण निहारते हैं कि हमको इन चरणोंकी भक्ति दीजिये, इनको हमारे हृदयमें बसा दीजिये । (पं०) [आप ज्ञानोपदेश करते हैं, हम ज्ञान क्या जानें ? इन चरणोंके सिवा हम कुछ नहीं जानते । हमें इनसे अलग न कीजिये । (पं०)]

२ 'तब प्रभु भूषण.....' इति 'तब' अर्थात् जब जानरेने प्रभुकी आज्ञा प्रधान रखी और घर जानेमें कुछ उलझ न किया । तब 'जाना रंग' से सूचित किया कि भूषण आठ रंगकी रणियोंसे जटित हैं । 'सुहाए' से बनवकी सुन्दरता कहो 'अनूप' से उसको बड़ाई कहो कि उपमा कहो नहीं है ।

गौड़जी—प्रभुके पचन सुनकर सुध-बुध भूल गये, परम प्रेमवश कुछ कह न सके और ऐसा क्यों न हो ? कहाँ इतने बड़े प्रभु कहाँ हम नीच पशु ! हमारी ढिठाइयोंको सेवकाई मानकर अपनेको सेवकाईसे इतना एहसानमंद जताते हैं कि अपने आत्मीयोंसे भी हममें अधिक प्रेम करते हैं और दास मान करके भी सखाका इतना ऊँचा पद देने हैं—'प्रभु तरुतर कपि बागधर ते किय आपु समान' इतनी महती कृपापर बाहर सुध-बुध क्यों न खो बैठें । कृतकृत्यताजी भी हद होती है, यहाँ चर हदसे बाहर हो गये । तब और बचन तो क्या मन भी लज्जासे सम्मुख नहीं हो सकता । जब भरतजीकी हिम्मत नहीं पड़ती कि सामने जखान हिलावें और पड़े कैसे ? चणीको क्या मजाल कि वहाँ तक पहुँच सके—'सतो खाचो निवर्तने अप्राप्य मनसा सह' फिर इन बेचारे जानरोकी क्या कथा है प्रभुके सम्मुख वह जखान नहीं हिला सकते, निगाह उठाकर देख नहीं सकते—ऐसी बेबसीकी हालतमें चरण-शरणपर निगाह ढालनेके सिवा क्या चारा है ?

सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराए बसन भरत निज हाथ बनाए॥६॥

प्रभु प्रेरित लछिमन पहिराए लंकापति रघुपति मन भाए॥७॥

अंगद बैठ रहा नहि डोला प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला॥८॥

अर्थ—श्रीभरतजीने अपने हाथसे बनाकर (मैवारकर) सुग्रीवको प्रथम ही वस्त्र पहिनाये । ६ ॥ (फिर) प्रभुकी प्रेरणासे विभीषणजीको लक्ष्मणजीने भूषण वस्त्र पहिनाये जो रघुनाथजीके मनको अच्छे लगे ॥ ७ ॥ अङ्गद बैठा रहा, जगहसे न हिला डोला । उसकी प्रीति देखकर प्रभु उससे न बोले (एव उसे न बुलाया) । ८ ॥

टिप्पणी—१ सुग्रीव प्रथम सूत्रा हैं और भाइयोंमें प्रथम भरत हैं इसीसे सुग्रीवको प्रथम पहिनाया और भरतजीने पहनाया । विभीषण दूसरे सखा हैं और लक्ष्मण दूसरे छोटे भाई हैं अतः विभीषणजीको लक्ष्मणजीने पहनाया । इन दोनोंके पीछे अङ्गदको बारी थी क्योंकि वे युवराज हैं, इनको शत्रुघ्नजी पहनाते पर अङ्गद अपनी जगहसे न हटे, बैठे ही रहे और उनका प्रेम देखकर श्रीरामजीने बुलाया नहीं ।

२ 'रघुपति मन भाए' भाव कि लंकापति भागे राजा है जिसके यहाँ भीणजटित मकान बने हैं उनको जो भूषण वस्त्र पहनाये उन्हें देखकर रघुनाथजी प्रसन्न हुए । इस कथनसे सूचित किया कि भूषण वस्त्र अद्भुत थे ।—[८० प्र० 'रघुपति मन भाए' को लंकापतिका विशेषण मानता है]

३ 'नहि डोला' भाव कि जब सुग्रीव और विभीषणको पहनाया तब इनको उठकर वहाँ जाना

चाहिये था पर ये न गये। 'प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला' इति। भाव कि इसका हममें बहुत प्रेम है, हमसे विदा नहीं होना चाहता, इससे सबको विदा करके तब इसे समझावेंगे।

पा०—अङ्गदको न बुलाया कि इनकी प्रीति देखकर अन्य सब जानर भी प्रेमवश होकर न विदा होंगे। यह प्रभुका चातुर्यगुण दिखाया।

मा० म०—अङ्गदको इस निमित्त बैठे रहने दिया कि सबके सामने कहनेसे निरादर होगा और लज्जा भी होगी

दो०—जाम्बवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ।

हिय* धरि रामरूप सब चले नाइ पद माथ॥

तब अंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि।

अति विनीत बोलेउ बचन मनहु प्रेमरस बोरि॥१७॥

अर्थ—श्रीजाम्बवन्त और नीलादि सबको श्रीरघुनाथजीने वस्त्राभूषण पहिनाये। व सब हृदयमें रामरूपको धारण कर चरणोंमें माथा नवाकर चले। तब अङ्गदने उठकर माथा नवाकर, नेत्रोंमें जल भरे हुए हाथ जोड़कर, अत्यन्त नम्रतासे मानो प्रेमरसमें डुबाकर वचन कहे। १७॥

टिप्पणी—'पहिराए रघुनाथ' इति। सुग्रीव विभीषणको भाइयोंसे पहनवाया और जाम्बवन्तादिको स्वयं पहिनाया, इसमें भाव यह है कि—(क) श्रीसुग्रीव और विभीषणजीको निष्कण्टक राज्य दिया इसीसे इनको भाइयोंसे पहनवाया। जाम्बवन्त नीलादि वानरोंको कुछ नहीं दिया यद्यपि सब वानरोंने समान सेवा की है, इसीसे इनका रामजीने स्वयं पहिनाकर इन सबको प्रसन्न किया (ख)—सुग्रीव और विभीषणको सबसे प्रथम पहनाया, यह दोनों राजाओंका आदर हुआ। जाम्बवन्तादिको रामजीने स्वयं पहनाया यह इन सबका आदर हुआ।

वै०—'मारे अधिक दासता प्रीति का यहाँ चरितार्थ है। सुग्रीव और विभीषण राजा हैं, समीचीन सखा हैं, मानके पात्र हैं, अतः इनपर साधारण प्रीति की, इसीसे भाइयोंसे पहिनवाया। जाम्बवन्तादि यूथपति हैं, इन्होंने अपना दास हो शुद्ध सेवा की अतः इन्हें अपने हाथसे पहिराया।

टिप्पणी—२ 'हिय धरि रामरूप.....' इति। (क) भाव कि बाहरमें रामरूपका वियोग होने ही चाहता है इसीसे हृदयमें संयोग किया कि सदा इसीका ध्यान बना रहे। (ख) 'चले नाइ पद माथ' कहकर सूचित किया कि श्रीरामजी सब वानरोंको सखाभावसे आन ही भूषण वस्त्र पहिनाते हैं पर वे आपको अपना स्वामी ही समझते हैं। इसीसे 'चले नाइ पद माथ' कथनका आशय यह कि अपने-अपने भावमें सब सावधान हैं।

३ 'तब अंगद उठि नाइ सिरु.....' इति। (क) तब अर्थात् अवसर समझकर कि अब सब चले गये तब। 'सजल नयन से भीतर (अन्तःकरण-)' का आर्त होना सूचित होता है और विनती करनेसे आर्त होना प्रकट देख पड़ता है। तात्पर्य कि अङ्गदजी भीतर बाहर दोनोंसे आर्त देख पड़ते हैं। 'कर जोरि' आगे विनती करना है अतः हाथ जोड़कर बोले (ख) 'अति विनीत' इति भाव कि सिर नवाकर हाथ जोड़कर विनत हुए और वचन अति विनीत बोले।

पा०—अङ्गदने विचारा कि यदि रघुनाथजीने मुझे प्रथम ही कह दिया कि तुम भी जाओ तो स्वामीको आज्ञा भङ्ग करना कठिन हो जायगी, मुझे जाना ही पड़ेगा, इसलिये प्रथम स्वयं ही विनय की—[किसीका मत है कि अङ्गद यहाँ चूक गये, उन्हें प्रभुने विदा करनेको पास बुलाया नहीं, ये स्वयं ही गये.]

नोट—'जाम्बवंत नीलादि सब' में 'सब' से सुग्रीव, विभीषण, हनुमान् और अङ्गदको छोड़कर अन्य

* हिय—(का०), हिए—(भा० दा०)

† प्रेम कोई रस नहीं जिसमें डुबाया या मारा जाय अनुकविषया वस्तुप्रेक्षा है।

सब जानर और राक्षस सूचित किये। और 'हिय धरि रामरूप सब' के 'सब' में सुग्रीव, विभीषणका भी साथ जाना पाया जाता है। उनके जानेपर अङ्गद उठे। पर आगे यह शङ्का होती है कि 'भरत अनुज सौमित्रि समेता। पठवन चले.....' और 'अति आदर सब कपि पहुँचाए। भाइन्ह सहित भरत पुनि आए॥' इसका समाधान कैसे होगा? ये वचन तो अङ्गदकी विदाईके पीछेके हैं? इसका समाधान यह है कि सब जानर विदा होकर चले और थोड़ी दूरपर अङ्गदकी राह देखने लगे जब वे भी आ मिले तब सब साथ-साथ चले और श्रीभरतादि पहुँचानेको भी साथ हुए।

प० रा० व० श० 'परम प्रेम तिह का प्रभु देखा', हिय धरि रामरूप सब चले नहि पद पाय' और आगे 'बिदा कोन्ह भगवान तब बहु प्रकार समझाइ' से सूचित करते हैं कि जानरोंको विदा होनेमें बड़ा कष्ट हुआ। वाल्मीकिजी लिखते हैं कि 'देही देहमिव त्यजन्' अर्थात् जानर ऐसे चले जैसे देही देहको छोड़कर जाता है।

प० प० प्र०—'सुनि प्रभु वचन मगन तब भए' से 'पहिराए रघुनाथ' तक अभिजित् नक्षत्रकी स्तुति है। निर्यके धार्मिक व्यवहारमें अभिजित् नक्षत्रकी गणना नहीं है पर ज्योतिष और धर्मशास्त्रमें कभी-कभी इसका विचार किया जाता है। उत्तमषाढ़ाके तीन अंश और बीस कलाएँ तथा श्रवणारम्भका ८००.१५ (-५३ $\frac{१}{२}$) कलाएँ मिलकर २५३ $\frac{१}{२}$ कलात्मक गिना जाता है। जैमे यह नक्षत्र २७ नक्षत्रोंमें प्रत्यक्ष नहीं है वैसे ही यह स्तुति भी प्रत्यक्ष शब्दोंमें नहीं है। यह भावमय नि शब्द स्तुति है।

इस नक्षत्रमें तीन तारे हैं। वैसे ही यहाँ सुग्रीव कपिपति, विभीषण लङ्कापति और जाम्बवान् ऋक्षपति तीन हैं। इस नक्षत्रका आकार शृङ्गाटकके समान है। शिंगोड़ा देखनमें सूरूपवान् नहीं होता वैसे ही इन तीनोंका रूप सुन्दर नहीं है।

इस नक्षत्रके देवता सबसे बड़े विधि हैं, वैसे ही यहाँ उनके अवतार जाम्बवान् हैं नक्षत्रकी फलश्रुति 'सुकवि सरद नभ मन उडगन स' है और यहाँ इनको प्रसादरूपमें फलस्वरूप वस्त्र और दिव्य आभूषण मिल रहे हैं नभ वस्त्र हैं, उडगन मणिमय आभूषण हैं शरद नभ सुहावना होता है वैसे ये वस्त्र भूषण भी 'नाना रंग अनूप सुहाए' हैं।

त्रिणटीजीका क्रम यहाँसे एकदम निराला है उन्होंने वामिष्ठमुनिकृत स्तुति आदि कई निर्मल उडुगणोंको छोड़ दिया है। कारण यह है कि शतभिषकका आधार साम्य सनकादिकृत स्तुतिमें नहीं मिला। इसमें अनन्तवाची शब्द है पर उनका ध्यान उधर नहीं गया इससे अन्यत्र खोजना पड़ा श्रीरामजीके समर विजयके विधि (विधाता) सुग्रीव, विभीषण और जाम्बवान् ही तो हैं। यथा—'ए सब मखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहें बरे॥' इस प्रकार भी देवता साम्य मिलता है। अभिजित् श्रवणका $\frac{१}{१५}$ वाँ भाग होता है वैसे ही श्रवण स्तुति करनेवाले अङ्गदजी यहाँ बैठ रहे हैं 'नहि डोला।'

सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो। दीन दयाकर आरत बंधो ॥ १ ॥

परती खेर* नाथ मोहि बाली। गएउ तुम्हारेहि कोछे घाली ॥ २ ॥

असरन सरन बिरद† सभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ ३ ॥

अर्थ—हे सर्वज्ञ हे दया और सुखके सागर हे दीनोंपर दया करनेवाले। दीनोंके लिये दयाकी खाति। हे आर्तजनोंके बन्धु (दुःखियोंके सहायक भई, सुनिये ॥ १ ॥ हे नाथ! बाली मरते समय मुझे आपहीकी गोदमें डाल गया था ॥ २ ॥ हे भक्तोंके हित करनेवाले। अपना अशरण-शरण जाना स्मरणकर मेरा त्याग न कीजिये ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ ॥ प्रथम स्वामीकी बड़ाई करके तब अपना प्रयोजन कहते हैं। इसीसे बड़ाईके विशेषण अपने प्रयोजनके अनुकूल कहते हैं। (क)—'सर्वज्ञ' का भाव कि जो सर्वज्ञ है उससे मुखसे कहनेका प्रयोजन ही

क्या? आप मेरी सब व्यवस्था जानते ही हैं। (ख) श्रीरामजीमें पूर्ण गुण कहते हैं। सर्वज्ञसे जानकारी कही जानकारी हो, पर दया न हो तो वह जानकारी व्यर्थ है, अतः कहा कि आप दयाक आकर हैं। दया भी है पर सुख नहीं दे सकते हो सो भी बात नहीं है आप सुखसिन्धु हैं सब सुख दे सकते हैं पुनः 'कृपा सुखसिन्धो' का दूसरा भाव कि मुख धर्मसे मिलता है सो आप कृपा करके देते हैं। ['सुखसिन्धु' का भाव कि सिन्धुमेंसे कुछ निकाल भी लें तो भी वह घटता नहीं, किंतु निकल जाना उसे मालूम भी नहीं होता। वैसे ही आपकी कृपा और सुखके कणमात्रसे त्रिलोकी सुखी होता है। यथा— 'जो अनन्दसिन्धु मुखरसी। सोकर ते त्रैलोक्य सुपासी॥' (१ १२५।५) (रा० प्र०)] आप 'दीन दयाकर आरतबधो' हैं, मैं दीन और आर्त हूँ, मुझपर दया और मेरी रक्षा कीजिये। [पं०—दीन इससे कि पिता मर चुका है।]

२ 'मरती बेर नाथ मोहि बाली' इति (क)—'मरती बेर' का भाव कि अब मेरे पिता नहीं हैं, आप ही पिता हैं, मेरी रक्षा करनेवाले हैं। ('कोछे डालना' लोकोक्ति है अर्थात् मेरा भरण पोषण रक्षा सब आपको ही सौंप गया, दूसरेको नहीं। यह भाव 'तुम्हारेहि' का है। यही बात पिता बधे पर मारत मोही। राखा राम निहोर न ओही॥' (४ २६ ५) से पुष्ट होती है)। (ख) 'असरन भरन बिद संधारी' इति। भाव कि मेरे न राखनेसे आपका विरद न रह जायगा। दीन, आर्त, अशरण, इनमेंसे एक दुःख होनेपर भी आप कृपा करते हैं और मुझमें तो सब दुःख है। मैं दीन हूँ, आर्त हूँ, अशरण हूँ—('कोछे बाली' को ही अशरण शरण सम्बोधनसे स्पष्ट करते हैं, कोछेसे अब गिरा न दीजिये, शरण लेकर त्यागिये नहीं।) (ग) 'मोहि जनि तजहु' तात्पर्य कि जब रामजीका रुख रखनेका न देखा तब ऐसा कहा।

पा०, वै०—'धरहारी' में भाव यह है कि मुझे सुग्रीवसे भय है। अपना हित किसीको नहीं देखते, अतः 'अशरण-शरण' कहा।

चोर—स्पष्ट शब्दोंमें न कहकर कि सुग्रीवको अपने राज बनाया है, उसके वंशज राज्य करेंगे मेरा वहाँ जाना व्यर्थ है; यों कहना कि आप अशरण-शरण हैं मेरा त्याग न कीजिये—'प्रथम पर्यायोक्ति अलङ्कार' है

मोरे तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता। जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता॥४॥

तुम्हहि बिचारि कहहु नरनाहा। प्रभु तजि भवन काज मय काहा॥५॥

बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना। राखहु सरन नाथ* जन दीना॥६॥

अर्थ—आप ही मेरे स्वामी, गुरु, पिता और माता हैं तब इन चरण-कमलोंको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? ॥ ४ ॥ (यदि आप कहें कि घर जाओ तो) हे नृपति! आप ही विचारकर कहिये कि प्रभुको छोड़कर घरमें मेरा क्या काम है? ॥ ५ ॥ मुझ बालक ज्ञान बुद्धि बल हीन और दीन सेवकका, हे नाथ! शरणमें रखिये ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ 'मोरे तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता' इति (क) भाव कि औरोंके माता, पिता, गुरु और प्रभु पृथक् पृथक् होते हैं, एक जगह निर्वाह न हुआ तो दूसरी जगह चले गये और मेरे तो सब कुछ आप ही हैं तब मैं कहाँ जाऊँ—[पा०—'मोरे तुम्ह प्रभु' से अङ्गदका तात्पर्य यह है कि जो धान और ऋक्ष विदा किये गये उन सबके माना, पिता, गुरु और घर इत्यादि है पर मेरे तो यह सब एक आप ही हैं दूसरा मेरा न प्रभु है, न पिता, न गुरु और न माता।]† (ख) 'जाउँ कहाँ।' प्रथम कहा कि मेरा त्याग न कीजिये 'मोहि जनि तजहु भगत हितकारी', जो कदाचित् आप त्याग दें तो कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ मैं जाऊँ कोई हो तो आप ही बतवें 'तजि पद जलजाता' का भाव कि सेवक होकर रहना चाहते हैं इसीसे चरणोंका अवलम्ब कहते हैं (ग) यहाँ क्रमसे उत्तरेतर बड़ा कहा है तुम मेरे प्रभु हो, प्रभुसे बड़ा गुरु, गुरुसे बड़ा पिता और पितासे बड़ी माता है। 'गुरु' 'करत गुन पाकास औ निच गुननको जौन। नमस्कार गुरुदेव को ताने गुरुतर कौन॥' (रा० प्र०)]

* 'जानि जन दीना'—ना० प्र०। नाथ—१८१७, १८१८, १८४२, पा० दो०।

† यहाँ 'तृतीय तुल्ययोगिता अलङ्कार' है

२ (क) 'नरनाह' का भाव कि आप राजा हैं, राज्यका हाल सब जानते हैं। अतः आप ही विचार करें विचार करनेसे देख लेंगे कि धर्ममें मेरा कुछ काम नहीं है। (ख) पुनः ['नरनाह' सम्बोधनका भाव कि राजा राजाओंके व्यवहार और नीति जानते हैं अतः आप स्वयं समझ सकते हैं कि एक राजपुत्र (अपने पिताके) वैसी राजाके आश्रित होकर कब सुखी रह सकता है—'गियु रिन रंज न राखव काऊ', 'वैसो पुनि छत्रो पुनि राजा। छलबल कीन्ह बहइ निज काजा॥' 'पिता बंधे पर मारन पोही।' इसीलिये तो वाली मुझे आपकी गोदमें डाल गया था। (शीला, पाँ०)] 'प्रभु तजि भवन काज मम काहा' इति। [रा० प्र०—'प्रभु तजि' में व्यङ्ग्यसे ध्वनि यह भी है कि जब प्रभुत्व रहा ही नहीं तब घर किस कामका] भाव कि घर छोड़कर स्वामीकी सेवा करनी चाहिये प्रभुको छोड़कर घर-सेवन करना यह विधिकी वामता है। यथा—'परिहरि लखन राम बैदेही। जोहि घर भाव काम विधि तेही॥' (२। २८०। ४)] पुनः, घरमें मेरा क्या काम है इसका भाव कि घरमें तो सुग्रीव राजा हैं ही, राज्यकाज करनेके लिये मन्त्री हैं, सेना है। मेरे बिना घरका कोई हर्ज नहीं है, आप विचार करें। (पाँ०) पुनः भाव कि पिता मुझे सुग्रीवको न सौंपकर आपको सौंप गये। वे भी सुग्रीवसे सद्भावकी आशा नहीं करते थे तब आपको सेवा तो उचित ही है। और घर, राज्य और माता सुग्रीवकी हैं, वे भी मेरे हित नहीं घरपर कोई भी तो ऐसा नहीं है, जिसका कोई काम मेरे बिना अड़ा हो। (ग) तब घर किस लिये जाऊँ (वै०)]

३ (क)—'बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना' इति। भाव कि आप माता पिता हैं, मैं आपका बालक हूँ, मैं ज्ञान बुद्धिहीन हूँ। आप मेरे ज्ञान और बुद्धिके दाता गुरु हैं, मैं बलहीन अर्थात् असमर्थ हूँ। आप मेरे पालनकर्ता प्रभु हैं और मैं 'जन दीन' हूँ आप दयाकर हैं मुझपर दया कीजिये। शरणमें रखनेके जो लक्षण हैं वे सब अङ्गदने दिखाये—'मरती बर नाथ मांहि बाली। गएउ तुम्हारेहि कोछे घाली॥' जो अपनी गोदमें है उसे शरणमें रखना ही चाहिये। २॥ आप अशरण शरण हैं मुझे कहीं शरण नहीं है, अतः शरणमें रखिये॥ ३॥ आप भक्तहितकारी हैं शरणमें रखनेसे मेरा हित होगा॥ ४॥ आप मेरे माता, पिता, गुरु और स्वामी हैं। ५॥ मैं बालक ज्ञान बुद्धि-बल-हीन और दीन हूँ शरणमें रखे जानेके योग्य हूँ।

पाँ०—'बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना।' भाव कि यदि आप कहें कि राज्य और माता-पिता किसीके मदा नहीं रहते तो मैं बालक हूँ मुझमें यह ज्ञान कहाँ? यदि आप कहें कि सुग्रीवसे मिलकर रहना तो मुझमें बुद्धि कहाँ? यदि आप कहें कि यह शत्रुभाव रखे तो तुम उससे लड़-भिड़ सकते हो, तो मैं बलहीन हूँ मुझमें बल कहाँ?

नीचि टहल गृह के सब करिहौं। पदपंकज बिलोकि भव तरिहौं॥ ७॥

अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही। अब जनि नाथ कहहु गृह जाही॥ ८॥

अर्थ—घरकी सब नीच सेवा मैं करूँगा और पदकमल देखकर भवसागर पार हो जाऊँगा ७॥ ऐसा कहकर अङ्गद प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े और बोले कि हे प्रभो! मेरी रक्षा कीजिये। हे नाथ! अब न कहिये कि घर जा॥ ८॥

टिप्पणी १ वालीने श्रीरामजीसे प्रार्थना की थी कि अङ्गदकी अपना दास बनाइये, यथा—'गहि बाँह सुरनरनाह आपन दास अंगद कीजिये' (कि० १०) इसीसे अङ्गदजी दासका काम करनेको कहते हैं 'पद पंकज बिलोकि' का भाव कि यह चरणकी सेवा मिलना मुझको दुर्लभ है, चरणके सेवक चरण सेवा करते हैं, मैं उनका अधिकारी नहीं हूँ अतः मैं चरणकमलका दर्शन ही करके भवसागर पार हो जाऊँगा श्रीरामजीके घरकी नीच टहल और पदपंकजका दर्शन ये दोनों भवसागर पार करनेवाले हैं

पाँ०—'नीचि टहल गृह के सब करिहौं' भाव यह कि राज्य तो वहाँ भी करना नहीं है वहाँ भी रहना हुआ तो नीच टहल ही करनी पड़ेगी सो मुझे यहाँकी उचित है। यदि आप कहें कि यहाँ रहकर तुम बराबर हमसे राज्यके नियम कहाँ करोगे तो ऐसा न समझिये, मैं ऐसा कदापि न करूँगा केवल आपके चरणोंका दर्शन करूँगा।

श्रीराम—अङ्गदके वचनोंमें लक्षणामूलक गूढ़ व्यङ्ग्य है कि यहाँ नाच टहल करते हुए भी श्रीचरणकमलोंके दर्शन कर भव-पार पा जाऊँगा और किष्किन्ध्यामें जाकर 'राज्यको दूसर खाकर खूसा' की भाँति जीवन व्यर्थ गँवाना पड़ेगा, स्वार्थ परमार्थ दोनोंसे हाथ धो बैदूँगा। संसार लानेकी इच्छासे तुच्छ टहलकी गुण मानना 'अनुज्ञा अलङ्कार' है।

नोट—ठीक ही है। वेदोंने भी कहा है कि गृहकार्य पुरुषके सार (ज्ञान आदि) का नाश करनेवाले हैं—'पुरुषसारहरावसथान्।' (भा० १०। ८७। ३५) इसीसे उसे 'नीचि' कहते हैं। पर यदि वह टहल प्रभुकी हो जाय तो वह भगवत्कैर्य होनेसे भव-पार करनेवाली होती है।

टिप्पणी—२ 'अस कहि चरन पोंड.....।' 'पदपंकज बिलोकि भव तरिहौं' यह चरणोंका अवलम्ब कहकर चरणोंपर पड़ा अर्थात् उनका अवलम्ब लिया 'प्रभु' अर्थात् रक्षा करनेको समर्थ हो। श्रीरामचन्द्रजीने सब जानरोंको जानेको कहा है, यथा—'अब गृह जाहु मखा सब', इसीपर अङ्गदजी कहते हैं कि 'अब जानि नाख कहहु गृह जाही।' दूसरा भाव कि आपके वचनका उत्तर न देना चाहिये—'उभरु देइ सुनि स्वापि रजाई.....।' इसीसे आपके कहनेके पूर्व ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि घर जानेको न कहिये।

दो०—अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करुनासीव।

प्रभु उठाइ उर लाएउ सजल नयन राजीव॥

निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिराइ।

बिदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ। १८॥

अर्थ—अङ्गदजीके नम्र वचन सुनकर करुणाकी सीमा प्रभु रघुनाथजीने उनको उठाकर हृदयमें लगा लिया, (प्रभुके) नेत्र कमलमें जल भर आया। अपने हृदयपङ्कजी माला, वस्त्र, भूषण बालिपुत्रको पहनाकर और बहुत प्रकारसे समझाकर तब भगवान्ने उनको बिदा किया॥ १८।

टिप्पणी—१ (क) 'अंगद बचन बिनीत सुनि' उपसहार है, 'अति बिनीत छोले बचन' उपक्रम है। (ख) 'करुनासीव' विशेषण देकर जनाया कि वचन सुनकर वे करुणायुक्त हो गये। 'करुनासीव' कहकर आगे करुणाकी दशा कहते हैं कि उनके नेत्र सजल हो गये। (ग) श्रीरामजीके प्रेमसे अङ्गदजीके नेत्रोंमें जल भर आया था, यथा—'तब अंगद उठि नाइ सिह सजल नयन कर जोरि।' वैसे ही अङ्गदके प्रेमसे श्रीरामजीके नेत्रोंमें जल भर आया। (घ) 'उठाइ उर लाएउ' यह बालक भावसे किया।

पा०—अङ्गदकी विनय न स्वीकार की तब भी 'करुनासीव' विशेषण दिया। भाव कि प्रभुकी आज्ञा मानना सेवकका धर्म है। अङ्गदने आज्ञा नहीं मानी तब भी उसपर कोप नहीं किया, प्रत्युत उसको हृदयसे लगाया और करुणार्द्र हो सजलनयन हो गये, अतः 'करुनासीव' कहा।

पा०—'उर लाएउ' का भाव कि जैसे बाली तुम्हें गोदमें दे गया था वैसे ही हम तुम्हें हृदयमें रखे हैं—यह अपना वात्सल्य दिखलाया। 'सजल नयन' इसमें कि राज्य सुग्रीवको दे चुके, अभी वह राज्य तुमको दे नहीं सकते, उनके पीछे तुम ही राजा होगे।

टिप्पणी २ (क) 'निज उर माल बसन मनि' देनेका भाव कि श्रीरामजीने कृपा करके अङ्गदको अपना प्रसाद दिया। (ख) 'बालितनय' का भाव कि बाली भारी राजा था उसका यह पुत्र है अतः उसके योग्य वस्तु उसको दी।

३ * श्रीरामचन्द्रजीने सब जानरोंको समझाया कि 'सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु अति प्रेम' और अङ्गदको 'बहु प्रकार' समझाया। बहुत प्रकार यह कि—(१) तुम्हारे रखोसे हमारी बदनामी (अपकीर्ति) होगी लोग कहेंगे कि श्रीरामजीने दिखानेभरके लिये अङ्गदको युवराज किया, फिर सुग्रीवके कहनेसे अथवा अपनी ओरसे अङ्गदको अपने किंकरोमें रख लिया। (२) यह तुम्हारा घर है यहाँ सदा आते जाते रहना। (३) हमने तुम्हें जो युवराज-पद दिया, वह हमारा वचन व्यर्थ न होगा। यदि यहाँ तुम सेवक होकर

रहे या आये तो तुम्हारा यौवराज्य कैसे सिद्ध हुआ? (४) तुम्हारी माताको पतिका शोक है। यदि तुम न गये तो पुत्रशोकसे वह अन्यन्त विह्वल हो जायगी। (५) तुम्हारे ही कहनेके अनुसार जब वाली तुम्हें हमारे गोदमें डाल गया तब बताओ कि गोदवालेसे कहीं नीच टहल ली जाती है? इत्यादि।

पा० 'बहु प्रकार' समझानेका व्योरा गोसाईजीने इसी दोहेके शब्दोंमें रख दिया है अङ्गदके वचनोंके अभिप्राय समझकर श्रीरामचन्द्रजीने उनको—(क) डरमाला पहनाकर समझाया कि सुग्रीव जानते हैं कि जिसे हम माला पहनाते हैं उसकी तन मन वचनसे रक्षा करते हैं उसको पुष्पमाला पहनाकर वालीसे अभय किया था और तुमको मणिमाला पहनाकर सदाके लिये उससे अभय करते हैं, वह आँख उठाकर भी न देखेगा हमारा फैसला कभी न टलेगा (ख)—दूसरा प्रकार 'अपना वस्त्र-भूषण' पहनाकर यह बोध कराया कि इनको पहनकर किष्किन्धामें जानेमें राज्यकी सब प्रजा जान लेगी कि राज्यमें तुम्हारा दावा बना है, उत्तराचार्याधिकारी तुम हो 'हो दूसरा नहीं और यह कि हम तुम्हारे महायक हैं हमारा निर्णय टल नहीं सकता पुनः, (ग)—अपना राज वस्त्र-भूषण देकर जनाया कि यदि तुमको सुग्रीवके राज्य भोगनेतक सन्तोष न हो तो इसी राज्यपर तुम्हें बिठा दें (वा वह राज्य न मिलेगा तो तुम्हें इस राज्यमें हक देंगे। यहाँ सूक्ष्मालङ्कार है)।

शैला—'बहु प्रकार' यह कि—(क) सुग्रीवके पुत्र राज्य न पायेंगे तुम्हको ही राज्य मिलेगा। (ख) दीनता—देशमें तुम्हारा दीन वचन कहना योग्य ही है पर मेरे भक्तोंको किसीके भयसे अपना स्थान छोड़ना उचित नहीं, संसारमात्र मेरे अधीन है, मैं ही सबका प्रेरक हूँ। इत्यादि

मा० म० - 'बहु प्रकार'—(क) युवराज बनाया, राज न लाना था तो उसी समय कह देना था अब तो राज्य-पालनार्थ जाना ही उचित है। (ख)—न जानेसे मुग्रीवपर कलङ्क लगेगा कि ये ही उसे छोड़ आवे। पतिका मरवाकर अब पुत्र और वंशका नाश किया।

मा० म०—जाम्बवन्तादि श्रीरामचन्द्रजीका स्वरूप हृदयमें रखकर और प्रणाम करके चले इसमें माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों हैं परन्तु अङ्गदको माधुर्यता रही सो वह कहनेमें लडखड़ा गये क्योंकि अङ्गदका वचन विशेषतर ऐश्वर्यमिश्रित है यदि वह माधुर्यमें दृढ़ रहने तो श्रीरामचन्द्रजी विदा न करते।

पा० रा० व० श० १ विदा करनेमें 'भगवान' पद देकर जनाया कि प्रभुको विदा करनेमें बड़ा सामर्थ्य खर्च करना पड़ा २—यहाँ यह शङ्का अवश्य होगी कि जब गुरु-पितु-माता शरण सब कुछ प्रभुको कहा पूर्ण शरणार्थि की, तब भी अङ्गदको क्यों विदा कर दिया? वस्तुतः विचारिये तो अङ्गदके वचन ही ऐसे हैं। कोछमें डालनेमें बानीका अभिप्राय यह थोड़े ही था कि अवध ले जाइये, राज्यसे वञ्चित कर दीजिये इसमें सुग्रीवके बाद इसको राज्य देने अपनी सम्पत्तिका मालिक बनाने और रघुनथजीद्वारा उसकी रक्षाके अभिप्रायसे वालीने सौंपा (करु०)। अङ्गदको युवराज देना सुग्रीवके सम्मतसे नहीं था, इसीलिये प्रभुने लक्ष्मणजीको समझाकर कहा था तब उन्होंने जकर युवराज्य दिया था, अङ्गदने युवराज्य स्विकार किया, यह न कहा कि हम न लेंगे। वाल्मीकिमें भी अङ्गदने स्वयं कहा है कि सुग्रीवने हमको युवराज्य नहीं दिया विवरमें निकलनेपर अङ्गदने कहा है कि सुग्रीवने रामजीके कहनेने युवराज बनाया था।—अब जब युवराज बना चुके तब प्रतिज्ञा कैसे छोड़े। आज यह प्रेमसे कातर होकर कहते हैं कि रख लें पर यदि हम रख लें तो मर्यादा नष्ट हो जायगी। ३—बहु प्रकार यह समझाया कि न जाओगे तो हमारी मर्यादा नष्ट होगी, हमारी मर्यादा रखनेके लिये तुम्हारा जाना जरूरी है। तुम कहते हो त्याग न करो। हमने तुम्हें त्याग नहीं दिया। सोचो कि यदि हम तुमको रख लें तो अन्य बानरोंको मागें हमने त्याग दिया—इत्यादि। ४ 'भव तरूँगा' इसके उत्तरमें अपने भूषण वस्त्र दिये कि तुम्हें अभीसे मरुप्य किये लेते हैं और सबसे अभय करते हैं तब तुमको भव तरनकी चिन्ता या सन्देह ही क्या?

वि० त्रि०—'राज काज सब तुम करत, सब विधि तब अधिकार। मन बल कस पाविय प्रजहि, कीजिअ राजमँभार॥ राजा द्रष्टा हैं महत, काज करत युवराज। राज सँभारो आपनो होय सुखी कपिराज॥ अङ्गद

तुमहि कुदृष्टि ते ताकि सक्के नहि कोव । मैं दोन्हों युवराजपद, मो न अन्यथा होय ॥ हेम हार कानिहि दयो,
रक्षाहित सुरराज । तव हित निज उरमाल मनि, पहिरावत हों आज ॥

मा० हं०—पाहुनोंकी विदाके वर्णनका दङ्ग बहुत ही अवर्णनीय है यहाँ रामजी और अङ्गदजी तो केवल कृतज्ञता और प्रेमकी प्रत्यक्ष मूर्तियाँ ही दिखायी देते हैं। इस प्रसङ्गको लिखते समय गोसाईंजीकी दृष्टिमें गोकुलकी गोप-गोपियोंद्वारा श्रीकृष्णजीको भेजा हुआ सन्देश (भागवत स्क० १० अ० ४७) अवश्य रहा होगा। ऐसा कहनेका कारण यह है कि यहाँ करुणा और प्रेमकी जो लहरें उठी हैं वे सब वहींकी प्रतीत होती हैं। परन्तु भवभूति कविके 'उत्तररामचरित' पर गोसाईंजीकी दृष्टि पहुँची थी वह बात निश्चित है। क्योंकि 'जप्रादपि कठोरणि मुदूनि कुसुमादपि.....', इस उत्तररामचरितके श्लोकका भाव गोसाईंजीने भाषावेषमें 'कुलिसिद्ध चाहि कठोर अति.....' इस दृढ़ने बिलकुल अक्षरशः दिखलाया है।

सहजता, सरलता और सरसताकी दृष्टिसे इन प्रसङ्गमें अङ्गदका भाषण सारी रामायणमें वह एक ही है। इसमेंकी प्रेम और करुणाकी लहरें देखकर हमारी तो ऐसी ही कल्पना होती है कि इस भाषणकी रचनाके समय कविके मनमें उनको पूर्वावस्थाकी स्मृतियाँ जोरसे उछली होंगी। जन्मसे ही माता पिताका सुख न देखा न सुना, बाद गुरुमहाराजका वियोग, उसपर भी पतिव्रता स्त्रीका त्याग—ऐसी आघुष्य भी क्या? ऐसी बातोंसे उठेग पाकर केवल एक रामजीके सिवा अन्य कुछ भी आधार नहीं, इस भावनाकी उत्कटतामें अङ्गदके भाषणकी रचना हुई होगी ऐसा हमें भावित होता है। यदि यह सत्य हो तो इस प्रसङ्गका अङ्गद स्वयं स्वामीजी ही हो सकते हैं। हमारी इस कल्पनाके विचारके लिये अङ्गदका पूरा भाषण 'सुनु सर्वज्ञ.....' से 'अब जनि नाथ कहहु गृह जाही' १८ (१-८) तक देखिये। अङ्गदके बारेमें कहना था सो हम थोड़ेमें कह चुके अब रामजीकी ओर देखिये। अङ्गदके चरणोंमें गिर जानेपर प्रभु रामजी 'मजल नयन राजीब' हुए और उन्होंने अङ्गदको 'उठाइ उर लाएउ' और 'निज उर माल बसन धनि कान्तिनय पहिराइ।' परन्तु अङ्गलग्न होनेके कारण भृगुपदचिह्न और श्रीवल्म वे नहीं दे सके। इससे उन्हें बड़ी खिन्नता प्राप्त हुई और इसीलिये उन्हें 'बहु प्रकार' अर्थात् अत्यन्त ही विनयतासे अङ्गदको समझाना पड़ा स्वामीजीके रामजीका हृदय श्रीशुकदेवजीके श्रीकृष्णजीके हृदयसे कैसा साम्य रखता है, यह भा० (३। १६। ६) 'यस्यामृतमलयशः श्रवणाकगाह सद्यः पुनाति जगदाश्रयचाद्विकुण्ठः। सोऽहं भवद्भ्य उपलब्धसुतीर्थकीर्तिशिष्ठन्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम्॥' । अर्थात् मेरा नाम विकुण्ठ है, मेरे अमृतसदृश निर्मल यशका श्रवण करनेसे चाण्डालपर्यन्त पवित्र हो जाते हैं किन्तु मेरा यह तीर्थस्वरूप सुशोभन पक्ष मुझे आप ही लोगोंसे प्राप्त है। अतएव जो व्यक्ति आप लोगोंके प्रतिकूल आचरण करे वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसको तुरन्त काट डालूँ) इस श्लोकमें देख पड़ेगा।

भरत अनुज सौमित्रि समेता । पठवन चले भगत कृत चेता ॥ १ ॥

अंगद हृदय प्रेम नहि धोरा । फिरि फिरि चितव रामकी ओरा ॥ २ ॥

बार बार कर दंड प्रनामा । मन अस रहन कहहि मोहि रामा ॥ ३ ॥

अर्थ—धन्योके उपकारको चित्तमें रखकर भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्नसहित भरतजी सबको पहुँचाने चले ॥ १ ॥ अङ्गदजीके हृदयमें थोड़ा प्रेम नहीं है (बहुत है)। वे बार बार श्रीरामजीकी ओर फिर फिरकर देखते हैं और बारम्बार दण्डवत्-प्रणाम करते हैं, मनमें ऐसा आता है कि श्रीरामजी मुझसे रहनेको कह दें ॥ २-३

गौड़जी—इस विदाईके प्रकरणमें एक पदका दूसरे पदसे सम्बन्ध ध्यानमें बिना रखे दृश्य स्पष्ट नहीं होता। 'अंगद बैठ रहा नहि डोला' इस अंशका सम्बन्ध 'तब अंगद उठि नाइ सिरु' से है और 'बहु प्रकार समुझाइ' तक चला गया है। फिर 'जायवन नीलादि सब पहिराये रघुनाथ। हिय धनि रामरूप सब छले नाइ यद माथ ॥' इन दोहेका सम्बन्ध 'भरत अनुज सौमित्रि समेता। पठवन चले भगत कृत चेता ॥'

से है और वहाँ समाप्त भी हो जाता है। इसके पहले 'विदा कोन्ह भगवान तब बहुत प्रकार समुझाइ' पर प्रकरणकी समाप्ति नहीं हुई है। भगवान्‌के विदा करनेपर अङ्गदकी क्या दशा हुई, इसका सम्बन्ध आगेकी चौपाईसे मिलता है—'अंगद हृदय प्रेम नहिं थोरा'—'चलेउ हृदय पदपंकज राखी'—यहाँ अङ्गदका प्रकरण समाप्त होता है और फिर 'पठवन चले भगन कृत चेता' का सम्बन्ध आता है अर्थात् 'अति आदर सब कपि पहुँचाये। भाइन्ह सहित भरत पुनि आये॥' इस तरहके जाड़-लोड़से यह भी ध्वनित होता है कि यह सारे काम एक ही समयमें एक साथ हुए हैं अङ्गदजीका कुछ पीछे जाना कुछ ही मिनटों पीछेकी बात है और 'सब कपि पहुँचाये' में 'सब' शब्द यह कहता है कि पहुँचाये जानेवालोंमें अङ्गद भी थे। अर्थात् घटना यों हुई कि अङ्गद बैठे रहे और सब लोग चल पड़े तो तीनों भाई उन्हें पहुँचानेके लिये उनके साथ साथ चले। अङ्गदजी बैठे न रह जाते और सबके साथ जाने तो शायद सरकार स्वयं पहुँचानेके लिये कुछ दूर जाते। जब यह मालूम हुआ कि एकान्तमें बातचीत करना अङ्गदको मञ्जूर है तो इधर श्रीरघुनाथजी स्वयं भाइयोंके साथ लगे गये नहीं और उधर जानेवाली और पहुँचानेवाली मण्डली कुछ दूर चलकर और अङ्गदको एकान्त देकर जरा रुक गयी। इतनेमें अङ्गदजी विदा होकर आये और सबके साथ हो लिये। इसके बाद भरतादि भाइयोंके लिये यह कहा गया है कि 'अति आदर सब कपि पहुँचाये।' इस तरह बीच-बीचमें अवरोधी वर्णन बड़ा ही सुन्दर है, देश और कालका बिना निर्देश किये हुए ध्वनिमात्रसे रसिक पाठकके मन पटलपर वह चित्र अङ्कित कर दिया गया है जो रङ्गभूमिमें अभिनयके द्वारा ही दिखाया जा सकता है। इस प्रकरणमें पूर्वापर वर्णनक्रम कविक अनुठे चमत्कारका चोतक है।

टिप्पणी १ 'हिय धरि रामरूप सब चले नाइ पद माथ' यहाँसे इसका सम्बन्ध है। जब सब वानर चले सब तीनों भाई भेजने चले रूपसे चलना लिखते हैं (क) 'भरत अनुज सौमित्रि समेता' अर्थात् आगे भरतजी हैं, उनके पीछे अनुज लक्ष्मण और इनके पीछे शत्रुघ्नजी हैं—[नोट—पर सौमित्रि शब्द सर्वत्र लक्ष्मणजीके लिये ही प्रयुक्त हुआ है और भरतानुज शत्रुघ्नजीके लिये भरतमिलापमें ही आया है, (ख)—'भगवत कृत चेता' अर्थात् भक्तोंके उपकारोंके चेत करनेवाले ये तीनों भाई उनके उपकारको चेत करके पहुँचाने चले। इस अर्थकी पुष्टि आगेकी 'अति आदर सब कपि पहुँचाए। भाइन्ह सहित भरत पुनि आए॥' इस चौपाईमें होती है।—'भगवत कृत चेता' से रामजीका अर्थ करना ठीक नहीं है।—श्रीरामजी पहुँचाने नहीं गये यह बात 'कहेहु दंडवत प्रभु सन', ताम्र प्रीति प्रभु सन कही मगन भए भगवत', इस उद्धरणसे भी पायी जाती है]*

गौड़जी—यहाँपर 'भरत अनुज सौमित्रि समेता' में भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण यह क्रम रखा गया है यदि लक्ष्मणजी शत्रुघ्नजीसे बड़े हैं और दोनों यमज हैं तो भरतजीके नामके बाद लक्ष्मणजीका नाम आना चाहिये था। यदि यह कहा जाय कि सौमित्रि शत्रुघ्नजीके लिये आया तो मानसकारके साधारण प्रयोगसे इस प्रस्तावका समर्थन नहीं होता। सौमित्रि शब्द बराबर लक्ष्मणजीके लिये प्रयुक्त हुआ है। यहाँ तीनों नामोंमें अनुप्रास भी क्रमका प्रवर्तक नहीं है। छन्दोरचनाके कारण भी यह क्रमभङ्ग नहीं हुआ है, क्योंकि यदि मानसकारको दूसरा क्रम रखना अभिप्रेत होता तो वह सहज ही 'भरत लखन सत्रुघ्न समेता' यह कह सकता था यदि 'शत्रुघ्न' को केमल करना मञ्जूर होता तो 'भरत लखन सत्रुघ्न समेता' लिख सकता था, निदान यदि उस क्रमका निर्वाह मञ्जूर होता तो परारचनाके कारण कांड बाधा न थी और अनेक स्थलोंको तरह यहाँ भी जान-बूझकर 'भरत अनुज सौमित्रि' लिखा गया है, यहाँ भी भरत और शत्रुघ्नके अवतार विशेषतः यमज भाई होनेकी ओर इशारा है। इस कथाके सम्बन्धमें अन्यत्र विस्तारसे वर्णन हो चुका है [इस तर्कने बचनेके लिये ऐसा अर्थ करने हैं कि 'भरतजी अपने दोनों छोटे भाइयों सौमित्रिसहित भेजने चले।' सौमित्रिसे यहाँ सुमित्राजीके दोनों पुत्र श्रीलक्ष्मणजी और श्रीशत्रुघ्नजी लिये जायेंगे। इस तरह

* १ 'भक्त कृत चेता' जो अपनी शुद्ध भक्तिके जाचारपसे अपर भक्तोंको चेतय करनेवाले हैं। २ रा० च० पाठ कि रघुनाथजीने इन्हें अपना सखा बनाया है गण्य दिया है, भक्त किया है, यह चितसे चेतकर पहुँचाने चले।

प० रामकुमारजीके अर्थकी पुष्टि हो जाती है। आगेके 'भाङ्ग सहित भरत पुनि आए' से भी इस अर्थका समर्थन होता है। इस सम्बन्धमें सम्पादकने अपने विचार पूर्वकाण्डमें प्रकट किये हैं। इस काण्डमें भी दोहा ६ (१) में देखिये]

टिप्पणी—(२) 'फिरि फिरि' देखनेका भाव कि श्रीरामदर्शन छाड़ा नहीं जाता और जमीन है कि बार बार उनकी ओर देखनेसे कदाचित् प्रभु पुनः देखकर तरस खाकर रहनेको कह दें। (ख) 'बार बार दण्ड-प्रणाम करनेका' भाव कि जब जब फिर फिरकर प्रभुकी ओर देखते हैं तब-तब बराबर दण्डवत्-प्रणाम करते हैं। (ग) 'मन अस' का भाव कि वचनसे कह नहीं सकते, क्योंकि वचनसे बहुत कह चुके हैं। आज्ञा होनेपर कुछ कहना धृष्टना है अनुचित है, अतः मनमें सोचते हैं, प्रभु तो अन्तर्यामी हैं [खरों—बार-बार दण्ड-प्रणाम करके टेर लगा रहे है वह किमलिये? सो आगे कहते हैं—'मन अस रहन कहहि']

नोट—'फिरि फिरि चितव'.....' इति। इससे जगया कि अङ्गद विदा किये गये पर अभी वे प्रभुके समीप हैं, वहाँसे चले नहीं हैं। चलना आगे कहेंगे।—'चले हृदय पद पंकज राखी' दृश्य यह है कि वे एक बार दण्डवत् प्रणाम कर फिर उनकी ओर देखते हैं कि शायद रुक जानेको कह दें जब नहीं कहते तब फिर उनकी ओर देखकर दण्डवत् करते हैं इत्यादि बारम्बार दण्डवत् करनेपर भी प्रभुकी ओरसे जब कोई इशारा नहीं मिलता तब भीति-भीतिसे विनय करते हैं कि अच्छा बिसराइयेगा नहीं, कभी-कभी यहाँ आनेकी शरण-दर्शन करनेकी आज्ञा देते रहियेगा।

प० प० प्र० -दोहा १७ से १८ तक अङ्गद-स्तुति है यह तेईसवीं स्तुति है और तेईसवीं नक्षत्र श्रवण है। दोनोंका साम्य इस प्रकार है—श्रवणमें तीन तारे वैसे ही स्तुतिमें 'पदजल जाता' 'पदपंकज' और 'चरण' तीन हैं श्रवणका आकार त्रिविक्रम-सा है। त्रिविक्रम (वामनभगवान्) ने तीन बार चरण रखा था 'पदजल जाता' से वह चरण सूचित किया जिसे ब्रह्मलोकमें ब्रह्म जीने धोया था जहाँसे 'नखनिर्गता मुर अदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी' प्रादुर्भूत हुई थीं 'पद पंकज' से वह चरण सूचित किया जो पृथ्वीपर रखा गया। 'जिधि धल बिनु जल रहि न सकाई।' और तीसरा चरण जिससे बलिको पाताल धेज दिया वह 'चरण' से सूचित किया जैसे बलिको पाताल जाना पड़ा, वैसे ही इन चरणोंकी आज्ञासे अङ्गदको अपनी इच्छाके विरुद्ध किष्किन्धामें जाना पड़ा। 'शक्तेपति प्रियानुज' वामन ही तो यहाँ राम बन गये हैं नक्षत्रका देवता गोविन्द और फल श्रुति 'राम भगन जन जीवन धन से' है वैसे ही श्रीरामको, 'गोविन्द गोपर हँदहर' कहा ही है और भगवान् प्रभु रघुनाथक 'अङ्गदके जीवन धन हैं ही, यह उनके मारे तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता।' आदि वचनासे स्पष्ट है, इनसे यह फलश्रुति अङ्गदजीमें पूरी घटित होती है नाम साम्य इस प्रकार है कि 'श्रवण' का अर्थ सुनना है और 'गृह जाही' आदि वचन सुननेकी इच्छा न होनेपर भी वे वचन अङ्गदको सुनने ही पड़े—'बहु प्रकार समुझाइ विदा कीहि।'।

राम बिलोकनि बोलनि चलनी। सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी ॥ ४ ॥

प्रभु रुख देखि विनय बहु भाषी। चलेउ हृदय पद-पंकज राखी ॥ ५ ॥

अति आदर सब कपि पहुँचाए। भाङ्ग सहित भरत पुनि आए ॥ ६ ॥

अर्थ श्रीरामजीका कृपावलोकन उनकी बोल-चाल और उनका हँसकर मिलना सुमिर-सुमिरकर सोचते हैं ॥ ४ ॥ प्रभुका रुख देखकर बहुत विनय की और हृदयमें पदकमलोंको रखकर चले ॥ ५ ॥ बड़े आदरसे सब जानोंको पहुँचाकर भाङ्गसहित भरत फिर आये ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ श्रीरामजी अपने स्नेहीको प्रथम आप ही देखते हैं उससे प्रथम आप ही बोलते हैं उससे मित्रनके लिये प्रथम आप ही चलते हैं और प्रथम आप ही हँसकर उससे मिलते हैं यह सब स्वभाव सुमिर-सुमिरकर सोचते हैं कि अब ऐसे स्वामीकी प्राप्ति कब होगी। प्रभु कृपादृष्टिसे सबको देखते हैं पशु पदु ठवन बोलते हैं और जब भक्तके मिलनके निमित्त आगे चलते हैं तब हँसकर मिलते हैं।

१ 'प्रभु तब देखि विनय बहु भाषी' 'बहु विनय' यह कि मैं चरण-सेवक हूँ, मेरी सुधि बनी रहे और मैंने आपकी इच्छाके प्रतिकूल बात कही, अपने हितके लिये आपको सझोचमें डाला यह अपराध क्षमा करें। (ख) 'चलेउ हृदय पदपंकज राखी।' अङ्गदजीने प्रथम कहा है कि 'पदपंकज बिलोकि भव तरिहौं' उन्हींको अब हृदयमें रख लिया। चरणोंका संयोग बाहरसे छूटा तब हृदयमें उनका संयोग किया।

३ 'अति आदर सब कपि पहुँचाए' इति। (क) 'जहाँमे प्रसङ्ग छूटा था वहाँसे अब पुनः कहते हैं 'भरत अनुज सौमित्रि समेता। पठवन चले ...' यहाँ प्रसङ्ग छोड़ा था। (ख) 'अति आदर सब कपि' अर्थात् सामान्य-विशेष सभी वानरोंको बहुत दूरतक पहुँचाने गये। क्योंकि सभीने रामजीकी सेवा बराबर की है। पहुँचाने न जाना आदर नहीं है और दूरतक पहुँचाने जाना 'अति आदर' है।

तब सुग्रीव चरन गहि नाना। भौंति विनय कीन्हे हनुमान् ॥ ७ ॥

दिन दस करि रघुपति पद सेवा। पुनि तब चरन देखिहौं देवा ॥ ८ ॥

अर्थ—(जब श्रीभरतदिक लौट गये, तब हनुमान्जीने सुग्रीवजीके चरणोंको पकड़कर अनेक प्रकारसे विनय की। ७। दस दिन (थोड़े दिनों श्रीरघुनाथजीकी सेवा करके फिर, हे देव! आपके चरणोंका दर्शन करूँगा। ८ ॥

प० रा० व० श०—'नाना भौंति' 'दिन दस'। भाव कि विनय तो बहुत की, उनमेंसे एक यह है। 'दस' कुछका उपलक्षक है।

टिप्पणी—१ (क) नाना भौंतिकी विनय की, यह हनुमान्जीकी नम्रता और शील है। राजाओंसे बैलनेकी यही रीति है। पुनः चरण पकड़ना अत्यन्त विनम्रताका तथा कृतज्ञता प्रदर्शनका सूचक है। विद्यागुरु सूर्य-भगवान्की कृपासे उनके पुत्र सुग्रीवके ये मन्त्रो बने, उनकी प्रभुकी मित्रता करायी, राज्य दिलवाया और उनके पास रहनेसे प्रभुकी समीपता प्राप्त हुई है। पुनः चरण पकड़कर विनय करनेका भाव कि जिसमें सुग्रीव कृपा करके श्रीरामजीकी सेवामें रहनेकी आज्ञा दे दें। (ख)—'दिन दस करि' विनती करके यह अपना प्रयोजन सुनाते हैं। 'दस दिन' से अल्पकाल सूचित किया [अथवा हनुमान्जी चिरञ्जीवी हैं, इनकी दृष्टिमें बहुत काल भी अल्पकालके समान है। वा उन्होंने यह विचार किया कि पृथ्वीपर दशसहस्र वर्ष रहना है। ये दस दिन-सरीखे बीत जावेंगे। अतः दो चार दिन न कहकर दस दिन कहा। (पं०)] हनुमान्जी सुग्रीवका स्वभाव जानते हैं कि राम सेवा छोड़कर अपने यहाँ आनेको कभी न कहेंगे। इसीसे उन्होंने दस दिनके लिये कहा। (ग) 'हनुमान्जी श्रीरामजीके चरणोंकी सेवा और सुग्रीवके चरणोंका दर्शन करनेको कहते हैं। चरण सेवा चरणदर्शनसे विशेष है। इससे सूचित हुआ कि सुग्रीवजीके चरणोंमें रामजीके चरणोंमें आपको विशेष भक्ति है। (घ) 'देवा' का भाव कि आप दिव्य हैं, हमारे हृदयकी सब जानने हैं आपसे मैं सत्य कहता हूँ।

प्रश्न 'दिन दस करि रघुपति पद सेवा। पुनि तब चरन देखिहौं देवा ॥' सुग्रीवजीसे इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करते हुए धन्वशिरोमणि अवध लौटे पुनः किष्किन्धा जानेका कहीं लेख पाया नहीं गया। उनकी वाणीको कैसे सत्य प्रमाणित कीजियेगा?

उत्तर 'वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा' तो प्रसिद्ध ही है उसी अनेक रूपमें ऐसा भी एक रूप प्रभेट है कि दो मित्र गङ्गाप्रस एक राज्यका सम्मानित व्यक्ति यदि दूसरे राज्यमें किसी निजी कारणसे रहना चाहे तो उसे प्रथम अपने राजासे स्वीकृति ले लेना परमावश्यक है। बिना स्वीकृति लिये यदि उसे दूसरा राजा अपने यहाँ रख ले तो सम्भव है कि दोनोंमें वैमनस्यका उदय हो जाय। श्रीरामजीके सम्बन्धमें सभी एक स्वरसे कहते और मानते हैं कि— नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ। कोउ न तम सम जान जथारथ ॥' इमलिये 'स्वार्थं गृहमेधीयं शिक्षयन् स्वयमाचरन् ॥' (था० ९। १० ५५) (अर्थात् श्रीरामजी स्वयं गृहस्थाश्रमके धर्मका पालन करते थे तथा ओरोंको भी सिखलाते थे)। श्रीरामजीने कभी भी नीति-धर्मका परित्याग किया हो ऐसा कोई नहीं कह सकता। नीति रक्षणार्थ ही श्रीरामजीने अङ्गदकी बहुत प्रार्थनापर

भी ध्यान न देकर अङ्गदको 'निज उर माल बसनमनि कालितनय पहिराइ। बिदा कौन्ह भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ॥' यदि अङ्गदजी अपने राजा सुग्रीवसे अपने अयोध्या रहनेकी आज्ञा ले लिये होते तो नीतितत्त्वके परम ज्ञाता श्रीरामजी अङ्गदको किसी तरह नहीं कह सकते थे कि तुम यहाँसे चले जाओ श्रीहनुमान्जी सर्व विद्यानिधान हैं नीतिके सार रहस्यांको यथार्थरूपण जानते हैं, इसीसे श्रीरामजीसे न कहकर अपने राजाका चरण पकड़कर नाना प्रकारकी प्रार्थना करके दस दिनकी छुट्टी माँगी कि मुझे दस दिन और भी श्रीराम चरणसेवाका मौभाग्य दिया जाय। तब जानराधीश सुग्रीवने सदैवके लिये आज्ञा दे दी—'पुन्यपुंज तुम्ह पवनकुमारा। सेवहु जाइ कृपा आगारा॥' सुग्रीवसे सदैवके लिये छुट्टी [पेंशन] मिल गयी थी, इससे श्रीहनुमान्जीके दस दिन बाद जानेका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। सुग्रीवजी सम्पूर्ण वानरोंके सम्राट् थे और वानर शरीरधारी होनेसे श्रीहनुमान्जी सदैव सुग्रीवको राजा और स्वयंको 'अहं सुग्रीवसचिव।' (वाल्मी० रा० सुन्दर०) सुग्रीवका मन्त्री मानते रहे (वे० भू०)

पुन्य पुंज तुम्ह पवनकुमारा। सेवहु जाइ कृपा आगारा॥ ९॥

अस कहि कपि सब चले तुरन्ता। अंगद कहै सुनहु हनुमन्ता॥ १०॥

अर्थ हे पवनकुमार! तुम पुण्यपुञ्ज (परम सुकृती) हो (कि श्रीरामजीने तुम्हें सेवामें रख लिया विदा न किया), तुम जाकर दयाके धाम श्रीरामजीको (सब दिन) सेवा करो। ९॥ सुग्रीवादि सब वानर ऐसा कहकर तुरन्त चल दिये तब अङ्गद कहने लगे कि हे हनुमान्जी! सुनो १०।

पं० रा० व० श० 'पुन्य पुंज तुम्ह' का भाव कि आपके प्रारब्धका पर्यवसान हो गया और हमारे संस्कार अभी हमारे प्रतिबन्धक हैं।

प्रभुने इनको विदा न किया, इससे स्पष्ट है कि वे इनको अपना मानते हैं अतः इनको पुण्यपुञ्ज कहा। यथा—'हम सब पुन्यपुंज जग धोरे। जिन्हहि राम जानत करि भोरे॥' (२। २७४) पुनः श्रीरामका सामीप्य बड़े पुण्योंमें मिलता है इससे 'पुन्यपुंज' कहा। यथा—'कीजहु इहै विषय भिन्तर राम समीप सुकृत नहि धोरे।' (गी० २। ११)

वै०—'पुन्यपुंज' कहा क्योंकि औरोंका भ्राता, पिता, स्त्री पुत्र धन धामादिमें स्नेह लगा है, इसीसे उन सबको प्रभुने विदा कर दिया और तुम्हारे नेह नाने सर्वस्व एक प्रभु ही हैं, इसीसे तुमको जानेका न कहा तुमको कहीं जाने आनेका प्रयोजन ही नहीं अतः तुम बड़भागी हो।

रा० प्र० जो-जो बिदा किये गये उनकी विषयसे तृप्ति नहीं हुई है। सुग्रीवने स्वयं कहा है कि 'विषय मोर हरि लीन्हैउ जाया और अङ्गदके वचन भी सगर्व ही हैं क्योंकि वे अपने पिताका राज्य सुग्रीवको भोगते देख रहे हैं। रहे विभोषण सो उन्होंने तो अभी राज्यभोग सुख आरम्भ भी नहीं किया है। वे तो चाहते ही थे कि 'सब बिधि नाथ मोहि अपनाइअ। पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ॥' अतएव हनुमान्जीको ही परम अधिकारी जान रखा। 'कपि सब चले तुरन्ता' से भी स्पष्ट है कि घर पहुँचनेको सब आतुर हैं। दाहा २० (३-५) भी देखिये।

मा० म०—'पवनकुमारा' का भाव कि (क) पवन सबको सुखदायी है, उनका पुण्य तुममें है, अतएव तुम पुण्यपुञ्ज हो। (ख)—सञ्जीवनी लक्ष्मणजीके लिये लाकर और मुद्रिका श्रीजानकीजीको देकर तुमने सबको आनन्दित किया, अतः पुण्यपुञ्ज और धीमान् हो।

टिप्पणी—१ 'पुन्यपुंज तुम्ह' का भाव कि पुण्यसमूह बिना श्रीरामजीकी सेवा नहीं मिलती 'कृपा आगारा' का भाव कि—सेवा करनेने अत्यन्त कृपा करते हैं 'कृपा आगारा' अत्यन्त कृपाका सूचक है।

मा० म०—१ न तो श्रीरामचन्द्रजीने हनुमान्जीको सुग्रीवसे माँगा और न सुग्रीवने दिया, ऐसे असमझसको देखकर स्वयं हनुमान्जीने सुग्रीवसे निर्धार कर लिया। अर्थात् सुग्रीवसे कहला लिया कि तुम श्रीरामचन्द्रजीको सेवा जाकर करो। २—'सेवहु जाइ कृपा आगारा' यह चीपाई 'देन लेत मन संक न धरई' का उत्तर है।

जो किष्किन्धामें रामचन्द्रजीने सुग्रीवसे कहा था। यही कारण है कि श्रीरामचन्द्रजीने न हनुमान्जीको मँगा न उन्होंने स्वयं देनेको कहा। क्योंकि मित्रका धन मित्रहीका है—(मयूख) ३—रामचन्द्रजीने स्वयं क्यों न हनुमान्जीको विदा किया, इसका कारण स्पष्ट है कि वे इनसे कई बार कह चुके कि मैं और मेरा सम्पत्ति तुम्हारा है 'सुनु सुन तोहि उतिन मैं नाहीं।' तब कौन किसको विदा करे? कौन किसको रखे? इसी प्रकार सुग्रीवने भी विचारा कि मैं और मेरा सर्वस्व श्रीरामचन्द्रजीका है, चाहे वे इन्हें अवधमें रखें चाहे किष्किन्धामें। इस कारण उन्होंने हनुमान्जीको भेज दिया।

टिप्पणी—१ 'अस कहि कपि सब चले' से ज्ञाया कि जैसा सुग्रीवने कहा था वैसा ही फिर सब वानरोंने कहा। 'चले तुरन्त' का भाव कि जबतक सब श्रीरामजीके पास रहे तबतक घरकी सुध नहीं रही यथा—'खिमरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं।' जब श्रीरामजीकी इच्छा हुई कि वानर घर जायें तब वानरोंको घरकी सुध आयी। इसीसे तुरन्त चले।—(अब यहाँसे विदा हो चुके तब वर्षभरमें बिछड़े हुआँसे शीघ्र मिलनकी लालसा हुआ हो चाहे)। (ख) 'अंगद कहै मुनहु हनुमन्ता' इति। सुग्रीव कपिराज हैं, इसलिये जगत्क वे हनुमान्जीसे वार्ता करते रहे तबतक सब वानर खड़े रहे। जब वे चले तब सब वानर चले यह मौका पाकर अङ्गदजी हनुमान्जीसे बोले।

दो०—कहेहु दंडवत प्रभु सैं* तुम्हहिं कहाँ कर जोरि।

बार बार रघुनायकहि सुरति कराएहु मोरि॥

अस कहि चलेउ बालिसुत फिरि आएउ हनुमन्त।

तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भए भगवन्त॥

कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि।

चित्त खगेस† राम कर समुझि परै कहु काहि॥ १९॥

अर्थ मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरी दण्डवत् प्रभुसे अवश्य कहियेगा श्रीरघुनाथजीको बारम्बार एवं प्रतिदिन क्षण क्षणपर मेरी याद कराने रहियेगा। ऐसा कहकर बालिपुत्र चले तब हनुमान्जी लौटकर आये और उनका प्रेम प्रभुसे वर्णन किया। (उसे सुनकर) भावान् मग्न हो गये, हे पक्षिराज! श्रीरामजीका चित्त वज्रसे भी अधिक अत्यन्त कठोर और फूलसे भी बढ़कर अत्यन्त कोमल (ऐसा अद्भुत) है, ‡ तब कहिये तो कि वह किसे समझ पड़े। १९॥

टिप्पणी—१ 'कहेहु दंडवत प्रभु सैं-----' इति। (क) इस वंदेमें श्रीरामजीके लिये दो शब्द अये हैं—प्रभु और रघुनायक। दोनोंके भाव यह हैं कि प्रभुताके कारण कदाचित् सुध न रहे। बड़े लोग छोटोंको भूल जाते हैं, उनको बहुत कायें गृहते हैं अतः मेरा दण्डवत् प्रणाम कहकर सुध दिला दिया करेगा। 'रघुनायक' शब्द देकर माधुर्य कहा। तात्पर्य कि राजाओंको जब सुध दिलायी जाय तब मुध होती है (ख) [बार-बार दण्डवत् कहलानेका भाव कि प्रतिदिन ऐसा करनेसे कदाचित् कहणावश होकर मुझे एक बार इस कहानेमें बुला लें। (मयूख)] 'मोरि' पद अपनी लघुता दर्शित करानेके विचारसे कहा। भाव कि वहाँ मेरी कौन गिनती है, हाँ। सुध दिलाओगे तो सुधि होगी दण्डवत् तो अभी जाके कहना और सुरति सब दिन कराना।

* सन् (१८१७, १८१८)। सैं (१८४२, भा० दा०, खं० पा०, रा० कु० का०)

† चित्त खगेस अस राम—(का०) चित्त खगेस (१८४२, बं० पा०, भा० दा०)।

‡ वीर रामचन्द्रजीका चित्त उपमेय वज्र और फूल उगमान हैं। उपमेयकी अपेक्षा उपमानमें लघुता वर्णन करना 'तृतीय प्रतीप अलङ्कार' है, व्यङ्ग्यार्थमें व्याघात और विरोधाभास है।

पा० जब अङ्गदने सुग्रीवके वचनोंसे यह समझा कि हनुमान्जी उनकी ओरसे श्रीरामजीके पास रहेंगे, तब उन्हें चिन्ता हुई कि तब हमारी बात और भी मन्द पड़ जायगी, यदि हम अपनी ओरसे किसी औरको मुखतार करें तो इनके समान कोई दूसरा हो नहीं सकता, अतएव हनुमान्जीको अपनी ओर कर लेनेके लिये उनसे ऐसा कहा [पर यहाँ राजनैतिक कोई बात नहीं है। यहाँ तो अङ्गदजीमें बड़ी उत्सुकता दिखा रहे हैं, वे देखते हैं कि हम तो विदा कर दिये गये पर हनुमान्जी इधरसे वहाँ भेजे जाते हैं वहाँ ये रहेंगे ही, अतः इनसे विनय कर दें कि सिफारिश करके बुला लें तो बड़ी ही बात हो और कुछ न हो तो मेरी याद ही कराते रहें।

२ (क) 'बालि सुत' का भाव कि सब वानर तुरन्त चले थे, अङ्गद उस बालोका पुत्र है जो सातों संपुटोंमें नित्य प्रति सन्ध्या करता था। अर्थात् यह भी बड़े वेगसे चला। (ख) 'मगन भए भगवंत' इति। भगवान् उनकी प्रीतिमें डूब गये। 'भगवंत' कहनेका भाव कि प्रभु अपने प्रभुताको, कि वे भगवान् हैं, भुलाकर अङ्गदकी प्रीति सुनकर मग्न हो गये अर्थात् उनके प्रेमके वश हो गये यथा—'ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। निज प्रभुता बिमरि जन क बस हात सदा यह रीति॥' (वि० ९८)

३ 'कुलिमहु चाहि कठोर अति' इति। बालोके लिये कठोर ये फिर कोमल हो गये, यथा—'बालि सीस परसेउ निज पानी।' इसी तरह प्रथम अङ्गदपर कठोर हुए उनकी प्रार्थना न सुनी उनकी शरणमें न रखा, यह कठोरता है। पर जब हनुमान्जीने आकर उनकी प्रीति कही तब मग्न हो गये, देहसुख न रह गया, यह कोमलता है यथा—'वज्रादपि कठोरगणि मुदुनि कुसुमादपि। लोकोत्तराणां चेतासि को हि विज्ञातुमर्हति॥' (उत्तररामचरित)

नोट - १ 'कुलिम' = वज्र, हीरा यह बहुमूल्य रत्न संसारके सब पदार्थोंसे कड़ा होता है, इसीसे यहाँ 'अत्यन्त कठोरता' के उदाहरणमें इसीका नाम लिया गया। पूर्व बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड और लङ्काकाण्डमें भी यही उदाहरण कठोरताका दिया गया है, यथा—'तिरस सुमन कन बंधिय हीरा।' (१. २५८। ४) 'कहँ लागि कहउँ हृदय कठिनाई। निदरि कुलिम जेहि लही बड़ाई॥' (अ० १७९) 'जो पयकेन फोरि यकि टाँकी।' (२। २८१) इत्यादि। कुलिमसे अधिक कठोर होनके साथ ही कुसुमसे भी कोमल कहकर उनकी ईश्वरता दिखाते हैं कि दो विरोधी बातें साथ-साथ उनमें स्थित हैं—'अघटितघटपापटीधमी'। अङ्गदको विदा करनेमें कठोरताके कारण दोहा १८ में लिखे जा चुके हैं। अङ्गदके स्वार्थके लिये, उसके हितके लिये कठोर हुए, नहीं तो वह न जाता। भगवान्ने नारदजीसे कहा है—'जेहि विधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोइ हम करब न आन कहु अवन न मृषा हमार॥' (बा० १३२) 'कुपथ माँग रुज व्याकुल रोगी। बँद न देइ सुनहु मुनिजोगी॥'

२—उत्तररामचरितमें जो 'वज्रादपि.....' कहा गया है वह मनुष्यके स्वभावके सम्बन्धमें है और यहाँ जो गोस्वामीजी कह रहे हैं वह श्रीरघुनाथजीके सम्बन्धमें कह रहे हैं। जीव और ईश्वरमें बड़ा अन्तर है। मनुष्य इस दर्जेका कठोर या कोमल स्वाभाविक रीतिसे नहीं हो सकता, अतः मनुष्यके लिये वह कथन अत्युक्ति समझा जायगा। परन्तु ईश्वरके सम्बन्धमें ऐसा कथन स्वभावोक्ति है। [प्र० सं० में मैंने ऐसा लिखा था। प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'उत्तररामचरित' का वाक्य साधारण मनुष्योंके विषयमें नहीं है 'लोकोत्तराणां चेतासि को हि विज्ञातुमर्हति।' लोकोत्तर=असामान्य सन्त साधु ही लोकोत्तर हैं और 'राम ते अधिक राम कर दासा' कहा ही है अतः उनमें अत्युक्ति नहीं है।]

पं० रा० व० श०—'मगन भए भगवंत।' भगवान् हैं सब तरह परिपूर्ण हैं, तब भी प्रेम सुनकर मग्न हो गये। इतना प्रेम है तो रख क्यों न लिया? एक तो यहाँका प्रेम, दूसरे रघुनाथजीका स्वभाव कि किञ्चित् भी कोई प्रेम करे तो उसके हाथ त्रिक जाते हैं इन दोनोंसे शङ्का उत्पन्न होनी आश्चर्य नहीं कि ऐसे निरतिशय द्रवीभूत होनेवालेसे विदा होनेको कैसे कहा गया और अङ्गदको विदा कैसे किया गया? कोमलता ऐसी कि प्रीति सुनकर उसमें डूब गये और कठोरता ऐसी। इसका समाधान यह है कि मर्यादापालनके

लिये इतने कठोर हो जाते हैं, इसीसे बनवास समय कठोर होकर सबको प्रेमसे दु खी छोड़कर चल दिये, पर उनका स्मरण कर करके विकल हो जाया करते थे—ऐसे कोमल हैं। अङ्गदके विषयमें भी इसी मर्यादा-पालनके विचारसे कठोर हुए। दोहा १८ में देखिये ईश्वरका ईश्वरत्व समझमें नहीं आ सकता कि ऐसा क्यों किया? उनके चित्तकी यथार्थ व्यवस्था कौन जान सकता है?

नं० ५०—जब श्रीरामजीके चित्तमें अघटित घटना है तब वह चित्त किसको समझ पड़े! अब यदि कहिये कि श्रीरामजीके चित्तमें कठोरता क्यों है, तो उत्तर है 'भक्तोंके हितार्थ'। जैसे बालकके तनमें फोड़ा होनेपर माता उसके हितके लिये कठोरचित्त होकर फोड़ेको चिराती है वैसे ही श्रीरामजीने अङ्गदके लोकहितके लिये चित्तको कठोर करके घर भेजा है और परलोकहित तो निज बसन माल देकर सायुज्य मुक्ति दिया है। जब कोई अपने बालकको किसी दूसरेकी गोदमें देता है तो लोकसुखके लिये ही देता है। वैसे ही वालीने अङ्गदको श्रीरामजीकी गोदमें दिया था। यथा—'वाली बेर नाथ मोहि वाली। गयउ तुम्हारेहि कोंछे वाली॥' (१८ २) यह अङ्गदका हित कठोर होनेसे ही बनता है अतः कठोर हुए। पुनः चित्तको कठोर और कोमल दोनों कहकर ऐश्वर्य सूचित किया, क्योंकि वह अघटित घटना है। नारदमोहमें भी चित्तको कठोर करनेसे नारदका हित हुआ।

पं० रा० कु०—'समुझि परै कहु काहि' इति। भाव कि यदि श्रीरामजीका स्वभाव समझ पड़े तो कोमल या कठोर न कहते बने न समझ पड़नेसे कोमल और कठोर कहने हैं कोमल एवं कठोर होनेका हेतु नहीं समझ पड़ता कि क्यों कोमल हुआ या क्यों कठोर हुआ चाहि=से यथा—'अरि बस दैव जियावै जाही। मन नीक तेहि जीवन चाही॥' अर्थात् उस जीवनसे मरण नीक है, [नोट—'चाही' का अर्थ है 'बढ़कर']। बा० २५८ (४) में इसपर विशेष लिखा जा चुका है।]

वै०—'समुझि परै कहु काहि।' अङ्गदके विनयपर कठोर रहे और फिर उसका प्रेम सुन प्रेममें मग्न हो गये, ऐसे कोमल, तब कोई कैसे जान सके क्योंकि सब देखावमें भूले हैं, सच्ची बात तो प्रभुके कृपापात्र ही जानते हैं—'तुम्हरी कृपा तुम्हहि स्थुनन्दन। जानहि भगत भगत-उर बन्दन॥' तहाँ सच्ची बात तो यह है कि प्रभुमें कोमलता तो सदा एकरस-परिपूर्ण है और कठोरता तो प्रयोजनमात्र है, यथा—'जिमि सिसुन'।

पुनि कृपाल लियो खोलि निषादा। दीन्हे भूषन बसन प्रसादा ॥ १ ॥

जाहु भवन मम सुमिरन करेहु। मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु ॥ २ ॥

अर्थ—फिर (श्रीभरतदि भाइयों और हनुमान्जीके लौट आनेपर) दयानु श्रीरामजीने निषादराजको बुला लिया और उनको भूषण वस्त्र प्रसाद दिये ॥ १ ॥ फिर कहा कि) घर जाओ, हमारा स्मरण करते और मन-कर्म वचनसे धर्मपर चलते रहना* ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'पुनि' का भाव कि जब भाई भरतादि (एवं हनुमान्जी) पहुँचाकर लौट आये तब निषादको विदा किया। तात्पर्य कि रामजी चतुर्व्यूह अवतार हैं [चार कल्पोंमेंसे किसी एक कल्पमें चतुर्व्यूहके अवतार होंगे, यह ही सकता है मानसकावने विष्णु, नारयण और सत्कर्ताविहारी द्विभुज अज अगुण ब्रह्मके अवतार ग्रन्थमें कहे हैं]—जैसे जागरोंको पूर्णरूपसे दर्शन देकर विदा किया वैसे ही तीनों भाइयोंपरहित रामजीने निषादको दर्शन देकर विदा किया (ख) 'कृपाल' का भाव कि निषादपर बड़ी कृपा की कि इन्हें वस्त्र-भूषण प्रसाद-दिये। प्रसाद जूठनको कहते हैं यह जूठनका अधिकारी है। इससे इसे अपनी पहनी हुई वस्तु दी और सर्वोंको नयी वस्तु दी थी। पुनः, दूसरा भाव प्रसाद देनेका यह

* ततो गृह समासाद्य राम प्राङ्गन्निमग्नवीत्। सखे गच्छ पुं स्य शृङ्गवेगमनुत्तमम्॥ मामेव चिन्त्यन्नित्यं भुङ्क्ष्व भोगाग्निजाग्निनाम्। इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै दिव्याभ्याभरणानि च। (अ० रा० ६। १६ १८—२०) अर्थात् श्रीरामजीने हाथ जाँड़े खड़े हुए गृहके पास जाकर कहा 'मित्र अब तुम अपने परम स्मणीय शृङ्गवस्त्रको जाओ। वहाँ मेरा चिन्तन करते हुए अपने शुभ कर्मोंसे प्राप्त हुए भागोंको भोगो। ... यह कहकर उन्हें बहुत सा दिव्यभूषण आदि दिया।

है कि निषादका वचन है कि—**फिरती बार नाथ जो देवा। सो प्रसाद मैं सिद्ध धरि लेवा॥** (अ०), इसीसे श्रीरामजीने उसे प्रसाद दिया।—[नोट—पर इस दूसरे भावसे निषादराज गृह और कैवट जिसने पार उतारा, ये दोनों एक ही व्यक्ति होने हैं जो पानसका मत नहीं सिद्ध होता] (ग) **‘बोलि लियो’** अर्थात् जैसे सब वानरोंका अपने पास बुलाकर आदरसे विदा किया, वैसे ही इनको बुलाकर विदा किया। तात्पर्य कि राजा लोग ऐसे नीचोंको समीप नहीं बुलाने, उनको कामदार लोग ही विदा कर देते हैं, पर श्रीरघुनाथजीने ऐसा नहीं किया (घ) **‘दीन्हें’**। सब वानरोंको भूषण-वस्त्र पहनाये थे और इनको पहनाया नहीं करन् भूषण-वसन प्रसाद दिया। इसीसे इनके हाथमें दिया। भूषण वस्त्र वैसे ही हैं जैसे कि औरोंको दिये गये, भेद केवल इतना है कि इनको प्रसाद करके दिये। प्रसाद देनेसे यह भी सिद्ध हुआ कि भूषण-वस्त्र बड़े अमूल्य थे, क्योंकि श्रीरामजी साधारण भूषण वस्त्र नहीं पहनते।

नोट—निषादराजका लङ्काकाण्डके अन्तमें वर्णन हुआ तबसे अब यहाँ ही उनका नाम फिर आया है, इससे जान पड़ता है कि प्रभु इन्हें भी शृङ्गवेरपुरसे साथ ही लाये थे और तबसे ये यहीं रहे। यह बात इससे भी प्रमाणित होती है कि शृङ्गवेरपुर पहुँचकर निषादसे श्रीरामजीकी भेंट वर्णन करते फिर उससे विदा होना नहीं कहा है—**‘सब भौल अथम निषाद सो हरि धरत ज्यों उर लाइयो’** इसीपर प्रसङ्ग छोड़ दिया है दण्डकारण्यके ऋषियों और भरद्वाजजीसे विदा होकर चलना कहा है पर यहाँ वह बात नहीं कही गयी

टिप्पणी—**‘जाहु भवन’** इति। (क) घरमें रहकर श्रीरामजीका स्मरण करे और गृहस्थका धर्म करे, गृहस्थको यही उचिit है **‘वानरोंको घर जाने और भजन करनेका उपदेश किया, यथा ‘अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दुख नैम।’** वैसे ही यहाँ निषादराजसे कहते हैं (ख) वानरोंने भजन करनेको कहा—**‘भज् सेवायाम्’** अर्थात् भज् भटुका ‘सेवा’ अर्थ है। **‘भजेहु मोहि’** अर्थात् मूर्ति स्थापित करके हमारी सेवा करना। वानर सेवाके अधिकारी हैं, क्योंकि सब देवांश हैं। निषाद पूजाका अधिकारी नहीं है, अतः स्मरण करनेको कहा।

३—**‘मन क्रम वचन धरम अनुसरेहु’** इति। शूद्रका धर्म ब्राह्मणकी सेवा है, यथा **‘शूद्रस्तु द्विजसेवया।’** भाव कि मन क्रम और वचनसे ब्राह्मणकी सेवा करना यथा—**‘मन क्रम वचन कपटं तजि जो का भूसुर सेव। मोहि समेत विरंचि निव बस ताके सब देव॥’**—(आ०) ब्राह्मण मेरा रूप है, उनकी सेवा मेरी सेवा है। **‘मम मूर्ति महिदेवमयी’** है।

वै०—**‘धर्म अनुसरेहु’** अर्थात् मनसे दया, कर्मसे शौच दान और वचनसे सत्य इत्यादि धर्ममार्गपर चलते रहना—ऐसा उपदेश इससे किया कि निषादके कुलका धर्म उत्तम नहीं है, (वे जीवहिमक होते हैं)।

तुम्ह मम सखा भरत सम भाता। सदा रहेहु पुर आवत जाता॥ ३॥

वचन सुनत उपजा सुख भारी। परेउ चरन भरि लोचन बारी॥ ४॥

चरन नलिन उर धरि गृह आवा। प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा॥ ५॥

अर्थ—तुम मेरे सखा हो और भरतसमान भई हो। सदैव अवधपुगे आते-जाते रहना। ३। वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ, वह नेत्रोंमें जल भरकर चरणोंपर पड़ गया ४॥ वरणाकमलको हृदयमें धरकर घर आया और प्रभुका स्वभाव कटुष्वियोंको सुनाया। ५॥

पं० रा० व० श०—यहाँ अक्षरोंसे प्रभुका प्रेम निषादपर प्रकट हो रहा है। प्रभु पहिले संयोगसूचक **‘आवत’** शब्द कहकर तब **‘जाता’** वियोगसूचक शब्द देते हैं उसको सखा और भाता कहते हैं। सखा शब्द समानके लिये आता है। भला जिसे ब्रह्मादिक भी नहीं जान सकते वह निषादके समान कैसे हो सकता है? यह प्रीतिकी पहिचान है। यहाँ दिखा रहे हैं कि प्रभु अपने भावुकोंको कैसा आदर देते हैं—नहीं तो कहीं निषाद और कहीं प्रभु।

मा० म० **‘सदा रहेहु पुर आवत जाता’** का तात्पर्य यह है कि निषाद नित्यप्रति अयोध्याकी कच्छहरीमें आता जाता था। औरोंके लिये नित्यप्रति आना जाना दुस्तर था।—(यह भरतजीको नित्यप्रतिकी समाचार देता था और बालपनेमें प्रभुके साथ शिकारमें रहता था)

टिप्पणी—१ (क) श्रीरामचन्द्रजी निषादराजको हृदयसे भरतसमान भाई समझते हैं, यथा—‘सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो’ (ल० १२०)। वही बात यहाँ वे श्रीमुखसे कहते हैं (ख) ‘उपजा सुख भारी’ इति। भारी सुख होनेका हेतु यह है कि श्रीरघुनाथजीने श्रीमुखस मुझको सखा एवं भरतसमान भाई कहा, अपना प्रसाद दिया और पुरमें सदा आने जनेको कहा। यह बात किसी वानरसे नहीं कही थी यह समझकर भारी सुख हुआ अर्थात् देहसुख न रह गयी, वही दशा हो गयी जो वानरोंकी हुई थी। यथा—‘सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। को हम कहाँ विमरि तन गए॥’ अधिक सुखसे नेत्रमें जल भर आता हो है।—(रा० प्र०—प्रमानन्दक साध ही वियोगसे भी नेत्र सजल हैं)। (ग) ‘परेउ चरन।’ चरणोंमें पड़कर सूचित किया कि मैं आपका सखा और भरतसम भाई होने योग्य नहीं हूँ, मैं तो आपके चरणोंका सेवक हूँ।

२ (क) ‘चरन नतिन उर धरि’ इति। श्रीरामजीने कहा कि हमारा स्मरण करना, वही निषादराजने किया। चरण हृदयमें धरण करना स्मरण है। (ख) परिजनोंको जाकर स्वभाव सुनाकर सुख दिया। स्वभाव यह कि ऐसे कृपानु हैं कि मुझे प्रसाद दिया, सखा कहा। जैसा शोल आपत्ति-समय था उससे भी बढकर सम्पत्ति पानेपर देखा। (स्वभाववर्णनमें भाव यह है कि स्वभाव उसके चित्तमें विंध गया है उसीमें मग्न है। अतः उसीको कह रहा है दूसरे, जो स्वभाव जान लेता है वह फिर प्रभुका हो जाता है, उसके ही भजनमें लग जाता है। ‘अस सुभाउ कहूँ सुख उ न देखउँ। केहि खगेस रघुपति सख लेखउँ॥’ ‘सिख अज पून्ध चरन रघुआई। यो पा कृपा परम मृदुलाई॥’ (१२४। ४, ३), जैसे यह भृशुण्डाजीने गरुड़जीसे कहा वैसे ही शीलस्वभाव वर्णन करते हुए निषादराजने परिवारसे कहा। ‘उमा राम सुभाउ जेहि जाना। नाहि भजन तजि भाव न आना॥’ (५। ३४। ३)

नोट—यहाँ इस प्रसङ्गमें लोगोंने यह शङ्का की है कि रघुनाथजीने वानरोंको अपने भाइयोंसे भी अधिक प्रिय कहा, तब उनको श्रीअवधमें ही क्यों न रख लिया? इसका समाधान कई प्रकारसे किया जा सकता है १९ (९-१०) में भी कुछ लिखा गया है। सुग्रीवने राज्य और स्त्रीके लिये मित्रता की थी। वह मिले उनका भोग उन्हें करना है विभीषणके हृदयमें भी प्रथम कुछ वासना थी ही, यथा ‘उर कह्यु प्रथम वासना रही। प्रभुपद छीति सरित सो बही॥’ श्रीरघुनाथजी सत्यसङ्कल्प हैं। वे इनका तिलक करके इनको भी राजा बना चुके और रावणवध करके इनको राज्य दिया है, साथ ही ‘कल्प भर’ राज्य करनेका वर दिया है। तब इन दोनोंको कैसे रख सकते थे? दूसरे, यदि विभीषण राज्यमें न रहें तो राक्षसवृन्द फिर वैसे ही हो जायेंगे। विभीषण भक्त राज हैं, इनके रहनेसे प्रजा भी भक्त हो जायगी। तीसरे, यद्यपि वानर प्रेममें चरकी सुध भूल गये हैं तथापि उनके घर परिवार आदिके लोग तो अपने पति, भाई, पिता आदिकी खबर न पाकर दुःखी ही होंगे। अङ्गदको युवराज बना चुके हैं, वालाकी हार्दिक यही इच्छा थी; उसकी पूर्ति जरूरी थी। राजाके न होनेसे देशमें अराजकता—अरागति फैल जाती है, राज्य प्रबन्ध गड़बड़ हो जाता है; अतएव सुग्रीव, विभीषण और निषादराजको लौटना आवश्यक था वानरोंकी विदहके विषयमें यह भी कहा जा सकता है कि वे सब देवांस हैं, शरीर छोड़नेपर वे अपने-अपने अंशोंमें जा मिलेंगे। यह भी एक कारण इसका है कि फिर त्रेतके बाद वृषभमें श्रीहनुमान्जी, हिविद, मयन्द और जम्बवन्तजीको छोड़ किसी औरका नाम सुननेमें नहीं आता यह वानर जाति अपनी परमोज्ज्व दशाको प्राप्त होकर नेस्तनाबूद हो गयी

श्रीहनुमान्जीको अवधमें क्यों रखा? इसके कारण स्पष्ट हैं। सूर्यभगवान्ने गुरुदीक्षामें इनसे माँगा था कि सुग्रीवको रक्षा वाल्मीसे करें, वह रक्षा बालिवधपर समप्त हो गयी, गुरु ऋण चुक गया। जब इनका कोई काम किष्किन्धमें नहीं रह गया दूसरे, वे परम वैराग्यवान् और श्रीरामजीके परमभक्त हैं। तीसरे इन्होंने रामजीको परिवारतहित अपनी सेवासे ऋणी बना रखा है और श्रीरामपदप्रेम तथा सेवाके सिवा इन्होंने और कोई वर कभी माँगा ही नहीं तथा रघुनाथजी एवं श्रीसीतजी इनको ये वर दे भी चुके हैं—अतएव इनको न जानेको कह ही सकते थे और न इनके न जानेमें कहीं कोई कार्य बिगड़ता था। विशेष १९ (८) में देखिये।

शङ्क—पूर्व कहा है कि 'भरत सरिस को रामसनेही। जग जय राम राम जय जेही॥' ऐसे भरतजीसे भी अधिक प्रिय वानरोंको कहा है यथा—'मम हित लागि जन्म इन्ह हारे। भरतहु ते मोहि अधिक पियारे॥' और यहाँ निषादराजसे भी कहते हैं कि 'तुम मम सखा भरत मम प्राना।' तो क्या श्रीभरतजीसे इनका प्रेम अधिक था? इस प्रकारकी शङ्काओंके समाधान पृथक्-पृथक् दृष्टिकोणसे पूर्व (कि०, सु० आदिमें) आ चुके हैं। वेदान्तभूषणजी समाधान इस प्रकार करते हैं—

ससरकी जैसी मर्यादा सृष्ट्यात्ममें परमात्मान नियन कर दी है। स्वयं भी सदैव उसका पालन करते रहना उनकी मर्यादापुरुषोत्तमता है। अनन्त बातोंमें एक यह भी मर्यादाकी बात है कि जबनक अमुक बातमें अमुक व्यक्तिसे कुछ दूसरा कोई प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर न हो जाय तबतक वही श्रेष्ठ माना जाता है। आगे चलकर जब दूसरा कोई तत्त्वदर्शमें प्रथमसे बहकर मिल जाय तो उसे निःसर्गचित भावमें प्रथममें श्रेष्ठ बतलाना मर्यादित न्याय है। श्रीरामजीने यह किया अर्थात् वानरोंके त्याग एवं स्नेह देखनेके पूर्वतक 'भरत भरत मम जानि।' एकमात्र श्रीभरतजी ही ऐसे परम प्रेमी थे कि उस समयनक उनके जोड़क दूसरा नहीं था, इसीमें अयोध्याकाण्डमें कहा गया है कि—'भरत सरिस को राम सनेही। तुम्ह मम रामहि प्रिय कोउ नाही॥' भरतजी श्रीरामजीके पितृजात सगे भाई थे, जन्मसे श्रीरामजीके वात्सल्य स्नेहका अनुभव किये थे। स्वयं श्रीभरतजीके ही शब्द हैं 'मोय कृपा सनेह बिसेखी। खेलत खुनिय न क्यहूँ देखी॥' श्रीभरतजीके आचरणमें व्यावहारिकता न होते हुए भी व्यावहारिकताशून्य नहीं कहा जा सकता और वानरोंके सम्बन्धमें उपर्युक्त एक बात भी लागू नहीं हो सकती, क्योंकि वानरोंने श्रीरामचन्द्रका दर्शन किञ्चिन्धामें किया, पूर्वसे कोई परिचय नहीं था। इन्हें श्रीरामजीकी किसी कृपाका अनुभव नहीं था फिर भी वे श्रीरामजीके लिये त्रैलोक्यविजयी रावण ऐसे दुर्धर्ष चोरसे लड़े मरे, तब भला वे वानरगण श्रीरामजीको श्रीभरतजीसे अधिक प्रिय क्यों न हों जब कि श्रीरामजीका स्वभाव ही है कि 'जननी जनक बभु सुत दारा। तनु धन धाम सुहृद परिवारा॥ सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बाँध करि डोरी॥ अस सज्जन मम उर बस कैमे। लोभी हृदय बसत धन जैमे॥' अतएव श्रीरामजीने वानरोंसे भी कहा कि 'तुम्ह अति कोहि मोरि सेवकाई। मुख पर केहि विधि करी बड़ाई॥ तने तुम्ह माहि अति प्रिय लागे। मम हित लागि धवन सुख त्यागे॥ अनुज राज संपति बँदेही। देह गेह परिवार सनेही॥ मम मम प्रिय नहि तुम्हहि सपाना। मृषा न कहौ मोर यह बाना॥' चित्रकूटमें श्रीभरतजीने साथ रहनेके लिये जो भी दल्लेल पेश किया, श्रीरामजीने सबका समुचित उत्तर देकर उनकी अयोध्याको लौटा ही दिया; पर वानर-यूथोंने कोई भी दल्लेल नहीं पेश किया अर्थात् 'कहि न सकहि कछु प्रेम बस भरि भरि सोचन करि। सन्मुख धितवहि राम तन नयन निमेष निगारि॥' (६ १२७) अतएव, 'अनिसय प्रीति देखि रघुराई। लोने सकल बिमान चड़ाई॥' और फिर मन्त्रसे मुख्य बात तो यह है कि 'भरतहु ते मोहि अधिक पियारे।' का कारण तो जब प्रथम ही कह दिया जाता है कि—'मम हित लागि जन्म इन्ह हारे' तब फिर शङ्काका अवकाश ही कहाँ रह जाता है चही दशा निषादराज गुहकी है

गुहने कहा था—'देव धरनि धन धाम तुम्हारा। मैं जन नीच सहित परिवारा॥' पर यदि यह स्वीकार नहीं किया गया तो उसका क्या दोष? और भक्तमालमें वर्णित है कि चित्रकूटमें लौटकर निषादने आँखोंपर पट्टी बाँध ली थी। यही नहीं चौदह वर्षनक बराबर रोना ही रहा। जब आँखोंमें आँसु नहीं रह गये तब आँखोंसे खून गिरने लगा भक्तमाल (भक्तिगुप्त बंदिनी) की पंक्तियाँ देखिये ये हैं—

'दारुन वियोग अकुलाइ दुग अभ्रुपान, पाछे लोहू जात तब सके कौन माइके।

रहे जैन मूँदि रघुनाथ बिनु देखे कहा, अहा प्रेम रीति गही मेरे मन छाड़के॥१३॥

चौदह बरस पाछे आये रघुनाथ जब, साथ के जे भील कहैं आये प्रभु पेखिये।

बोल्थो अब पाऊँ कहा होत न प्रीति क्यों है, प्रीति करि मिले राम कही मोको पेखिये॥

परसि पिछाने लपटाने सुख सागर, समाने प्राण पाये मानो भाग माल लेखिये।

प्रेम की जू बात क्यों हूँ बाणी मैं समात नाहि, अति अकुलात कहाँ कैते के विशेषिये॥१४॥

श्रीभरतजी श्रीरामजीकी आज्ञासे अवध लौटे पर बिना चरण पादुका मिले उन्हें सन्तोष न हुआ। वैसे ही जब अयोध्यासे श्रीरामजीने निषादराजको विदा किया तब (चित्रकूटसे लौटनेपर जो हालत निषादकी हुई थी वही दशा पुनः शृङ्गवेरपुर पहुँचकर न हो जाय इससे) उन्हें 'दीहेंउ भूषन बसन प्रसादा।' (क्योंकि इनको भी बिना अवलम्ब मिले सन्तोष न होता) तब निषादराजको 'उपजा सुख भारी। इन्हीं कारणोंसे श्रीरामजीने निषादराजको कहा कि 'तुम्ह मम सखा भरत सम भाता।'

श्रीहरिजनजी -यह निषादराज कौन थे, इनका वृत्तान्त शिवपुराण रुद्रसंहिता ४ अ० ४० श्लो० १८ १९, ८९-९२ में इस प्रकार है कि 'एक भील शिवरात्रिके दिन कुछ आहार न पानेसे भूखा हुआ एक लोटेमें जल लिये हुए बेलके वृक्षपर चढ़कर हिरन मारनेकी घातमें छिपकर बैठा। इतनेमें एक मृगी वहाँ आयी जिसे देखते ही उसने प्रसन्न हो उसको मारनेके लिये धनुषपर बाण चढाया। इस उतावलीमें उसके लोटेका जल और बेल वृक्षके पत्ते नोचे गिरे। वहाँ वृक्ष तले शिवजीका एक ज्योतिर्लिङ्ग था वह जल और बेलपत्र उनपर पड़ा। शिवजी प्रकट हो गये और उसको दिव्य वरदान दिये—'हे व्याध' सुन तू मनोवाञ्छित दिव्य भोगोंको प्राप्त हो शृङ्गवेरपुरमें निषादोंका राजा होगा। तेरे वंशकी वृद्धि अविनाशी होकर देवताओंसे भी प्रशंसनीय होगी और तेरे घरपर साक्षात् श्रीरामचन्द्रजी निश्चय पधारेंगे और तेरे साथ मित्रता करेंगे। वे मेरे भक्तोंपर बड़ा स्नेह करते हैं।' शिवजीने उसका नाम 'गृह' रखा।

* वानरों और निषादकी बिदाईका मिलान *

वानर

निषादराज

१ तब रघुपति सब मस्रा बोल्लाये

पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा

२ 'परम प्रीति समीप बैठारै। भगत सुखद मृदु वचन उचारै॥'

'.....मोरे अधिक दासपर प्रीती' इति।

सबको विदा करना था, उसके जीमें दुःख न हो इसलिये यह सब करना—प्रेमसे बिठाना, परम सुखद वचन बोलना और उनको समझाना—जरूरी था, ये बातें निषादके साथ करनेकी अब आवश्यकता न रह गयी। इसीसे कपिलको पहले समझाया तब भूषण वस्त्र दिये और इनको प्रथम भूषण वस्त्र दिये तब जानेको कहा।

३ सब मम प्रिय नहिं तुम्हहिं समाना

तुम्ह मम सखा भरत सम भाता। तदा रहहु.....'

४ सुनि प्रभु वचन मगन सब भये।

वचन सुनत उपजा सुख भारी

को हम कहाँ बिसरि तन गये।

परेउ चरन भी लोचन वारी

५ अब गृह जाहु सखा सब

जाहु भवन मम सुमिरन कोहु।

भजहु माहिं दृढ़ नेम

मन कम वचन धर्म अनुसरेहु॥

६ 'तब प्रभु भूषन बसन मंगाये' से 'पहिराये.....' तक

दीहें भूषन बसन प्रसादा।

७ हिय धरि रामरूप सब चले नाइ पद.....

चरन नलिन उर धरि गृह आवा।

८ राम बिलोकनि बोलनि चलनी।

प्रभु सुधाउ परिजनहि सुनावा॥

सुमिरि सुमिरि सोचत हैंसि मिलनी॥

(इससे निषादमें विशेषता दिखायी)

राज्याभिषेक-प्रसंग समाप्त हुआ।

श्रीरामराज्य

(त्रैलोक्यसुख, पुरवर्णन और नृपनीति-प्रसङ्ग)

रघुपति चरित देखि पुरवासी। पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी॥६॥

राम राज बैठे त्रैलोका। हरषित भए गए सब सोका॥७॥

बयरु न कर काहु सन कोई। रामप्रताप बिषमता खोई॥८॥

शब्दार्थ—विषमता-असमानता, वैर 'धन्य' यह प्रशंसाद्योतक शब्द है।

अर्थ—श्रीगुणाधजोके चरित देख-देखकर (एव सुन सुनकर) पुरवासी बारम्बार कह रहे हैं कि सुखको राशि श्रीरामजी धन्य हैं ॥ ६ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके राज्यपर बैठने (राजा होने) से तीनों लोक हर्षित हुए और तीनों लोकोंके समस्त शोक दूर हो गये। ७ ॥ कोई किसीमें वैर नहीं जाता। श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे विषम भाव जाता रहा (समताभाव आ गया) ॥ ८ ॥

॥ किं नित भव मंगल कोसलपुरी। हरषित रहहि लोग सब कुरी ॥' (१५। ८) से प्रसङ्ग छूटा है; अब वहींसे पुन कहने हैं—'रघुपति चरित देखि पुरवासी.....'।

गौड़जी—'रघुपति चरित देखि पुरवासी। श्रीगुणाधजीके नित्य-नित्यके चरित, पगुओंके प्रति भी उनका उदात्त व्यवहार, निष्ठाके प्रति सच्चा बन्धुत्व जिसके उदाहरणमात्र हैं पुरवसों लोग देखते और सुनते रहे हैं और देखकर मदा उनके इन चरितोपर धन्य-धन्य कहते रहे हैं। यहाँमें रामराज्यका प्रसङ्ग चलत है, उसीका उपक्रम है। भगवान्के चरित्र सभी ऐसे ही हैं जिनको देख और सुनकर लोग धन्य धन्य कहते हैं, परन्तु प्रभाव केवल 'धन्य धन्य' कहनेपर ही मर्यादित नहीं रहता। आदर्शचरित्रक प्रभाव देखने-सुननेवालोंपर अनुकरणरूपसे पड़ता है देखने-सुननेवाला अच्छे आचरणपर उसी तरह मोहित हो जाता है, जैसे कलाका पाग्लो सुन्दर चित्रको देखकर फिर भी चित्र और चरित्र दोनोंके मौन्दर्यमें एक विशेष अन्तर है। चित्रका मौन्दर्य उसके उद्भावनाकी प्रेरणा दर्शकके हृदयमें नहीं उठता परन्तु चरित्रका मौन्दर्य दर्शक या श्रोताको प्रसक्त अनुकरणकी ओर प्रोत्साहित करता है—'यथा राजा तथा प्रजा।' राजा धर्मात्मा हुआ हो प्रजा उसके अनुकरणमें धर्मात्मा हो जाती है। प्रजाका अर्थ है सन्तान। माता पिता जैसे होते हैं सन्तान भी सीखकर वैसे ही हो जाती है इसीलिये राजाके आचरणपर प्रजाका धन्य धन्य कहना केवल वचनकी बात नहीं है। यह इस बातका परिचायक है कि प्रजा भी राजाके आदर्शपर आचरण करती है यद्यपि आदर्श उन्नयनके लिये है, वहाँतक पहुँचना तो मनुष्यसे सम्भव नहीं है।

यहाँ 'देखि' शब्दमें देखना और सुनना दोनों लक्षित हैं जब एक ही कालमें किसी सार्वजनिक क्रियाका व्यापक प्रभाव होता है तो सुनना भी देखनेके बराबर समझा जाना है। इस समय पुनेकी पर्णकुटीमें महात्माजी जो २१ दिनका महाव्रत कर रहे हैं; उसका प्रभाव जगत् व्यापी है। महात्माके चरितको देखनेवाले पर्णकुटीमें दो-ही-चार व्यक्ति हैं; परन्तु दिनोंमें कई कई बारके समाचार सुनकर सारे सभ्य जगत्को इस महाव्रतके समाचार बराबर मिल रहे हैं। इस प्रसङ्गपर यदि कहा जाय कि भारतवासियों देख रहे हैं कि ऐसे अशक्त शरीरमें भी महात्माजी ऐसे कठोर व्रतको कैसे निभा रहे हैं तो वहाँ 'देखना' क्रिया वाच्यार्थका द्योतक नहीं, केवल लक्ष्यार्थका है उसी तरहसे 'देखि' यहाँपर जाननेके अर्थमें आया है परन्तु वह ऐसा जानना है जिसका अनुकरण किया जाता है। साधारणतया अनुकरण भी देखकर ही होता है, इसलिये यहाँपर 'देखि' शब्दमें विशेष चमत्कार है।

वि० त्रि०—'रघुपति चरित देखि.....सुखगामी' इति। यहाँपर रामराज्यका बीज निहित है। भगवान्ने अपने चरित्रसे धर्ममार्गकी स्थापना की सारे प्रजा धन्य-धन्य कहने लगी और सरकारके चरित्रको अपना आदर्श माने, उसी रास्तेपर चलने लगी यही राजधर्मका भर्म है राजा जिस रास्तेपर प्रजाको चलाना चाहे वैसे रास्तेपर स्वयं चले। इस बातका जैसा प्रभाव प्रजापर पड़ता है वैसा किसी अन्य उपायसे नहीं पड़ता यदि राजा सबको तो धर्मपर चलानेके लिये कानून बनाये और स्वयं अधर्माचरण करे, तो उसकी प्रजा कथमपि धर्मपथपर आरुढ़ नहीं हो सकती। यथा—'रात्रि धर्मिणि धर्मिष्ठः पापे पापाः समे सप्ताः राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा॥' राजाके धर्मात्मा होनेसे प्रजा धर्मात्मा होती है पापी होनेसे प्रजा पापी होती है, राजाके सम होनेसे प्रजा भी सम होती है। प्रजा राजाका अनुवर्तन करती है जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है।

टिप्पणी—१ (क) 'रघुपति चरित' यह जो देखा कि कैसी जानोंकी और निषादकी बड़ाई की और उनपर कृपा की। (ख) 'देखि' का भाव कि शबरों, गौंधादिपर जो कृपा की वह चरित सुने

हैं और यह आँखों देखा है (ग) 'पुनि पुनि कहहि' इति भाव कि चरित देख बड़ा सुख हुआ आनन्दमें बार-बार कहते हैं वा श्रीरामजीका पृथक्-पृथक् चरित देखकर पुरवार्मी पुन-पुनः धन्यवाद देते हैं। जानरोंकी बड़ाई की यह देख धन्य कहा और भी सब चरित देख देख धन्य धन्य कहते हैं। (घ) श्रीरामजीके सब चरित्रोंने सुख है, इसीसे 'सुखराशि' कहा पुनः ब्रह्मानन्द सुखकी राशि है।

२ 'राम राज बैठे त्रैलोका' --- / इति। त्रिलोकी हर्षित हुआ। श्रीरामजी त्रैलोक्यपति हैं इसीसे तीनों लोकोंका हर्षित होना और तीनोंका शोकरहित होना कहा। इन्हींमें जैसा माधुर्यमें कहना चाहिये था कि पृथ्वीधरका शोक दूर हुआ वैसा नहीं कहा। 'त्रिलोकी हर्षित हुआ कहकर दिखाया कि श्रीरामचन्द्रजी सबका प्रेम है, प्रेम न होना तो रामराज्यसे हर्ष क्यों होना? प्रेम और हर्ष इससे है कि उन्होंने रावणादिका वध कर सबको सुखी किया है अथवा रामराज्यके प्रभावसे सब हर्षित हुए और सबके शोक दूर हुए।

३ 'बयल न कर काहु मन कोई' --- इति (क, वैर नहीं करते यह कहकर उसका हेतु बताते हैं कि यह रामप्रताप है कि विषमभाव नष्ट हो गया और समताका विस्तार हुआ

नोट—उदासीनता, मित्रता और शत्रुता—ये तीन भाव जीवोंमें होते हैं, यथा—'उदासीन अति मीठ हित सुनत जरहि छल रीति।' यहाँ 'विषमता छोड़' कहकर जनाया कि शत्रुताका भाव जाता रहा, 'निज प्रभुपद देखहि जगत केहि मन करहि विरोध' यह समताभाव रह गया। विषमका उलटा सम है, यथा—'तदपि करहि सम विषम विहारा' 'विषमता गयी' अर्थात् 'समता रह गयी।' यहाँ प्रथम उल्लास अलङ्कार है

दो०—बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेदपथ लोग।

चलहि सदा पावहि सुखहि * नहि भय सोक न रोग ॥ २० ॥

अर्थ सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रमके (बेदेक) धर्ममें तत्पर (लगे) रहते हैं, वेदमार्गपर चलते हैं और सदा सुख पाते हैं†। उन्हें न भय है, न शोक और न रोग ॥ २० ॥

नोट—वर्णाश्रम-धर्म सभी स्मृतियोंका विशेष विषय है। उसके लिये यहाँ कोई अवतरण देना हास्यास्पद होगा महाभारत आदिपर्व अ० ८४ (इण्डियन प्रेस संस्करण), भा० ११ अ० १७ तथा १८ में भी दिये हैं पाठक देखना चाहें तो उन ग्रन्थोंमें देख लें। २—'बेदपथ' में वेदसे यहाँ तात्पर्य है 'गृहसूत्र' से जिनमें वर्णाश्रमधर्म बड़ी सूक्ष्मतासे बताये गये हैं।

विप्रधर्म वेदविद इत्यादि हटना क्षत्रियधर्म समरसे न भागना प्रजाकी प्राणप्रिय मानना और वैश्यधर्म अतिथि-सत्कार है, यथा—'सोचिय विप्र जो वेद बिहीन।' (२। १७२) 'क्षत्रिय तन धरि समर सकाना।' कुलकलङ्क (१। २८४) 'सोचिय नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥' (२ १७२) 'सोचिय बयसु कृपिन धनवानू' आश्रम चार हैं—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, गृहस्थ और संन्यास। इनके धर्म, यथा—'सोचिय बटु निज व्रत परिहरई। जो नहि गुर आयसु अनुसरई ॥ सोचिय गृही जो मोह बस करइ कामपथ त्याग।' 'सोचिय जनी प्रपंच रत श्रिगत विवेक विराग ॥' (अ० १७२) 'बैखानस सोइ सोचै जोगु। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगु ॥' ब्रह्मचर्य आश्रममें सब प्रकारके व्यसन निषिद्ध माने गये हैं उनसे दूर रहकर गुरुकी सेवामें रहकर अध्ययन करना धर्म है, इसके बाद विवाह करके स्त्री पुत्रादिके साथ रहकर अपना धर्म पञ्चमहायज्ञ आदि निवाहना होता है पचास वर्षकी अवस्था होनेपर

* का०, भा० दा० १८४२ में 'सुखहि' पाठ है 'सुख' ब० प० और गुटकामें है।

† 'प्रजा, स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विताः' भा० १ १० ५१ '... माधिर्याधिजराग्लान्दिदुःखशोकभयक्लमा-मृत्युशान्तिच्छता नासीद्रामराजन्यधोक्षजे।' (५४) दोहा २० (७) से दो० २१ तकका संक्षिप्त वर्णन इस उद्धरणमें है वामनपुराणके 'मखाकभूम्यानुपतयो यजन्ते विधिवत्तदा ब्राह्मणाश्च तपोधर्म तीर्थयात्राश्च कुर्वते। वैश्याश्च पशुवृत्तिस्थाश्शूद्रश्शुश्रूषणे रताः।' इस श्लोकसे इस दोहेका भाव स्पष्ट हो जाता है अर्थात् राजालोग विधिपूर्वक यज्ञ करते थे ब्राह्मण तपोधर्म और तीर्थयात्रा करते, वैश्य पशु (गौ-बैल) का पालन करते और शूद्र सेवामें तत्पर रहते थे

वनमें रहकर पूर्ण वैराग्यवान् होना वानप्रस्थ धर्म है और अन्तिम सन्यास है जिसके अनेक विधान शास्त्रोंमें कहे गये हैं। इस कथनसे शम्भूक शूद्रके तपको कथा भी आ गयी। धर्मविरुद्ध करनेसे एक अल्पमृत्यु हुई थी अतः उसका निवारण किया गया, जिससे विप्रका पुत्र पुनर्जीवित हो गया।

गौड़जी—गोस्वामीजी प्राचीन निगमागमपद्धतिके बड़े कट्टर अनुयायियोंमें थे। सारे मानसकाव्यमें बराबर प्राचीन सनातन रीतियोंकी प्रशंसा की है। कलिधर्मनिरूपणके बहाने वे कहते हैं—‘**करन धर्म नहीं आश्रम छारी। श्रुति विरोधस्त सब नर नारी॥**’ वर्णाश्रम धर्मके वे कट्टर अनुयायी थे, स्वयं त्यागी थे, परन्तु ससारको वैरागी बनानेके पक्षके न थे, भरतजीको समझाते हुए चम्पिजी कहते हैं कि वेदविहीन ब्राह्मण जो अपने धर्मको छोड़ भोगविलासमें लगा हो, राजा जो नीति नहीं जानता जिसे प्रजा प्राणोंके समान प्रिय नहीं, वैश्य जो धनवान् हो पर कृषि हो और अतिथि सेवा न करना हो, विद्वान्, ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाला शूद्र जो बकबादी हो अधिमानो हो, अपने ज्ञानका घमण्डी हो पतिव्रतक नारी जो कुटिला, लडाका और आवारा हो, वटु जो व्रतत्यागी हो गुरूकी अवज्ञा करता हो, गृहस्थ जो अज्ञानसे कर्मका त्याग करे सन्यासी जो प्रपञ्चमें कैसा विवेक वैराग्यहोन हो, वानप्रस्थ जो तप छोड़ विलासप्रिय हो—ये सभी शोकके योग्य हैं। स्पष्ट है कि गोस्वामीजी वर्णाश्रम धर्मके कितने बड़े पोषक हैं। ...

भृशुण्डिके प्रति भगवान्‌के मुखारविन्दसे गोस्वामीजी यह कहलाते हैं कि ‘**सब ते अधिक मनुज मोहि भाये।**’ मर्यादापुरुषोत्तम नीच-से नीच निषादको ‘**जसु छाँह छुड़ लेइअ सींचा**’ गले लगाते हैं। क्यों? क्या वर्णाश्रम धर्मके विपरीत आचरण करते हैं? नहीं, जैसा कहते हैं, ठीक वैसा ही करते हैं। सब प्राणी भगवान्‌के उपजाये हैं सब उनको प्यारे हैं, पण्तु मनुष्य नस्लमें अधिक प्यारे हैं, जिन भगवान्‌ने ‘**प्रभु तर तर करि डार पर ते किय आपु समान**’ जानवरोको अपने समान आदर दिया, वे मनुष्योंको, जो उन्हें अधिक प्यारे हैं क्यों न गले लगावे? स्वयं निषादको गले लगाकर उस समयकी धर्मध्वजताको अर्द्धचन्द्र देकर राज्यसे बहर निकाल दिया तभी तो ‘**राम सखा रिखि बरवस भेंटे।**’ मर्यादापुरुषोत्तमने जो मार्ग खोल दिया, उसपर पीछे चम्पिणादे उस समयके सभी बड़े लोग चले। रामराज्यमें अद्वैतका आदर था। शत्रुके बेर प्रेमके माधुर्यसे तर थे। गोधकी मैत्री भगवान्‌के लिये प्राण-विसर्जन करती है~ ... । और तो और अद्वैत धोबीके उगलस्थपर जो सचमुच एक नीच प्रजा था सोखगँठ बाँधा। ...

वानर, राक्षस, दानव कोल, भोल, किरात, गीध व्याध सभी श्रीरामचन्द्रजीके निकट बरबरा थे। परन्तु बराबरीका यह अर्थ कदापि न था कि एक वर्णमाला अपनेसे भिन्न वर्णके धर्म पालने लगे एक आश्रमवान्‌ अपने आश्रमका कर्तव्य छोड़ अन्य आश्रमियोंके कर्तव्य पालन करने लगे।—(यही आशय) ‘**करनाश्रम निज निज धाम निरत वेदपञ्च भोग**’, ‘**चलहिं स्वधाम निरत श्रुति नीती**’ (का है) गीतामें भी कहा है - ‘**श्रेयास्वधर्मो विगुण परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥**’—(भूमिकाम उद्धृत)

वि० त्रि०—‘**करनाश्रम निज निज धाम निरत**’ कहनेके बाद भी ‘लोक वेद पथसे चलते थे’ इस बातके कहनेकी आवश्यकता हुई क्योंकि ‘**भूमि सप्त सागर मेखला। एक भूप रभुपति कोसला॥**’ रामजीका राज्य तो सातों द्वीपोंमें था और सातों द्वीपोंमें वर्णाश्रम धर्म नहीं चलता, अतः लिखते हैं कि जो वर्णाश्रम धर्मी नहीं थे वे भी वेदमार्गपर चलते थे। वेद तो सरकारकी बाणी है वह तो सम्पूर्ण ससारके कल्याणके लिये है जो वर्णाश्रमी नहीं हैं, उनके लिये सामान्य धर्म है जैसे सनातन धर्म कहते हैं। यहाँ एक रहस्य है, जिससे कम लोग परिचित हैं सनातन धर्म मनुष्यमात्रका धर्म है, उसे वर्णाश्रमी तथा अवर्णाश्रमी सबको पालन करना चाहिये। जिनका जन्म कर्म परम्परासे विशुद्ध चला आता है, वर्णाश्रमधर्म केवल उन्हींके लिये है। श्रीमद्भागवतमें इसके विस्तार है। वह सनातन धर्म तैत्तिरीय लक्षणवाला है जितने मत संसारमें प्रचलित हैं, उनमेंसे कोई उन तैत्तिरीयसे इनकार नहीं कर सकता। वे सनातन धर्म इसलिये कहलाते हैं कि उनमें परिवर्तन किसी देश या कालमें नहीं हो सकता, जबतक मनुष्य जातिको अपने कल्पपदपर बना रहना है, तबतक सनातन धर्मको तो मानना ही पड़ेगा।

प० प० प्र०—‘शोक न रोग’ इति। दुःख तो प्रापञ्च और क्रियमाण कर्मोंमेंसे पापात्मक कर्मोंका फल ही है, रोगका न होना कहकर जनाया कि श्रीगमराज्यमें लोगोंका प्रबन्धकर्म नष्ट हो गया और कोई पापकर्म नहीं करते हैं। ‘सुख चाहहि मूढ़ न धर्मरता’ से भी यही सिद्ध होता है कि सभी लोग पुण्यकर्म धर्माचरण करते हैं। शोक-काम क्रोधादि दोषजनित (और वियोगजन्य भी) होता है। अतः यह सूचित किया कि सभी लोग क्रोधादि षड् रिपुओंसे मुक्त हैं। किसीको वियोग-जनित शोक दुःख भी नहीं है। ‘बहुसोग वियोगनि लोग हर। भयदंष्ट्रि निरादर के फल ए’ से मिलान करनेसे सिद्ध हुआ कि सभी लोग रामभक्तिरत हैं।

टिप्पणी—१ (क) धर्मका फल सुख है वे धर्म करते हैं, अतएव सुख पाते हैं। प्रथम वर्ण है पीछे आश्रम, अतः उसी क्रमसे लिखा। (ख) किसीको भय नहीं, क्योंकि यहाँ कोई किसीसे डर नहीं करता। जब कोई किसी दूसरेको भय देता है तब आप भी भय पाना है पर यहाँ कोई किसीको भय नहीं देता तब उसको भय क्योंकर हो? (ग) किसीको रोग नहीं होता क्योंकि कोई विषयीकी तरह भोगात्मक नहीं होता भोगमें ही रोगका भय होता है—‘भोगे रोगभयम्’ इति (धर्तुहति)।

दैहिक दैविक भौतिक ताप। रामराज नहिं काहुहि व्याप। ॥ १ ॥

सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती* ॥ २ ॥

अर्थ—श्रीगमराज्यमें दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसीको नहीं व्यापने ॥ १ ॥ सब मनुष्य आपसमें प्रेम करते हैं, अपने-अपने धर्मपर चलते हैं और वेदोंकी बतायी हुई नीतिपर प्रेम करते एवं लगे रहने हैं ॥ २ ॥

नोट ‘दैहिक दैविक भौतिक’, इसीको आधिदैहिक, आधिदैविक और आधिभौतिक कहते हैं। श० सा० में लिखा है कि ‘सुश्रुतमें सात प्रकारके दुःख गिनाये गये हैं उनमेंसे तीन—कालबलकृत (वर्ष इत्यादि पड़ना, वर्षा अधिक होना, इत्यादि), देवबलकृत (विजली पड़ना, पिशाचादि लगना) और स्वभावबलकृत (भूख-प्यासादिका लगना)—आधिदैविक कहलाते हैं य यक्ष, देवता भूत प्रेतादिद्वारा होनेवाले दुःख हैं आधिभौतिक दुःख वह है जो व्याघ्र, सर्पादि जीवों या शरीरधारियोंद्वारा प्राप्त होता है। सुश्रुतमें रक्त और शुक्रदोष तथा मिथ्या अहार विहारसे उत्पन्न व्याधियोंको इनोके अन्तर्गत माना है। व्यापना=किसीके अन्दर फैलना। और गौड़जी कहते हैं कि—वह सारे कष्ट जो मिथ्या अहार-विहार और देह-संस्पर्शसे उत्पन्न होते हैं, दैहिक ताप कहलाते हैं। जैसे साधारण ज्वर, अतिमार उदरामय इत्यादि। और वह सारे कष्ट जो कीट-पतङ्गादि सूक्ष्म प्राणिमणोंसे लेकर आवागमनशील प्रेतों और पितरोंके आक्रमणसे होते हैं, भौतिक ताप कहलाते हैं। और जैसे मच्छड़-खटमनोंका काटना, बिच्छू और साँपका डमना, सिंह या और हिंस्र जन्तुओंका आक्रमण या मानवी शत्रुका प्रहार, या चुड़ैल भूत-पितर आदिका लगना। वह सब कष्ट जो आकाशीय ग्रहोंकी गतिके कारण अग्नि, जल, वायु या पृथ्वीके उपद्रवोंके कारण अथवा अनेक तरहके मङ्गात्मक रोगोंके कारण होते हैं ‘दैविक ताप’ कहलाते हैं। देवयोनिमें तत्त्वाँ और अमर-भूतों पिशाचों और पितरोंको भी गिनती है। किन्नर, गन्धर्व, विद्याधर आज भी देवता हैं। देवयोनिसे जितने कष्ट होते हैं, वे ‘दैविक-ताप’ कहलाते हैं जैसे देवयोनिजनित सभी तरहके आगन्तुक उन्माद, देवोन्माद, पितरोन्माद, यक्षोन्माद इत्यादि, विजलीका गिरना, आगका लगना, भूकम्प जलप्लावन, कड़क हैजा, चेचक, प्लेग, इन्फ्लूएन्जा इत्यादि-इत्यादि। तीनों ताप जब प्रबल रूपसे स्तते हैं तब साधारणतया अकालमृत्यु हो जाती है। अत्यन्त वृद्धावस्थामें तापजनित कष्ट कम होते हैं सत्रियकी रणभूमिमें केवल भौतिक तापसे मृत्यु होती है विजलीका मारा हुआ कबल दैविक तापसे मरता है आत्महत्या करनेवाला यदि दैवी और भौतिक कारणोंसे प्रेरित नहीं है केवल दैहिक तापसे मरता है। परन्तु अधिकांश मृत्युएँ दो या तीन तापोंके बिना नहीं होतीं यहाँ श्रीरघुनाथजीके राज्यमें तीनोंमेंसे किसी प्रकारका ताप किसीको नहीं स्ताता सब अपनी पूरी अवस्थाको पहुँचकर ही मरते हैं। बुढ़ापे और बीमारीका कष्ट किसीको नहीं होता।

* नीती—का०। नीती—भा० दा०, १८१७, १८१८, १८४२, रा० गु०।

टिप्पणी—१ अयोध्यावासियोंको भय, शोक और रोग नहीं व्याप्त होता। इसीपर फिर कहते हैं कि रामराज्यमें दैहिकदि ताप जड़ चैतन्य किसी जीवको नहीं व्याप्त होते रोग दैहिक ताप है, शोक दैविक है और भय भौतिक है।

२ 'सब नर करहि' इति। (क) पहले कह आये कि कोई किसीसे वैर-विरोध नहीं करता। अब बताते हैं कि वैर नहीं करते तो करते क्या हैं? सब एक-दूसरेसे प्रेम करने हैं, इत्यादि। (ख) परस्पर प्रेम करते हैं यह कहकर उनको लोकरीतिमें सावधानता बतायी और स्वधर्मपर चलते हैं श्रुति नीतिमें निरत हैं, इससे वेदरीतिकी निपुणता कही। इस प्रकार सबको लोक एवं वेद दोनोंकी रीतिमें सावधान दिखाया। अथवा, अपने धर्ममें चलते हैं यह वेद-रीति है, श्रुतिकी नीतिसे चलते हैं यह लोक रीति है, दोनोंमें प्रवीण हैं (ग) पूर्व कहा था कि 'निरत वेदपथ लोग' और यहाँ कहते हैं कि 'निरत श्रुति नीति' (दोनों एक ही बातें जान पड़ती हैं जिससे पुनरुक्ति होती है। पर दोनों एक नहीं हैं दो बातें हैं) ऐसा कहकर सूचित करते हैं कि रामराज्यमें केवल वेदमार्ग या कल्पित मार्ग उस समय कोई न था। [पुनरुक्ति नहीं है; क्योंकि वहाँ 'यावहिं सुखहि' से सकाम कर्म कह गये हैं और यहाँ वैसा कोई शब्द नहीं है अतएव यहाँ निष्काम धर्मसे तात्पर्य है। इस तरह दोनों जगह दो विषय कहे गये हैं। (सि० ति०)]

भा० म०—[ॐ 'दैहिक दैविक' व्याप्य] इसका नित्यप्रति प्रातःकाल १०८ बार जप करनेसे त्रिताप न व्यापेंगे।

चारिउ चरन धर्म जग माहीं। पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं॥३॥

रामभगति रत नर अरु नारी। सकल परम गतिके अधिकारी॥४॥

अर्थ—धर्म अपने चारों चरणोंसे जगत्में परिपूर्ण बना रहा। स्वप्नमें भी पाप (जगत्में) न था॥ ३॥

स्त्री पुरुष सब रामभक्तमें तत्पर हैं सब परम गतिके अधिकारी हैं॥ ४॥

टिप्पणी—१ (क) 'चारिउ चरन' इति। भाव कि सत्ययुगमें धर्मके चार चरण रहते हैं त्रेतामें तीन चरण रहते हैं, पर रामराज्यमें त्रेतामें भी धर्म चारों चरणोंमें पूर्ण रहा है। यथा—'त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमोऽभवत्।' (भा० ९। १०। ५१) धर्मके चरण ये हैं—सत्य, शौच, दया और दान, यथा—सत्य शौच दया दानमिति पादाः प्रकीर्तिताः' इति (मनुस्मृति)। [भा० ९। १७। २४ में तप, शौच, दया और सत्य चार पाद कहे गये हैं—'तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः। अधर्माशीस्त्रयो भग्नाः स्मयसंगमदैस्तव।' राजा परीक्षितने वृषभरूपधारी धर्मसे कहा कि (सत्ययुगमें) आपके तप, शौच, दया और सत्य ये चार चरण बताये गये हैं। इस समय (कलिके आगमनपर) अधर्मके अंश गर्व, भ्रासक्ति और मदके द्वारा उनमेंसे तीन नष्ट हो गये। मानसकारका मत मनुके अनुसार है—दोहा १०३ 'प्रगट चारि एद धर्मके दान कइ कल्याण।' देखिये।] (ख) 'सपनेहुँ अघ नाहीं' इति। अघमे यहाँ धर्मका नाश करनेवाले चार पाप सूचित किये। ये अधर्मके अंश हैं। असत्यमे सत्यका नाश है सद्गुणसे शौचका नाश है। असत्य मझ, कठोरतासे दयाका नाश है। लोभसे दानका नाश है। असत्य मझ, कठोरता और लोभ—ये पाप स्वप्नमें भी नहीं हैं। इसीसे चारों चरणोंसे धर्म पूर्ण रहा है। पुनः, 'सपनेहुँ अघ नाहीं।' का भाव कि जो देखें सुनें, उसीका स्वप्न होता है लोग धर्म ही देखते सुनते हैं, इसीसे स्वप्नमें भी धर्म ही देखते हैं, पाप स्वप्नमें भी नहीं देखते, जाग्रतकी कौन कहे। ('स्वप्नमें भी नहीं' यह मुहावरा है जिसका अर्थ है 'कहीं कभी किञ्चित् भी नहीं है')।

२ 'रामभगति रत' इति। प्रथम धर्म कहा, यथा—'चारिउ चरन धर्म जग माहीं।' पीछे भक्ति कही। इस क्रमका भाव यह है कि धर्मसे रामभक्ति मिलनी है यथा 'जप जांग धर्मममूह ते नर भगति अनुपम यावई।'।

नोट—१ 'भगति रत' का भाव कि सब श्रीरामजीके चरणोंका ध्यान किया करते थे उनको पिता समान मानकर उनकी भक्ति, सेवा, प्रीति आज्ञापालन इत्यादि करते थे। भक्तिमें सभी भाव आ गये यथा—'प्रजा स्वधर्मनिता वर्णाश्रमगुणान्विता ॥ जुगोप पिनुवद्रामो मेनिर पितरं च तम्॥' भा० ९। १०। ५०। २१) (अर्थान्

स्वधर्मनिरत तथा वर्णाश्रमगुणयुक्त प्रजाका पालन श्रीरामजं पिताकी भाँति करने लगे और प्रजा भी उनके पिताके समान मानती थी 'बुभुजे च यथाकाल कामान् धर्ममपीडयन् । सर्वपूगान्वहूषणामभिध्यातद्दर्शितकृत् ॥' (भा० ९ ११। ३६) (अर्थात् जिनके चरणारविन्दका ध्यान मनुष्य सदैव करने हैं वे श्रीरामजी नियमानुसार सुखक अनुभव करते हुए विराजमान हैं।) पुनः, 'भक्ति' से नवधादि भक्तियाँ बना दीं।

२ सब जीते जी परमभक्तिके अधिकारी हैं अर्थात् सब जीवन्मुक्त हो रहे हैं स्त्रियाँ भी रामभक्ति करती हैं जैसे पावतीजी नाम जपती हैं, यथा—'जपति सदा जपि जेई पिय संग भवानी (पं० रा० कु०)।

रा० प०, रा० प्र० - 'सकल काम गति के अधिकारी' कहकर जगया कि उस समयके अनेक सब परमपदको जायेंगे, अब परमधाम-गमनकी कथा औरस जानकर न लिखेगे। 'अवधहि में प्रभु प्रगट भए हैं अवधहि में पुनि रहे समाय।' यहाँ 'किमि गवने निज धाम' का उत्तर है

अल्प मृत्यु नहिं कवनिउ पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ ५ ॥

नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहि कोउ अबुध न लच्छन* हीना ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—अल्प मृत्यु=थोड़ी अवस्थामें जो मृत्यु होती है अकाल मृत्यु। लच्छन, लक्षण=सामुद्रिकके अनुसार शरीरके अङ्गोंमें होनेवाले कुछ विशेष चिह्न जो शुभ माने जाते हैं गुणविशेष लच्छन शरीरपर कर्मानुसार जन्मसे ही पड़े होते हैं

अर्थ—अकालमृत्यु नहीं होती (सब पूरा आयु भोग करते हैं), न किसीको काँई पीड़ा होती है। सबका शरीर सुन्दर और निरोग रहता है ॥ ५ ॥ न कोई दरिद्र है न दुखी और न दीन ही है। न तो कोई निर्बुद्धि है और न लक्षणोंसे रहित है अर्थात् सब बुद्धिमान् हैं सुलक्षणयुक्त हैं। ६।

टिप्पणी—१ 'अल्प मृत्यु नहिं.....' इति। (क) धर्म और भक्ति कहकर तब 'अल्प.....' इत्यादि कहनेका भाव कि धर्म और भक्तिसे अल्पमृत्यु आदि अरिष्ट कोई नहीं हाँत। कोई भी पीड़ा नहीं है अर्थात् आधिभ्याधि (मानसिक तथा शारीरिक व्यथा) से रहित हैं। ['अल्पमृत्यु नहिं' से जनाया कि कोई पुत्र पिताके सामने, पति स्त्रीके रहते इत्यादि नहीं मरता 'वृद्धेषु सन्तु बालानां नासीन्मृत्युभयं तथा', 'न पर्यदेवन्विधवा न च व्यालकृतंभयम्।' अ० रा० १६। ३० २९) (अर्थात् रामराज्यशासन समय कभी विधवाओंका क्रन्दन नहीं हुआ। वृद्धोंके रहते बालकोंकी मृत्युका भय नहीं था) 'अल्प मृत्यु' कहकर 'नहिं कवनिउ पीरा' कहनेका भाव कि मरण कालमें भी कष्ट नहीं होता] (ख) 'सब सुंदर सब बिरुज सरीरा' से सूचित किया कि पीड़ा और रोग सुन्दर शरीरके बाधक हैं सो ये दोनों किसीको नहीं हैं, इसीसे सब सुन्दर हैं।

२ (क) 'नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना.....।' दरिद्रय सब दुखाँसे भरी दुःख है यथा—'नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं।' इसीसे दरिद्रको प्रथम कहा। सब दुःख ओर दीनता दरिद्रयसे है (ख) 'लच्छन हीना' होना पापका फल है और पाप कोई करता ही नहीं। अतः कोई लक्षणहीन नहीं है। लक्षणमें शरीरके लक्षण जानो

वै०—'शुक्लरूप अरु शीलगुण सत्य पराक्रम जान। सुचित आत्म अभ्यास गनि नर विचार परिमान ॥ शस्त्रज्ञान ज्ञानी परम मूर्ख परतियत्याग। मानी पुनि लोकेश गनि और दासत्व विभाग ॥ विद्यापुष्टि बखानिये प्रियवादी शुभ अंग। आत्मकाम सूक्ष्म बहुत गुण परिपूर्ण अंग ॥ मान् पिता गुरुभक्त हैं मन बब कर्महि जान। रूपकर्ण जितइन्द्रियो दाता धर्मनिधान ॥ मुरपूजन निद्रा अल्प स्वल्प अहारी होइ। ये बतिस लक्षणयुत बिले युगमें कोइ ॥'

मा० प० - 'अल्प मृत्यु नहिं कवनिउ पीरा।' यह मृत्युञ्जयका मन्त्र है कामामृतके लिये यह मन्त्र श्रेष्ठ है। इसे मध्याह्नकालमें जपना चाहिये 'नहिं दरिद्र.....' ये दोनों चरण लक्ष्मीके दाता हैं, इन्हें मन्त्रधामें जपे।

* लच्छन (का०), लच्छन—भा० श०। भा० दा० में जहाँ-तहाँ 'क्ष' ही है।

सब निर्दम्भ धर्मरत घुनी * । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ ७ ॥

सब गुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी । सब कृतज्ञ नहिं कपट सयानी ॥ ८ ॥

अर्थ—सब दम्भरहित हैं, धर्मरत हैं (अर्थात् दम्भरहित धर्म करते हैं, दिखानेके लिये नहीं करते) और दयावान् हैं। सब स्त्री-पुरुष चतुर और गुणवान् हैं (अर्थात् सब अपने-अपने गुणमें प्रवीण हैं) ॥ ७ ॥ सब गुणोंके ज्ञाना हैं (अर्थात् गुणको जानते पहिचानते हैं, गुणोंके पारखों हैं), सब पण्डित हैं, ज्ञानी (अर्थात् शास्त्रीय ज्ञानको जानते) हैं सब उपकार माननेवाले हैं, कपट और सयानपन (धूर्तता) किसीमें नहीं हैं ॥ ८ ॥

नोट 'धर्मरत घुनी' इति। इस जगह केवल दो प्राचीन प्रतियामें 'घुनी' पाठ है और प्रायः शेष सभीमें 'पुनी' है 'पुनी' का अर्थ है 'और'। यह कोई विशेष प्रयोजनीय शब्द नहीं है, केवल अगले-पिछले शब्दोंको जोड़नेवाला अव्यय है 'घुनी' शब्द बहुत प्रयोजनीय है। संस्कृतमें 'घृणिन्' शब्दका अर्थ है दयाशील, करुणशील। जान पड़ता है कि 'घृणा' का तिरस्कार वाच्यर्थ समझकर मानसरासिकोंने समझा कि 'घुनी' शब्द लक्षप्रमादका फल है और शुद्ध शब्द 'पुनी' है परन्तु 'घुनी' शब्द दयाशील, करुणशीलका वाचक होते हुए 'धर्मरत' शब्दके अर्थका अनुनम पोषक है धर्मरत शब्द दो मर्यादक शब्दोंके बीचमें रखा गया है एक ओर निर्दम्भ शब्द है जो यह कहता है कि लोग धर्मात्मा बनने या कहे जानेके लिये धर्मरत नहीं हैं सच्चे दिलसे अपना कर्तव्य समझकर धर्मका पालन करते हैं, परन्तु ऐसी बात भी नहीं है कि दूसरोंकी निन्दा स्तुतिको पवा धर्मचरणमें नहीं है तो साथ ही औरोंकी ओरसे उपेक्षा हो। अपने कर्तव्योंके कठोर पालनका नाम धर्म है नहीं, परन्तु अपने लिये कठोरता करते हुए भी धर्मपालनमें उन धर्मरतोंका भाव करुणा और दया है जैसे कोई धर्मरत किसी कठोर धर्मव्रतका पालन करता है, क्योंकि वह धर्मके लिये कष्ट उठानेमें समर्थ है, परन्तु साथ ही उसका कोई निकटवर्ती अपने दौर्बल्य और अशक्तताके कारण उस व्रतका पालन नहीं कर सकता तो वह 'धर्मरत' उसकी ओर उपेक्षाकी दृष्टिसे नहीं देखता बल्कि करुणा और दयासे अभिभूत हो उसको भासक सहायता करता है और यदि फिर भी वह व्रत नहीं निबाह सकता तो दयावश उस व्रतको अपने ऊपर ले लता है इसीलिये उसकी धर्ममें रति करुणा और दयासे पूरित है एक ओरसे निर्दम्भ है और दूसरी ओरसे घुनी है। 'पुनी' में ऐसा कोई भाव नहीं है अतः हम 'घुनी' को ममीचीन पाठ मानते हैं — (गौड़जी)

टिप्पणी—१ (क) ('निर्दम्भ धर्मरत'—अधर्मरत होनेसे दम्भ होता है, उस अधर्मको छिपानेके लिये धर्मका आडम्बर किया जाता है जब अधर्म नहीं तब दम्भ क्योंकर हो।) 'चतुर सब गुनी' अर्थात् बाहरसे गुणी हैं और भीतर चतुर हैं गुणी हैं अर्थात् गुणको करते हैं और गुणज्ञ हैं अर्थात् गुणको जानते हैं पंडित=समदर्शी यथा - 'पण्डिता समदर्शिनः' (ख) गुणी, गुणज्ञ, पण्डित और ज्ञानी—यह अन्तर (भीतर) की शोभा है। कोई 'कपट सयानी' नहीं करते, कृतज्ञ हैं यह बाहरकी शोभा है।

नोट—१ 'न लच्छन हीना' से यह मालूम हुआ कि लक्षणहीन नहीं है, पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि ये सब सुलक्षणयुक्त हैं, लक्षण तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके शरीरपर होते हैं और लक्षणयुक्त भी मही, फिर भी न जाने उनमें वस्तुतः गुण हैं या नहीं अतः अब कहते हैं कि सब 'गुणी' इत्यादि हैं।

वै०—'कपट सयानी।' मीठी बात कहकर कार्य साध लिया और फँसे विमुख हो गये, यह कपटकी चतुरता है। ॥ अथही बात आ० रा० राज्यकाण्ड १५ ६१ में इस प्रकार कही है—'न शठा नैव वाचाला बद्धका नो न हिमकाः । न पाखण्डा नैव भण्डा न रण्डा नैव शीण्डिका ॥' कोई शठ, वाचाल, ठग, हिंसक पाखण्डी, भौंड, रौंड वा मद्य पीनेवाला नहीं है।

* का० और १८४२ में 'घुनी' पाठ है। 'घृणा' शब्दका अर्थ तरस, दया, करुणा भी है। तो विलोक्य वनितावधे घृणां पत्रिणा सह मुमोच राघव—(रघुवंश ११ १७, ९ ८१) भा० रा० १८१७ १८१८ और रा० गु० द्वि० पं 'पुनी' है। कोई कोई 'पुनी' का अर्थ पुनीत या पुण्यवान् करते हैं

दो०—रामराज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं।

काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि ॥ २१ ॥

अर्थ—हे पक्षिराज मुनिये। रामराज्यमें जगत्भरमें जड़-चेतनमें काल कर्म, स्वभाव और गुणोंके किये हुए दुःख किसीको भी नहीं होते। २१

टिप्पणी—१ (क) 'नभगेस सुनु' इति। यहाँ गरुड़को सावधान करते हैं कि देखो तुम श्रीरामजीको दुःखी समझते रहे हो जिसके प्रतापसे जगत् सुखी हो, उनमें दुःख कहाँ है। (ख) काल, कर्म, स्वभाव, गुण—चारोंद्वारा जीवोंको कष्ट होते हैं, यथा 'काल कर्म गुण सुभाव सब के सीम नपत ॥' (वि० १३०) शीत-उष्णदि दुःख कालद्वारा होते हैं, रोगादि दुःख कर्मसे हाते हैं, शस्त्रभातादिक दुःख स्वभावकी क्रूरतासे होते हैं और मानापमानादि दुःख रज तमादि गुणोंसे होते हैं।

नोट—१ 'काल' समर्थ है। कालधर्म सबको व्यापता है। शुभ कालमें शुभ कर्म सिद्ध होते हैं। सतयुगमें सात्त्विक कर्म करते हैं पर जब कलियुग आ जाता है तब श्रीयुधिष्ठिर और श्रीपरीक्षितादिक-सरीखे धर्म-मूर्तियोंके चित्तमें भी विकार आ जाता है

'कर्म' शुभ और अशुभ तथा सात्त्विक राजस तामस तीन प्रकारके होते हैं।

'गुण' सत्त्व, रज तम तीन हैं इनका कर्मोंपर बहुत प्रभाव पड़ता है।

स्वभाव—पूर्व-संस्कारोंसे एक सहज स्वभाव पड़ जाता है जो छूटता नहीं कभी कभी सङ्ग और कुसङ्गसे भी स्वभाव पड़ जाता है जैसे कि ऋषिपुत्र बाल्मीकि कहेतिषा हो गये थे और वे सप्तर्षिके सङ्गसे पुनः ऋषि हो गये। रामराज्यमें चारों चरणोंमें धर्म परिपूर्ण है अतः अशुभ काल, कर्म, गुण और स्वभाव रहे हो नहीं तब उनके द्वार जो दुःख होता है वह कैसे रहता? वह भी न रह गया।

नोट—२ स्वभावकृत जैसे कि भूख प्यास, पड़ा हुई लत या आदत व व्यसनद्वारा जो दुःख हों, यथा - 'काल सुभाउ करम बरिआई। भलेंउ प्रकृति बस चुकइ भलाई ॥' (१। ७ २) चस्का पड़ गया है छूटता नहीं और उसकी पूर्ति न होनेसे दुःख होता है। अ० ७ (२) देखिये। 'कालकर्म गुननि भरे ॥' (११ छंद) 'विविध कर्म गुन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लहहि न काऊ ॥' (३१। ५) 'काल कर्म सुभाउ गुन भच्छऊ ॥' (३५। ८) और 'काल कर्म स्वभाव गुन घेरा ॥' (४४। ५) में भी इन चारोंको गिनाया है, वहाँ देखिये

२ काल कर्मादिके सम्बन्धमें श्रीमद्भागवतमें कहा है कि 'कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः। कथमन्यास्तु गोपायेत्सर्पग्रस्तो यथा परम् ॥' (भा० १ १३। ४५ अर्थात् यह षष्ठतत्त्वका बना हुआ शरीर काल, कर्म और मायाके गुणोंके अधीन है, यह शरीर दूसरे शरीरकी कैसे रक्षा कर सकता है जिसको स्वयं सर्पने डसा है, वह दूसरेकी सर्पसे क्या रक्षा करेगा? (यह वचन देवर्षि नारदने युधिष्ठिरजीसे कहे हैं।) धर्मने भी इसी प्रकार परीक्षितजीसे कहा है कि जीवोंको कौन क्लेश देता है यह हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम अनेक मतोंसे मोहित हो रहे हैं, कोई आत्माको, कोई दैव (काल) को, कोई कर्मको और कोई स्वभावको दुःख-सुखका देनेवाला कहने है और काइ कहते हैं कि अनिर्देश्य ईश्वर ही सबका सञ्चालक है कोई कहते हैं कि सुख दुःखका कारण यह है जो कि तर्कद्वारा नहीं जाना जा सकता और न वाणीद्वारा बतलाया जा सके यथा—'कैचिद्विकल्पवसना आहुरात्मनयात्मन, दैवमये ये कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् ॥ अप्रतर्क्यादनिर्देश्यादिनि केष्वपि निश्चयः ॥' (भा० १। १७। १९ २०)

मीमांसक कर्मको, दैवज्ञ दैव या कालको और प्रकृतिवादो स्वभावको दुःखका कारण कहते हैं। अतः सबका मत यहाँ कहा गया।

बाहुकमें गोस्तापीजी अपना मत देते हैं कि 'माया जीव काल के करम के सुभाय के करैया राम वेद कहैं साँची मन गुनिए।' (४४) जो इन सबोंका करनेवाला है, जो इन सबोंका प्रेरक है, जिसकी

आज्ञामें ये सब रहते हैं, यथा—‘माया जीव करम कुलि काला।’.....करि बिचार जिय देखहु नीके। राम रजाइ सीस सबही के॥’ (२। २५४) वही जहाँ राजा होगा वह अपनी प्रजाको कब इनसे पीड़ित होने देगा। इससे यह भी जनाया कि राजा रामचन्द्रजीको प्रजा प्राणप्रिय है। सभी तो कालादिकृत दुःख किसीको नहीं व्याप्त होने देते

भूमि सम सागर मेखला। एक भूष रघुपति कोसला॥१॥

भुअन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभुता कछु बहुत न तासू॥२॥

सो महिमा समुद्रत प्रभु केरी। यह बरनत हीनता घनेरी॥३॥

सोउ* महिमा खगेस जिन्ह जानी। फिरि यह चरित तिन्हहु रति मानी॥४॥

सोउ जाने कर फल यह लीला। कहहि महा मुनिबर दमसीला॥५॥

शब्दार्थ—मेखला—वह वस्तु जो किसी दूसरी वस्तुके मध्यभागमें उसे चारों ओरसे घेरे हो। करधनी।

हीनता=क्षुद्रता, तुच्छता

अर्थ—सात समुद्र जिस पृथ्वीकी मेखला हैं ऐसी समुद्रीपवाली पृथ्वीके एक राजा कोशलमें श्रीरामजी हुए॥ १॥ जिसके एक-एक रोममें अनेक ब्रह्माण्ड हैं, (उसको समुद्रीपका राजा कहना) यह उसकी प्रभुता कुछ बहुत नहीं है॥ २ प्रभुकी वह महिमा समुद्रनेसे (उसके विषयमें) यह कहना (कि वह समुद्रीपका राजा है) उसकी बड़ी भारी हीनता है॥ ३॥ (तब क्यों कहा, उसपर कहते हैं कि) हे खगेश! वह भी महिमा जिनने जानी (भाव कि सब नहीं जान सकते) फिर वे भी इस (सगुण) चरितमें प्रीति करने लगे॥ ४॥ (इसका कारण बताते हैं कि) उस महिमाके भी जाननेका फल यह सगुण लीला है—इन्द्रियदमन करनेवाले जितेन्द्रिय महामुनिश्रेष्ठ ऐसा कहते हैं (भाव कि कुछ मैं अपनी ओरसे नहीं कहता, महामुनीश्वर ऐसा कहते हैं, इसीसे मैंने भी कहा)। ५॥

नोट १ ‘सम सागर मेखला भूमि’ इति। प्रियव्रतके रथके पहियेसे जो सात लीकें बनीं वे ही सात समुद्र हुए, उन्हीं सात समुद्रोंद्वारा बीचकी पृथ्वीसे जम्बू, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रीञ्च, शाक और पुष्कर—ये सात द्वीप बन गये इन द्वीपोंका विस्तार उत्तरोत्तर दूना है। ये द्वीप समुद्रोंके बहिर्भागमें चारों ओर फैले हुए हैं। जैसे समुद्रके बाद एक द्वीप है वैसे ही उस द्वीपके बाद एक समुद्र है। खारी जलका, ऊखके रसका, मदिराका, घृतका, दूधका, दहीका और शुद्ध जलका—ये सातों समुद्र पूर्वोक्त सातों द्वीपोंको खाँड़के समान चारों ओरसे घेरे हुए हैं। जिस द्वीपको जो समुद्र घेरे हुए है, वह समुद्र विस्तारमें उसी द्वीपके बराबर है। ये सातों समुद्र ऊपरी द्वीपोंसे अलग ही अलग हैं और भीतरी द्वीपोंको चारों ओरसे घेरे हुए हैं।—(भा० ५, १। ३१-३३)

टिप्पणी—१ ‘भुअन अनेक.....बहुत न तासू’ इति। अयोध्यापुरीके राजाको समुद्रीपका राजा कहनेसे लोग कहते होंगे कि श्रीरामजीकी बहुत बड़ाई की इसीपर कहत हैं कि यह बड़ाई बहुत नहीं है

नोट—‘सोउ महिमा खगेस.....’ इति भाव कि प्रभुकी यह महिमा जान लेनेपर कि श्रीरघुनाथजी तो वह हैं जिनके रोम रोममें अगणित ब्रह्माण्ड हैं, उन महापुरुषोंने उनकी माधुर्यलीलामें ही प्रेम किया है। श्रीशुकदेवजीने भी यह कहकर—कि जिन्होंने देवताओंकी प्रार्थनासे लीलावतार धारण किया था, जिनके समान किसी दूसरेका प्रभुत्व नहीं है, उन श्रीरामचन्द्रजीने अस्त्र-शस्त्रद्वारा राक्षसोंका नाश किया, समुद्रमें सेतु बाँधा, यह उनके लिये कोई बड़ी बात नहीं है तथा उन्होंने जो शत्रुओंके मारनेके लिये जानरोंकी सहायता ली, यह भी उनकी लीलामात्र ही है, भला जानर उनकी सहायता क्या कर सकते हैं—फिर कहा है कि ऋषि लोग उनके पवित्र यशको

* ‘सो महिमा.....’—का०, १८१७, १८१८। सोउ—भा० दा०, १८४२।

† वीर—‘उत्ताक्षय’ और ‘प्रथम अधिक’ अलङ्कार है

अब भी गाया करते हैं, देवता तथा राजा लोग अपने मुकुटोंसे उनके चरण कमलोंकी सेवा करते हैं, मैं उन श्रीरामजीकी शरण हूँ यथा - 'नेदं यशो रघुपतेः सुगच्छयाऽऽत्तलीलाननोरधिकसाम्यविमुक्तधात्रः । रक्षोवधो जलधिवन्धनमस्त्रपूतैः किं तस्य शत्रुहन्ने कथयः सहायाः ॥' (भा० ९। ११। १०) यस्यामलं नृपसदस्सु यशोऽधुनापि गायन्धधद्रुमधवो दिगिभेन्द्रपट्टम् । तं नाकपालवसुपालकिरीटजूष्पादाप्युजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये ॥' २१) यहपि अगस्त्यजीने भी महिमा जानी पर प्रेम माधुर्यलोला रूपमें ही किया। वे स्वयं कहते हैं— 'तुम्हरेइ भजन प्रभाव अपारी। जानउँ महिमा कहुक तुम्हारी ॥ ऊपरि तरु बिसाल तब माया। फल बड़ाइ अनेक निकाया ॥'.....ते फल भव्यक कठिन फारया। नव भय उगत सदा सौड काता ॥ ते तुम्ह सकल लोकपति स्वाभी। जद्यपि ब्रह्म अखंड अनन्ता। अनुभव गम्य भजहिं जेहि संता ॥ अस तब रूप बखानउँ जानउँ। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानउँ ॥' (३ १२। ५-१३) इसी तरह उनके शिष्य श्रीसुतीक्ष्णजी प्रभुका ऐश्वर्य जानते हैं पर हृदयमें काननचारी रूपको बसाये थे। यथा—'जद्यपि शिरज व्यापक अविनासी। सबके हृदय निरंतर बासी ॥ तदपि अनुज श्रीमहिन खगरी। बसतु मनसि मम काननचारी ॥' (३ ११ १७-१८ श्रीभृशुण्डिजीकी कथा तो इसी काण्डमें है। इन्होंने प्रभुका ऐश्वर्य आँखों देखा। वे कहते हैं कि 'जुग अंगुल का बीच सब राम भुजहि मोहि तान ॥' (७९) '.....जो नहि देखा नहि सुना जो मनहू न समाइ। सो सब अद्भुत देखेउँ बानि कवनि बिधि जाइ ॥' (८०) '.....देखि चरित यह सो प्रभुताई।' (८३। १) पर इनकी दिनचर्या क्या है सो देखिये—'नजि हरिभजन काज नहि दुजा ॥ बट न कह हरि कथा प्रसंगा। आवहि सुनहि अनेक बिहंगा ॥ रामचरित विचित्र बिधि नाना। प्रेम सहिन का सादर गाता ॥' (१७ ६-८) ऐश्वर्य जानकर चारुतमें क्यों प्रेम करते हैं, इसका कारण आगे कहते हैं।

पं० - 'सौड महिमा.....' का आशय यह है कि बुद्धि प्रभुकी अनन्ततामें लय हो जाती है और इस लीलाका रस लेकर प्रसन्न होती है।

रा० प्र० भाव कि पाँचों परम विभूति वैराग्य, धारनेष्ट्य, प्राजापत्य साम्राज्य स्वाराज्य, इन्हींमें और इन्हींकी निश्चय होती है।

वि० त्रि०—'भुअन अनेक रोम प्रति जासू' इस महिमाको जिसने जाना उसे वहाँ विश्राम नहीं मिला। अर्जुन कहने लगे—'दिशो न जाने न लधे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ।' न तो भुजै दिशाओंका ज्ञान हो रहा है न कहीं सुख मिल रहा है। हे जगन्निवास प्रभो कृपा करो हे सहस्रभुजावाले! फिर उसी चतुर्भुजी मूर्तिमें हो जाओ सती आँख मीचकर रास्तेमें ही बैठ गयीं, भृशुण्डिजी ब्राह्म कहकर पृथ्वीपर गिर पड़े जिसने जिसने उस महिमाको देखा, किसीका हाश ठिकाने न रहा, सबने लीलामयी मधुर मूर्तिका ही दर्शन करना चाहा। अगस्त्यजी कहते हैं— जद्यपि ब्रह्म अखंड अनन्ता। अनुभवगम्य भजहिं जेहि संता ॥ अस तब रूप बखानैं जानैं। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानैं ॥

'भुअन अनेक रोम प्रति जासू' इस रूपको जिन महानुभावोंने जान पाया, उन्होंने महात्माओंने लीलाविग्रहके आविर्भावके लिये धार तप किया। यथा—यनु शतरूपा तथा कश्यप भदिनि। उसीका फल यह है कि सरकार नररूप धारण करके लीला कर रहे हैं अर्थात् लाला-विग्रह उनका ज्ञानका फल रूप है, इसीसे जगत्का कल्याण होता है, यथा—'अक्षतरेषु यद्रूपं तथर्चयन्ति दिवौकसः । अपश्यन्त परं रूपं नमस्तस्मै महात्मने ॥' (विष्णुपुराण) अवतारोंमें भगवान जो रूप धारण करते हैं उसीकी पूजा देवता लोग करते हैं उनके परमरूपके देखनेमें वे समर्थ नहीं हैं, उस महात्माको नमस्कार है।

टिप्पणी -२ 'सौड जाने कर फल यह लीला।' इति। (क) भाव कि महिमा जान लेना साधन है और सगुण लीला उसका फलस्वरूप है, क्योंकि वही परमात्मा भक्तोंके हितार्थ प्रत्यक्ष हुआ। (ख) 'कहाहि महा मुनिवर दमसाँला'—भाव कि परमात्माका जानना साधन है और सगुण लीलामें प्रीति करना फल है यह कहनेसे लोगोंको प्रतीति न होगी अतएव प्रमाण दते हैं कि महापुनिवर अगस्त्यजी, राजवल्क्यजी, नारदजी सनकादि जो स्वभावसे ही इन्द्रियजित हैं वे ऐसा कहते हैं, क्योंकि जो प्रभु ऐसी प्रभुताका त्यागकर लीलाहेतु ऐसी हीनता अङ्गीकार करते हैं उनका जाननेवाले महामुनि हैं।

पं० रा० व० श०—‘सोउ जाने कर फल यह लीला’ और ‘सोउ महिमा खनेस जिन्ह जानी। फिरि यह धरिनि तिन्हहु रति मानी॥’ का भाव कि वह महिमा केवल जाननेके लिये है और भक्ति करना माधुर्यका सुख लेना, यह करनेके लिये है प्रेम इसमें करे और ऐश्वर्य वह जाने।

वै०—भाव यह कि ऐश्वर्यरूप जो साकेतमें है उसके जाननेकी गति तो किसीमें है नहीं शिवादि ध्यान कर पाते हैं तब और कोई कैसे पहुँच सकता है, पर वही प्रभु अवतीर्ण हो लोकमें उन्होंने कृपा सीलभ्यदि गुण प्रकट किये, लोकके जीवोंको कृतार्थ किया—यह लीला ऐश्वर्यरूप जाननेका फल है,

रा० प्र०—विराटरूप जाननेका फल इस रूपकी लीला है, जैसे पैसा रुपयाके भाव रूप जाननेका फल अशर्क है, इसीसे मानाको अद्भुत रूप दिखा अपना रूप छिपाया

वि० त्रि०—उस महिमाके जाननेवालोंके भी इस चरितमें रति माननेका कारण देते हैं कि यह लीला उस महिमाके जाननेका फल है। उस महिमाके जाननेवाले ब्रह्मादिककी प्रार्थनापर ही सरकागने अवतार ग्रहण करके यह लीला की है जिस महिमाको वे जानते थे, उस महिमावाली मूर्तिसे काम न चला। जिस भीति वृक्षसे काम नहीं चलता, उसके फलसे काम चलता है, उसी भीति ‘भुअन अनेक रोम प्रति जासू’ से काम न चला उन्होंने रामरूपमें अवतीर्ण होकर लीला की तब समार कृतकृत्य हो सका। अतः ‘तब तब कथा मनीसन्ह गाई, जेहि कहत गावत सुनत समुझत परम पद नर पावई।’

नोट—उपर्युक्त लेखोंका भाव यह है कि केवल ऐश्वर्य जान लेनेसे भवसे छुटकारा नहीं मिल सकता। मुमुक्षुको तो भवपार होनेके लिये केवल मोक्षसाधन-विषयक वस्तुका ही ग्रहण करना चाहिये। और भावान् अवतार लेकर जो लीला करने हैं उसमें मनुष्य बिना प्रयत्नके ही भवपार हो जाता है, अतः इसीमें सब प्रेम करते हैं।

रामराज कर सुख* सपदा। बरनि न सकैं फनीस मारदा॥६॥

सब उदार सब पर उपकारी। बिप्रचरन सेवक नर नारी॥७॥

एक नारि ब्रत रत सब झारी। ते मन बच कम पति हितकारी॥८॥

अर्थ—रामराज्यको सुख सम्पत्ति शेष शारदा नहीं वणन कर सकते॥ ६॥ सब उदार हैं, सभी परोपकारी हैं। सब स्त्री पुरुष ब्राह्मणके चरणोंके सेवक हैं ७॥ सब पुरुषमात्र (एक भी न छूटकर सब) एक पत्नीका ब्रत रखते हैं और वे (स्त्रियाँ भी) मन वचन कर्मसे पत्निका हित करनेवाली हैं॥ ८॥

टिप्पणी—१ (क) ‘राम राज बैठे त्रैलोका, हरपिन भए गए सब सोका॥’ यहाँसे ‘सुख’ का वर्णन है और ‘प्रगटी गिरिन्हु विविध मनिखानी एवं ‘डारहि रतन तटन्हि नर लहहीं,’ (२३ ९) इत्यादि ‘संपदा’ का वर्णन है (ख) शेषके हजार मुख हैं सरस्वताक अनन्त मुख हैं वह सबके मुखमें बैठकर बोलती हैं वे नहीं कह सकते तब एक जीभ, एक भुखवाले वक्ता क्या कहेंगे?

२ ‘सब उदार.....’ इति। (क) सम्पदा कहकर उदारता और परोपकार कहा क्योंकि सम्पत्तिवान्का यही धर्म है कि उदार हो परोपकार करे। (ख) ‘सब’ का भाव कि किसी राज्यमें सब उदार, सब परोपकारी इत्यादि नहीं होंते, पर रामराज्यमें सब हैं। [उदार और परोपकारी दोनों कहनेका भाव कि साधारणतया उदार लोग भी कुछ अपना हेतु लिये उदार होते हैं पर ये ऐसे नहीं हैं रा० प्र०] सुभाषितकार कहते हैं कि ‘शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः। वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वा न वा॥’ सोमें कहें एक शूर निकलता है, हजारोंमें एक पण्डित और लाखोंमें एक वक्ता परन्तु दाता हो या न हो इसमें

* ‘रामराज कर सुख सपदा’ में छन्दोभङ्ग होता है पर ‘सुप’ ही पाठ सर्वत्र है। ‘प’ को दोहराकर पढ़नेसे छन्द ठीक हो सकता है। गौड़जीका मत है कि यदि ‘सुख’ पद ले तो भावार्थ गम्भीरता भी आ जायगी प्र० स्वामीका मत है कि इस चरणमें मात्रार्क न्यूनता करके कावे जनाते हैं कि इनका वर्णन करानेमें मरी वाणी लाजित और अस्मर्थ हैं दूसरे चरणमें यह भाव सौदाहरण सूचित किया गया।

दाता होना अत्यन्त दुर्लभ जनाया। आगे भी कहा है 'कविबुन्द उदार दुनी न सुनी।' 'सब पर उपकारी' कहकर जनाया कि स्त्री पुरुष सत हैं। परम्पकार संत लक्षण है, यथा—'पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाव खगराया॥' (प० प० प्र०)। (ग) नर-नारी विप्रचरण सेवक हैं अर्थात् स्त्री जल देती है पुरुष चरण धोते हैं स्त्री रसोई बनाती है पुरुष परोसकर भोजन कराते हैं। सब उदार हैं यह कहकर विप्रचरण सेवक कहनेका भाव कि ब्राह्मणोंको बहुत दान देते हैं, उनका बहुत उपकार करते हैं।

३ (क) 'एक भारि बत.....' इति। श्रीरामजीका राज्य है, श्रीरामजी रक्षक हैं, इसीसे काम किसीको बाधा नहीं करता। पूर्व भी रक्षा करते थे यथा—'धरी न काहुँ धीर सब के मन मनसिज हरे। जे राखे रघुबोर ते उबरे तेहि काल महे।' (का० ८५) 'तिरु की न काम सकै चाधि छाँह। तुलसी जे बसहि रघुबोर बाँह॥' (गी० २। ४९) और अब तो अपने राज्यमें सभीकी रक्षा करते हैं। (ख) 'ते मन-बध-कम पतिहितकारी' इति। अर्थात् पतिपदमें प्रेम रखती हैं 'एकै धर्म एक बत नेमा। काय बचन मन पतिपद प्रेमा॥' (अ०) इसीसे पतिका हित है। पतिव्रता स्त्रीमें पतिका बड़ा उपकार होत है जलम्बर, शङ्खचूड़ और चून्दा, तुलसी, शुभ, सावित्री अनसूयाजी आदिकी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। यथा 'परम सती असुगधिष नारी। तेहि बल ताहि न जितहिँ पुरारी॥' (१ १२४ ३) 'अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय' (३। ५) तथा 'अत्रि प्रिया निज तप बल आनी।' (२। १३२। ५) देखिये

नोट—यह स्त्री पुरुषोंका परस्पर व्रत 'अन्योन्य अलङ्कार' है। यह यथा राजा तथा प्रजाः का एक अपूर्व और अनुपम उदाहरण है श्रीरामचन्द्रजी स्वयं एकपत्नीव्रत हैं और वह भी कैसे दृढ़व्रत कि जब श्रीसीताजीके त्यागको लीला रच गये तब उसके पश्चात् यज्ञ करनेके लिये मुनियोंके कहनेपर भी आपने दूसरा विवाह न किया, वरन् स्वर्णकी मीनमे ही धर्मनिर्वाह किया। राजा जब ऐसे दृढ़व्रत हैं तब प्रजा क्यों न वैसा ही आचरण अपना बनाती? प्रजाको एकपत्नीव्रत बनानेके लिये आप स्वयं गृहस्थीमें रहकर राजर्षियोंका आचरण करते थे—'एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः। स्वधर्म गृहमेधीयं शिक्षयन्स्वयमाचरन्॥' (भा० ९। १०। ५५) जब पुरुष एकपत्नीव्रत हो गये तब वे दूसरी और ताकेंगे कब? किर्मापर कुदृष्टि ही नहीं तब किसीका पतिव्रत्य भी खण्डित होनकी सम्भावना कहाँ? असुरोंके राज्यमें इसका ठाक उलटा था। जब राजा हो परस्त्रीके पतिव्रत्यका धड़ करना अपना खेल तथाशा समझते थे तब प्रजा क्यों न ऐसा करती? परस्त्रीको रास्ते चलते छेड़ना तो उनके लिये एक साधारण बात है, घससे पशायो बहु, बेटी स्त्रियोंको निकाल ले जाने लगे। आजकल भी Courtship प्राग्विकवह प्रेमलीलामें ही न जाने कितने विवाह हो जाते हैं—अनाथालयोंके अधिकांश कारण ये ही सब दुराचरण हैं।

दो०—दंड जतिरु कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज।

जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र के राज*॥ २२ ॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें दण्ड सन्यामियोंके हाथमें और भेद जहाँ नाचमण्डलमें नाचनेवाले होते थे वहाँ और 'जीतो' (यह शब्द) मनहीके लिये (कामादिके जीननेके प्रसङ्गमें ही) चुम्बनेमें आता था॥ २२ ॥

नोट—१ राजनीतिके चार अङ्ग साम, दान, भेद और दण्ड हैं यथा 'साम दान अरु दंड विभेदा। नृप नर बसहिँ नाथ कह बेदा॥' (द० ३७। ९) ये सब नातियाँ शत्रुको जीतनेमें काममें लायी जाती हैं शत्रुके बीचमें परस्पर फूट कर देना 'भेद' नीति है अपराधीको सजा देना दण्डनीति है। २—'दंड जतिरु कर' का भाव कि रामराज्यमें तो सब 'बलहिँ स्वधर्म निरत क्षुतिनीनी', चारिहु चरन धरम जग माहीं' था कोई अपराध करता ही न था अतः 'दंड' देनेका काम ही न पड़ता था कोई दण्डका काम ही न करता था तब दण्ड क्यों मिलता? ताजीराते हिन्द (पेन्सलकोड) की यहाँ आवश्यकता कहाँ जहाँ राजा अपने अनुगम शुद्ध आचरणसे प्रजाको सच्चरित बना देता है? दण्ड शब्द ही सुननेमें न आता

* जीतहु मनहि अस सुनिअ जग रामचंद्र के राज—(का०)

था। हाँ यदि कहीं यह शब्द सुननेमें आता था तो यतियोंके नामके सम्बन्धमें, क्योंकि वे त्रिदंड वा दंड धारण करते हैं। ये दंडी हैं, ये त्रिदंडी हैं इस कथनमें दंड शब्द सुननेमें आता था। पर यह 'दंड' देखनेमानका था कि जो यतीके आश्रमके नियमानुसार धारण करना पड़ता है श्रीपद्मजी एक भवन यह कहते हैं कि रामराज्यमें राजाकी ओरसे दंडका तो कहना ही क्या, प्रजापतिने छड़ी आदि दंड तकका त्याग कर दिया, क्योंकि श्रम, सर्पादिका भय भी तो राज्यमें न रह गया था, केवल संन्यासियोंके हाथमें दंड होता था, दंडी उनकी संज्ञा ही हैं। ३—किसी राजास प्रीति करना आका न था रचनपर विजय करके उन्होंने सबपर विजय पा लिया। प्रीति करनेके लिये कोई शेष न रहा। देकर किसी राजाको राजी कर लेनकी भी जरूरत न रही। इस तरह साम और दानकी आवश्यकता न रह गयी।

पा०—दंड और भेद दोका वर्णन यहाँ हुआ अब रहीं दो नीतियाँ, साम और दान जो इनसे रामराज्य परिपूर्ण है इन दोनोंको प्रथम कह आये इससे यहाँ न कहा, सब न काहिं परस्पर प्रीती' यह साम है और 'सब उदार सब पर उपकारी' यह दान है।

नोट—४ 'भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज।' अब कोई शत्रु तो तो 'भेद' नीतिसे काम लिया जाय। शत्रुही न थे तब भेद नीतिका व्यवहार कैसे सुननेमें आता? 'भेद' शब्द नाममात्रका प्रयोग नृत्य करनेवालोंके समाजमें हो रह गया था। क्योंकि नाचनेमें सुरतालके भेद होते हैं।—यहाँ 'परिसंख्या अलंकार' है श्री आदि राग और मयूरी आदि नृत्यके भेद हैं

५ 'जीतहु मनहि।' राजाका कोई शत्रु नहीं है तब 'जीतो' यह शब्द कहाँ सुनायी पड़े? हाँ, इसका नाममात्र 'मन' के सम्बन्धमें सुन पड़ता है कि अमुक बड़े जितेंद्रिय है, इत्यादि। [या यह कि शत्रु जीतनेको है नहीं इससे लोग कहा करते हैं कि मन बड़ा अजेय शत्रु है, इसको बराबर जीते रहो, जिसमें मनोज-परिवार अंकुरित न हो सके (रा० प्र०) दंड, भेद दान कह चुके, अब रही समता। वह यहाँ 'जीतहु मनहि' से कहा, अर्थात् सब परस्पर यही कहते हैं कि मनको जीतो क्योंकि बिना इसके समता न आवेगी—भाव कि और कोई ऐसा है ही नहीं जिसे जीतनेकी आवश्यकता हो। (प० रा० व० श०)]
६ सारांश यह कि रामराज्यमें जगन्नाथकी प्रजा सदाचरिणी थी किसीसे कोई अपराध न होता था, सबमें परस्पर प्रेम था—अतः दंड भेददिकी आवश्यकता कभी न पड़ती थी

७ ठीक इसी प्रकार बालकाण्डमें 'सखर सुकोमल मजु दोष रहित दूषन सहित श्रीमद्रामायणक विषयमें कहा है। यहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थके बराबर होनेसे 'गुणोभूतव्याग' है।

८ मिलान कीजिये—आ० रा० राज्यकाण्ड १५, १८ यथा—'दण्डवार्ता सदा यत्र कृतसन्ध्यास-कर्मणाम्। रक्षो दंड इव यतिन हाथमें रागताल महं भट्ट। कुटिलाई केसन महं देखो श्रम शाम्नन अरु खेद॥ १॥ रोष दोष पर, लोभ धर्मपर, काम नरि निज भाहीं। बैर पाष तजि और ठौर कहूँ शयराज महं नहि॥ २॥ आश एक प्रभुपद सेवन महं रक्षो घशुन महं मोहू। मत्पर रोग विधव महं रहिगो कुत्सित वस्तु न कोहू॥ ३॥ रक्षो द्विदगण सहं मद मंडित हारिलमें हठनाई। आतुरता तुरंग बुदन महं गगन शून्यता छाई॥ ४॥ जड़ताई रक्तह महं देखी गर्व गुणनको बाढ़ो। बहत एक सरिताजल निर्मल शोचसपरको गाढ़ो॥ ५॥' ।रामस्वयंवर 'साधको तो काम मुनिवरके मुखन काहि और ठौरमें तो नासो रंचक न काय है। दाम जल भरिबेके काम ही में देखिपत दंडको निवास एक कर यतिराज है॥ रतनेश' भैव एक सुके पिलाइबेमें देखो जहाँ होत गान नृत्यको समाज है। साम दाम दंड भेद अनत न देखे कहूँ ऐसी सुखदाई रघुराजजू को राज है॥

'नृपति रामके राज्यमें है न शूल दुखमूल। लखियत चित्रन में लिखो शंकरके कर शूल॥', 'केशन ही में कुटिलता संचारिनमें संक। लखो रामके राजमें इक शशि भाहि कलंक॥' शूलन ही को जहाँ अधोगति केशव गाड़य। होम हुतासन धूम नगर एकै मलिनाइय॥ दुर्गति दुर्गनही जो कुटिल गति सवितन ही में। श्रीफलको अभिलाष प्रकट कविकुलके जीमें॥'

फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन । रहहिं एक सँग गज पंचानन ॥ १ ॥

खग मृग सहज बयरु बिसराई । सबन्हि परस्पर प्रीति बढाई ॥ २ ॥

कूजहिं खग मृग नाना बृंदा । अभय चरहिं बन करहिं अनंदा ॥ ३ ॥

सीतल सुरभि पवन बह मंदा । गुंजत अलि लै चलि मकरंदा ॥ ४ ॥

अर्थ वनके वृक्ष सदैव (ऋतु अन्तरित कालगति छोड़कर) फूलते फलते हैं। हाथी और सिंह (सहज वैस्वभाव छोड़कर) एक साथ रहते हैं ॥ १ ॥ स्वाभाविक वैर भुलाकर पक्षी और पशु सभीने एक दूसरेपर प्रेम बढ़ाया ॥ २ ॥ वनमें पक्षियोंके अनेक झुण्ड खेलते हैं, निर्भय चुगते हैं और आनन्द करते हैं नाना पशुवृन्द निडर विचरते, चरते और आनन्द करते हैं ॥ ३ ॥ शीतल और सुगन्धित वायु धीरे धीरे चलती है (अर्थात् सर्वकालसुखदायी है) धीरे पुष्पोंका रस लेकर गुंजार करते चलते हैं ॥ ४ ॥

नोट—१ 'फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन।' यहाँ 'फूलहिं फरहिं' कहकर तीनों प्रकारके वृक्षोंको कह दिया 'एक सुमनप्रद एक सुमन फल एक फलइ केवल लागहीं।' (लं० ८९, छन्द) जा फूलनेवाले हैं वे फूलते हैं फूल-फल दोनों देनेवाले फूलते हैं और फलते हैं, फलप्रद फल देते हैं—यह तो साधारण बात है। विशेषता यह है कि वे अपने-अपने समयपर फूलना फलना करते हैं पर रामराज्यमें 'सदा' बारहों मास फूलते-फलते हैं, दूसरे यह कि रामराज्यमें सभी फूल भी देते हैं और फल भी, ऐसा भी भाव ध्वनित होता है

टिप्पणी—१ ॥ रामराज्यका प्रभाव मनुष्योंपर वर्णन करके अब जड़-चैतन्य-मिश्रितपर वर्णन करते हैं कि 'फूलहिं.....।' २ प्रथम लिख आये हैं कि 'कल, कर्म, स्वभाव, गुणकृत' दुःख किसीको नहीं होगा। अब इनका विभाग करते हैं क्रमसे इन सबको अब कहते हैं

कल	फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन	कालगति त्यागकर सदा फूलते-फलते हैं।
कर्म	कूजहिं	
काल	कूजहिं खगमृग नाना बृंदा।	यहाँ कर्मकी गति बाधा नहीं करती।
स्वभाव	रहहिं एक सँग गज पंचानन	यह स्वभावका गुण छूट गया

नोट—१ गुण—स्वभाव गुण युक्त होता है इससे गुणके लिये कोई पृथक् उदाहरण नहीं देते—दोहा—२१ और ४४ (४-६) में भी देखिये।

२ 'खग मृग.....' इति। गज पंचानन इन बड़े मृगोंको कहकर अब खग मृग अर्थात् छोटे मृगोंका हाल कहते हैं जैसे नरोंका हाल कह आये कि 'वैर न कर काहू सन कोई।' और 'सब नर करहिं परस्पर प्रीति'। वैसे ही खग मृगका व्यवहार कहते हैं कि 'खग मृग सहज बयरु बिसराई। सबन्हि परस्पर प्रीति बढाई॥' स्वाभाविक प्रीति बढ़ाना यह है कि वियोग होते ही व्याकुल होते हैं 'अहिंसाप्रतिष्ठायां वैरत्यागः' इति योगसूत्रे। [खग-मृगादि स्वाभाविक वैरका त्याग तभी करते हैं जब कोई मनुष्य अपनेमें अहिंसाकी पूर्णतया प्राप्ति कर लेता है—'अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः।' इति पातञ्जलसूत्रे इससे सूचित किया कि रामराज्यमें कायिक वाचिक, मात्स्यिक किसी भी प्रकारकी हिंसा कोई भी मनुष्य नहीं करता था। (प० प० प्र०)]

प० रा० व० श०—'बिसराई' का भाव कि छोड़ना कहनेसे यह जान पड़ता कि वैर है पर छोड़ दिया और 'बिसराई' से जगया कि वे यही भूल गये कि वैर कोई वस्तु है तब वैरका छोड़ना इत्यादि कैसे कहें।

टिप्पणी ३ वनका फूलना फलना कहकर अब फूलों, फलों और वनके आश्रित जीवोंका वर्णन करते हैं। 'अभय' और 'आनन्द' का सम्बन्ध खग और मृग दोनोंके साथ है। फलोंके आश्रयसे खग आनन्दित रहते हैं और वनके आश्रयसे मृग (पशु) आनन्दित रहते हैं।—(अभय इससे कि विषमता न रह जानसे पशु, पक्षी या मनुष्य कोई भी बाधक नहीं हैं)। यहाँ फलोंके आश्रितोंको कहा, आग फूलोंके आश्रित

भ्रमरोंका वनमें वर्णन करने हैं।—‘गुंजत अलि तै चनि मकरंदा’ (ख) ‘गुंजत’ परम भ्रमरोंकी शोभा कही, यथा—‘मधुप मधुर गुंजन छवि लहहीं।’ [नोट—‘सीतल सुरभि पवन बह मंदा’ वायुकी उत्कृष्टता इन्हीं तीन गुणोंसे युक्त होनेसे ही है, यथा—‘सीतल मंद मुगंध सुभाऊ। संतत बहइ मनोहर बाऊ॥’ (अ० ४०। ८) तीनों गुणोंसे युक्त होनेसे ‘मनोहर’ कहा]

मा० म०—स्वाभाविक चैरके त्यागका कारण यह है कि श्रीरामचन्द्रजीके प्रकाशसे सारा जगत् प्रकाशित है ‘जगत प्रकाश्य प्रकासक रामू’, ‘तस्य भासा सर्वमिदं विधानीति श्रुति ।’ जीव मायावश चैर और प्रीति करता है, परंतु रामराज्यमें जीव माया-व्यवहार-रहित हो गया।

लता बिटप माँगे मधु चवहीं। मन भावतो धेनु पय स्रवहीं॥५॥

ससि संपन्न सदा रह धरनी। त्रेता भइ कृतजुग कै करनी॥६॥

प्रगटी गिरिन्ह बिबिध मनि खानी। जगदातमा भूप जग जानी॥७॥

सरिता सकल बहहि बर बारी। सीतल अमल स्वाद सुखकारी॥८॥

शब्दार्थ—मधु=शहद, मकरंदरस,। चवन्ना=टपकाना।

अर्थ—बेल और वृक्ष माँगनेसे मधु टपका देते हैं। गौँ (कामधेनुकी तरह) मनचाहा दूध दे देती हैं॥ ५॥ पृथिवी सदा खेतीसे भरी रहती है। त्रेतामें सत्ययुगका करनी हुई। अर्थात् ऊपर जो कुछ वर्णन हुआ वह सब सत्ययुगमें होता रहा है। वही सब इस समय त्रेतामें होने लगता॥ ६॥ यह जानकर कि जगत्की आत्मा भगवान् जगत्के राजा हैं; पर्वतोंमें अनेक प्रकारके मणियोंको खाने प्रकट कर दें। ७। सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल निर्मल स्वादिष्ट और सुख देनेवाला जल बह रहो हैं॥ ८॥

टिप्पणी १ लता बिटप माँगे.....’ इति लता और बिटप जड़ हैं, ये चतनका काम करने हैं कि माँगे देते हैं [बहुतावत ऐसी कि बिना उद्योग ‘मधु चवहीं।’ (१० प्र०) मधु और दूध दोनों रस हैं, इस समतासे मधु चवन्ना’ कहकर ‘पय स्रवन्ना’ और ‘लता बिटप’ के साथ धेनु’ को कहा (१० शं० श०) ‘ससि संपन्न सदा रह’ से जनाया कि बिना बोये अन्न होता है। पृथिवी बाग़ों मास अन्न उपजानो है एक बार लोग बोते और बीस बार काटते हैं। इधर काटा नहीं कि उधर अङ्कुर फिर निकल आया पृथिवीका खेतीमें सम्पन्न होना ही उसकी शोभा है ‘ससि संपन्न सदा रह महि कैसी॥’ (८ १५ ५)]

टिप्पणी—२ त्रेता भइ कृतजुग कै करनी’ इति युगका धर्म धर्म वा अधर्म पाकर बदल जाता है जैसे त्रेतामें रावणने कलियुग किया और श्रीरामजीने सत्ययुग कर दिया

वि० त्रि०—भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि कालस्य कारणं राजा राजा वा कालकारणम् इति ते संशयो वा भूद् राजा कालस्य कारणम्। ‘कालका कारण राजा है वा राजाका कारण काल है’ इस विषयमें संशय नहीं करना चाहिये। राजा ही कालका कारण है। रामावतार त्रेताके अन्तमें हुआ पर श्रीरामचन्द्रके सिंहासनारूढ़ होते ही समयने पलटा खाया त्रेतामें सब बात सत्ययुग सी हो गयी त्रेतामें तीन चरणोंसे धर्म रहता है, सा रामराज्यमें चारों चरणोंसे रहने लगा। यथा ‘चारिउ धरन धरम जग भारी, पूरि रहा सयनेहु अघ नहीं॥’ और जब पाप नहीं तब दुःख कहाँ पापसे केवल पापीकी ही हानि नहीं होती, वातावरण दूषित हो जाता है जिसमें अनेक रोग उत्पन्न होते हैं।

टिप्पणी—३ प्रगटी गिरिन्ह बिबिध मनि खानी’ इति (क) प्रगटी’ का भाव कि और राजाओंके राज्यमें पहाड़ोंमें मणियाँ गुप्त रहती हैं, पर रामराज्यमें प्रकट हो गयीं प्रकट होनेका कारण दूसरे चरणोंमें देते हैं कि ‘जगदातमा भूप.....’ अर्थात् प्राकृत राजाओंसे दुराव हो सकता है पर जगत्की आत्मासे दुराव नहीं हो सकता यह समझकर स्वयं प्रकट हो गयीं। (ख) ‘गिरिन्ह’ बहुवचन पद दकर सूचित किया कि सब पहाड़ोंमें मणियाँ प्रकट हो गयीं, [‘बिबिध मनि खानी’—जैसे कि मणिक्व, नीलम, पंखराज, हीरा, मोरेजा आदि। प्रत्येक सभी वर्णोंके होते थे, एक-एक मणिमें सभी रंग झलकते थे और पृथक्

पृथक् रंगके भी मणि थे तथा सब ग्रह और उपग्रहवाले मणियोंकी खानें प्रकट हुईं। (रा० प्र०)] (११) — 'जगदात्म्या भूय जग जानी' इति जगत्का आत्मा जो गुप्त रहा वह भूय हुआ अर्थात् प्रकट होकर पृथ्वीपति हुआ वैसा ही काम विविध प्रकारकी मणियोंने किया कि गुप्त थीं, पर उस भूयनिके बरतनके लिये प्रकट हो गयीं। जब परमात्मा गुप्त (अव्यक्त) रहा तब मणियाँ गुप्त रहीं। जब वह देहधारी होकर प्रकट हुआ तब विविध प्रकारके मणि भी उसके धारण करनेके लिये प्रकट हुए। ['जगदात्म्या भूय जिय जानी' दीपदेहली न्यायसे आगे और पीछे दोनोंस सम्बन्ध रखता है जगत् मात्र यह जानता है कि हमारी आत्म्याने ही भूपरूप धारण किया है, इसीसे सब जगत् सम्पूडपूर्ण भावसे मन हो रहा है। यथा स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मनां वा सुतरामिह॥' (भा० ९। ११। २६)]

टिप्पणी ४ 'सरिता सकल बहहिं बर बारी' ... इति। (क) प्रथम पहाड़ोंका वर्णन करके तब नदियोंका वर्णन करते हैं क्योंकि नदोंकी उत्पत्ति पहाड़सँ जाती है। (ख) 'बर बारी' कहकर दूसरे चरणमें जलकी श्रेष्ठता बताते हैं कि शीतल निर्मल इत्यादि है। (ग) 'सीतल अमल स्वाद सुखकारी' इति नदियोंका जल सदा शीतल नहीं रहता पर रामराज्यमें सब नदियोंका जल शीतल रहता है नदियाँ करार काटकर चलती हैं इसीसे उनका जल भर्त्सन हो जाता है पर रामराज्यमें सदा निर्मल रहता है सब नदियोंका जल स्वादिष्ट नहीं होता और बहुतोंका मुखकारी नहीं है, अर्थात् उनका जल पीनेसे ज्वरादि रोग उत्पन्न होते हैं; पर रामराज्यमें सभीका जल स्वादिष्ट और सुखद है।

नोट १ जलमें ये तीनों गुण होनेसे ही डमको श्रेष्ठता है, यथा— 'सीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहु रंग॥' (२६) (यह नीलगिरि भूर्जगुहवास स्थानके सरके सम्बन्धमें कहा है) 'भरेठ सुगन्ध सुधन धिराना। सुखद सौत रुबि आरु चिराया॥' १ ३६। १) (यह मानसरोवरके सम्बन्धमें कहा है)। इनके भाव वहाँ भी देखियेगा।

२ इस दाहेभरका भाव भा० ९ १० में संक्षेपमें इस प्रकार वर्णित है 'त्रैतायां वर्तमानायां कालः कृतसमोऽभवत्। रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूतमुखावहे वर्तानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः। सर्वे कामदुधा आमन्यजानां धरतर्षभ॥' (५१ ५३) अर्थात् सब प्राणियोंको मुख देनेवाले राजधर्ममें निपुण श्रीरामचन्द्रजीका राज होनेपर जलाद्युगम भी सत्ययुगके समान उत्तम समय हो गया नदी, नद, समुद्र, पर्वत, वन द्वीप और खण्ड सभी प्रजाका चितचाहा वस्तु देकर प्रसन्न करने लगे (भगवान् रामचन्द्रके राज्यमें आधि व्याधि, बुढ़ापा, शोक दुःख भय, मरानि अथवा क्लान्ति किसी प्रकारका कष्ट नहीं रहा॥ ५४।) इससे जनाया कि यह सब सत्ययुगका धर्म है।

रा० प्र० - मुखकारी का भाव कि इतना शीतल न होता था कि स्नान पानमें दुःखद हो।—(सब अवस्थावालाकि लिये उनके स्वभाव शरीर और अवस्था आदिके अनुकूल जल मिलता था जल एक ही था पर सबकी रुचिके अनुसार अनुकूल होता था अतः सबको सुखकारी होता था।—यह भी जनाया।)

नोट ॥ पृथ्वीके प्रधान विभाग आबदी खेत, वन और पर्वत हैं। सो पुरीकी रुचिरता पहले ही कह आये यहाँ वन आदि अन्य विभागोंकी शोभा कहो—यह पृथ्वीतत्त्वकी अनुकूलता दिखायो

सागर निज मरजादा रहहीं। डारहिं रत्न तटहिं नर लहहीं॥ ९॥

सरसिज संकुल सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दस दिसा बिभागा॥ १०॥

अर्थ—समुद्र अपनी मरजादा (हड) में रहते हैं (अर्थात् उपद्रव नहीं करते वरन् लोगोंका उपकार करते हैं कि) कितनेपर गल डाल देते हैं और मनुष्य उन्हें पाने हैं। ९। सब तलाव कमलासे परिपूर्ण हैं। दसों दिशाएँ पृथक् पृथक् अपन-अपने भागमें अति प्रसन्न निर्मल हैं। १०।

टिप्पणी—१ ॥ नदीका वर्णन करके अब नदियोंके पाने समुद्रका वर्णन करते हैं नदीके जलको 'सीतल अमल स्वाद सुखकारी' कहा समुद्रके जलको ये कोई विशेषण न दिये क्योंकि सब समुद्रोंका जल 'सीतल अमल स्वाद सुखकारी' नहीं है। समुद्रकी शोभा रत्न डामनेकी है वह शोभा यहाँ कही

२ एवं यहाँ जल और थल दोनोंसे मनुष्योंको रत्नकी प्राप्ति कहो। 'डारहि' से सूचित किया कि अपने भीतरसे निकालकर महारोंद्वारा तटपर डालते हैं। सब तालाबोंमें कमल नहीं होने पर गमरान्धमें सबमें कमल खिले रहते हैं — (जलके मुख्य तीन आशय हैं—सरिता, सागर और सर वह तीनो यहाँतक कहे। यह सब जल-तत्त्वकी अनुकूलता प्रकट करता है।)

रा० प्र० १—'निज सजादा रहहीं।' भाव कि किसी नगरको जलमं डुबा लें या और कोई परिवर्तन करें जो विघ्नरूप हो, ऐसा नहीं करते। [समुद्रके पर्यादा-त्यागसे कभी-कभी द्वीप के द्वीप उसके गर्भमें चले जाते हैं पँच हजार वर्ष हुए भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके गोलोकयात्राके बाद हो द्वारका-द्वीप जिसमें छप्पन कोटि यादव रहते थे समुद्रके गर्भमें चला गया और भी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिनका पता इतिहासमें लगता है सरकारने दस सहस्र वर्षसे अधिक राज्य किया, पर ऐसी घटना पृथ्वीमण्डलभरमें नहीं हो पायी इतना ही नहीं जिस भीति पर्वतोंने भणिको खानें प्रकट कीं उसी भीति समुद्रोंने भी स्वगर्भस्थित रत्नोंकी बाहर डाल दिया भाव यह कि धर्मराज्य होनेसे प्रकृति भगवती दयामयी हो गयी। (चि० त्रि०)]

२—'डारहि' 'नर लहहीं' का भाव कि समुद्रसे रत्न निकालनेमें बड़ा परिश्रम होता है। बड़े-बड़े गोलाखोर युक्तिसे भीतर पैठकर मंती निकालते हैं पर रामराज्यमें समुद्र स्वयं तरङ्गोंद्वारा बाहर डाल देते हैं लोग अनायास पा जाते हैं [पुनः 'डारहि' का भाव कि सगर नदीपति है, जलका राजा है। वह चक्रवर्ती महाराजकी स्वरूपमें कर देता है, रामजी उससे कर नहीं चाहते पर वह छान ही देते हैं (रा० शं० श०)]

३ -'अति प्रसन्न दस दिसा विभागा। भाव कि दिशाके दसों विभाग अति प्रसन्न हैं, अर्थात् दुःखद दिग्दाहादि उत्पातोंसे वञ्चित हैं।

दो०—विधु महि पूर मयूषन्हि रवि तप जेतनहि काज।

माँगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज॥२३॥

अर्थ श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें चन्द्रमा अपनी किरणोंसे पृथ्वीको पूरित करते हैं (अर्थात् किरणें सर्वत्र फैलाकर अमृतसे कृषि आदिको पुष्ट करी हैं) और सूर्य उतना ही तप्त होते हैं जितनेका काम है (जितनेमें खेती पके उतना ही तपते हैं)। मेघ माँगनेसे जल देते हैं॥ २३॥

टिप्पणी—१ 'रामचंद्र के राज' इति चंद्र धातुका अर्थ आह्लाद है। चंद्र' शब्द 'यदि आह्लादने' धातुसे निष्पन्न होता है यहाँ 'रामचंद्र' पद देनेका भाव कि उनके राज्यमें आह्लाद है। अर्थात् सब लोग आनन्दमें हैं, जैसा सुख इसमें है ऐसा किसी दूसरे राजके राज्यमें होना असम्भव है। २ एवं इस दोहेमें गोस्वामीजीने रामराज्यमें पाँचों तत्त्वोंका सदा अनुकूल रहना दिखाया है—

१ पृथ्वी—'ससि सम्पन्न सदा रह धरणी' ३ पावक—'रवि तप जेतनहि काज'

२ जल—'सरिता सकल बहहिं बर बारी' ४ पवन - सीतल सुरभि पवन बह मंदा'

५ आकाश—'अति प्रसन्न दस दिसा विभागा।'

नोट—जगत्के हितके लिये सूर्य चन्द्र और जलद तीनों आवश्यक हैं 'जग हित हेतु विमल विधु पूषन।' (१। २०। ६) 'होइ जलद जग जीवन दाता।' (१। ७ १२) इनके बिना फल-फूल खेती इत्यादि भी नहीं हो सकती 'भूसुर ससि नवबंद बलाहक।' अतः वनदिकी शोधा कहकर इनको कहा।

* परिवारसहित प्रभुका आदर्श व्यवहार*

कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे दान अनेक द्विजन्ह कहैं दीन्हे॥१॥

श्रुतिपथ पालक धर्मधुरंधर गुनातीत अरु भोग पुरंदर॥२॥

पति अनुकूल सदा रह सीता सोभाखानि सुसील बिनीता॥३॥

जानति कृपासिंधु प्रभुताई सेवनि चरन कमल मन लाई॥४॥

अर्थ—प्रभु श्रीरामचन्द्रजीन अगणित अश्वमेध यज्ञ किये और ब्राह्मणोंको अनेक दान दिये ॥ १ ॥ वे सदाचारके पालनेवाले धर्मरूपी धुरके धारण करनेवाले सत्त्व, रज और तम तीनों गुणोंसे परे और भोगमें इन्द्र हैं ॥ २ ॥ श्रीसीताजी सदैव पतिके अनुकूल रहती हैं वे शोभाकी खानि, सुशोला और विनम्र हैं ॥ ३ ॥ वे दयासागर श्रीरामजीकी प्रभुता जानती हैं और (प्रभुता समझकर) मन लगाकर चरणकमलोंकी सेवा करती हैं ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ 'कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हें' इति (क) —प्रथम लङ्काकी लड़ाईका वर्णन किया इसीमें अब यज्ञका वर्णन करते हैं, जैसे राजा लोग युद्ध करके फिर यज्ञ करते हैं (ख) —'कोटि' शब्द बहुतका वाचक है अर्थात् बहुत यज्ञ किये, यथा—'कहि कहि कोटिक कयट कहानी। धीरज धनु प्रबोधिसि रानी ॥' (२ २० ३) मन्थरा रात्रिभरमें कटाड़ों कहानियाँ कह सकती थी पुन, यथा 'कहि कहि कोटिक कक्षा प्रसंगा। राम बिनोकहि गंग तरंगा ॥' (२ ८७ ५) इत्यादि अथवा 'प्रभु' शब्द देकर ग्रन्थकार स्वयं ही 'कोटिन्ह यज्ञ' का समाधान कर देते हैं श्रीरामजी प्रभु अर्थात् समर्थ हैं, वे करोड़ों यज्ञ कर सकते हैं क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान् है 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थः प्रभुः।' (ग) बिना ब्राह्मणोंको दान दिये यज्ञ पूरा नहीं होता। अतः यज्ञ करके दान देना कहा

वि० त्रि०—अश्वमेध करनेमें केवल एक वर्ष तो छोड़के घूगनेमें लगता है, अतः एक अश्वमेध करनेमें कम से-कम एक वर्षका काल अपेक्षित है और सरकारने केवल ग्यारह सहस्र वर्षतक राज्य किया अतः कोटिसंख्यक अश्वमेधका करना कैसे बनता है? यह शङ्का खड़ी हो जाती है, उगार यही है कि निरुक्तमें स्पष्ट कर दिया गया है कि शत सहस्र लक्ष शब्द बहुवचनवाची है अतः इसका अर्थ इतना ही है कि बहुत-से अश्वमेध यज्ञ किये। परन्तु यदि किसीको कोटि संख्यपर ही आग्रह हो, तो यह उगार है कि एक अश्वमेध करके यदि दक्षिण अनेक गुणित करके दे दी जाय तो अनेक अश्वमेधका फल होता है जिस भौति महाराज युधिष्ठिरने एक अश्वमेध यज्ञ करके तिगुणी दक्षिण देकर तीन अश्वमेधके फलोंको प्राप्त किया।

पारखेजीका मत यह भी है कि कोटिन्हसे भौति भौतिके यज्ञ सूचित किये परन्तु यहाँ वाजिमेध स्पष्ट कहा है; उससे अन्य यज्ञका अर्थ नहीं लिया जा सकता

मा० म०—'कोटिन्ह बाजिमेध' का भाव यह है कि—(क) श्रीरामचन्द्रजीने यज्ञ करनेके लिये राजाओंसे कर लेना छोड़ दिया, उससे सब राजा लोग यज्ञ करने लग। इस प्रकार करोंका अश्वमेध पूरा हुए अथवा, (ख)—कुछ कर छोड़ दिया और अगणित दिन पड़ ( ) अतएव अनेकों यज्ञ हो गये।

कह०—एक एक अश्वमेधमें जितने पदाथे खर्च हात हैं उनको कोटि विधानसे ब्राह्मणोंको दिया इस प्रकार कोटि यज्ञ हुए। वा मत्तद्वीपके राजाओंसे १०००० वर्ष यज्ञ कराये।

पं०—महाभारतदिने दम अश्वमेधाका हात कहा है और कहे कहीं एकोस कहे गये हैं, यह तो कल्याणार्थसे हो सकता है पर दम सदस्यवर्षमें कोटि यज्ञ कैसे सम्भव है इसका समाधान गोस्वामीजीने 'प्रभु' पदसे कर दिया है। और भी कुछ समाधान लिखे हैं जो विशेष सङ्गत नहीं हैं।

नोट १ 'यज्ञमें देवपूजन हाता है श्रीरामचन्द्रजी स्वयं परब्रह्म हैं, तब इन्होंने किस देवताका पूजन किया?' कुछ लोगोंने यह शङ्का की है इसका समाधान यह है कि प्रजाका एवं लोकमात्रका सदाचारकी शिक्षा देनेके लिये प्रभु स्वयं वेदपथका अनुसरण करते हैं भगवान्ने कहा भी है कि जिस पथपर महत्पुरुष चलते हैं उसपर सब चलते हैं इसलिये हम जैसा करेगे वैसा ही प्रजा करेंगे। भगवान्ने गीतामें भी कहा है कि 'श्रेष्ठ पुरुष जैसा करते हैं संसार भी वैसा ही आचरण करता है यदि मैं नजग होकर कर्मोंको न करूँ तो वे भी कर्मोंको छोड़ देंगे जिससे वे नष्ट हो जायेंगे। अतः ज्ञानी पुरुषोंको भी अभिसक्त होकर केवल लोक-संग्रहार्थ कर्म करना ही चाहिये, यथा—'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तनदेवेतमे जनः।' (गीता ३ २१)

यदि हाहं न बनेय जानु कर्मण्यतन्द्रितः। मय कर्तानुवर्तनं प्रनुष्याः पार्थ सवशः। (२३) कुर्याद्विद्वांस्रथासनाश्विकीर्णलोकमग्रहम्। (२५) श्रीमद्भागवतमें भी कहा है कि आपका अवतार केवल राक्षस-वधके

लिये नहीं होता, यथा—‘मर्त्यादितारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभो ।’ (५।१९।५) ‘यद्यदाधरति श्रेष्ठे लोकस्तदनुवर्तते ।’ दूसरा समाधान श्रीशुकदेवजीकृत यह है कि सर्वदेवमय परमदेव भगवान् ने याग-यज्ञोंद्वारा आचार्यको बताया विधिसे अपना ही पूजन किया ।—‘भगवानात्मनाऽऽत्मानं राम उत्तमकल्पकैः । सर्वदेवमयं देवमीज आचार्यवान्मखैः ॥’ (भा० ९।११ १) (श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि महात्मा तथा आचार्य विभूतिमय श्रीरामचन्द्रजी उत्तम कल्पके यज्ञोंद्वारा सर्वदेवमय और प्रकाशमान निजस्वरूपका ही यजन करने लगे । तीसरे, भगवान् का माधुर्यमें गुरु मुनि इत्यादिकी पूजा करना मानससे ही स्पष्ट है ।

२ ‘दान अनेक द्विजसु कर्हं दीहे’ इति महर्षियोंने अनेक प्रकारसे कहा है, किसीने कुछ किसीने कुछ । अतः ग्रन्थकारने कोई ‘विधि’ न कहकर ‘दान अनेक’ पद दिया जिसमें सब मतोंका समावेश है । श्रीमद्भगवत् ९।११ में कहा है कि यज्ञके अन्तमें ‘होता’ को पूर्व दिशा, ‘ब्रह्मा’ को दक्षिण दिशा, ‘अध्वर्यु’ को पश्चिम दिशा एवं ‘उद्गाता’ को उत्तर दिशा दक्षिणामें दे दी । इन दिशाओंके बीचमें जो पृथ्वी बची वह ब्राह्मणोंके योग्य समझ सब आचार्यको दे दी आपके पास केवल वह रह गया जो शरीरपर कसत्र भूषण था । शेष सब दान दे दिया ब्राह्मणोंने उनका वात्सल्य देख ब्रह्मण्यदेव रामजीको ही वह सब सौंप दी कि आप हमारी ओरसे प्रजापालन कीजिये (श्लोक २ ७)

टिप्पणी—२ ‘श्रुतिपथ पालक धर्मधुरन्धर ।’ ..... इति । श्रुतिपथपालक हैं अर्थात् वेदमार्गका पालन करते हैं, वेदोंक नीतिपर चलते हैं । धर्मधुरन्धर हैं अनेक धर्म करते हैं जैसे कि यज्ञ विप्रोंको दान कन्यादान बन्ध, बावली, कुआँ, तालाब, देवस्थल, देवताओंकी स्थापना इत्यादि । ‘गुणातीत’ का भाव कि जब निर्गुण हैं तब गुणोंसे भिन्न हैं, कुछ भोग नहीं करते । (पुनः भाव कि सत्त्व रज तम गुणोंसे परे हैं) ‘भोगे पुन्दर’ अर्थात् जब सगुण हैं तब इन्द्रका सा भोग करते हैं इन्द्रने सौ यज्ञ किये, रामजीन ‘कोटिह’ किये ।

३ ‘पति अनुकूल सदा रह सीता’ ..... इति (क)—श्रीरामजीके गुण प्रथम ब्रह्मानकर अब श्रीसीताजीके गुण कहते हैं । स्त्रीका प्रधान गुण पतिव्रत्य धर्म है, वही गुण प्रथम कहा (ख) ‘सोभास्त्रानि सुशीलं विनीता’ इति । भाव कि शोभास्त्रानि होनेपर भी शोभाका अभिमान छोड़कर सुन्दर स्वभाव और विनम्रभावसे श्रीरामजीकी सेवा करती हैं । अथवा, श्रीरामजीकी पतिव्रत्य धर्मसे, शोभासे, सुन्दर शीलसे और विशेष नम्रतासे शोभित हैं ।

मिलान कीजिये—‘प्रेम्णाऽनुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीताहरन्मनः ॥’ (भा० ९।१०।५६) अर्थात् भावको जाननेवाली श्रीसीतादेवी, विनयावनत भाव, प्रणय, अनुसरण, सुशीलता भय एवं लज्जाद्वारा अपने स्वामीको सदैव प्रसन्न रखती थीं ।

रा० शं०—‘अनुकूल’ पदसे यह भी दर्साया कि जो धर्मसम्बन्धी विशेषण रामजीमें हैं वे सब इनमें भी हैं और जो शोभा शीलादि इनमें हैं वे रामजीमें भी हैं । यथा—‘काम भाग सोभति अनुकूला ।’

टिप्पणी—‘जानति कृपासिंधु’ ..... इति, (क) ‘कृपासिंधु प्रभुताई’ का भाव कि वे दयासागर हैं, जनका अपराध नहीं देखने, तथापि सेवा करती हैं । (ख) चरणकमलका भाव कि लक्ष्मी कमलमें रहती हैं, श्रीरामजीकी पदकमलको सदा संवर्तते हैं ।

जद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । विपुल सकल सेवा विधि गुनी ॥ ५ ॥

निज कर गृह परिचरजा करई । रामचंद्र आएसु अनुसरई ॥ ६ ॥

जेहि विधि कृपासिंधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ ॥ ७ ॥

अर्थ—यद्यपि घरमें बहुत सेवक और सेवकिनियाँ हैं जो सेवा करनेकी विधिमें गुणवान् (निपुण) हैं, तथापि (अपने स्वामीकी सेवा जानकर) घरकी सब दहल वे अपने हाथों करती हैं और श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका प्रतिपालन करती हैं ॥ ५-६ ॥ जिस प्रकारसे दयासागर मुख मानते हैं, श्रीजी वही करती हैं । वे सेवाकी विधि जानती हैं ॥ ७ ॥

टिप्पणी—१ 'विपुल सकल सेवा विधि गुनी।' सम्भव है कि लोग कहें कि सेवक सेवकनियाँ कम होंगी अथवा बहुत भी हों पर उनसे सेवा न बनती होगी इसीपर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सेवक भी बहुत हैं और वे सेवामें निपुण भी हैं। २ 'निज कर गृह परिचरजा करई।' से सूचित किया कि गृहकार्य स्त्रीको अपने हाथ अवश्य करना चाहिये। इसे पतिकी सेवा समझकर करना चाहिये। [पाराशरस्मृतिमें ऐसा ही कहा है—'दासीवादिश्रुकार्येषु भार्या भर्तुः सदा भवेन्। ततोऽग्रसाधनं कृत्वा पतये विनिवेद्य तद्॥' अर्थात् पतिके कहे कार्योंमें पत्नी सदैव दासीके समान रहे और अन्नका उत्तम स्वादिष्ट पाक बनाकर पतिको भोजनके लिये निवेदन करे। (वि० टी०)]

'कृपासिंधु सुख मानइ' का भाव कि यद्यपि श्रीसीताजी सब विधिसे सेवा करती हैं तथापि यह नहीं समझती कि श्रीरघुनाथजीको हमारी सेवामें सुख होता है, वरन् समझती हैं कि वे अपनी कृपासे मुझपर कृपा करके सुख मानते हैं। पुनः, दूसरा भाव कि श्रीजानकीजी सब विधिसे सेवा करती हैं और रामजी उनपर कृपालु रहते हैं। सेवा मार्जनादिका ही नाम नहीं है। स्वामीको प्रसन्नता करना 'सेवा' है—'आज्ञा सम न सुमाहिब सेवा', 'जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुनासागर कीजिअ सोई॥' (पं०) अथवा यहाँ उपदेश है कि घरमें चाहे जितना ऐश्वर्य सेवकादि क्यों न हों पर भगवान्‌का कैकर्य अपने ही हाथ करना चाहिये। (करु०) [गौड़जी अर्थ करते हैं कि 'वही करना सीताजी सबकी विधि जानती हैं। भाव कि सेवाकी विधि यही है कि वही करे।]

दो०—'जेहि विधि कृपासिंधु सुख मानइ।' अर्थात् प्रभु तो उनको एक क्षण अलग होने नहीं देते, उनके संयोगमें ही सुख मानते हैं अतएव ऐसा जानकर वे प्रभुके संग ही अपनी भी सेवा सखियोंसे करानी हैं। आज्ञापालन सर्वस्व सेवा है। 'एकपत्नीव्रत अनुकूल नायक पतिव्रता स्वकीया नायका ऐसी उत्तमता रीतिसे परस्पर स्नेह' लोकोंमें और कहीं नहीं है, यथा—'दाम्पत्यं नैव लोकेऽस्मिन् विद्यते नैव लभ्यते। अलौकिकं तु दाम्पत्यं विद्यते रामसीतयोः।' (सन्तोषाख्यान)

रा० प्र०—कृपासिन्धुका ऐश्वर्य-पाथुर्य सब भाव जानती हैं। 'प्रीति अलौकिक राम सिया की। नौ को सीतासत्ता अतिरिक्त सेय सकै।' कर्ता भोक्ता चेतन सीतारामजीके सिवा और कौन है? जो दास दासी इन्द्रियादिरितिसे चैतन्य हो इनकी प्रेरणासे सेवा करते हैं वह तो स्वामिनीहीकी की हुई है स्थूल दृष्टिमें पृथक् भी देख पड़ती है, इस लीलाको रामजी हो जानते हैं,—'सिय सहिमा रघुनाथक जानी।'

नोट—यहाँ 'श्री ऐश्वर्यद्योतक नाम दिया, क्योंकि इस दोहेमें दिखाते हैं कि इनका ऐश्वर्य कैसा है तब भी वे सेवा करती हैं।

कौसल्यादि सासु गृह माहीं। सेवइ सबन्हि मान मद नाहीं॥८॥

उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा संततपनिंदिता॥९॥

दो०—जासु कृपाकटाच्छ सुर चाहत चितव न सोइ।

रामपदारविंदु रति करति सुभावहि खोइ॥२४॥

अर्थ—श्रीसीताजी कौसल्यादि सब सासुओंकी सेवा घरमें करती हैं उनको अभिमान (रूपादिका) और मद (राज्यादिकका), नहीं है॥ ८॥ उमा, रमा, ब्रह्माणी आदि (शक्तियों) तथा ब्रह्मा-विष्णु-महेशादि सभी देवताओंके द्वारा वन्दित हैं, एवं हे उमा! रमा (जानकी) जो ब्रह्मादि देवताओंसे वन्दित हैं, जगत्-माता (अर्थात् निरन्तर माननीय) हैं, सदैव अनिन्दित हैं। ९ जिन श्रीजानकीजीकी कृपाकटाक्षका चितवन (दृष्टि) देवता चाहते हैं पर जो उनको ओर नहीं ताकती, वे ही अपना (इस बड़ाईक) स्वभाव छोड़कर श्रीरामजीके चरणकमलोंमें प्रेम करती हैं॥ २४॥

टिप्पणी—१ 'सेवइ सबन्हि मान मद नाहीं।' भाव कि समान भावसे सबको सेवा यह समझकर करती हैं कि इन्हींसे मुझे श्रीरामजीकी प्राप्ति हुई। कौसल्यादि साधन हैं, श्रीरामजी सिद्ध फल हैं, इसीमें

गोसाईजीने दोनोंकी सेवा वर्णन की है।—[‘मान मद माहीं’ का भाव कि किंचित् ऐश्वर्यसे ये (मानमद) उत्पन्न हो जाते हैं, पर इनको इतनेपर भी नहीं है।]

२—‘संततमनिन्दिता’ का भाव कि पुरवासियोंके निन्दा करनेसे बाल्मीकि-आश्रममें गयीं, यह हम क्यों करें, क्योंकि ये निन्दाके योग्य नहीं हैं। इससे हमने यहाँ इसका वर्णन नहीं किया है।

गौड़जी—‘कथाप्रबन्ध विचित्र बनाई’ के अनुसार यहाँ एक पक्षमें तो क्षीरसागर-निवासिनी वैकुण्ठ-विलासिनी रमाकी वन्दना है और दूसरे पक्षमें सकेतलोकविहारिणी परमा सोता रमाकी वन्दना है। पहले पक्षमें अर्थ लेनेसे अन्वय इस प्रकार होगा—‘हे उमा! रमा ब्रह्मा आदिद्वारा वन्दिता जगदम्बा सन्तत अनिन्दिता है।’ भाव कि भगवान् शङ्करजी उमामे कहने हैं कि श्रीसीताजी मेंर और ब्रह्मादिद्वारा वन्दिता और पूजिता हैं, जगत्की माता हैं और तीनों कालमें वे अनिन्दिता हैं, उनका कोई नरित ऐसा नहीं है जिसकी निन्दा की जा सके। यहाँ ध्वनिसे यह बताया है कि दस हजार वर्ष राज्य करनेके उपरान्त धोवीने जो निन्दा की थी वह झूठी निन्दा थी, सीताजी सर्वथा पवित्र और कल्पहीना थीं। ‘सन्तत’ का अर्थ है ‘विरतार’ ‘तीनों काल’ अर्थात् तीनों कालोंमें सीताजीपर किसी प्रकारका दोष नहीं लग सकता।

दूसरे पक्षमें अर्थ लेनेसे अन्वय यों होगा—‘उमा, रमा ब्रह्मादिद्वारा वन्दिता जगदम्बा सन्तत अनिन्दिता (हैं)। अर्थात् उमा रमा ब्रह्माणी आदिद्वारा वन्दित और पूजित हैं और जगदम्बा अर्थात् ‘आदि मक्ति जेहि जग उषजाया’ हैं और सन्तत अनिन्दिता हैं अर्थात् प्रभुसे जिनका कभी विदोग नहीं हुआ है, न तो १४ वर्षके वनवासमें जब कि केवल साधारण प्रतिबिम्बका हरण हुआ था। और न राज्यारोहणके बाद कभी विछोह हुआ था। परम और परमेश्वरके अवतारमें धोवीके उगलम्भहर्क कथा नहीं आयी है और सीताजीका वनवास भी नहीं हुआ है जहाँ और अवतारोंमें एक अधमेधकी कथा है जिसके प्रसङ्गमें लवकुशसे युद्धका वर्णन है वहाँ इस परमावतारकी कथामें ‘कोटिन्ह बाजिमध प्रभु कीन्हें’ अर्थात् कोटियों वा अनेक अधमेध प्रभुने किये। जिनमें किसी राजाकी यह हिम्मत न पड़ी कि घाड़ेको रोके और युद्धकी नीबत आवे, रावणने जब त्रैलोक्य विजय कर रखा था तब एक रावणपर ही विजय पाना त्रैलोक्य-विजयसे अधिक है। इसके सिवा सबमे बड़ी विजय उनका धर्मराज्य है जिसके प्रधानसे बचे-खुचे अधर्मी राजा भी धर्मात्म्य हो गये फिर वह व्यर्थका युद्ध छेड़नेकी मूर्खता क्यों करने लगे। यही बात है कि उत्तरकाण्डमें मानकराने सीता वनवासादि को कथारै नहीं दी है। और अनिन्दिता शब्द कहकर यह सूचना दी कि और अवतारोंको तरह हममें जगदम्बाकी निन्दा नहीं हुई है अतः वनवास भी नहीं हुआ है।

‘ब्रह्म’ भी प्रकृति और ब्रह्माणीका नाम है, इसलिये ब्रह्मका अर्थ है ब्रह्माणी आदि। यदि ब्रह्मादिका अर्थ ब्रह्मादिक देवता लें तो ‘उमा रमा’ कहनेसे शिव और विष्णुका बोध होने हुए ब्रह्मादिसे शक्तिसहित ब्रह्मा आदिक देवताओंका बोध होना है।—[‘उमा रमा ब्रह्मादि’=उमा रमा आदि ब्रह्म आदि आदिका अन्वय दोनोंमें है।]

नोट—१ ‘ब्रह्मादि वन्दिता जगदम्बा’ आदि विशेषणोंके और भाव कोई यह कहते हैं—ब्रह्मादिवन्दिता हैं अर्थात् ब्रह्मादि देवताओंको प्रार्थनामें अवतार लेकर लीलाका विस्मय किया है। अनिन्दितामें सूचित किया कि पुरवासियोंने निन्दा की, इसीसे बाल्मीकि-आश्रममें गयीं। जगदम्बा कहकर लवकुशके जन्म सूचित किये और देवताओंकी ओर न देखनेसे, (‘सुर चाहत दितव न सांड’) अयोध्याजका त्याग सूचित किया। यथा—‘लोकप होहि बिल्वाकन जासु॥’ (२। १४०। ८) ‘लोकप होहि बिल्वाकन तोरे॥’ (२। १०३। ६) ‘रामपदारविंद रति करति’ से सूचित किया कि त्याग करनेपर भी श्रीरामपदारविन्दमें प्रेति है, यथा—‘पिदचरित लिखित चितेनी लिखत निज हित भीति॥’ (गी० ७। ३५) ‘ध्यायनीं रामचरणं विषयप्रवेशः इति (भागवत)। [जो ये सब बातें अभिप्रायसे गोसाईजी सूचित करते हैं, क्योंकि इसी स्थलमें लव कुशक जन्मकी कथा कहनी चाहिये थी वह उन्होंने स्पष्ट न लिखी, केवल अभिप्रायसे उसे सूचित कर दिया है।

प० रा० व० श०—‘जासु कृपाकटाक्ष सुर चाहत’.....।’ ब्रह्मादिकने कितना तप किया पर वे भावान्में अनुरक्त हैं, इनकी ओर भी नहीं देखती यथा—‘ब्रह्मादयो बहुनिष्ठ यदपाङ्गमोक्षकामास्तपः समचरन्

भगवत्प्रपन्नाः। सा श्रीः स्ववासपरविन्दवर्णं विहाय यत्पादसीभगमनं भजतेऽनुरक्ता।' (पा० १ १६। ३२)
(पृथ्वीदेवीने धर्मसे ये वचन कहे हैं—जिनकी कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मादिक देवताओंने भगवत्परायण होकर बहुत दिनोंतक तपस्या की थी वे 'श्री' जो भी अपने निवास-स्थान कमलवनको छोड़कर अति प्रेमपूर्वक जिनके चरणलावण्यका सेवन करती हैं।)

वि० त्रि०—देवतालोक कृपाकटाक्ष चाहा करते हैं, यदि भगवती आँख उठाकर देख दें तो लोकपाल हो जायें पर वे देखनीतक नहीं। उनकी दृष्टि तो सदा सरकारपर रहती है, यथा—'सीनां पार्श्वगतां सरोरुहकरो विद्युग्निभां राघवं पश्यन्तीम्' इत्यादि। भगवती साक्षात् श्री हैं, कहीं स्थिर नहीं रहती, पर अपने स्वभावको छोड़कर सरकारके चरणोंमें सदा स्थिर रहती हैं, यथा—'यद्यपि परम चपल श्री संतत धिर न रहति कतहूँ। हरि पदपंकज पाइ अवल भइ करम वचन मनहूँ॥'

नोट—१ 'सुभावहि छोड़' अर्थात् अपने इस ऐश्वर्यको छिपाकर जैसे प्रभु अपना ऐश्वर्य छिपाये माधुर्यमें राजकुमार बने हैं, वैसे ही ये राजकुमारी बनीं पतिधर्मसे प्रभुकी सेवामें तत्पर रहती हैं (वै०) पुनः भाव कि बड़ाईका स्वभाव दुस्त्यज है, पर बड़ाई रामभक्तिकी बाधक है, यथा—'सुख संपत्ति परिवार बड़ाई।'.....'ये सब रामभक्ति के बाधक।' अतः स्वभावको खोकर प्रीति करते हैं। (पं० रा० कु०)

नोट—२ ऐसी ऐश्वर्यवती होकर भी पतिके चरणोंमें प्रेम है, कैसा कुछ कि स्वयं पतिकी सेवामें तत्पर रहती हैं इस तरह जगज्जननी सर्वलोकेश्वरीजी अपने आदर्श आचरणमें जगत्-मात्रकी और विशेषतः राजमहिलाओं, रईसोंकी स्त्रियोंको शिक्षा दे रही हैं। देखो पतिव्रतधर्मके पालनसे श्रीअनमूयाजी, श्रीसचिवीजी, जलन्धरकी स्त्री वृन्दाजी इत्यादि सती स्त्रियोंका जगत्में कैसा मान है। श्रीसतीजीने तो अपने पतिका अपमान करनेवाले पिता दक्षप्रजापतिकी क्या दुर्गति करायी, सब जानते ही हैं और पतिव्रत यहाँतक निवाहा कि उससे उत्पन्न शरीरको भस्मकर नया शरीर धारण किया।

मा० हं०—स्त्रीशिक्षणके विषयमें 'नारि धर्म पतिदेव न दूजा' यह गौसाईजीका संग्रहवाक्य है। उनके सब प्रसङ्गोपात्त वर्णनोंको उसीका भाष्य समझना चाहिये। अनेक स्थानोंके वर्णनोंका मथितार्थ यहाँ दिया जाता है—'घरमें स्त्रीका व्यवहार स्वाभिनीके भावनासे कदापि न होना चाहिये उसे साम, ससुर गुरुजनकी रुचिको सदैव सम्मानपूर्वक सँभालते हुए उनकी आज्ञाके अनुसार बर्ताव करना चाहिये।

राज-ऐश्वर्यमें रहनेपर भी वह ऐश्वर्य अपने पतिका (ईश्वर या गुरुका) ही समझकर, स्त्रीको सदैव सेवाधर्मको ही स्वीकृत करना चाहिये। घरमें किन्ने ही प्रेमी, उत्साही और बुद्धिमान् नौकर चाकर क्यों न हों परन्तु पति सेवाके लिये उसे केवल उन्हींपर निर्भर न रहना चाहिये। बल्कि हलका काम करनेके लिये भी वह सदैव तत्पर रहे, अपनी बहुओंको उस 'नयनपलककी नाई' प्रेमसे सँभालना चाहिये। देव-ब्राह्मण, गुरु-सन्त, अतिथि-अध्यागत और दीन-दरिद्रीका सत्कार पतिके अनुमोदनसे, स्त्रीको स्वयं अपना गृहस्त्रियोंद्वारा अधिकारानुसार करते रहना चाहिये।—(अयोध्या और अरण्यकाण्डोंमें भी देखो)।

सेवहि सानुकूल सब भाई रामचरन रति अति अधिकाई॥१॥

प्रभुमुखकमल बिलोकत रहहीं। कबहुँ कृपाल हमहि कछु कहहीं॥२॥

राध करहि धातन्ह पर प्रीती। नाना भाँति सिखावहि नीती॥३॥

अर्थ—सब भाई श्रीरामजीके अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। सबका श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त अधिक प्रेम है॥ १॥ वे प्रभुका मुखारविन्द देखते रहते हैं कि दयालु श्रीरामजी हमें कुछ (सेवा करनेको कृपा करके) कहें॥ २॥ श्रीरामचन्द्रजी भाइयोंपर प्रेम करते हैं और अनेक प्रकारसे नीति सिखाते हैं॥ ३॥

पं० रा० च० श०—'सेवहि सानुकूल' और 'रति अति अधिकाई' से जनाया कि भयसे नहीं, राजा हैं इससे नहीं, वरन् अनि अनुराग प्रभुपदमें है इससे सेवा करते हैं। यह कहकर फिर बताने हैं कि कैसी सेवा करते हैं—'प्रभुमुखकमल बिलोकत रहहीं'.....' इत्यादि। रुख देखते हैं कि सेवा मिले इससे

यह भी जनाया कि कितनी ही सेवा करें उससे तृप्ति नहीं होती, श्रद्धा बनी ही रहती है कि और मिलें। 'अनि अधिकाई' से जनाया कि दिनोंदिन बढ़ती ही जाती है, इसीसे श्रद्धा भी बढ़ती जाती है।

नोट—१ 'कबहुँ कृपाल हमहि कछु कहहीं' यह अभिलाषा सदा रहती है। क्यों? सेवा मिलने और अपनेसे सेवा होनेसे अपना नम्र सफल होगा, शरीर धारण करनेका यही फल है, यथा—देह धरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई॥' (४। २३। ६) यह शिक्षा सुग्रीवने वानर-सुभर्योंको दी थी जब सीता-शोधके लिये भेज रहे थे। सेवा पानेसे अपनेको कृतार्थ मानते हैं, यही सेवकका धर्म है

श्रीहनुमन्जी—'हनुमत जनम सुफल करि माना। चलेउ इदय धरि कृपानिधाना॥' (४। २३। १२)

श्रीअङ्गदजी—'स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दिएउ। अस विचारि जुवराज—' (६। १७)

श्रीभरतजी—'अग्ना सम न सुसाहिब सेवा। सो प्रसाद जन पावइ देवा॥' (२। ३०। १)

२ 'जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई॥' (२। १५। ३) इस भावसे तथा प्रभुता जानते हैं इससे सब भाई श्रीरामजीकी सेवा और उनके चरणोंमें अति प्रेम करते हैं। दूसरी ओर श्रीरामजीका भाव यह है कि 'बिप्लव बंस यह अनुचित एकू। बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू॥' (२। १०। ७) ये हमारे बराबरके हैं, ऐसा ही समझते हैं। छोटे भाई हैं अतः उनपर प्रेम करते हैं और नीति सिखाते हैं—'बड़े सनेह लघुन पर करहीं।' नीति सिखाना भी प्रेमका द्योतक है।

स्वामी-जो बातें श्रीसीताजीमें दिखायीं वैसी ही भाइयोंमें दिखाते हैं दोनों सेवाके लिये रामरुख देखते हैं और श्रीरामजीके अनुकूल रहते हैं। दोनोंकी सेवासे श्रीरामजी उनपर कृपा और प्रेम करते हैं। श्रीसीताजी जगदम्बा, उमा-रमा ब्रह्मादिवन्दिता होकर भी चरणोंमें प्रीति करती हैं। भाई बराबरवाले होकर भी, प्रभु मानकर सेवा और प्रेम करते हैं

श्रीजानकीजी

भ्राता

जेहि विधि कृपासिंधु सुख मानइ।

साइ कर श्री सेवा विधि जानइ॥

यति अनुकूल सदा रह सीता

कृपासिंधु सुख मानइ

जानति कृपासिंधु प्रभुताई

जगदंबा.....जासु कृपाकटाक्ष.....

रामपदारविंद रति करति.....

१ प्रभु मुख कमल बिसोकत रहहीं।

कबहुँ कृपालु हमहि कछु कहहीं॥

२ सेवहि सानुकूल सब भाई

३ राम करहि भ्रातर पर प्रीती

४ प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहीं

५ सेवहि सानुकूल सब भाई

६ रामचरन रति अनि अधिकाई

टिप्पणी—'राम करहि भ्रातर पर प्रीती.....' इति। (क) भाइयोंकी प्रीति श्रीरामजीमें कहकर

अब भाइयोंपर श्रीरामजीका प्रेम कहते हैं अर्थात् स्वामी और सेवकका परस्पर प्रेम यहाँ दिखाते हैं (ख) 'प्रीति' कहनेका भाव कि दोनों भाई श्रीरामजीको अपना प्रभु (स्वामी) मानते हैं, पर श्रीरामजी बनको अपना भाई मानते हैं प्रीति बराबरवालेसे की जाती है यथा—'प्रीति विरोध समान सन करिअ नीति असि आहि।' (६। २३) अतः प्रीति करना कहकर बराबरका मानना जनाया। (ग) श्रीरामजी प्रथम वसिष्ठजीसे वेद-पुराण सुनकर समझाया करते थे, यथा—'वेद पुराण सुनहि मन लाई। आयु कहहि अनुजन्ह समुझाई॥' (१। २०५) जबसे राज्यसिंहासनासीन हुए तबसे नीति सिखाते हैं।

वै०—१ बन्धु-भावसे प्रीति बढ़ाकर, सखा भावसे सानुकूल रहकर, दासभावसे सेवा करते हैं। और २ रघुनाथजी उनपर सखा सेवकभाव-रहित भाई ही जानकर प्रीति करते हैं, इसीसे सेवा-धर्म नहीं सिखाते वरन् राज्यमें साङ्गदार मानकर राजनैति सिखाते हैं। यह प्रसङ्ग नीति-शिक्षाका अग्निपुराण अध्याय २३६ से २४१ तकमें विस्तारसे है।

हरषित रहहि नगर के लोग। करहि सकल सुदुर्लभ भोग॥४॥

अहनिस्ति विधिहि मनावत रहहीं। श्रीरघुवीर चरन रति चहहीं॥५॥

दुइ सुत सुंदर सोता जाए। लवकुस बेद पुरानह गाए॥६॥

दोउ बिजई बिनई गुनमंदिर। हरिप्रतिबिंब मनहुँ अनि सुंदर॥७॥

दुइ दुइ सुत सब धातन्ह केरे। भए रूप गुन सील घनेरे॥८॥

अर्थ—पुरवामी प्रसन्न रहते हैं और देवताओंको भी कतिनतासे प्राप्त होनेवाले भोग भोगते हैं*॥ ४॥ श्रीरघुवीरजीके घरणमें प्रेम चाहते हैं इसके लिये वे दिन रात ब्रह्माजीको मनाते रहते हैं कि हम भोगसक्त न हों और हमारा प्रेम श्रीरामजीमें बना रहे। श्रीसोताजीके दो सुन्दर पुत्र लव और कुश हुए जिनको कथा वेदपुराणोंने विस्तारसे वर्णन की है॥ ५, ६॥ दोनों विजयी, विनयी, नवता एवं नीतियुक्त और गुण-धाम हैं दोनों अन्यन्त सुन्दर हैं मानो भागवान्की छाया (एतन्मूर्ति) हो हैं। ७॥ दो-दो पुत्र सब भाइयोंके हुए जो बड़े सुन्दर, गुणवान् और सुशील थे। ८॥

टिप्पणी १ (क) 'नगर के लोग।' जगत्के स्त्री-पुरुषोंका सुख वर्णन कर आये—['गयराज बैठे त्रैलोक्या।' (२०-७) में 'दंड जतिह कर' (२२ तक)—अब अयोध्यावासियोंका सुख वर्णन करते हैं। इसीमें यहाँ 'नगर के लोग' पद दिया। (ख) 'सुरदुर्लभ भोग' इति सुरभोग इन्द्रलोकमें है और सुरदुर्लभभोग ब्रह्मादिलोकोंमें हैं, वे भोग अयोध्यावासियोंको यहाँ प्राप्त हैं।—[गीतावतारम भी कहा है कि 'नाकंस दुर्लभ भोग लोग कहहि।' गी० ३० १९]† भोग करनेसे विषयवश होनेकी सम्भावना है अतः आगे कहते हैं कि वे अहर्निश विधानामे श्रीरामजीके चरण पङ्कजमें प्रेमकी प्रार्थना करते रहते हैं विषयसक्त होते तो ऐसा कदापि न करते अथवा सुरदुर्लभसे अलौकिक अप्राकृत त्रिषद विभूतिका भोग सूचित किया। पुन 'सुरदुर्लभ सुख करि जग माहीं।' (१५। ४) भी देखिये वहाँ सत्सङ्गकी सुरदुर्लभ सुख कहा है। करुणासिन्धुजी कहते हैं कि देवताका भोग त्रैगुण्यजनित है और अवधवासियोंको परविभूति परमदिव्य, गुणातीत परमानन्द भोग प्राप्त है जो उन (देवों) को प्राप्त नहीं]

'सोता जाए' का भाव। जो लड़के कन्याके मायकमें पैदा होते हैं वे कन्याके नामसे कहे जाते हैं, यह लोकरूति है। श्रीजानकीजी वाल्मीकिजीको पिता और वाल्मीकिजी इनको अपनी कन्या समझते हैं इसीसे श्रीजानकीजीके नामसे लव-कुशको प्रसिद्धि कहते हैं इसी प्रकार जो शत्रुके यहाँ पैदा होते हैं, वे पिताके नामसे कहे जाते हैं। इसीसे आगे और भाइयोंकी सन्तानोंके विषयमें कहते हैं कि 'दुइ दुइ सुत सब धातन्ह केरे।'†

नोट—१ इसपर यह शङ्का का जाती है कि यदि श्रीलव-कुशजीका जन्म वाल्मीकिजीके आश्रममें होनेसे माताकी प्रधानता मानी जाय तो 'कौसल्या हिनकारी' और 'कैकयमुता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत धई ओऊ॥' से चारों राजकुमरोंका जन्म अवधमें अन्यत्र कहाँ माना जाना चाहिये? इसपर वेदान्तभूषणजी लिखते हैं कि पुराणों और इतिहाससे प्राचीन कालकी प्रथमसे विदित होता है कि जिनके माता पिता दोनों विख्यात होते थे वे दोनोंके नामसे अवगत किये जाते थे, जिनके माता पिता विख्यात नहीं होते थे वे अपने ही नामसे सम्मानित होते थे और जिनके दोमेंसे एक ही (माता अथवा पिता) विख्यात होते थे वे उसीसे विभूत होते थे, दूसरा पक्ष गौण होता था। जैसे अत्रि अनसूया, वसिष्ठ अरुन्धती, दशरथ-कौसल्या, कैकेयी सुमित्रा वसुदेव-देवकी, नन्द यशोदा आदि दम्पतीको समान ख्याति होनेसे ही

* 'रामे ज्ञासति साकेतपुत्र्या सर्वा, प्रजास्तदा। विदधुर्भोगपूगास्ता दुर्लभास्त्रिदशैर्गणैः॥' (आ० ग० राण्य० २५। ५३)

† 'तस्यामेकास्य दामिन्यामन्तवती प्रजावती। सुतावसूतसम्पन्नो कोशदण्डाविवश्रितिः' (रघुवंश १५-१३)

† कोसलपुरी सोहावनि सरि सरजू के तीर भूपावली मुकुटमणि नृपति जहाँ रघुवीर॥

पुनरनारि चतुर अति धर्मनिपुन रत गति। सहज मुभाय सकल उर श्रीरघुवरपदप्रीति ।

छंद—श्रीरामपदअलजलत सबक प्रीति अचल भावनी जो चहत सुकसनकादि सभु विरवि पुनि मन भवनी।

सबहो के सुन्दर मंदिराजि गड रंक न लिख पौ। नाकंस दुर्लभ भोग लोग कहहि न मन विषयानि है॥' (गी० ३। १९)

उनके अङ्गजोंका नाम कहीं मातृप्रधान और कहीं पितृप्रधान कहा गया है। दशरथ, वाल्मीकि, नहुष, यमराज आदिके माता पिता दोनों ही अधिक उद्यत नहीं थे, इनलिये इनके माता-पिताको चर्चा, परम्परा बतानेके अतिरिक्त नहीं सरोखी है। इक्ष्वाकु, सगर ककुत्स्थ रघु, यदु आदि अधिक लोकविश्रुत थे। इनकी पत्नियाँ ख्यात नहीं थीं अतः इनके वंशज अङ्गज ऐश्वराकु, सगर, काकुत्स्थ, राघव आदि भी कहते थे, पर राजर्षि अलर्ककी विदुषी माता मदात्मक ही अधिक ख्यात थीं इसलिये वे उन्हींके नामसे उद्यत थे अस्तु, महर्षि वाल्मीकिके आदिकाव्यमें श्रीसीताचरित्र ही प्रधान है, अन्य (रामादिका) चरित्र गौण है यथा—‘कृत्स्न रामायणं काव्यं सीताचरित्रं महत्।’ उपासकों, रहस्यविदोंकी दृष्टिमें सदैवसे श्रीजुकी ही प्रधानता रहती है, कारण कि ब्रह्मके उपपदकत्वगुणका प्रकट्य श्रीजुके रूपमें ही अधिकतर हुआ करना है—‘विशेषज्ञस्यै धर्तुभिर्गम्यत्वसिद्धये। समस्तमङ्गलावाप्त्यै प्रथमं श्रीरिहोदिता॥’ इसीसे भावुकोंने अनुभव करके जना है कि—‘प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा।’ यही नहीं उनके लीला चरित्रोंमेंसे अनेक उदाहरण भी उपस्थित किये गये हैं—‘मातर्मैथिली राक्षसीस्त्वपि तदेवाऽऽर्द्राऽपगधास्त्वया रक्षन्त्या पयनात्मजाऽधुतरा रामस्य गोष्ठीकृता। काकं तं च विभीषणं शाणमिष्युक्तिक्षमौ रक्षन् सा नः मान्त्रपङ्कगमं सुखयतु क्षान्तिस्तवाऽऽकस्मिकी॥’

वैष्णवागम आदि शास्त्रोंको आजसे ही भावुकोंकी दृष्टिमें श्रीजुका स्थान भगवान्से स्पष्ट विशिष्ट रहा करता है और श्रीराम तथा सीताजीकी समाख्या होते हुए भी श्रीसीताजीकी ही प्रधानता श्रीरामायण महाकाव्यमें है। इसीसे पुत्रोत्पत्तिमें श्रीसीताजीका ही नाम लिया गया है—‘दुइ सुन सुंदर सीता जाए।’

श्रीमाण्डवी श्रीउर्मिला तथा श्रीश्रुतिकीर्तिजीकी अधिक उद्यति न तो तब थी और न अब ही है श्रीभरत, श्रीलक्ष्मण और श्रीशत्रुघ्नजीकी उद्यति तब भी थी और आज भी है तथा यही तीन श्रीरामजीके भई हैं। इसीलिये श्रीभरतादिकी पत्नियोंके नाम न लेकर कहा गया कि—‘दुइ दुइ सुन सब भाइन्ह करे।’

वे० भू० का मत है कि ‘श्रीसीतत्यागादिकी कथा अप्रामाणिक है। यह वाल्मीकीय तथा पुराणोंमें महाकवि गुणछन्दके अर्धमौलिक उपन्यास ‘बृहत्कथा’ की कल्पनाके आधारपर लोगोंने बढ़ायी है। जो हो, भगवान् जानें। पर यह कथा पद्यपुराणोंमें भी है। यह बात दूसरी है कि कल्पभेदसे चरित्रोंमें विभिन्नता कहीं कहीं अवश्य है किन्ती-किसी कल्पमें त्यागके पश्चात् पुनर्मिलन-पुनः संयोग हुआ है।

नोट-२ कुश ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम लवसे पीछे दिया जैसे नामकरण-प्रसङ्गमें लक्ष्मणजीको शत्रुघ्नजीसे पीछे कहा। इससे जान पड़ता है कि यमजके नामकरणकी यही रीति है। अथवा सुख-मुखोच्चारणार्थ लवको प्रथम कहा।—वा० १९७ (८)–१९७ देखिये (खर्ता) तापिनी आदि वेदोंमें, ब्रह्माण्डपद्यादि पुराणोंमें और याग्यत्वमें गर्भाधान-क्रमसे जो पीछे एकट हो वह जेठा माना जाता है। (रा० प्र०)

नोट-३ ‘दुइ सुन सुंदर सीता जाए’ यहाँ श्रीसीताजीका सम्बन्ध देकर मानसकारने गुप्तरीतिसे सीता-त्यागकी कथा, जो वाल्मीकि अटिमें लिखी है, सूचित कर दी है। इस तरह इस पदमें चारों कल्पोंके रामावतारोंकी कथा भी आ गयी और शुद्ध मनु शतरूपा दशरथ-कैशल्या और प्रतापभानु रावणवले कल्पकी कथा तो स्पष्ट ही है सीता त्यागकी कथा खोलकर न कह सकनेके कई कारण हो सकते हैं एक तो यही कि शम्भुकृत रामचरितमानसमें त्यागका वर्णन नहीं होगा और राम्यामीजीने कहा है कि ‘भावावद्ध करख मैं सोई’ अतः इसमें भी न कहा गया। दूसरे, परात्पर परब्रह्मका अवतार जिस कल्पमें हुआ उसमें वह त्याग हुआ ही न हो। यहाँ तो मुर्गारिपूजन और ऋषियोंके दर्शन लट्कासे लौटते समय ही हो चुके, जिस अभिनाषाकी पूर्तिके बहाने श्रीसीताजी अन्य कल्पोंमें वाल्मीकिजीके यहाँतक भेजी गयीं। यदि त्याग यहाँ लिखने तो उस कल्पकी कथा इसमें न रह जाती और इसमें तो चारों कल्पोंकी कथाएँ दिखलानी हैं। तीसरे ग्रन्थकार श्रीसीता रामजीका नित्य संयोग मानने हैं दोनोंका त्रियोग उनको कब सहन हो सकता था चौथे ग्रन्थकी सप्तमि शोकके इसङ्गपर करना रुचिकर नहीं था

प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि मा० पी० प्र० स० के इन भावोंसे मैं पूर्णतया सहमत हूँ। सीता-परित्यागदि दुःखद घटनाएँ यहाँ कितने अल्पशब्दोंमें और कितनी खूबी तथा कोमलतासे सूचित की गयीं,

यह देखते ही बनता है। महाप्रस्थान तो इससे भी अधिक गूढ़रीत्या सूचित किया गया है। इस प्रकारका भावप्रदर्शन कला कौशल अन्यत्र मिलना असम्भव है।

इस मोता-त्यागके सम्बन्धमें कुछ लोगोंने, श्रीरामचन्द्रजीके अच्छे तरह न समझनेके कारण उनपर लाञ्छन लगाया है। इस विषयमें बालकाण्डके 'मानसपीयूष' नामक तिलकमें अरण्यकाण्डमें कुछ लिखा जा चुका है। बुद्धिमान् शङ्का करनेवाले मज्जनोंने तो अपना सन्तोष उतनेहीपर कर लिया है तथापि वहाँ त्यागका एक और दूसरा रहस्य आपको सुनाया जाना है, जिससे श्रीरामजीमें हमारा अधिक प्रेम होगा। श्रीदशरथजी पहाराजने जब शरीर छोड़ा, उस समय उनकी आयु लगभग एक हजार वर्षकी शेष थी, पर उन्होंने रामवियोगमें राम प्रेमके आगे इस आयुका निरादर किया, इसको तुच्छ जानकर प्राण भी रामजीके साथ पमान कर दिये—'यह नन राखि करख मैं काहा। जेहि न प्रेमपन मोर निवाहा॥' श्रीरामराज्य होनेपर दस हजार वर्ष आयुपर्यन्त, जो सनयुगकी पूर्ण आयु थी, रामजीने अपना राज्य किया। इसके बाद सोचकर कि पिताने हमारे वियोगमें अपनी पूर्ण आयुको भोग न किया था, हम उनकी ओरसे उनकी आयु पूरी कर दें पर एक अड़चन इसमें धनकी सूक्ष्मताके कारण उनको पड़ो कि पिताकी आयु भोग करनेके समय ही सीताजीका ग्रहण धर्मविरुद्ध होगा, उस समय तो वस्तुतः दशरथजीका राज्य है, हम दशरथजीकी जगह हैं तब सीताजी तो दशरथजीकी पुत्रवधू होनेमें साथ कैसे रह सकती थीं। अहा! कैसा सूक्ष्म धर्मका निर्वाह है। प्रमाण यथा—'संकट सुकृतको सोचत जानि जिय रघुनाउ। सहस्र द्वादश पंचसत मैं कछुक है अब आउ॥ भोग पुनि पिता आयुको सो किए बने बनाउ। परिहरे विनु जानकी नहीं और अनघ उपाउ॥ पालिबे असि धार छत प्रिय प्रेम पाल सुभाउ। होइ हित केहि भौंति नित सुबिचारि नहीं चित छाउ॥ निपट अमरंजसहु बिलसत सुख मनोहर ताउ। परम धीर धुरीन हृदय कि हरष बिसमय काउ॥ अमुज सेवक सचिव हैं सब सुमति साधु सराउ। जान कोउ न जानकी विनु अगम अलख लखाउ। राम जोगवत सीप मन पिय मनहि प्रान पियाउ॥ परम पावन प्रेम परमित समुझि तुलसी गाउ॥' (गौ० ७। २५)

तीसरे, लोकशिक्षा और लोकमंगलके विचारसे भी त्याग आवश्यक था। भा० ९। ११ में शुकदेवजी परीक्षितजीसे कहते हैं कि त्याग न करनेसे अबाध्य अज्ञानी ओछे, नीच लोगोंके अपवादसे उनके परमोज्ज्वल कीर्तिचन्द्रमें कलङ्क आ जानेका पूर्ण सन्देह एवं भय था जैसे धाँबोने कहा कि क्या मैं राम हूँ इत्यादि, वैसे ही अन्य भी कहते श्रीसीताजीकी कीर्तिका भी अकलङ्कित मिट्ट कर दिखानेके लिये यह त्याग परमावश्यक था।

पं० श्रीकान्तशरणजीका मत है कि 'यह यात्रा अपने स्वामीके चरित्रको प्रकाशित करके भविष्यमें जीवोंके उद्धारके लिये हुई। उन्होंने श्रीरामजीसे स्वेच्छामे ही वन जानेका वर पाँगा और उसी सनय राजकटार निन्दाकी बात भी श्रीरामजीको सुनायी दी यह दूसरा हेतु इसलिये रचा गया कि हर्षाके शमन करनेके लिये महर्षि वाल्मीकिद्वारा रामायण रची जाय उनका मत है कि रामायण मोता-त्यागके पश्चात् रचा गया। उसकी पूर्तिपर महर्षिको चिन्ता हुई कि इसे कौन धारण करनेको समर्थ होगा, उसी समय सब-कुशने आकर चरण गहे। इन्हें ही महर्षिने पढ़ाया।

वेदान्तभूषणजी लिखते हैं कि प्रायः किसी प्रामाणिक आर्षग्रन्थमें ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि श्रीरामजी पिताकी शेष आयु लेकर ही ग्यारह हजार वर्षतक जीवित रहे और ऐसा माननेसे अनेक शङ्काएँ उपस्थित हो जाती हैं जैसे कि—श्रीभरतादि भाई भी तो उतने ही वर्ष जिये तब इन्होंने किसकी आयु भोग की? कौमल्यादि माता कैसे ११ हजार वर्षसे अधिक जीवित रहीं, उन्होंने किसकी आयु भोग की? सुमन्त्र, मिथुनार्थ, अफोष धर्मपाल आदि क्योंकर श्रीदशरथराज्यके ग्राम्भसे लेकर श्रीरामराज्यक अन्ततक जीवित रहे? यदि इन लोगोंकी आयुका कोई नियम न था तब श्रीरामजीके ऊपर आयुका नियमित प्रबन्ध क्यों लगा दिया गया?

अस्तु। वस्तुतः आयुका नियम संख्याबद्ध न कभी रहा और न आज ही है। बात यह है कि जिस कालमें धार्मिक व्यवस्था जितनी ही उन्नत दशापर रहती है, उस समयके स्थान, आहार, गल और वायुके उतने अधिक स्वच्छ एवं शुद्ध होनेसे उस कालमें आयुकी अधिकता तथा मनसिक एवं शारीरिक शक्तियोंको

प्रीडता रहती थी। और धर्मके ह्रासत्र कालमें आयु आदिका हास होना अनिवार्य है। यही मनुके इस वाक्य 'धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः' का तात्पर्य है।

इसका कोई भी लिखित पुष्ट प्रमाण नहीं है कि त्रेतामें सभी मनुष्योंकी आयु दस हजार वर्षकी होती थी, कम या विशेष नहीं। श्रीदशरथजी साठ हजार वर्षके हो चुके थे जब उनकी पुत्र प्राप्ति हुई। यथा—'षष्टिर्वर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिक।' (वाल्मी० १। २०। १०) ताराने श्रीरामजीके घूँटनेपर कहा कि वालीने अपनी मृत्यु (आज) से साठ हजार अस्सी वर्ष पूर्व दुन्दुभीको मारा था। उसी साल आपके पिता श्रीदशरथ महाराजका राज्यभिषेक हुआ था (प० पु० पताल० ११६। १९०-१९१)। भा० ९। ११। १८ में शुकदेवजीने कहा है कि श्रीसीताजीके धिक्करमें प्रवेश करनेके पश्चात् अखण्डब्रह्मचर्य धारणकर 'त्रयोदशाब्दसाहस्रमग्निहोत्रमखण्डितम्' १३ हजार अग्निहोत्र किया। वाल्मी० के 'दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च। रामो राज्यमुपामित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति॥' (१ २। १७) की व्याख्या करते हुए शिरोमणि टीकाकारने श्रीरामजीका राज्यकाल तैंतीस हजार वर्ष सिद्ध किया है। श्रीदशरथजी ६० हजार वर्षसे अधिक राज्यभोग करके पुत्रवान् हुए तब उन्हींके चारों पुत्र ३३ (वा कुछ लोगोंके मतसे ११) हजार वर्षकी आयु पाकर परम धामको गये तो इसमें आश्चर्य क्या? किसीन किसी दूसरेकी आयु नहीं भाग की।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि यह आयु एवं शक्तियोंकी व्यवस्था बद्ध जीवोंके लिये है, नित्य जीवों तथा ईश्वरके लिये नहीं और श्रीभरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न किसी प्रकारके जीव न थे, वे तैनों भाई तो साक्षात् नारायण थे प्रमाण बालकाण्डमें आ चुका है। ईश्वर काल-कर्माधीन नहीं है वह तो स्वेच्छावर्ती है चाहे किसी रूपमें कुछेक क्षणमात्र रहे चाहे अनेकों युग।

नोट—'विजई विनई गुन मंदिर' विजई ऐसे कि रामजीकी सारी सेनाको जीत लिया वीरकी शोभा नम्रतासे है, सो ये विनम्र हैं पुनः विनई = नीतिज्ञ। गुणमन्दिर अर्थात् गान विद्या-शस्त्रास्त्र-विद्यामें निपुण हैं पुनः ['विनई' इससे कहा कि जब उन्होंने पहिचान लिया कि ये ते हमारे पिता, चाचा आदि हैं तब उन्होंने विनय की थी (म० प०)] हरि प्रतिबिम्ब यथा—'आत्मा वै जायत पुत्रः' इसीसे अति सुन्दर है।

'दुइ दुइ सुन सब भगतन्ह केरे' इति। जब रामजीके दो पुत्र हुए तब उन्होंने अपने भाइयोंको भी दो-दो पुत्र दिये। उन आठों पुत्रोंको रामजीने आठों दिक्पालके बराबर पालन करनेकी शक्ति दी, क्योंकि उन्हें आठों दिशाओंका पालन करना है।

प० प० प्र० 'विनई' से सूचित किया कि रामायण गकर सुनानेपर श्रीरामजी परितोषिक देने लगे तब उन्होंने नहीं लिया। इस अध्यात्ममें 'गुन मंदिर' शब्द रखनेसे ही 'हरि प्रतिबिम्ब' की साधकता हुई अन्यथा 'प्रतिबिम्ब' (प्रतिकृति) कहना अयुक्त और अव्यक्ति दोषयुक्त होता। जैसे श्रीरामजीको 'गुणमन्दिर' कहा है वैसे ही इनको भी कहना जरूरी था। प्रतिबिम्ब और गुणमन्दिरके साहचर्यसे 'सुखमन्दिर, क्षमामन्दिर, सुन्दरतामन्दिर' का अध्याहार भी यहाँ सूचित किया

नोट—(क) श्रीसीताजीके इन पुत्रोंका नाम दिया गया। श्रीभरतजीके श्रीपुष्कलजी और श्रीतक्षकजी, श्रीलक्ष्मणजीके श्रीअद्भुत और श्रीचित्रकेतुजी और श्रीशत्रुघ्नजीके श्रीश्रुतिसेन और श्रीसुबाहु पुत्र हुए यथा—'अद्भुदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणम्यात्मजी स्मृती। तक्षः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते॥ सुबाहुः श्रुतिसेनश्च शत्रुघ्नस्य बभूवतुः।' (भा० ९। ११। १२-१३) (ख) 'वेद पुराणक गण' (इति। ऋ० ७२। ८) तै० अ० १। १३। २, ताण्ड्य ब्रा० २४। १२। ६ 'अष्टौ पुत्रास्मि अदितिये जातास्थन्वस्यरिः' पर श्रीनीलकण्ठजीके भाष्यका हिन्दी-अर्थ यह है—यहाँ 'अदिति' शब्दमें देवमाता कश्यपपत्नीका ग्रहण नहीं है क्योंकि उनके आठ ही नहीं अपितु अनेक पुत्र थे, अतः यहाँ अदिति शब्दसे सीताजी और पृथ्वीका ग्रहण ही समीचीन है अर्थ यह होगा—'सीताजीके कुश-लवादि आठों पुत्रगण (अलग-अलग) पृथ्वीके शरीर अर्थात् विभिन्न खण्डोंके ऊपर राजा हुए। ऋग्वेद १ ११९ पूरे सूक्तके ऋषि तब ही हैं। अठ पुत्रोंकी समस्याकी पूर्ति इस प्रकार वे० भू० जी करते हैं कि जैसे श्रीरामजीने चाररूपसे दशरथपुत्ररूपमें अवतार लिया था, उसी तरह सीताजी

भी चार रूपसे अवर्णित हुई थीं इनोसे वेदने चारों बहिनोंके अन्तों पुत्रोंको सीताजीका ही पुत्र कहा है। (ग) 'रूप गुण सील छनेरे' इति पहले कहा कि माने हरिके प्रतिबिम्ब हैं। अब बिम्बके गुण प्रतिबिम्बमें दिखाते हैं जैसे कि श्रीसीताजीके प्रतिबिम्बमें श्रीसीताजीके गुण थे—'निज प्रतिबिम्ब राखि नहैं सीता। तैसइ सील रूप सुधिनीता॥' प्रतिबिम्ब बिम्बका अनुरूप कात ही है—'जिमि पुरुषहि अनुर पछिछाही' (अ० १४१)। बालकाण्डमें चारों भाइयोंके विषयमें कहा है कि चारिउ रूप सील गुनभाषा। तदपि अधिक मुखसागर रामा॥ अतः उनके प्रतिबिम्बमें भी कहा कि 'धर रूप गुन सील छनेरे।'।

गौड़जी—महाभारतमें द्रोणपर्वक ५९ वें अध्यायमें रामराज्यका वर्णन करते हुए नागदजीने संजयसे कहा है कि 'रामचन्द्रके राज्यकालमें मनुष्योंके सहस्र अर्धान् बहुत पुत्र होने थे और सब हजार वर्षतक जीवित रहते थे।' यहाँ यह बात ध्यान रखनेक योग्य है कि हजार ही वर्ष पामयु लिखो गयो है १० हजार वर्ष नहीं। भगवान् रामचन्द्रजीने तो सब मिलाकर ११ हजार वर्षमें ऊपर राज्य किया है, इस दीर्घ परमायुमें भाई भी शामिल हैं। साथ ही जब श्रीरामचन्द्रजी और भाई लोग १० हजार वर्षके हो चुके तब इन लोगोंके केवल दू-दो पुत्र हुए। स्मृतिदाँ कहती हैं कि बिना पुत्रके पितरोंका निस्तार नहीं होता पुत्र उत्पन्न करना प्रजा-पतिधर्म है गाथ ही एक पुत्रका होना पुत्रहीनके बराबर समझा जाता है। ब्रह्मचर्यका गालन भी हो और यथा समय मन्त्रान भी हो ये दोनों गृहस्थके कर्तव्योंमें हैं ब्रह्मचर्यका प्रभाव शरीरपर अद्भुत होता है। इन्द्रियाँ समर्थ बनी रहती हैं, आवृ, तेज, यश, बल एवं शारीरिक सौन्दर्य क्षीण नहीं होते मर्यादापुरुषोत्तमने जो सबसे बड़ी बात चरित्र सम्बन्धी इस अवतारमें दिखायी है वह है संयम और ब्रह्मचर्यकी महिमा। विवाहके पहलेकी तो कोई बात ही नहीं, विवाहक बाद भी अवधर्नवास, चतुदशवर्षका वनवास, एवं १० हजार वर्षतकका एक अनकृत इतिहास है। बड़े भाई श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा अनुपम ब्रह्मचारी जीवन श्रीमोताजीके साथ रहते हुए भी जब भाई लोग देखते हैं, तो उनके ऊपर भी वही प्रभाव पड़ता है। वनवाससे पूर्वकी अनुपम ब्रह्मचर्यावस्थाके ज्ञानका पाइयोंपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, आगेका चरित्र उसका सक्षी है। उर्मिलाका चुपचाप त्याग करके १४ वर्षके निर्ये वनको लक्ष्मणका जाना अथवा घर रहते ही श्रीमारुदवीजीका त्याग कान्के नन्दिग्राममें रहकर श्रीभरतजीको तपस्या, लक्ष्मणजी और भरतजीको बड़े भाईके ही अनुकरणमें प्राप्त होनी है वनवासमें रावण-वधके लिये सीताकी आवश्यकता न होनी तो शायद गमायणी कथा और तरहपर लिखी जाती और नीमस तथा शुष्क हो जाती। सीताजीका सङ्ग जाना तो प्रयोजनीय ही था १४ वर्षतक वनमें रहकर नापस घर्मके निवाहक लिये सीताजीका सङ्ग होना एक स्तब्ध अग्रिमोक्ष थी। यह वह कठोर व्रत था जो लक्ष्मणजीके पक्षे नहीं पड़ा था। हनुमान्जीके जीवनमें भी अखण्ड ऊर्ध्वरागाका उदाहरण है। परन्तु वह अग्रिमोक्ष नहीं है, लक्ष्मण और भरतजीकी भी परीक्षा वैसी नहीं है। यदि इन्हीं तरहकी अग्रिमोक्षपर कोई खर उतरा है तो सबसे छोटे भाई शत्रुघ्नजी जिनकी कोई चर्चा ही नहीं करता है इस तरह छोटे भाई और हनुमान्जी अखण्डब्रह्मचर्यक अलग अलग आदर्श हैं जिस राजाशने कथामें पितृक मान मोसे अधिक रानियाँ हों और सुग्रीव विभाषण-सरोखे सखा हों जिन सबका बहुत भारी आदर है बड़ा सम्मान है उसमें प्रभु और प्रभुके सन्निकटतमवर्तियोंमें अद्भुत ब्रह्मचर्यव्रतका उदाहरण अत्यन्त उत्कृष्ट और विलक्षण चित्र है। भाइयों पितृक अनुकरण नहीं करते क्योंकि लक्ष्मणजीकी तरह सभी अपने चरित्रको रसनासे यह कहते हैं—'गुर पितु मातु न जानउँ काहू, कहउँ सुभाउ नाथ पतियाहू॥' वह गुरुके आदर्शपर चलने तो कन से कम सौ बेटे पैदा करते और पितृके आदर्शपर चलते तो चारों भाई मिलकर तीन हजार रानियाँ ब्याहते। भाइयोंके सामने तो आदर्श था प्रभुका और प्रभुके ब्रह्मचर्य और कठोर संयमका। शत्रुघ्नजी तो चरित्रका चुपचाप अनुकरण करनेवालोंमें थे भरतजीको तपस्याका बहुत थोड़ा वर्णन हुआ है शत्रुघ्नजीकी सेवाका वर्णन इमोलिये नहींके बराबर है परन्तु शायद भरतजीके चरित्रके इस सम्बन्धका विस्तार होता तो शत्रुघ्नजीके चरित्रका भी कुछ विशेष विस्तार मिलता। तो भी इसमें तो तनिक भी सन्देह नहीं कि चारों भाई ११ हजार वर्षक ऊपर जीवित रहकर भी तेजोमय,

बलवान्, धृतिमान्, धर्मी और पूर्ण यौवन सम्पन्न बने रहे। तबतक युवा बने रहनेकी चर्चा महाभारत, रामायण और पद्मपुराणादि महापुराणोंमें भी जहाँ कहीं सम्चरित वर्णित है आया है। १० हजार वर्षोंके बाद सन्तान होनेसे यह भी प्रकट है कि ब्रह्मचर्यका लाभ देवियोंको भी हुआ है। गृहस्थोंका ब्रह्मचर्य जैसे उभयपक्षी है वैसे ही उसके लाभ भी उभयपक्षी हैं, नहीं तो १० हजारवर्ष बीतनेपर सन्तानका होना कल्पनातीत विषय है। प्रजाओंमें जान पड़ता है कि राजाका अनुकरण इस बातमें कम ही लोगोंने किया होगा क्योंकि उनकी परमायु युगधर्मानुसार एक हजार वर्षोंसे आगे न बढ़ी और लोगोंके हजार हजारतक सन्तानें भी हुई। विज्ञानके अनुसार विकास क्रममें ज्यों ज्यों उच्चताको दशा आती है त्यों त्यों आयु भी बढ़ती है और सन्तानकी संख्या घटती है। प्रभुने ब्रह्मचर्यके सम्बन्धमें उपदेश भी काफी किये हैं और विभीषणके प्रति धर्मार्थका निर्देश करते हुए तो ब्रह्मचर्यपरायणको अजेय बनाया है। त्रेता युगमें ११ हजारवर्षतक जीना ही ब्रह्मचर्यका एक स्पष्ट चमत्कार है और जराव्याधिरहित पूर्ण यौवनका बना रहना तो उसका सहगामी है ही। प्रभुके उत्तरचरितमें इस घटनाका बहुत बड़ा महत्त्व है।

दो०—ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मनु गुन पार।

सोइ सच्चिदानन्दघन कर नर चरित उदार॥ २५॥

अर्थ—जो ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे परे अजन्मा, माया, मन और गुणोंके पार हैं, वही सत्, चित् और आनन्दके समूह उदार नर चरित करते हैं। (भाव कि सच्चिदानन्दघन इस बड़े पदको सामान्य जानकर और चरित्रको विशेष समझकर वे नरनाट्य करते हैं)॥ २५॥

टिप्पणी—१ ज्ञान चार प्रकारका है ग्रन्थ, अनुमान, उपमान, शब्द इन सबसे भिन्न हैं २—‘गोतीत’ अर्थात् इन्द्रियोंसे भिन्न है क्योंकि उनके रूप नहीं है जो देखन्वाला नत्रोंसे देखे। वह परमात्मा गन्ध नहीं है जो नासिकासे जाना जाय वह शब्द नहीं है जो कानसे सुना जाय। वह रस नहीं है जो जिह्वासे जाना जाय और न शरीर है जो स्पर्श किया जाय (अर्थात् वह इन्द्रियोंका विषय नहीं है इसीसे इन्द्रियोंद्वारा उसका ज्ञान नहीं हो सकता) [‘ज्ञान गिरा गोतीत’, यथा—‘सुखसंदोह मोहपर ज्ञान गिरा गोतीत॥’ (१, १९९), ‘मन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु में दीख जय तव का किए।’ (आ० ६ छं०), ‘ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं।’ (आ० ११। ११), ‘नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा।’ (कठ० २। ३। १२)] ३—माया पार है इसीसे उसका नाम अच्युत है। ‘मायापार’, यथा—(‘व्यापक ब्रह्म विरज वागीसा। माया मोहपार परमीमा॥’ गुणपार अर्थात् निर्गुण है इसीसे मायसे भिन्न है क्योंकि माया त्रिगुणात्मिका है ४—‘सच्चिदानन्द’—सत्+चित्+आनन्द। ‘सत् अस्तोति सतः’ ‘चित् चिती मंजाने’ अर्थात् ‘ज्ञानस्वरूप, यथा—‘ज्ञान अखंड एक सोतावर।’ * ५—‘नर चरित उदार’ इति। चरित श्रेष्ठ है इसीसे सनकादि इसे सुनते हैं, यथा—‘जीवन्युक्त ब्रह्म पर चरित सुनहिं तजि प्यान।’ अथवा ‘सच्चिदानन्दघन कर नर चरित उदार’ का अर्थ यह है कि सच्चिदानन्द चरित करते हैं, अर्थात् उनके चरित्र भी सच्चिदानन्द स्वरूप हैं, जो शक्ति सच्चिदानन्दमें है वही उनके चरित्रमें है।—[पां०—यहाँ ‘नर चरित’ से सन्तान पैदा करना, इत्यादि तात्पर्य है। वह उदार है अर्थात् कल्याणकारक है।]

वि० त्रि०—जब-जब सरकारके चरित्रमें अतिशयता आती है तो श्रोताओंको सावधान करनेके लिये श्रीगोस्वामीजी सहज स्वरूपके विशेषण देने लगते हैं यथा—‘व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विरज विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कीसल्या के गोद॥’, ‘सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस कर सिसु चरित पुनीत॥’, ‘व्यापक अगुन अनोह अज निर्गुन नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप॥’ शिशुचरित, बालचरित और कुमारचरित ऐसे सरल और मुहाये थे कि श्रोताको सुनकर सरकारमें नर-बुद्धि होनेकी सम्भावना हो जाती है, अतः ‘निर्गुन नाम न रूप, अज, ज्ञानगिरा गोतीत’

* रा० ५०—‘गुन पार’ ‘सच्चिदानन्द घन’ के भाव। गुण जब पृथक् हुए तब उनकी नाम सत्त्व, रज, तम पड़ा। सत्, चित्, आनन्द तीन छण्ड होकर ब्रह्मादिक लोकादि सब कल्पना कर चरित करते हैं।

व्यापक विशेषण देकर सावधान करते हैं। अधिक बड़े होनेपर लीलामें ऐश्वर्यकी झलक बराबर मिलती रहती है, अतः विशेषरूपसे सावधान करनेकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ श्रीगोस्वामीजीने सावधान करनेमें चूक नहीं किया।

अब तो रावणवध हो चुका, सरकार राज्यनिहासनासीन हो चुके। 'भूमि समस्तगर मेखला। एक भूय रघुपति कौमला॥' सुस्थिररूपसे राज्य कर रहे हैं। सब मिलाकर आठ बेटे हुए। उनका लालन-पालन, संस्कार, विवाहोत्सवदि उसी प्रेम और उत्साहके साथ सरकार कर रहें हैं, जैसे कि प्राकृत पुरुष पुत्र-पौत्रोंके प्रपञ्चमें पड़ा हुआ किया करता है, अतः श्रोताओंकी सावधानीके लिये यहाँ फिर गोस्वामीजीने ज्ञान गिरा गोतीत, मायागुणगोषार आदि विशेषण देकर 'कर नर चरित उदार' कहा। चरितको उदार कहनेका यह भाव भी है कि अपने पुत्रों और भ्रातृपुत्रोंमें भेद न माना जो उदार भाव सिंहासनासीन होनेके पहिले था, यथा 'बिमल बंस यह अनुचित एक। बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिवेक॥' वही उदार भाव अन्ततक कायम रहा। सरकारने आठोंको भिन्न-भिन्न स्थानोंका राजा बनाया।

नोट—गोस्वामीजीने श्रीरामावतार और उनके चरितको 'परम उदार' कहा है—आ० ४२ (१), लं० ३३ (४) देखिये। गीतावली और विनयमें भी कहा है—'रघुनाथ तुम्हारे चरित मनोहर गवत सकल अवधकासी।' अति उदार 'अवतार मनुज बपु धरे इहा अज अबिनासी॥', 'हरिहु और अवतार आपने तरुनी बंद बड़ाई। लै चूरा निधि दई सुदामहिं जहपि बालमिताई.....'।

❧ 'कोटिन्ह बाजियेथ प्रभु कीन्हें' से 'ज्ञान गिरा गोतीत' ; इस दोहेनक क्रमसे परिकरोंसमेत रामजीका वर्णन किया गया है।

प्रथम श्रीरामजीका वर्णन किया
दूसरे श्रीसीताजीका वर्णन किया
तीसरे तीनों भाइयोंको कहा
चौथे अयोध्यावासियोंको कहा
अन्तमें चारों भाइयोंके पुत्रोंको कहा

कोटिन्ह बाजियेथ प्रभु कीन्हें
पति अनुकूल सदा रह सीता
संवहि सानुकूल सब भाई
हरषित रहि नगरके लोग
दुइ दुइ सुत सब भानु के

मा० प० वही सच्चिदानन्दधन नरचरित कर रहा है, इस कथनके अभ्यन्तर यह भाव है कि श्रीरामचन्द्रने पिताकी आयु भोगनेके निमित्त धर्मरक्षणार्थ जानकीको ब्रह्मावर्णमें धेज दिया, यह माधुर्यलीला है।

गौड़जी—सच्चिदानन्द परम परब्रह्मकी किसीका वध करनेके लिये जन्म लेने, विवाह करने, वनवास करने, राज्य करने वा सन्तान उत्पन्न करनेके लिये किसी प्रयत्नकी आवश्यकता नहीं है। भृकुटि विलास-मात्रमें असंख्य विश्व बनते, विलसते और बिगड़ते रहते हैं तो उसमें किसी एकके एक क्षणके नीलवर्ण भागमें मर जानेका क्या महत्त्व है। सहज लीलाकी ओर प्रवृत्त होकर प्रभु मनुष्यके सामने जीवनके आदर्शकी मयादा बाँधनेके लिये विश्वकी रंगभूमिमें स्वयं अवतीर्ण होते हैं ऐसी दशामें ऐश्वर्य दिखाना तो कभी इष्ट हो ही नहीं सकता। जितने चरित किये हैं सब के-सब पूर्णतया स्वाभाविक हैं धर्मकी सूक्ष्म से-सूक्ष्म गतिविधिपर बड़ी कठोर दृष्टि करते हुए और जीवनमें पूर्ण निर्वाह करते हुए एक भी चरित प्रभुका ऐसा नहीं है जो अस्वाभाविक या अलौकिक कहा जा सके। यह बात दूसरी है कि आदर्शका हम अनुकरण कर सकते हैं परन्तु आदर्शकी पूरी ऊँचाईतक पहुँच जाना हमारे लिये सम्भव नहीं है। इसीलिये कहा है कि भगवान् जो नरचरित करते हैं वह उदार है अर्थात् उसमें सभी तरहके मनुष्योंके अनुकरणके लिये गुणाइश है। दुर्बल-से-दुर्बल थाड़ा बहुत अपने चरितको सुधार सकता है। कोई अलौकिकता नहीं है जो अनुकरण करनेवालेके लिये बहाना बन सके इसीलिये प्रभुका चरित बारम्बार गानेसे ब्रह्मा उत्पन्न होती है, उसके प्रति अनुराग होता है और अनुरागसे अनुकरणकी ओर मनकी प्रवृत्ति होती है और अनुकरणसे सद्गतिका बीमा हो जाता है यही भगवान्के जन्म-कर्मका तत्त्वज्ञ जानना है, जो तत्त्वतः जान जाता है वह प्रभुको पहुँचता है।

दिनचर्या

प्रातकाल सरजू करि मज्जन । बैठहि सभा संग द्विज सज्जन ॥ १ ॥
 वेद पुरान बसिष्ट बखानहि । सुनिहि राम जद्यपि सब जानहि ॥ २ ॥
 अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं । देखि सकल जननी सुख भरहीं ॥ ३ ॥
 भरत सत्रुहन दोनों* भाई । सहित पवनसुत उपवन जाई ॥ ४ ॥
 झुझहि बैठि राम गुन गाहा । कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—प्रातकाल—तीन घड़ी रात्रि रहनेपर प्रातःकाल कहा जाता है

अर्थ—प्रातः काल (ब्राह्म मुहूर्तमें ब्राह्मणों और सज्जनोंके साथ) सरयू-स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनोंके साथ सभामें बैठते हैं ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी वेदपुराण कहते हैं और श्रीरामजी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं ॥ २ ॥ भाइयोंसहित भोजन करते हैं, समस्त मताएँ देखकर आनन्दसे भर जाती हैं ॥ ३ ॥ श्रीभरतजी और श्रीशत्रुघ्नजी दोनों भाई पवनसुत हनुमान्जी समेत कृत्रिम वनमें जाकर वहाँ बैठकर रामगुणगाथा पृच्छते हैं और हनुमान्जी अपनी सुन्दर बुद्धिसे उसमें गोना लगाकर उसे कहते हैं ॥ ५ ॥

इस दोहेमें श्रीरामसहित सबकी दिनचर्या कहते हैं

टिप्पणी—१ सरयू-स्नानका भाव कि तटोका स्नान उत्तम है तड़ाग-स्नान मध्यम है और कूप-स्नान निवृष्ट है। [पुनः भाव कि यद्यपि प्रभु परम-पावन और समर्थ हैं तो भी लोकशिक्षार्थ तीर्थका मान रखनेके निमित्त सरयूमें ही स्नान करते हैं और नीति धर्म स्थापन हेतु ब्राह्मणों और सत्पुरुषोंकी सभा लगाने हैं सब इसका अनुसरण करें, इसलिये प्रभु स्वयं ऐसा आचरण करते हैं (पं०); 'संग द्विज सज्जन' का सम्बन्ध 'करि मज्जन' और 'बैठहि सभा' दोनोंके साथ है। पुनः द्विज सज्जन कथाश्रवणके अधिकारी हैं, इसीसे श्रीरामजी इनको सभामें लेकर कथाकी सभामें बैठते हैं

२ 'वेद पुरान' इति। वेद-पुराण कहनेका भाव कि वेदोंकी कठिनता पुराणोंमें स्पष्ट कर देते हैं। 'जद्यपि सब जानहि' का भाव कि जानो हुई कथामें मन नहीं लगता पर श्रीरामजी सब जानते हैं तो भी ऐसा मन लगाकर सुनते हैं मानो जानते ही नहीं, यथा—'वेद पुराण सुनिहि मन लार्ई। आपु कहहि अनुजन्ह समुझाई॥' (१। २०५। ६) [सज्जनोंको ऐसा ही उचित है कि जाननेपर भी नीति और धर्मकी कथा सुना करे।] ऐसा प्रवाद है कि व्यासजीने पुराण द्वयमें बनाये पर यहाँ वसिष्ठजी त्रेतामें बखानते हैं। इससे माया गया कि पुराण अनदि हैं। पुराण इतने अनदि हैं कि इनके पहलें कोई ग्रन्थ न थे, ऐसा लिखा है। [मनुस्मृति सबमें प्रथम मानी जाती है तो उसमें भी श्राद्धमें पुराणोंका श्रवण करना लिखा है और उपनिषदोंमें तो पुराणोंका नाम मिलता ही है। इससे निश्चित है कि पुराण अनदि हैं। (पं० रा० ज० श०)]

३ (क) अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं, यह सदाका स्वभाव है, यथा—'अनुज सरखा संग भोजन करहीं। मातु पिता अज्ञा अनुसहहीं॥' (१। २०५) (ख) 'देखि सकल जननी सुख भरहीं।' भातको पुत्रके भोजन करनेमें बड़ा सुख होता है। इसीसे लिखते हैं कि 'देखि' इत्यादि। इसी तरह पुत्रको गुणी देखकर पिताको सुख होता है, यथा—'आयसु माँगि करहि पुर काज। देखि चरित मन हरहि राजा॥' (१। २०५) [स्नान करके सभामें बैठकर कथा सुनकर सब भोजन करते हैं यह तीसरी दिनचर्या हुई]

४ 'भरत सत्रुहन दोनों भाई' इति [यह भोजनोत्तर दूसरी जून (तीसरे पहर) की चर्या है। सभामें वेद पुराणके वक्ता वसिष्ठजी हैं। रामचरितके वक्ता हनुमान्जी हैं उपवनमें जाकर सुननेका भाव कि रामचरित गूढ़ है यथा—'श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथा राम कै भूछ'—(बा०), अतः उसे एकान्तमें जाकर सुनते हैं [ये वनमें साथ न थे इसमें इनका हनुमान्जीमें वनचरित पृच्छना जनया।]

४ 'मुमति अवगाहा।' गह विलोडने। गह धातु विलोडन अर्थात् पन्थन अर्थमें है। बुद्धिसे मन्थन करके कहते हैं। तात्पर्य कि अपनी समझी हुई बात अच्छी तरह कहते बनती है इससे सप्रज्ञकर कहते हैं।—[मानसमें डुबकी लगानेसे बुद्धि निर्मल हो जाती है तब कथा कहते बनती है, यथा—'भइ कविबुद्धि बिमल अक्काही'.....बनौ सुभग कविता सरिता सी॥' (१। ३९ ९—११)]

नोट-१ प्रातःकाल सरयू-स्नान करते हैं। स्नानके बाद ब्राह्मण और सज्जनोंसहित सभामें बैठते हैं और वसिष्ठजीसे वैदपुराण सुनते हैं इसके बाद भोजनके समय (लगभग दोपहरको) भाइयोंसहित भोजन करते हैं यह तो सब भक्तियोंकी साथ साथ एक ही दिनचर्या हुई इससे पृथक् जो भाइयोंकी दिनचर्या है वह 'भारत सन्नुहन' में कही श्रीपति, शत्रुघ्नजी भोजनके उपरान्त उपवनमें जाकर श्रीहनुमान्जीसे श्रीरामपुराणनुवाद सुनते हैं। यहाँ लक्ष्मणजीका नाम न देकर जनाया कि वे भोजनके बाद प्रभुकी ही सेवामें रहते हैं इसके बाद प्रजाका भी वैसा ही अनुकूल आचरण दिखाते हैं।

सग्यूजान और उसके बादकी छटा गीतावलीमें देखने योग्य है

'रघुपति राजीवनयन सोभा तन कोटिमयन करुनारस अयन चैन रूप भूष भाई।
देखो सखि अतुलित छवि संत कंज काननरवि गावत कल कीरति कवि कोविद समुदाई॥
मज्जन करि सरजु तीर ठाढ़े रघुवंस धीर सेवत पद कपल धीर निर्मल चित्त लाई।
ब्रह्ममंडली मुनींद्र बृद मध्य इंदु बदन राजत सुख सदन लोक-लोचन सुखदाई॥
बिधुरित मिररुह बरुथ कुंचित बिच सुपन जूध मनियुत मिसु फनि अनीक ससि समीप आई।
जनु सधीत दै अकोर गछे जुग रुचिद मोर कुंडल छवि निरखि चोर सकुचत अधिकाई॥
ललित भूकुटि तिलक भाल चिबुक अधर द्विज-रसाल हास चारुता कपोल नासिका सोहाई।
मधुकर जुग पंकज बिच सुक बिलोके तीरजपर लरत मधुपअवलि भानो खीच कियो आई॥
सुंदर पटपीत बिसद भाजत बनमाल ठगसि तुलसिका प्रसून रचित बिविध विधि बनाई॥
नरु नमाल अधबिच जनु त्रिविध कीर पति रुचिर हेमजाल अंतर परि लाले न उड़ाई॥
संकर हृदि पुंडरीक निवसत हरि चचरोक निर्बलीक मानसगृह संतत रहे छाई।
अतिसय आनंदमूल तुलसिदास सानुकूल हान सकल सून अवध मंडल रघुदाई।' (गी० ७। ३)
'देखु सखि आजु रघुनाथ सोभा बनी।

मील नीरद खन बपुष भुवनाभान पीत-अंबर-धरन हारन-दुति-दाहिनी॥
सरजु मज्जन किहे संग सज्जन लिहे हेतु जन पर हिये कृपा कोमल धनी।
सजनि आवत भवन मत्त गज बर गवन लंक पृगपति ठबनि कुंवर कोसलधनी॥
सघन चिह्न कुटिल चिकु बिलुलित मृदुल करनि बिबात चतुर सरस सुखमा जनी।
ललित अहिसि सु निकर मनहुँ ससि-सन समर लरत धरहरि करत रुचिर जनु जुग फनी॥
भाल भाजत तिलक जलजलोचन पलक चारु भू नासिका सुभग सुक आननी।
चिबुक सुंदर अधर अरुन द्विज दुति सुघर बचन गंभीर मृदुहास भव भाननी॥
श्रवन कुंडल बिमल गंड मंडित चपल कलित कल-काति अनि भाति कछु तिन्ह तनी।
जुगल कंचन मकर मनहुँ बिधुकर मधु पिवत पहिचानि करि सिंधु कीरति भनी॥
उरधि राजत पदिक जोति रचना अधिक माल सुखिसाल चहुँ पास बनि गजमनी।
स्याम नव जलद पर निरखि दिनकर कला कौतुकी मनहुँ रहि घेरि उडगन अनी।
मंदिरन्ह पर खड़ी नारि आनंद भरी निरखि बरषहिं बिपुल कुसुम कुमकुन फनी।
दास तुलसी गम परम करुनाधाम काप सनकोटि मद हरत छवि आपनी। (गी० ७। २)

सुनत विमल गुन अति सुख पावहिं । बहुरि बहुरि करि विनय कहावहिं ॥ ६ ॥

सब के गृह गृह होहिं पुराना* । रामचरित पावन बिधि नाना ॥ ७ ॥

नर अरु नारि राम गुन गानहिं । करहिं दिवस निसि जात न जानहिं ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके निर्मल गुणोंको सुनकर अत्यन्त सुख पाते हैं और बार-बार विनती करके बार-बार कहलवाते हैं। ६. सबके यहाँ घर-घर पुराण और अनेक प्रकारके पवित्र रामचरित होते हैं (वा, पुराणोंमें नाना प्रकारके पावन रामचरित हैं वा रामचरितोंके द्योतक जो-जो पुराण हैं—वे होते हैं) ॥ ७ ॥ स्त्री और पुरुष रामगुण-गान करते हैं और (इस सुझमें) दिन-रात जाते नहीं जानते हैं ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'सुनत विमल गुन' श्रीरामजीके गुण विमल हैं अर्थात् छल और अधर्मसे रहित हैं। तात्पर्य कि उन्होंने किसी राक्षसको छल वा अधर्मसे नहीं मारा। (ख) 'बहुरि बहुरि.....' इति। बार-बार कहलवानेसे सूचित हुआ कि सुनकर दोनोंको तृप्ति नहीं होती।

नोट—१ 'करि विनय कहावहिं' से उपदेश देते हैं कि रामचरितका ज्ञाता जब मिले तब उससे रामगुण सुने, उससे विनती करके कहलावे, नहीं तो रामचरित गोपनीय पदार्थ है यह सहज ही किसीसे कहने योग्य नहीं है। भृशुण्डिजी और पार्वतीजीकी कथा इसके प्रमाण हैं। देखिये ब्रह्मलोकमें ब्रह्मादिक नारदजीसे बारम्बार पूछते कहलाते हैं यथा—'नित नव चरित देखि मुनि जाहीं। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं ॥ मुनि बिरंछि अतिमय सुख मानहिं। पुनि पुनि तान करहु गुन गानहिं ॥' (४२। ५-६)

२ 'गृह गृह होहिं पुराना'—यहाँ 'वेद' को न कहा क्योंकि वेदके अधिकारी सब नहीं होते हैं 'बैठहिं सभा संग द्विज सज्जन ॥ वेदपुरान अमिष्ट धर्यानहिं' से ज्ञान पड़ता है कि वेदके अधिकारी विप्र और सज्जन सब उस सभामें रहते हैं।

३ 'नर अरु नारि राम गुन गानहिं। करहिं.....' यहाँ कहा और 'गृह गृह पुरान होहिं' कहा। क्रियाके भेदसे सूचित किया कि पण्डित पुराण कहने हैं और सब सुनते हैं, वक्ता पुराणका एक है, श्रोता अनेक हैं और राम-गुणगान सभी करते हैं। गुणगानमें नर और नारी दोनोंको कहा क्योंकि रामगुणगान करनेका अधिकार स्त्री-पुरुष तथा ऊँच नीच सभीको है 'दिवसनिसि जात न जानहिं' यह पुरवासियोंका प्रेम और आनन्द दिखाया जैसे 'बहुरि बहुरि करि विनय कहावहिं' से श्रीभरतशत्रुघ्नका प्रेम दिखाया था। सुखके दिन जाते जान नहीं पड़ते तथा—'प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान।' (१ २००), 'जात न जाने दिवस तिन्ह गए यास बट कीन।' (१५), 'मंगल मोद उछाह नित जाहिं दिवस एहि भाँति।' (१। ३५९) सब ब्रह्मानन्दसुखकी प्रशंसा है, नित्य ही मङ्गलमोद हो रहा है।

दो०—अवधपुरी बासीन्ह† कर सुख संपदा समाज।

सहस सेष नहिं कहि सकहि जहँ नृप राम बिराज ॥ २६ ॥

अर्थ—जहाँ श्रीरामचन्द्रजी राजा होकर विराजमान हैं उस अवधपुरीमें रहनेवालोंका सुख, सम्पत्ति और समाज हजारों शेष नहीं कह सकते ॥ २६ ॥

टिप्पणी—१ 'अवधपुरी बासीन्ह कर' का भाव कि रामराज्यमें जगन्मात्रके निवासियोंका सुख सम्पत्ति आदि कोई कह ही नहीं सकता तब अवधवासियोंका सुख इत्यादि कौन वर्णन कर सकता है जहाँ राजा राम साक्षात् विराजमान हैं। 'जहँ नृप राम बिराज' का भाव कि जहाँ और राजा प्रजाको पुत्र-समान पालन करते हैं वहाँ रामजी राजा हाकर प्रजाका पालन करते हैं तब उनके सुखसम्पदा समाजको शेषादि कैसे

* 'सबके गृह होहिं वेद पुराना — (का०)

† 'बासीन्ह' रा० गु० द्वि० १८४२। 'बासिन्ह — भा० दा०, १८१७, १८१८ का०, वं० पा० उत्तरार्धमें २४ मात्राएँ हैं। 'बासिन्ह' पाठसे पूर्वार्धमें २३ ही मात्राएँ रह जाती हैं। इसलिये 'बासीन्ह' पाठ उत्तम मालूम होता है।

कह सकें? २ 'सहस्र संघ नहीं कहि सकहि' का भाव कि जगत्वासियोंका सुख आदि शेष नहीं कह सकते, यथा—'राम राज कर सुख संपदा। खनि न सकैं कनीस सारदा॥' और अवधवासियोंका सुखादि सहस्र शेष नहीं कह सकते मिलान कीजिये 'सोभा दसाध भवन कै को कबि बरन्य पार। जहाँ सकल सुगमिसमनि राम लोन्क अवतार॥' (बा० २९७), 'बसइ नगर जेहि लच्छि करि कपट नारि खर खेधु। तेहि पुर कै सोभा कहत सकुचहि सारद सेधु॥' (बा० २८९), 'जहँ भूष रमानिवास तहँ की संपदा किमि गावये॥' (ब० २८) कोटिन्ह बाजियेध प्रभु कीन्है' से यहाँतक श्रीरामजीसहित सबकी दिनचर्या कहो

* नगरका वर्णन *

नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ १ ॥

दिन प्रति सकल अयोध्या आवहिं। देखि नगर बिराग बिसरावहिं ॥ २ ॥

जातरूप मनि रचित अटारी। नाना रंग रुचिर गच ठारी ॥ ३ ॥

अर्थ नारदादि सनकादि सब बड़े बड़े मुनि कोसलराज श्रीरामजीके दर्शनोंके लिये प्रत्येक दिन अयोध्या आते हैं और नगर देखकर वैराग्य भुला देते हैं। १-२॥ अटारियाँ स्पर्ण और मणिसे रचकर बनी हुई हैं। अनेक रत्नोंकी मुन्दर चमकदार गच सोने और मणिसे ढली हुई बनी हैं। ३॥

टिप्पणी—१—'नारदादि सनकादि मुनीसा' इति प्रथम नारद-सनकादि बड़े-बड़े मुनियोंके नाम लिखे और बड़ाई दर्शित करनेके निमित्त 'मुनीसा' विशेषण दिया। तथा श्रीरामचन्द्रजीकी बड़ाई दासनेके लिये 'कोसलाधीसा' कहा। कोसलाधीशका ध्यान दुर्लभ है सो यहाँपर प्रत्यक्ष हैं। नगरका दर्शन करते हैं तब वहाँके राजा रामजीका दर्शन करने क्यों न आवें? (खर्रा—सनकादिसे चारों भाई श्रीसमक, सनातन, सनन्दन और सनत्कुमार अभिप्रेत होते हैं, इसीसे 'नारदादि' कहा जिससे नारद समान बड़े-बड़े ऋषियाँ मुनियोंका भी आगम सूचित कर दिया। अथवा नारददिसे मन्त्रज्ञ और सनकादिसे तत्त्वज्ञ मुनीश्वरोंको कहा।)

२ (क) 'देखि नगर बिराग बिसरावहिं' अर्थात् अभी नगरमें पहुँचे नहीं हैं, जहाँसे नगर देख पड़ा वहाँसे वैराग्य भुला दिया। तात्पर्य कि इच्छा करने लगते हैं कि हम अयोध्याजीके गृहस्थ होते तो अच्छा था, कन्दरामें रहनेसे क्या होगा? अयोध्यासे वैराग्य था इसीसे वैराग्य 'बिसराना' कहा अब सोचते हैं कि भगवान्‌के नम-रूप लीला-धामको प्राप्ति चाहिये सो यहाँ सब प्राप्त हैं तब इससे वैराग्यका क्या प्रयोजन है? अथवा, (ख)—आते तो रघुनाथजीके दर्शन निमित्त हैं परन्तु नगरकी ही रचना देखकर वैराग्य भुला देते हैं। (ग) नगर देखकर 'बिराग बिसराने' का भाव कि वैराग्य नगरकी रचना देखनेका बाधक है वैरागी रचना नहीं देखते। उन्हें नगर-रचना आदि देखना वर्जित किया गया है। इसीसे रचना देखनेके निमित्त वैराग्य 'बिसरा' देते हैं। (रा० प्र० 'नगर देखि' अर्थात् नगरवासियोंका रामजीमें रम देखकर)

पं० रा० ब० श०—'बिराग बिसरावहिं' इति, इन्द्रियका विषयमें लगाना राग है। जगत्‌के पदार्थसे वैराग्य है। पर भगवान्‌के नम, रूप, लीला, धाम ये चारों तो एक ही हैं सब नित्य हैं सच्चिदानन्दविग्रह हैं तो कहीं ब्रह्मसे वैराग्य छोड़े ही करना होता है?

वि० त्रि०—यहाँ अवधपुरीका वर्णन हो रहा है, नारदादि-सनकादिका वर्णन नहीं है। नारदादि सनकादि ब्रह्मलोक तथा वैकुण्ठमें विचरण करनेवाले हैं वहाँके ऐश्वर्य-दर्शनपर भी जो वैराग्य अक्षुण्ण रहा वह अवधका ऐश्वर्य देखनेसे उस कालके लिये लापता हो जाता था, यथा—'महि बहुत रंग रुचिर गच काँचा। जो बिलोकि मुनिवर मन नाचा॥' नगरकी सुन्दरता ऐसी मनोहारिणी है कि परम वैराग्यवालोंके चित्तको अपहरण कर लेती है।

इस प्रसङ्गपर गीतावलीमें बड़ा सुन्दर वर्णन है, यथा—'देखन अवध को आनंद। करयत सुमन निसि दिन देवतनि को बृंद। नगर रचना सिखन को विधि तकत बहुविधि बृंद। निपट लागत अगम ज्यों जलचरहिं गमन सुखंद॥ मुदित पुराणोगन सरहत निरखि सुखमाकंद। जिनके सुअलि चप पियन राम मुखारविंद मकरंद॥ मध्य व्योम बिलंब चलत दिन दिनेस उडुगन बृंद। रामपुरी बिलोकि तुलसी मिटत सब दुखद्वंद॥' (७। २३)

टिप्पणी—३ 'जात रूप मनि रचित अटारी।' इति। (क) पहले अटारी वर्णन करनेका भाव कि मुनियोंको प्रथम अटारी दिखायी पड़ी कुछ दूर चलनेपर कोट मिल तब कोटका वर्णन करते हैं, फिर कोट स्तम्भनेपर कोटके भीतरकी पृथिवीका वर्णन करते हैं। (ख) जातरूप और मणिरचित कहकर अटारियोंका इन वस्तुओंसे शोभित होना कहा और 'रचित' कहकर उनके बनावकी शोभा कही। (ग) सुवर्ण लिखकर मणि लिखनेका भाव कि पहले सोनेका काम करके सोनेने मणियोंका जड़ाव किया है। (घ) [छाँटा—गजमुक्ताचूर्ण और चूँच दोनोंसे बनायी गयी है इसीसे यहाँ मणिरचित कहा और आगे। 'महि बहु रंग रचित गच काँचा' कहते हैं।]

पुर चहुँ पास कोटि अति सुंदर। रचे कैंगूरा रंग रंग बर॥४॥

नवग्रह निकर अनीक बनाई। जनु घेरी अमरावति आई॥५॥

महि बहु रंग रचित गच काँचा। जो बिलोकि मुनिबर मन नाँचा*॥६॥

अर्थ—नगरके चारों ओर अत्यन्त सुन्दर कोट (घेरा, शहरपनाह) है (जिसपर) रङ्ग-धिरङ्गके सुन्दर कैंगूरे रचकर बनाये गये हैं॥ ४॥ (अब इन्होंने विचित्र कैंगूरेकी उत्प्रेक्षा करते हैं कि ऐसा मालूम होता है) मानो नवग्रहोंने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावतीको आकर घेरा हो†॥ ५॥ पृथिवी बहुत रङ्गके काँच (शीशा) की गचसे सँवारकर बनायी हुई है, जिसे देखकर ग्रेह-ग्रेह मुनियोंका मन नाचने लगता है॥ ६॥

टिप्पणी—१ 'नवग्रह निकर अनीक बनाई।' इति। (क) यहाँ अयोध्यापुरीके घेरेकी उपमा इन्द्रपुरीकी दी है अयोध्यापुरीकी उपमा नहीं दी गयी, क्योंकि इन्द्रपुरी इसकी उपमाके योग्य नहीं है। घेरेकी उपमाके योग्य समझकर उसकी उपमा दी। (ख) कोटपरके अनेक रङ्गके कैंगूरे अनेक रङ्गके नवग्रह हैं वीर लोग अनेक बाने धारण करते हैं, यथा—'अति विचित्र बाहिनी बिराजी। बीर बसन सेनु जनु साजी॥' (६। ७८। ५) इसीसे अमरावतीके वीरोंको अनेक रङ्गका कहा। (ग) 'कोटमें जो अनेक देवताओंके चित्र बने हैं वे ही मानो देवता हैं, इसीसे कोटको अमरावतीकी उपमा दी गयी। इस प्रकार पुरीका कोट और इन्द्रपुरी अमरावती कोटके कैंगूरे और नवग्रह परस्पर उपमेय-उपमान हैं। (घ) नवग्रह शुभाशुभ फलोंके दाता हैं। कोट सजाका है, उसके यहाँसे मुन्योंको शुभाशुभ फल मिलता है २ 'मुनिबर मन नाँचा' इति। मुनिबरोके मनके नाचनेका भाव कि जहाँ पृथिवीकी रचनाका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है वहाँ भी अद्भुत रचना देख पड़ती है, अतः मन परम प्रसन्न हो जाता है।

* १ नाँचा—(का०) 'नाच' के लिये चिकनी समथर जमीन चाहिये गचकी शोभा देखकर उसके सौन्दर्यपर मुनियोंका मन हर्षसे नाच उठता है उछल पड़ता है। इसीलिये यहाँ 'नाँचा' के बदले 'नाँचा' पाठ अधिक सुन्दर भी है। गचके साथ उसकी याचना बहुत सुसङ्गत है 'नाँचा पाठ अनेक पुराने प्रतियोंमें मिलता है।

२ कै०—'मन नाँचा' अर्थात् चंचल हो जाता है भाव कि यही सम्भावना होनी है कि सब जल भरा है, पैर नहीं धर सकते। सर्वज्ञ मुनियोंकी यह दशा है तब औरोंकी क्या कही जा सके। ३ रा० प्र०—कोई 'गचकाँचा' का अर्थ 'मोना मोतीका चूना' कहते हैं। ४—गच=पक्का पार्श्व बनानेका मसाला जैसे चूना, साराही

† १ विनायकोटीकाकार लिखते हैं कि 'नगरके परकोटेके भीतर चारों ओरसे नवीन घर अर्थात् गजराणा, घुडशाला, घोड़ाओंके गृह और सेनापतियोंके महल बने हुए थे जिनके चारों ओर सुसज्जित सेना तैयार रहती थी इस प्रकारसे सम्पूर्ण अयोध्यापुरी भारी सेनासे घिरी रहती थी, उसके बारेमें कविवर उत्प्रेक्षा करते हैं कि मानो इन्द्रपुरीकी श्रीमत्पद्मजीकी पलटन पकड़कर लीका भागी हो और अयोध्यापुरीके नामसे बस ले हो —[पर कविका ऐसी आशय शब्दोंने नहीं जान पड़ता इससे तो अयोध्यापुरीकी न्यूनता होनी है यह भाव वैजनाथजीकी टीकासे लिया हुआ स्पष्ट देख पड़ता है केवल भेद इतना है कि वहाँ 'अयोध्यापुरीके नामसे बस ले हो' की जगह इसमें यह लिखा है कि 'इन्द्रपुरी पकड़ आयी है उसकी वह सेना 'रखावती' है अर्थात् इन्द्रपुरीकी अपनी शोभाका कुछ मान था इससे अयोध्यापुरीने उसे पकड़कर मँगकर हवालातमें रखा है। भाव कि इन्द्रपुरीनित्य सैनिकोंके रहनेके मन्दिर हैं और पुरक मन्दिरोंकी ता उपमा हो नहीं है']

२—किसीने अर्थ किया है—'अमरावतीने नवग्रहोंकी भारी सेना बनाकर अयोध्यापुरीको आ घेरा है कि इसे जीतकर हम इससे ग्रेह हो जायें'

धवल धाम ऊपर नभ चुबत। कलस मनहु रवि ससि दूति निंदत ॥ ७ ॥

बहु मनि रचित झरोखा भाजहि। गृह गृह प्रति मनि-दीप बिराजहि ॥ ८ ॥

अर्थ—उज्ज्वल धाम ऊपर आकाशको चूम रहे हैं अर्थात् बहुत ऊँचे हैं। (महलपरके) कलश (अपनी उज्ज्वलतासे) मानों सूर्य और चन्द्रमाकी द्युति (चमक) की निन्दा करते हैं (भाव कि उनसे अधिक उज्ज्वल हैं) ॥ ७ ॥ महलोंमें बहुत-सी मणियोंसे रचे हुए झरोखे प्रकाशित हैं। प्रत्येक घरमें मणियोंके दीपक शोभित हो रहे हैं ॥ ८ ॥

रा० शं० शं०—'नभ चुबत'—ये इतने ऊँचे थे कि प्रयागसे दिखयी देते थे।

वै०—'रवि ससि दूति निंदत ॥' भाव कि आकाशमें एक ही सूर्य है वह भी तापकायक है और कलशके प्रत्येक मणिमें अनेक सूर्य देख पड़ते हैं तो तापरहित हैं। इसी तरह आकाशमें एक चन्द्रमा है जो विरहिनियों आदिको दुःखदायी है और कलशके प्रत्येक मणिमें चन्द्रमा देख पड़ते हैं जो सुखद हैं।

टिप्पणी—१ 'कलस मनहु रवि ससि दूति निंदत', इसमें उत्प्रेक्षा और चतुर्थ प्रदीप अलङ्कार है। १—'गृह गृह प्रति मनिदीप बिराजहि' कहकर सूचित किया कि दिनकी शोभा वर्णन करके अब रात्रिकी शोभा बखान करते हैं, क्योंकि दीपककी शोभा रात्रिमें ही होती है। ३—झरोखे और मणिदीपको समीप वर्णन करनेसे सूचित करते हैं कि उन झरोखोंमें मणिदीप रखे हुए हैं [झरोखे (-झँझरियाँ) इसलिये होते हैं कि बहरका पवन भीतर जाय और भीतरका बाहर आवे]

वै०—झरोखा मणिरचित हैं। इन मणियोंसहित मणिदीपका प्रकाश झरोखोंसे बाहर फैल रहा है।

छंद—मनि दीप राजहि भवन भाजहि देहरी बिद्रुम रची।

मनिखंभ भीति बिरंचि बिरची कनकमनि मरकत खची ॥

सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे।

प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्रहि* खचे ॥

दो०—चारु चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे बनाइ†।

रामचरित जे निरखि‡ मुनि ते मन लेहि चोराइ ॥ २७ ॥

शब्दार्थ—राजहि राजना=शोभित होना सोहना, विराजमान होना। भाजना=शोभा पाना, शोभायमान होना। 'उर आयत भाजत विविध बाल विभूषन चीर।' बिद्रुम=मूँगा। मरकत=पन्ना पियोजकी जातिका हरे रङ्गक एक रत्न जो प्रायः स्लेट और ग्रेनाइटकी खानोंसे निकलता है, नीलमणि। 'स्फटिकमणि'=एक प्रकारका सफेद बहुमूल्य पत्थर या रत्न जो काँचके समान पारदर्शी होता है, इसके कई भेद और रङ्ग होते हैं। पुरट=सोना बज्र=हीरा यह रत्न या बहुमूल्य पत्थर अपनी चमक दमक और अत्यन्त कठोरताके लिये प्रसिद्ध है। अधिकतर यह सफेद ही होता है पर रत्न परीक्षाको पुस्तकोंमें हीरेकी पाँच छायाएँ कही गयी हैं लाल, पीली, काली हरी और श्वेत इसके पाँच गुण कहे गये हैं—अठपहल, छकोना हाना, लघु, उज्ज्वल और नुकीला होना।

अर्थ—महलोंमें मणियोंके दीपक शोभित हो रहे हैं, महल (दीपकोसे) शोभित हैं और देहरियाँ मूँगोंसे रची हुई प्रकाशित हैं। मणियोंके खम्भे हैं दीवारें नीलमणियोंसे जड़ी हुई मानकी (ऐसी सुन्दर हैं पानी) ब्रह्माने विशेष सँवारकर बनायी हैं मन्दिर (घर) सुन्दर, मन हरण करनेवाले और विस्तृत (लम्बे-चौड़े) हैं और सुन्दर स्फटिक मणिके बने हैं प्रत्येक दरवाजमें बहुत से एवं अनेक प्रकारके हीरोंसे अज्जरी तरहसे जड़े हुए सनेके किवाड़े लगे हैं। घर-घर सुन्दर चित्रशालाएँ हैं। जिनमें भलो प्रकार सँवारकर श्रीरामजीके चरित लिखे हैं जो मुनि देखते हैं उनके मनको ये चरित चित्र चुरा लेते हैं (अर्थात् वे साक्षात्-से जान पड़ते हैं, चित्तोंके बनाये हुए नहीं लगते अतः) मन मुग्ध हो जाता है ॥ २७ ॥

नोट—‘देहरी विद्वय रची’ इति—मिलान कीजिये—‘विद्रुमोदम्बरद्वारैर्वद्वयस्तम्भपङ्क्तिभिः । स्थलैर्परिकनैः स्वच्छैर्भातं स्फटिकभित्तिभिः ॥ चित्रस्त्रग्भिः पट्टिकाभिर्वासोमणिगणांशुकैः ।’ (९। ११। ३२ ३३) अर्थात् दरवाजोंमें मूँगेकी देहलियाँ, चन्द्रयमणिके खम्भोंकी पङ्क्ति, मरकतमणिके धरातल और उज्ज्वल स्फटिकमणिकी दीवारें, चित्रमाला, पट्टिका, बस्त्र, मणिसमूहकी किरणें।’

पं० रा० व० श० ‘विरञ्चि विरची’ कहकर अतिशय और अलौकिक सौन्दर्य जनाया। वस्तुतः यह ब्रह्माकी रची नहीं है। अवतारके समय नित्यधामका पूर्णविवर्धन होता है। (श्रीजाम्बवान्के ‘निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि। सगुन उपासक संग तई रहहि मोछ सब त्यागि।’ (४ २६) इन वचनोंसे भी यही बात सिद्ध होती है)।

टिप्पणी—१ ‘विरञ्चि विरची’ में गम्योत्प्रेक्षा है।—[खर्रा—अर्थ यह है कि ब्रह्माने बीच-बीचमें दूधरे रङ्गकी मणि कनक, पत्रासे भीति रची है।] २ ‘रामचरित जे निरखि मुनि’ इति। भाव कि चित्रमें अनेक चरित एकत्र देख पड़ते हैं जो प्रत्यक्षका सुख देते हैं, इसीसे मुनियोंके मन चुरा जाते हैं। यहाँ केवल मुनिमनका चुराना लिखते हैं। कारण कि इस प्रसङ्गभरमें केवल मुनियोंका नगर दर्शन करना लिखा है—‘नारदादि सनकादि मुनीस। दर्शन लागि कोमलाधीस ॥’ इसीसे केवल मुनियोंके मनका मोहित होना लिखा है।—(‘देखि नगर विराग बिसगवहि’ का वहाँ उपक्रम है और यहाँ उपसंहार।)

सुमन बाटिका सबहि लगाई। विविध भाँति करि जतन बनाई ॥ १ ॥

लता ललित बहु जाति सुहाई। फूलहि सदा बसंत की नाँई ॥ २ ॥

गुंजत मधुकर मुखर मनोहर। मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर ॥ ३ ॥

नाना खग बालकन्हि जिआए। बोलत मधुर उड़ात सुहाए ॥ ४ ॥

अर्थ—सभी लोगोंने विविध भाँतिके फूलोंकी बाटिकाएँ अनेक प्रकारसे यत्न करके बनाकर लगायी हैं ॥ १ ॥ बहुत जातिकी ललित सुहावनी बेल सदा बसन्तकी तरह फूला करती हैं ॥ २ ॥ भ्रमर मनहरण शब्द गुंजार रहे हैं। तीनों प्रकारकी सुन्दर वायु सदा चलती है। ३। बालकोंने अनेक पक्षी पाले हैं जो मधुर शब्द बोलते हैं और उड़नेमें सुन्दर लगते हैं ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) ‘सुमन बाटिका सबहि लगाई’ क्योंकि सबके घातमें देवपूजन होता है। (ख) ‘विविध भाँति करि जतन बनाई’ का भाव कि एक-एक पेड़में कई फूलोंके रङ्ग और कई फूलोंकी सुगन्ध कर दी है, ऐसे ही अनेक यत्न हैं।

रा० प्र०—यत्न अर्थात् रक्षा और बढ्ढनके उपाय जैसे कि बारी लगाना, आलबाल, सिञ्चनादि।

वै०—‘विविध भाँति करि जतन बनाई’ से यह भी जनाया कि बाटिकाओंमें मेंहदी गड़हरि आदिकी दृष्टियाँ, गेंदा, गुलाब, मोगरा, सेखती आदि गुल्म, बेला-चमेली, कुन्दी केवारी आदि लताओंके कुछ अनार बिही आदिके कुछ तथा अंगूरके टट्टर इत्यादि अनेक भाँतिके बड़े यत्नसे बनाये हैं।

टिप्पणी—२ (क) ‘लता ललित’ इति सुमनबाटिकाका लगाना कहा अतः फिर लताका वर्णन करते हैं। ‘बहु जाति सुहाई’ कहकर जनाया कि वृक्षोंके अनुकूल सुन्दर नवीन पल्लवित विविध रंगके पुष्पोंवाली बेलें उनपर दौड़ाई हैं जो उनमें विशेष शोभित हों और वृक्षोंकी भी शोभा बढावें। (ख) ‘फूलहि सदा बसंत की नाँई।’ यह भी विविध प्रकारके यत्नोंमेंसे एक यत्न है जिससे लताएँ सदैव बसन्त ऋतुकी तरह फूला करती और सुन्दर एवं ललित बनी रहती हैं। ३ (क) ‘गुंजत मधुकर मुखर मनोहर’ इति। मनोहरसे यहाँ मधुर अर्थ अभिप्रेत है, मधुकरकी शोभा मधुर गुंजारमें है, यथा—‘मधुप मधुर गुंजत छवि लहरी।’ (ख) बाटिकामें फूलोंका वर्णन करके तब भ्रमरोंको कहा क्योंकि ‘मधुकर’ फूलोंके मकरन्दका ग्रहण करनेवाला है। मधुपान करनेसे ही ‘मधुकर’ नाम है। [मधुकर और खगका साथ है पर यह केवल पुष्पबाटिका है इससे यहाँ केवल धीरोंको कहा—(रा० शं०)] (ग) ‘सदा बह सुंदर’ का भाव कि

रामराज्यमें 'सदा' चलती है नहीं तो शीतल मन्द, सुगन्ध वायु सदा कभी नहीं चलती। सुन्दरसे सूचित किया कि सम्मुख चलती है

नोट—'नान्ना खग बालकन्हि जिआए।' पक्षी पालनेका व्यसन प्रायः बालकोंको अधिक होता है। पालकर रामनाम रटाते हैं 'जिआए' से जनाया कि पक्षियोंके पैदा होते ही उनको पालकर जिलाया। यह नहीं कि बड़े होनेपर उन्हें पकड़ या पकड़वाकर रखा हो। बचपनसे पालन करनेसे दोनों ओर बड़ा प्रेम रहता है बड़े होनेपर उड़ते हैं, पर कहीं चले नहीं जाते बैजनाथजी लिखते हैं कि 'उड़ान सुहाए' से जनाया कि 'गिरहबाज गिरह खाते हैं, बहुत से ऊँचे चढ़ जाते हैं, इत्यादि।

मोर हंस सारस पारावन। भवनन्हि* पर सोभा अति पावत ॥५॥

जहँ तहँ देखहि† निज परछाहीं। बहु बिधि कूजहि नृत्य कराहीं ॥६॥

सुक सारिका पढ़ावहि बालक। कहहु राम रघुपति जन पालक ॥७॥

राजदुआर सकल बिधि चारु। बीर्थी चौहट रुचिर बजारु ॥८॥

अर्थ—मोर, हंस, सारस और कबूतर घोंकें ऊपर अत्यन्त शोभा पाते हैं (भाव कि मोर अपनी बोलों और नृत्यसे, हंस और सारस बोलोंसे और कबूतर उड़ानसे शोभाको प्राप्त करते हैं) ॥ ५॥ पक्षी वहाँ-तहाँ (सब ओर मणियोंमें) अपना प्रतिबिम्ब देखकर (और प्रतिबिम्बका अपना सजातीय दूसरा पक्षी जानकर) बहुत प्रकार बोलते और नाचते हैं ॥ ६॥ बालक लोता-मैनाओंको पढ़ाते हैं कि सब प्राणियों एवं निज दामोंके पालन करनेवाले रघुकुलके राजाका 'राम' नाम उच्चारण करो एवं 'कहहु राम रघुपति जन पालक' ऐसा कहो ॥ ७॥ राजद्वार सब प्रकार सुन्दर है। गलियार्, चौराहे और बाजार सुन्दर दीप्तमान् हैं ॥ ८॥

टिप्पणी—१ ऊपर पक्षियोंका बोलना और उड़ना कहा, अब इनमेंसे किसी किसीके नाम लिखते हैं ['भवनन्हि पर सोभा अति पावत' से यह भी जनाया कि स्फटिक-मणिमय भवनपर बैठनेसे वे एकके दो दिखायी पड़ते हैं। बिम्ब और प्रतिबिम्ब दोनों असली जान पड़ते हैं। (बै०) 'उड़ान सुहाए' 'सोभा अति पावत।' उड़नेमें केवल 'सुहाए' कहा क्योंकि उड़तेमें पूरी सुन्दरता नहीं देख पड़ती, और भवनोंपर 'अति सोभा' पाना कहा क्योंकि बैठनेमें पूरी शोभा देखनेमें आती है वा, प्रतिबिम्ब मणियोंमें देख पड़ता है इससे अधिक शोभा पाना कहा। (रा० शं० शं०)]

१ (क) 'सुक सारिका पढ़ावहि बालक' इति भाव कि जो बड़े हैं वे तो कथा पुराण रामचरित पढ़ते या सुनते हैं जैसा पूर्व कह आये, रहे बालक सो लोता मैनाको राम-राम पढ़ाते हैं ॥ शुक्रसारिकाको छोड़ अन्य पक्षी वर्णात्मक वाणी नहीं बोलते, इसीसे इन्हींको पढ़ाते हैं। (ख) 'कहहु राम रघुपति जन पालक' अर्थात् कहते हैं कि राम कहो। कौन राम? निर्गुण राम नहीं, चरन् 'राम' जो रघुवंशके रक्षक हैं और केवल रघुकुलके ही पति नहीं हैं किन्तु दामोंके भी पालनकर्ता हैं। पुन भाव कि राम' कहकर निर्गुण ब्रह्म जनाया, रघुपति कहकर जनाया कि वह निर्गुण ब्रह्म रघुवंशमें अवतीर्ण हुए और 'जन पालक' कहकर बताया कि अवतार लेकर उन्होंने दुष्टोंको मारकर अपने जनोंका पालन किया—इस प्रकार पक्षियोंको रामायण पढ़ाते हैं। [पुनः राम अर्थात् जो सबमें रमण किये हैं और सारा जगत् जिनमें रमण किये हुए है, जो सर्वव्यापक हैं। 'रघुपति' अर्थात् वे ही रघुकुलके राजा और जगत्के जीवमात्र (रघु-जीव) के स्वामी हैं 'जनपालक' अर्थात् भक्तोंका विशेष पालन करते हैं, यथा—'जगत्पालक बिसेषि जनप्राता' इस प्रकार रामसे ऐश्वर्य रघुपतिसे माधुर्य और जनपालकसे ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों दिखाये। इस कथनसे बालकोंका स्वाभाविक प्रेम दिखाने हैं, नहीं तो अभी उनको ज्ञान कहाँ?] २

३ 'रामदुआर सकल बिधि चारु' इति। ॥ नारद दि सनकादि मुनीश्वर नगर देखते देखते आकर

* भवनन्हि—भा० दा०। भवनन्हि—(का०)। † निर्वर्हि—(का०)।

राजद्वारके समीप पहुँचे और इसे देखने लगे, तब इसका वर्णन किया “.....सकल विधि चारु” का भाव कि ‘जो सम्पदा नीच गृह सोहा। सो बिलोकि सुरनाथक सोहा॥’ तब भला इसका क्या कहना? (श० प्र०) (यह तो खाम राजद्वार ही है। यथा—‘सोभा दसरथ भवन की को कखि खरनै धर।’ (१। २९७) ‘अति अनुष जहँ जनक निवास’ इत्यादि))।

छंद—बाजार रुचिर* न बनै खरनत वस्तु बिनु गद्य पाइये।

जहँ भूप रमानिवास तहँ की सम्पदा किपि गाइये॥

बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते।

तब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे॥

दो०—उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जल गंभीर।

बाँधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर॥ २८॥

अर्थ—बाजार सुन्दर है, वर्णन करते नहीं बनना, वस्तु बिना मूल्य मिलती है जहाँ श्रीरामपति राजा हैं वहाँकी सम्पत्ति कैसे कही जा सकती है? अनेक बजाज (कपड़ा बेचनेवाले) सराफ (सोने-चाँदी-मणि इत्यादिका व्यापार करनेवाले), बनिये (अन्न आदिका व्यापार करनेवाले) बैठे ऐसे जान पड़ते हैं मानो वे कुबेर (समस्त धनके देवता) ही हैं स्त्री पुरुष बच्चे, बूढ़े जो भी हैं वे सब सुखी हैं, सब अच्छी चाल चलनेवाले हैं और सब सुन्दर हैं। नगरको उत्तर दिशामें श्रीमरयूजी बह रही हैं, उनका जल निर्मल और गंभीर (गहरा) है। सुन्दर घाट बने हैं, किनारेपर जरा-सो थो कोचड़ नहीं है॥ २८॥

टिप्पणी—१ ‘वस्तु बिनु गद्य पाइये’ यह भी बाजारकी शोभा है तात्पर्य कि लेनेवाले और देनेवाले दोनों ही ईमानदार हैं देनेवाला बिना दाम देता है और लेनेवाला बिना माँगे दाम दे देता है २—‘मनहुँ कुबेर ते’ इति। भाव कि यद्यपि कुबेरके समान हैं तथापि अपने-अपने धर्ममें आरुढ़ हैं अर्थात् अपना धर्म (कुलका व्यापार) करते हैं। कुबेरके समान हैं इसीसे बिना दाम लिये अर्थात् उधार वस्तु देते हैं कुबेरके समान वस्तु लेकर बैठे हैं इससे सूचित करते हैं कि कुबेरके समान सबको वस्तु दे रहे हैं

वि० त्रि०—सीधा-सा अर्थ है कि बिना दामकी वस्तुएँ बाजारमें मिलनी थीं। यह बात असम्भव नहीं है। कुछ दिन हुए मैं बदरीविशालकी यात्रामें गया था उस रास्तेमें एक दूकानदार ऐसा मिला जो कि द्रव्यहीन यात्रीको बिना दामके चावल-दाल आदि देता था। मैं नगरका रहनेवाला उसके व्रतको देखकर अवाक् रह गया था, पर जान ऐसी थी कि इतनी दूरकी यात्रा करनेवाले धर्मात्मा यात्री बिना दाम दिये लेना नहीं चाहते थे कोई गरीब लाचार दाम नहीं दे सकता था, उसे वह मुफ्त देता था। इस भीति भगवान् उसका व्रत निबाहते थे। रामराज्यमें कोई बिना दान दिये लेना नहीं चाहता था, सभी सम्पन्न थे, पर यदि लेना चाहे, तो उसे बिना दाम दिये मिलते। ऐसी बातें धर्मराज्यमें ही सम्भव हैं।

पं० रा० कु०—‘सब सुखी.....’ इति भाव कि कुबेरके समान धनी हैं और आरोग्य भी हैं क्योंकि सब सदाचरणवाले हैं।

कह० रमानिवास-लक्ष्मीनिवास अर्थात् जो सब ब्रह्माण्डोंकी श्रीके निवासस्थान अर्थात् स्वामी हैं, इससे त्रिपादविभूतियुक्त जनाया।

श० श० १—राजद्वारके बाद चौकके वर्णनसे बाजारका चौकमें होना प्रतीत होता है, २ सम्पदाका उल्लेख पूर्व भी आ चुका है पर वह नगरके सम्बन्धमें था और यह सम्पदा केवल बाजारकी है पुन पूर्व सम्पदाके साथ सुख और समाज भी कहा था क्योंकि घरोंमें सम्पदाके साथ सुख और उसकी सब सामग्री भी रहती है और बाजारमें सम्पदा ही प्रधान है ३ ‘बजाज सराफ’ कहकर ‘बनिक’ पद

दिया हमसे सूचित हुआ कि सब बेचनेवालोंकी वणिक मंज्ञा है, यथा—‘साक बनिक मनि गुनगन जैसे।’ —(रा० प्र०—जो बवाई लेवे वह बनिया)

* ‘बाजार बस्तु बिनु गथ’ पाइये.....’ *

बि० टी०—‘बस्तु बिनु गथ पाइये’ का भाव यह है कि सब दूकानदार सत्यवादी और एकवचनी थे, इस हेतु वस्तुओंका मोल-भाव न करन पड़ता था कोई-कोई इसका ऐसा भी अर्थ करते हैं कि लांग बाजारसे बिना दाम चुकाये ही वस्तुएँ ले जा सकते थे क्योंकि न बेचनेवालेको दाम पानेमें सन्देह रहता था और न दाम देनेवालेको दाम देनेमें विलम्ब होता था। अतएव तकाजा करनेकी आवश्यकता ही न थी परन्तु आजकलका बतव और हो छद्मका हो रहा है, यहाँतक कि लिखे हुए कागजको भी झूठा ठहरानेमें लोग आगा-पीछा नहीं करते।

बै०—बिना मोल पानेका हेतु यह है कि ग्राहक कोई कद्गाल नहीं है, अधर्मी नहीं है कि पताची वस्तु लेकर दाम न दे और बेचनेवाले भी उदार हैं परोपकारी हैं उनको यह चिन्ता नहीं कि दाम मिले ही, दूसरेका काम बने यही चिन्तमें रहता है। दाम माँगते नहीं और दिया तो ले लिया।

प० रा० ब० श० १ इसमें शङ्का होती है कि बिना मोल पुनाया देने हैं तो छायेगे कहाँसे? इसके निवारणार्थ कहते हैं कि ‘रमानाख जहाँ राजा’ वहाँ किसीको कभी कमी कहाँ और कैसी? २—सुख पानेसे प्रमादका भय है अतः कहा कि यहाँ ऐसा नहीं है, सब सच्चरित हैं।

नोट—गथ सिक्केको या दाम और कामनको कहते हैं। बाजार बड़ा सुन्दर है अर्थात् खूब सजा हुआ है, इस तरहकी चीजें आसानसे मिल सकती हैं। खूबी यह है कि बिना दामके मिलती हैं न दूकानदार दाम माँगता है और न ग्राहक देता है। परन्तु यह आजकलके अर्थशास्त्रके दुगधे बड़ी अद्भुत बात होगी। आधुनिक अर्थशास्त्र स्वार्थपर अवलम्बित है इसीलिये उसे यह समझमें नहीं आता कि जब दूकानदारको मालके दाम न मिलेंगे तो वह दूकान किस लिये रखेगा ग्राहकका स्वार्थ तो सध जाता है परन्तु दूकानदारको ही क्यों परमार्थका इनका उदार भाव मनमें जमा होना चाहिये? परन्तु इस प्रश्नको बहुत गम्भीर रीतिसे समझनेकी आवश्यकता है दूकानदार भी तो ग्राहक होता है। कपड़ेके दूकानदारको अनाज और मसालोंकी जरूरत होती है, बरतन और जूतोंकी जरूरत होती है, वह यह सब चीजें बिना दामके ले आता है। कपड़े बनानेवालेसे दूकानपर रखनेके वास्ते उसे कपड़े भी तो बिना दामके मिलते हैं। जब वह स्वयं बेशमके पाता है तब वह दुम्मेसे दाम क्यों लेने लगा? किसानको जो चीजें चाहिये वह दूकानदारोंसे ले लेता है और अपना गल्ल अपने खानेभरको रखकर व्यापारियोंको दे देता है। जब प्रत्येक मनुष्यको उसके जरूरतकी चीज उसके समयपर बिना दामके मिल जाती है तो न किसीको इस बातकी जरूरत है कि मिट्टा या चाँदी-सोनेका सङ्ग्रह करे और न इस बातका लालच है कि वह किसीके धनका अपहरण धुन्नेवाला करे। इसपर यह प्रश्न हो सकता है कि कपड़ा बनानेवाला सूत कातनेवाला और सीनेवाला कपड़े तैयार करनेकी मेहनत क्यों करे? उसे पैसे तो मिलनेवाले नहीं हैं, उसके परिश्रमका प्रवर्तक क्या होगा? जुलाहा मूत कातनेवालेके पास आता है और हर महीने जो दस सेर सूत लेने आता था वह लेने आया परन्तु पा न सका, दाम तो देने नहीं हैं, यह तो बड़ा गड़बड़ हुआ कातनेवालेने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया। क्या कातनेवालेको यह अधिकार है कि गल्लेवालेको दूकानसे बिना मोलके गल्ले ले आवे? नहीं। रामराज्यकी महज सुख सम्पदका कर्तव्य विमुख हो जानेसे वह अधिकारी नहीं रह जाता, उसे तो अपना कर्तव्य पालन करना ही चाहिये। जैसे आजकल धन या पैसेकी आवश्यकता समाजके आर्थिक मञ्जालनका कारण बन रही है उसी तरह रामराज्यमें धर्मपरायणता या सच्चरित्रता उस समय समाजके आर्थिक मण्डनका कारण थी। प्रत्येक मनुष्यको यह पूरा विश्वास था कि मैं कर्तव्यपरायण रहूँगा तो मेरी आवश्यकता बराबर पूरी होती रहेगी, इसीलिये कोई व्यर्थका परिग्रह नहीं करना था। जब हमें यह भय हो कि कल अमुक वस्तु न मिलेगी तो काम न हंगामा और मिलनेका निश्चय भी नहीं है तब हम कलके

लिये उस वस्तुका सङ्ग्रह कर लेते हैं। परन्तु जब स्थिति यह है कि मानो हमारा ही भण्डार बाजारमें भरा हुआ है तो अपने घरमें अलग कोठरीमें रखनेका प्रयास क्यों करेगा? हम प्रसङ्गमें यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि सभी अपने वर्णाश्रम धर्मके अनुवर्ती हैं सबका चित्त धर्ममें प्रवृत्त है, पाप कहीं नहीं इसलिये न तो कुबेरसदृश धनियों और कङ्कालोंका मुकाबिला है और न इस तरहका साम्यवाद ही है कि वर्णाश्रमका विवेक भी नष्ट हो जाय—‘स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।’ पाँचों टैंगलियोंका सा समाजमें तारतम्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्रोंका कर्तव्य धन और सम्पत्तिका सङ्ग्रह नहीं है। यह कर्तव्य वैश्योंका है और वह भी चारों वर्णोंके कल्याणके लिये है। ब्राह्मण तपोधन है, क्षत्रिय रक्षा करता है, शूद्र सेवा करता है, वैश्य सबके पोषणका बन्दोबस्त करता है और सबको बिना दामके सम्पत्ति देता है। साथ ही बिना दामके शिक्षा, रक्षा और परिचर्या भी पता है। समाजका सङ्गठन अपूर्व सहकारिताका सङ्गठन है। ऐसे अपूर्व बन्धुत्वके बीच पैसोंके नीच मोलभाव और लेन देनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। रामराज्य धर्मशास्त्रके परमार्थवादपर अवलम्बित था और आजकलकी दशा अर्थशास्त्रके स्वार्थवादपर अवलम्बित है। इस तरह ‘बिनु गध पाड़ये’ में समाजके अपूर्व परमार्थवादका बीज मौजूद है और व्यङ्गनासे यह प्रकट होता है कि रामराज्यमें आजकलके समाज सङ्गठनकी सी दशा न थी जान पड़ता है कि कर्तव्यपालनपर श्रीरामचन्द्रजीका बड़ा कठोर आदर्श बड़ा भारी प्रभाव डालता था और शासनकी ओरसे भी ऐसा कठोर प्रबन्ध था कि कोई प्राणी अपने कर्तव्यसे विमुख जीवन-यापन न करे। शम्बूककी कथके प्रसङ्गमें लोग यह शङ्का करते हैं कि अपनी राजधानीसे बहुत दूर विन्ध्याचलकी गुफामें उलटे टैंगकर हवा पीकर तपस्या करनेवाले शम्बूकको रामचन्द्रजीने प्राण दण्ड क्यों दिया? इसका उत्तर रामायणमें केवल इतना ही है कि शूद्रको ऐसी उग्र तपस्याका कोई अधिकार न था परन्तु बारीकीसे देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस समाजकी आर्थिक नींव कर्तव्य-परायणतापर पड़ी हो उसके प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य परायण होना ही पड़ेगा। न होनेवाला समाजकी नींवको हिला देता है उसको भारी से भारी दण्ड मिलना चाहिये ‘श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।’ इसीलिये रामराज्यकी दृष्टिसे शम्बूकका वध उचित ही था ऐसे राज्यमें और अर्थकी इस व्यवस्थामें कङ्काल कहीं मिल सकता है? दरिद्र किसको कह सकते हैं? इसीलिये तो ‘रामनिवास’ भूपकी सम्पदा गायी नहीं जा सकती, जहाँ हर एक बनिया कुबेरके समान है और जहाँ स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी सुखी हैं और सभी ईमानदार, धर्मात्मा और सच्चरित हैं।

दूरि फराक रुचिर सो घाटा। जहँ जल पिअहिं बाजि गज ठाटा ॥ १ ॥

पनिघट परम मनोहर नाना। तहाँ न पुरुष करहिं अस्त्राना ॥ २ ॥

राजघाट सब बिधि सुंदर बर। मजहिं तहाँ बरन चारिउ नर ॥ ३ ॥

तीर तीर देवनह के मंदिर। चहुँ दिसि तिन्ह* के उपवन सुंदर ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—फराक (फराक फा०)=लम्बा-चौड़ा। विन्तृत=(फराक) अलग पनिघट (पनघट)=पानी भरनेका घाट। ठाट=समूह, झुण्ड।

अर्थ—दूर, सबसे अलग और लम्बा चौड़ा बड़ा घाट है जहाँ घोड़े और हाथियोंके समूह जल पीते हैं ॥ १ ॥ पानी भरनेवाले जनाने घाट बड़े हो सुन्दर और अनेक हैं वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते ॥ २ ॥ राजघाट सब प्रकार सुन्दर और श्रेष्ठ है। वहाँ चारों वर्णोंके लोग स्नान करते हैं। ३ ॥ श्रीसरयूजीके तीर तीर देवताओंके मन्दिर हैं जिनके चारों ओर सुन्दर उपवन हैं। ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) दूरि फराक = लम्बा-चौड़ा (जिसमें एक साथ बहुत-से हाथी घांटे जा सकें)। (ख) ‘पनिघट परम मनोहर नाना’ से जनाया कि अनेक महलोंके अनेक घाट हैं (ग, ‘पुरुष न करहिं अस्त्राना’

यह धर्मको मर्यादा दिखायी। स्त्रियोंके स्नानके घाट लिखकर तब पुरुषोंके स्नानका घाट लिखते हैं। २—‘तीर तीर देवन्ह के मंदिर’ से जनाया कि अयोध्यावासी पंडुदेवके उपासक हैं, पर इनसे श्रीसीतागमचरणानुगत हो मांगते हैं। यथा ‘करि मज्जन पूजहि नर नारी। गनय गौरी तिपुतारि तमारी॥ रमारमन पद बंदि बहोरी, बिनवहि अजुलि अबल जोरी॥’ (अ० २७३) मन्दिरोंके पास उपवन हैं जिनमें पूजाके निमित्त सुन्दर फूल-फल लगे हैं —[घाटके पास मन्दिर हैं जिसमें स्नान करके मन्दिरमें जाकर प्रथम दर्शन-पूजन करें तब दूसरे कममें लगे] इस प्रसङ्गमें दिखाया कि राजाको केवल मनुष्योंका ही सुख अभिप्रेत न था वरन् पशुओंको भी सुख हो इसका भी वैसा ही खयाल रहता था —‘खगमृगमुरतायसहितकारी।’ (अ० १४२) सब वर्णोंमें समान भाव था इसीसे राजघाटपर किसीको रोकतो क न था]।

कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी। बसहि ज्ञानरत मुनि संन्यासी॥ ५ ॥

तीर तीर तुलसिका सुहाई। बृद बृद बहु मुनिन्ह लगाई॥ ६ ॥

पुरसोभा कछु बरनि न जाई। बाहेर नगर परम रुचिराई॥ ७ ॥

देखत पुरी अखिल अघ भागा। घन उपवन बापिका तड़ागा॥ ८ ॥

अर्थ कहीं कहीं नदीके किनारे उदासी, मुनि और संन्यासी वास करते हैं जो ज्ञानरत (लगे हुए) हैं ॥ ५ ॥ सुन्दर तुलसीवृक्षके झुण्ड-के-झुण्ड बहुत-से मुनियोंने श्रीसरयूके तीर तीर लगाये हैं ॥ ६ ॥ (जहाँ) नगरके बाहरकी परम शोभा है (वहाँ) पुरकी शोभा कुछ कहते नहीं बनती ॥ ७ ॥ श्रीअयोध्यापुरीके दर्शनसे समस्त पाप भाग जाते हैं। घन, उपवन, बावली और तालाब (पुरीमें शोभा दे रहे हैं) ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१—‘कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी’ इति। (क) —उदास आदि एकान्तवासी होते हैं इसीसे यहाँ कहीं कहीं बसते हैं। (‘उदासी’ वह हैं जिन्हें जगत्के पदार्थोंकी न चाह है न उनमें चर है ये वेदान्त तथा स्वरूपके यत्न और मननमें लगे रहते हैं अथवा, समस्त अयोध्यमें रामोपासक बसते हैं इसीसे यहाँ उदासी आदिका वास कहीं कहींका लिखते हैं—(पा०) संन्यास आश्रमके चार भेद हैं—(१) कुटीचक, (२) बहुदक (३) हंस और (४) परमहंस। यहाँ (१) उदासी, (२) ज्ञानरत, (३) मुनि और (४) संन्यासी कहकर क्रमशः चारोंको लक्षित करते हैं। इनमेंसे कुटीचक और बहुदक आजकल बहुत कम मिलते हैं। वैरागी समाज सम्भवतः हंस संन्यासी हैं, क्योंकि इनमें गृहस्थाश्रमका त्याग है, पर शिखा-यज्ञोपवीतका त्याग नहीं है, और ये गैरिक वसन भी धारण नहीं करते। केवल परमहंस शिखा-यज्ञोपवीतका त्याग करते हैं और गैरिक वसन धारण करते हैं, उन्हींको आशकल लोग संन्यासी कहते हैं। मोक्षदायिका सातों पुण्यमें प्रथम होनेसे ये लोग भी यहाँ बसते थे, पर समाज बाँधकर नहीं दूर दूरपर कुटियाएँ बना रखी थीं, और संख्यामें भी थोड़े थे, इसलिये ‘कहुँ कहुँ’ कहा। स्वयं गोस्वामीजी हंस वेषके संन्यासी (वैरागी) थे, वध—‘करि हंस को वेष बड़ो सबसे नजि दे बकबासकी करनी।’ (वि० वि०)] (ख) वेदमें कर्म, ज्ञान और उपासना तीन काण्ड हैं, यहाँ उन तीनोंके स्वरूप दिखाये हैं ‘मजहि तहाँ बरन चरित नर’ यह कर्म कहा, क्योंकि स्नान करना कर्म है। ‘तीर तीर देवन्ह के मंदिर’ यह उपासना बही, क्योंकि देवायधन उपासना है। और ‘कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी’ यह ज्ञानका स्वरूप है।

२—‘तीर तीर तुलसिका सुहाई’ इति। प्रथम उदासी मुनि (ज्ञानी) और संन्यासीका वास कहा। इनमेंसे मुनियोंका तुलसिकावृन्द लगाना कहते हैं औरोंका नहीं, क्योंकि मुनिलोग भगवान्की पूजा करते हैं, तुलसी उनके प्रयोजनकी वस्तु है। उदासी और संन्यासी केवल ज्ञानरत रहते हैं इसीसे उनका लगाना न कहा तुलसी इनके प्रयोजनकी वस्तु नहीं है।

३ ‘पुर सोभा कछु बरनि न जाई’ कहकर नगर शोभा वर्णनको इति लगाते हैं और अब नगरके बाहरकी शोभा कहते हैं ‘सुहाई’ से जनाया कि लघुगङ्गरी युक्त श्याम वा हरित ललित दल सघन शोभा दे रहे हैं, ऐसे ही दल भगवान्को चढ़ानेका विधान है।

एक कहुँ-कहुँ 'तीर तीर' 'झुंझुं' का रुचिरताके लिये दो-दो बार आना 'पुनरुक्ति प्रकाश' अलङ्कार है।

४—'देखन पुरी अखिल अघ भागा' इति (क) 'बाहेर नगर पाम रुचिराई' यह लिखकर तब पुरीदर्शनका फल लिखनेका भाव कि अयोध्यानगर देखनेमें परम सुन्दर है और उसके दर्शनसे सम्पूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। अखिल अघसे मन, कर्म और वचन तीनोंके पाप, महापातक और उपपातक सभीका भाग जाना जनार्ण। [यथायोध्यामाहात्म्ये—'सर्वोपपातकैर्युक्तैर्ब्रह्महत्यादिपातकैः। न रोष्या सर्वतो यस्मान्नामयोध्यां ततो विदुः॥ पुनः यथा—'पापकोटिसमायुक्तश्चैत्रे नावशिके तिथौ। पापकोटिं भरस्त्यक्त्वा जन्मभूमेः प्रदर्शनान्। सत्योपाख्यान (वै) (ख) जब परम सुन्दर कहा तब उसको नगर कहा क्योंकि नगरकी सुन्दरता कही और सराही जाती है और जब पापक्षय होना कहा तब उसको पुरी कहा क्योंकि पुरी तीर्थवाचक है, तीर्थके दर्शनहीसे पापका नाश होता है। यथा 'कपिन्ह देखावत नगर मनोहर' एव पावन पुरी रुचिर यह देखा' (दो० ४ १, २) वहाँ भी जब नगर कहा तब मनोहर कहा है। पुनः यथा—'पहुँचे दूत राम पुर पावन। हावे नगर बिलोकि सुहावन॥' (१ २९०। १)

५ पुरीका वर्णन करके 'अम उपवन अपिका तड़ागा' के वर्णनका भाव यह है कि जहाँ पुरीका वर्णन कवि करे वहाँ वनादिका अवश्य करे यह कवियोंका नियम है

वै०—पुरीके बाहर १२ वन हैं—अशोक, सन्तानक, मन्दार, पारिजात, चन्दन, चम्पक, रमणक प्रमोद, आम्र, पन्स, कदम्ब तमाल। यथा—'पश्यध्वममरास्सर्वे वनं चाशोकसंज्ञकम्। सन्तानकवनं चात्र मन्दारवनमेव च। धनं च पारिजातानां चन्दनानां तथैव च। चम्पकानां वनं दिव्यं यत्र अस्ति न षट्पदाः। वनं रमणकं देवा रमणं यत्र वै हरेः। वनं प्रमोदकं चापि प्रमोदं यत्र धूरिशः। आम्नाणां च वनं दिव्यं तथैव पनसैः कुनम्। कदम्बानां वनं दीर्घं केशरैरुपशोभितम्। तमालानां वनं दिव्यं वल्लीभिः परिवेष्टितम्।' (सत्योपाख्यान)

सारा भाव यह कि पुरी, वन और उपवनादिके दर्शनसे पाप भाग जाता है तब भीतर प्रवेशकी बात हो क्या है?

छं० रा० प्र०—'भागा' अर्थात् जैसे सिंहको देख मृग भागे।—(वा अधिकको देख पशु भागे,) यथा—'मुनि मुनि निकट बिहंग मृग जाहीं। बाधक अधिक बिलोकि पगहीं॥' (अ० २६४। ३)

छंद—बापी तड़ाग अनूप कूप मनाहरायत सोहहीं।

सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं॥

बहु रंग कंज अनेक खग कूजहिं मधुप गुंजारहीं।

आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं॥

दो०—रमानाथ जहँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ।

अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाड़॥ २९॥

शब्दार्थ—अनूप (स०) अनुपम=उपमारहित, बेजोड़। (स०)=जलप्राय, जहाँ जल अधिक हो—सुंदर आयत-विस्तृत, लम्बा=चौड़ा आराम=बाग, फुलवारी अणिमादि—बाल० में० मो० १ देखिये।

अर्थ—बावलियाँ, तालाब और कुएँ सब जलसे भरे हुए हैं उपमारहित सुंदर तथा लम्बे चौड़े हैं और शोभा दे रहे हैं। (बावली और तालाबोंकी) सीढ़ियाँ सुंदर हैं, सबका जल निर्मल है। देवता और मुनि देखकर मोहित हो जाते हैं (तालाबार्म, बहुत रंगके अनेक कमल (फूल) हैं अनेक पक्षी अपनी-अपनी बौली बोल रहे हैं और भौंरे गुंजार (शब्द) कर रहे हैं बाग रमणीक हैं। उनमें कोकिलादि पक्षियोंके शब्द ऐसे हैं मानो वे बोलकर राह चलनेवालोंको बुलाते हैं (तात्पर्य कि मधुर शब्द सुननेके लिये पथिक लौट आते हैं)। रमानाथ जहाँकि राजा हैं वह नगर क्या वर्णन किया जा सकता है? (अर्थात् नहीं)। अणिमादिक अष्टमिडियाँ सुख और सम्पत्ति और नवाँ निधियाँ सब अवधमें छाकर रह गयीं। (अर्थात्

बस गयी हैं, यहाँसे कहीं जाती नहीं यह सोचकर कि यहाँ लक्ष्मी और लक्ष्मीके स्वामी निवास करते हैं तब हम इसे छोड़कर कहीं जायें।)* ॥ २९।

नोट १ (क) बावली, तालाब और कुओंकी अनुपमता कई कारणोंसे है बापी तड़गोंमें सुन्दर भग्नि-सोपानें हैं उनके बनाव विचित्र हैं जल निमल शीतल स्वादिष्ट सुखकारी है। सभी जलाशय सदा जलसे पूर्ण रहते हैं यह बात भी सूचित करनेके लिये 'अनूप' शब्द दिया गया जिसमें दोनों भाव हैं सबको अनुपम कहकर आगे उसकी अनुपमता दिखाते हैं कि देखकर सुर-मुनि भी मोहित हो जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं (ख) श्रीअयोध्याजीमें अनेकों तालाब थे जैसे कि सूर्यकुण्ड, विद्यकुण्ड, सीताकुण्ड, हनुमान्कुण्ड, वसिष्ठकुण्ड, चक्रतीर्थ इत्यादि। कूपोंमें श्रीसीताकूप अब भी प्रसिद्ध है

टिप्पणी—१ (क) 'सोपान सुंदर नीर— सुर मुनि मोहहीं' इति। सुर प्रवृत्तिमार्गवाले हैं और मुनि निवृत्तिमार्गके हैं इन दोनोंको कहकर दोनों मार्गवालोंका मोहित होना कह। (ख) 'बहुरंग कंज—' इति। जलाशय कहकर इन पक्षिर्याक वर्णन करना सूचित करना है कि ये सब पक्षी जलाशयके हैं बागोंके पिकादि पक्षियोंका वर्णन आगे है।

'जनु पधिक हंकारहीं' में 'सिद्ध विषया वस्तुन्प्रेक्षा' है 'बरनि कि जाइ' ये वक्रोक्ति अलंकार है रमानाथ राजा हैं, इन्हेंके समीप भरपूर लक्ष्मीका विस्तार होना 'परिकरांकुर अलंकार' है।

नोट १ मिलान कीजिये बिकसे समसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुंजन बहु भुगा। बोलत जलकुक्कुड कन्हंसा। प्रभु बिलोकि जनु करत प्रमंसा ॥ सुंदर खगगन गिरा सुहाई। जात पधिक जनु लेत बोलार्इ ॥ आ० ४० (१—४) यही सब भाव यहाँ है 'पधिक हंकारहीं' कहकर जनाया कि पधिक उधरसे निकलनेपर बिना खन उपवन वनिकाकी सैर किये, बिना फल खाये पक्षीकी बोली सुने वहाँसे जाने नहीं, अवश्य वहाँ कुछ देर विश्राम कर लेते हैं।

नोट—२ 'अनिमादिक सुख संपदा रही—' अर्थात् अष्टसिद्धियाँ अपने अपने सुखको लेकर आ बसों सिद्धियोंके नाम—अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य ईशित्व, वशित्व। (विशेष व० २२। ४ देखो) (पं० रा० कु०)।

अणिमादिके साथ सुख-सम्पदा कहनेसे अष्ट अथवा नवनिधियाँ भी जनायीं मार्कण्डेयपुराणमें निधियोंकी सख्या आठ हो बतायी गयी है। यथा 'यत्र पद्ममहापद्मौ तथा मकरकच्छपौ। मुकुन्दो नन्दकक्षौ च नीलः शङ्खोऽष्टमो निधिः ॥ (अध्याय ६५। ५) इनका विस्तृत वर्णन २। २२०। १ 'मनु रंक निधि लूटन लागी' में किया जा चुका है। इसमें महाशंखको मिलाकर कोई कोई नौ निधियाँ कहते हैं। इसपर 'महापद्मश्च पद्मश्च शङ्खो मकरकच्छपौ। मुकुन्दकुन्दनीलाश्च सर्वश्च निधयो नवः ॥' यह श्लोक है पर कहाँका है इसका पता नहीं। इसमें नन्दकको जगह कुन्द है और खर्व नवीं निधि है। पं० रामकुमारजी कुन्द और वर्च दो नाम देते हैं (हो सकता है कि खर्वका वर्च' प्र० सं० में छप गया हो)

नोट—श्रीमद्भागवतके पुष्पकोपाख्यानके पुष्पावरके वर्णनसे यहाँका वर्णन मिलान करने योग्य है। यथा—'पुर्यास्तु ब्राह्मोपपन्ने दिव्यद्रुपलताकुले चर्द्धिहङ्गलिकुलकोलाहलजलाशये। 'हिमनिर्झरविपुष्पत्कुसुमाकरवायुना। चलत्प्रवालखिटपनलिनीतटसम्पदि ॥ नानारण्यमृगघनैरनाब्जाथे मुनिव्रतैः। आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिल-कृजितैः' (४ २५। १७—१९) अर्थात् उस नगरके बाहर दिव्य वृक्ष और लताओंसे पूर्ण एक उपवन था, जो धौन धौनकी बोली बोलनेवाले पक्षियों और धौनके कलखसे गुञ्जायमान सरोवरसे युक्त था। जिसके सरोवर तीखती वृक्ष शीतल झरनोंके जलकणयुक्त वपनकालीन वायुसे हिलते हुए नव पक्ष्योंसे सम्पन्न होकर उसकी

* १ मा० पं०—यहाँ 'रमानाथ' पद देकर जानकीजके नामका भी वियोग कर दिया अर्थात् न सीतानाथ कहा न जानकीनाथ कारण कि जानकीजी ब्रह्मावतमें चली गयी हैं ऊपरी भाव तो यही है कि दोनोंमें वियोग है पर वस्तुतः उनमें निरन्तर योग है, वियोग कभी नहीं, [मा० पं० का यह कथन अनङ्गन है क्योंकि आगे ही कहते हैं कि 'जनकसुताममेत रघुवीरिहि। कल न भजहु भजन भव भीरहि (५० पं० प्र०)]

शोभा बता रहे थे, अहिंसा आदि मुनिव्रतोंकी धारण करनेवाले जहाँके खन्य पशु-समूहोंसे किसीको कोई कष्ट नहीं होता था तथा जहाँ कोकिलकी कूकसे मार्गमें जानेवाले पथिकको अपने बुलाये जानेका भ्रम होता था।

४—‘रही छाड़’ अर्थात् छावनी डाल दी है, वहाँमे कहीं जाती नहीं। ॥ ‘जातरूप मनि रचित अटारी।’ २७ (३) से ‘रमानाथ जहँ राजा.....’ २९ वें दोहेतक पुरका वर्णन हुआ।

पुरवासियोंकी उपासना

जहँ तहँ नर रघुपति गुन गावहिं। बैठि परस्पर इहै सिखावहिं॥ १॥

भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोभा सोल रूप गुन धामहि॥ २॥

जलज बिलोचन स्यामल गातहि। पलक नयन इव सेवक त्रातहि॥ ३॥

धृत सर रुचिर चाप तूनीरहि। संतकजवन रबि रनधीरहि॥ ४॥

अर्थ—मनुष्य जहाँ-तहाँ रघुनाथजीका गुण गाते हैं। बैठकर एक-दूसरेका यही सिखाते हैं (कि रघुपति-गुणगान करो सांसारिक व्यवहार नहीं लिखते)॥ १॥ शरणागतके पालन करनेवाले श्रीरामजीको भजो। शोभा, शील, रूप और गुणोंके धामको भजो॥ २॥ कमलनयन श्यामल शरीर पलक नेत्रकी तरह सेवककी रक्षा करनेवाले श्रीरामजीको भजो। ३॥ सुन्दर धनुष, बाण और तरकस धारण करनेवाले, संतरूपी कमलवनकी सूर्यरूप, रणधीर श्रीरामजीको भजो। ४॥

पं० रा० व० श०—सुख होनेपर ज्ञानके संकोचका सम्भव है, अतः इसके निवारणार्थ कहने हैं कि ‘जहँ तहँ नर रघुपति गुन गावहिं’ इत्यादि ‘तहँ तहँ’ अर्थात् जो जहाँ हैं, दस-बीस एकत्र हैं, वहीं बैठकर यही सिखाते हैं—[यह कैसे निश्चय हुआ कि जो गुणगान नहीं करते उनको सिखाते हैं? यहाँ तो ‘परस्पर’ शब्दसे यह भाव कैसे निकलेगा? गुणगान सभी करते हैं, बैठकर आपसमें चर्चा करना यही गुणगान है जो आगे कहते हैं।] (ख)—‘भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि.....’ इति प्रथम प्रणत-प्रतिपालक गुण देकर सूचित करते हैं कि प्रभु केवल नम्रतासे रीझते हैं यह उनका एक प्रधान गुण है यथा—‘भलो मानिहँ रघुनाथ हाथ जोरि जो बाधो नाइहै॥’ (वि० १३५) ॥ जिसने लोग जो परस्पर यह सिखावन देते हैं वही सुनकर बालक लोग पक्षियोंको पढ़ाते हैं, यथा—‘सुक सारिका पढ़ावहिं बालक। कहहु राम रघुपति जनपालक।’ तात्पर्य कि बड़े लोगों और बालकोंकी प्रति श्रीरामजीमें समान (एक-सी) है

नोट—‘भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि।.....’ इति (क) भजन करनेका उपदेश देते हुए उनके भजनका हेतु और उससे लाभ बताते हैं उनके भजनमें दुर्लभता नहीं है, क्योंकि वे प्रणतपाल हैं, प्रणतमात्रका प्रतिपालन करते हैं। यथा—‘सकत प्रनाम किहँ अयगा॥’ (२ २९९ ३), ‘कोटि बिप्रबध लागहिं जादू। भाए सरन नजई नहिं ताहु॥’ (१। ४४। १) इन्द्र और वेदोंने भी इस गुणका वजन किया है। यथा—‘जय राम सोभाधाम दायक प्रनत बिभ्राम॥’ (६. ११२) ‘जय प्रनतपाल दयालु प्रभु॥’ (१३ छन्द) सुग्रीव और विभीषणादिकी शरण आनेसे रक्षा की। इसी तरह आगे भी दिखाते हैं। आदिमें ‘रघुपति गुन गावहिं’ कहकर यहाँ ‘रामहि’ कहनेका भाव कि वे सगुणरूप श्रीरामजीका भजन करते हैं और उसीकी शिक्षा देते हैं

(ख) ॥ ‘भजहु’ क्रिया आगे भी सब चरणोंके साथ है (ग) ‘सोभा सोल रूप गुन धामहि’ इति। भाव कि वे अपनी शोभा, शीलदिसे सबको सुख देते हैं पुनः भाव कि वे अपनी शोभास मनको हरकर अपनेमें लगा लेते हैं। (पं० रा० व० श०।) यदि उनकी शोभाको हृदयमें धारण करागे तो सारे ब्रह्माण्डकी शोभा फीकी लगने लगेगी यथा—‘देव देखि तव बालक दोऊ। अब न आँखि तर आवत कोऊ॥’ (१ २९३। ५) (कह०) शोभाके उदाहरण, यथा—‘राम सीय सोभा अवधि॥’ (१ ३०९), ‘सोभा धाम राम अस नाम॥’ (३। २२। ८) (यह शूर्पणखाका वाक्य है), इत्यादि। (घ) शीलदान ऐसे हैं कि कैसा भी चोर अपराधी हो शरणागत होनेपर उसके सब अपराध भूल जाते हैं और फिर कभी उसका त्याग नहीं करते (कह०) किसीका

चित्त किञ्चित् दुःखी न होने पावे इसके सदा खयाल रहना है यथा—‘सेवक सकुच सोच अर अपने।’ किञ्चित् सेवक सेवकके हाथ बिकर स जाते हैं सकृत् प्रणामसे सर्वा जीवोंमें सब लोकोंसे अभय कर देते हैं, इत्यादि सब शील हैं उदाहरण यथा—‘चारिउ सील रूप गुण धामा। तदपि अधिक मुख सागर सम ॥’ (१।१९८।६) ‘सील सिंधु सुनि गुर आगवन ॥’ (२।२४३।१) ‘ठाकुर अनिहि बड़ो सील सरन सुति। ग्यान अगम सिबहु भेंटो केवट उति ॥’ (वि० १३५ विनय पद १००) ‘सुनि सीतापति सील सुभाऊ’ में शैलका उन्म नर्णन है ‘तुलसी कहूँ न रामसे साहिब सीलविधान ॥’ (१।२९) देखिये (उ) ‘रूपधाम’ से जनया कि प्रत्येक अङ्गको गठन एकरूप मूर्डाल है इसे हृदयमें धारण करनेमें सब विषयमें निभय हो जाओगे। (क००)। बिना भूषणदिक्के तो जो विभूषण देख पड़े और नेत्रोंको अपनी ओर आकर्षित कर ले जैसे चुम्बक लोहेको, उसे रूप कहते हैं। यथा ‘चुम्बकयाः कणान्यायैर्दृग्दाकर्षको बलात्। यश्चुषां सगुणो रूपं शाणं स्मारकागवलेः।’ रूप और शोभामें भेद है। मौन्दय, माधुरी, सुगन्ध, सुकुमारता, लावण्य और सुवस्त्र आदि शोभाके अङ्ग हैं। देहमें जो छवि होती है उसे शोभा कहते हैं। (वै०) रूपधाममें यह भी जनया कि उदार उरा आदिका प्रभाव नहीं पड़ा, उनकी देह रुचिदानन्दमय है उनकी नित्य किशोरावस्था ही बनी रहती है। च) ‘गुणधाम’ है, अतः इनके भजन स्मरणसे तुम भी सद्गुण सागत्र हो जाओगे, दिन दिन आरुण वदेय यथा—‘समुझि समुझि गुणधाम राम के उर अनुगम बढाउ ॥’ (वि० १००) रूप गुण धाम, यथा—‘रूप सकहिं नहिं कहि भुनि सेवा ॥’ (१।१०९) ‘जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूषशिरोपमे ॥’ (१३) ‘चारिउ सील रूप गुण धामा।’

टिप्पणी—२ (क) ‘जलज खिलोवन स्यामन गानहि’ इति। जल श्रीरामजी सेवकको रक्ष करते हैं जब कवि नेत्रका विशेषण कमल देते हैं, यथा—‘राजिवन्धन धरे धनुसायक। भगत विपति भजन सुखदायक।’ (बा० १८।१०) (मु० ३५।२) देखें। श्यामनगत भक्तका भय हरनेवाला है। यथा ‘स्यामन गान प्रनत भयमोचन’—(मु०) (कमल समान करक। कमलदल-ममान लम्बे, करुणार्द्र, सौहार्द और शान्तलदन्त भी बनाया)। (ख) ‘पलक नयन इव सेवक गानहि’ और ‘धृत सर रुचिर चाप तूनीरहि’, इन दोनों परणामोंसे सूचित करते हैं कि अपने भक्तकी रक्षा धनुष-बाण तन्त्रका धारण करके पलक-नयनका तरह करन हैं। यथा—‘जोगवहिं प्रभु सिख लखनहि कैसे। पलक बिलोचन गोलक जैसे ॥’ (२।२४२।१) (ग) ‘संतकंजवन रवि गंधीरहि।’ भव कि गम रणधोर हैं, सुंदर शर-चापादि धारणकर रक्षकोंको मारकर सत्तोंको प्रज्ज्वलित करते हैं यथा—‘उदित उदयगिरे पंच पर रघुबर बाल पत्न्य। बिकसे सन सरोज सब हरषे लोचन भूग ॥’ (१।२५४) ‘जलज खिलोवन’ में ‘वाचक धर्मलुसेपमा’ ‘पलकनयन इव सेवक गानहि’ में पूर्णपमा और ‘संतकंजवन रवि गंधीर’ में ‘राम अपेदरुगक’ है।

पं० १।० व० १०—‘भजहु प्रनतप्रतिपालक रामहि’ से भजन करनेका उपदेश देते हुए उनके भजनका हेतु और उद्देश्य बताते हैं कि प्रणतमात्रका प्रतिपालन करते हैं, शोभा शील रूप गुण धाम इत्यादि हैं वे अपने सेवकको रक्षाको समर्थ हैं, सदा रक्षक के लिये शर चाप धारण किये रहते हैं जो उनके नाम रूपादिको हृदयमें बसाये हैं उनके पास कराल काल फटकने नहीं पाता इत्यादि। इन विशेषणोंका भाव यह है कि उपान्य दृष्टमें, स्वामीमें जो-जो गुण होने चाहिये वे सब इनमें हैं और इनकी माहिती लोगों के कर्तव्यमें एकरूप, जगत् रहे तब भी और न रहे तब भी, वैसी ही बनी रहनेवाला है—‘आदि अंत मध्य राम माहिनी तिहारी’ इति विनये। अन्य उपास्य देव मदा एकरस नहीं रहने, थोड़ेहीमें गरम हो जाते हैं यह बात ‘मदा एकरस अज अविनासी’ से जनयो। यहाँ थोड़ेहीमें प्रभुके गुणोंका दिग्दर्शन करा दिया है और वैसे तो गुणोंका अंत नहीं।

काल कराल ब्याल खगराजहि। नमत राम अकाम ममता जहि ॥ ५ ॥

लोभ मोह मृग जूथ किरातहि। मनसिज करि हरि जन सुखदातहि ॥ ६ ॥

संसय सोक निधिइ तम भानुहि। दनुज गहन घन दहन कृसानुहि ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—‘जहि’—जहना=१।३० जहन) नश करना, त्याग करना जहि पर दोष अलग भी कैसे। पिरि है अब उनूक सुखमैसे।’ मनसिज=काम। हरि=सिंह

अर्थ—कालरूपी कराल सर्पके (धक्षण करनेके) लिये श्रीरामरूप गरुड़को भजो, निष्काम होकर प्रणाम करते ही ममताके नाश कर देनेवाले श्रीरामको भजो* ॥ ५ ॥ लोभ मोहरूपी मृगमूहके (नाशके) लिये श्रीरामरूपी किरातको भजो। कामदेवरूपी हाथीके लिये जनको सुख देनेवाले रामरूप सिंहको भजो ॥ ६ ॥ संशय और शोकरूपी सघन अन्धकारके लिये श्रीरामरूप सूर्यको भजो। राक्षसरूपी घने वनको जलानेवाले श्रीरामरूपी अग्निको भजो ॥ ७ ॥

‘नमन राम अकाम ममता जहि’ के अर्थ लोगोंने भिन्न-भिन्न किये हैं—

प० रामकुमारजी—ममता जहि=ममताको जीतने अर्थात् नाश करनेवालेको भजो

वि० टी०—‘गरुड़तुल्य रामचन्द्रजीको सब कामना और ममता त्यागकर भजो।’

वीर—‘गरुड़रूप रामचन्द्रजी जो निष्काम नमस्कार करनेवालेपर प्रेम करते हैं’

वै०—‘प्रणाममात्रसे अकाम ममता करनेवाले रामको भजो।’ ‘अकाम ममता जिनमें है।’

वं० पा० उन श्रीरामजीको निष्काम होकर भजे और ममता छोड़ो।

प० वि० त्रि०—‘ममता जहि’ का अर्थ न तो ‘ममताका नाश कर देनेवाला’ हो सकता है न ‘ममता त्याग कर’ और न ‘ममता करनेवाला’ अर्थ हो सकता है ‘ममता जहि’ का पदच्छेद ममता और जहिके रूपसे किया जायगा तो अर्थ होगा ‘ममताको मारो।’ परंतु यह अर्थ करनेसे बड़ा भारी दोष यह आ जाता है कि ‘नमन’ बहुवचन है और ‘जहि’ एकवचन है और कर्ता दोनों क्रियाओंका एक ही होगा चाहे उसे त्वं मानिये चाहे द्यूयम् मानिये। सो कर्ता और क्रियामें वचन भेद किसी प्रकारसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः यदि मम और ताजहि इस भक्ति पदच्छेद किया जाय तो अर्थ बैठ सकता है, तब अर्थ होगा ‘मेरे मुकुटको’ फारसीमें ताज मुकुटको कहते हैं, फारसीके शब्द मानसमें अनेक स्थलोंमें आये हैं, यथा ‘याहिब, गरीब नेवाज, गनी गुनह अदि और ‘ताज’ शब्द बोलचालमें परिगृहीत है, यथा—‘अमुक महाशय तो हम लोगोंके स्मिताज हैं। अतः यहाँपर ‘मेरे मुकुटको’ अर्थ करने ही उचित है।

टिप्पणी—१ (क) ‘लोभ मोह मृग मूह’ लोभादिक जो बहुत से विकार हैं वे सब मृगमूह हैं। लोभादिको मृगमूह और कामको हाथी कहकर जनाया कि लोभादिक सब विकारोंमें काम भारी विकार है जैसे सब मृगोंने हाथी भारी है (ख) ‘संशय शोक’ इति। संशय शोकादि भीतरके विकार हैं और दनुज बाहरके हैं दोनोंको कहकर श्रीरामजीके भीतर बाहर दोनोंके विकारोंका नाशक सूचित किया। पुनः संशय शोकको सघन अन्धकार कहनेका भाव कि यह सघन अन्धकार सूर्य, चन्द्रमा और अग्निसे नहीं जा सकता,

नोट—विशेषणोंके उदाहरण—१ ‘काल कराल ब्याल’ यथा—‘उमा न कह्यु कपि के अधिकारी। प्रभु प्रनाप जो कासहि छाई ॥’ (५। ३। ९) पवतपर कालका पहरा था सो वह कुछ न कर सका। पुनश्च यथा—‘जाके डर अति काल डेराई।’ (५। २२। ९) ‘काल कर्म मुभाउ गुन भच्छक।’ (३५। ८) ‘काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि।’ (२१) ‘नमन ममता जहि’ यथा—‘उर कह्यु प्रथम बासना नही। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥’ ‘बार बार नाछे पद सीसा’ इति। उपजा ज्ञान बचन तब बोला ॥ नाथ कृपा मन भयई अलोला।’—(कि०) ‘सकून प्रनाय किये अपनाए।’ ‘लोभ मोह मृगमूह किरातहि मममिज करि हरि’ इति—‘कामदेव इयका उदाहरण है। स्त्रीका लोभ दूर किया, कामसे रक्षा की—‘ताते कीन्ह निवारन मुनि में यह जिय जानि।’ ‘हृदय बसि राम काम मद गंजय’ यह मनकादिकको प्राथन्य है। श्रीभरतजी इत्यादिके संशय-शोक दूर किये।

जनकसुता समेत रघुबीरहि। कस न भजहु भंजन भवभीरहि। ८ ॥

बहु बासना मसक हिमरासिहि। सदा एकरम अज अबिनासिहि। ९ ॥

मुनि रंजन भंजन महिभारहि। तुलसिदास के प्रभुहि उदारहि। १० ॥

* नोट—१ ‘काल कराल’ से ‘मुखदार्हि’ तक चार चरण काशिरात्रको प्रतिभे नहीं हैं। २. इन चरणोंमें परम्पारिके हंगव्य ‘सम अभेद रूपक अलंकार’ है।

अर्थ—श्रीजनकमुतासमेत रघुवीरको क्यों नहीं भजते? भवभयको नाश करनेवाले रघुवीरको क्यों नहीं भजते? ८। बहुत-सी वासनाओंको मच्छड़ोंके लिये रामरूपी पाला समूहको भजे। सदा एकरस, अज और अविनाशीको भजो ॥ ९ ॥ मुनियोंको आनन्द देनेवाले, पृथ्वीका भार उतारनेवाले श्रीरामजीको भजो (भाव कि इन्होंने राक्षसोंको, जो पृथ्वीपर भाररूप थे, मारकर मुनियोंको सुखी किया था)। तुलसीदासके उदार प्रभुको भजो ॥ १० ॥

टिप्पणी—१ (क) जनकमुतासमेत भजनेका भाव कि जिस जनकमुताके वास्ते निश्चिन्तोंको मारा और जो उनको अतिशय प्रिय हैं, यथा—‘जनकसुता जगजननि जानकी। अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥’ (का०), उनके समेत भजनेसे कैसे भवभीरको वे न हर्गें? [‘जनकसुता समेत’ कहकर अवधवासियोंकी निष्ठाद्वारा अपना मत भी जना दिया कि ये श्रीरामजीसे अभिन्न हैं, विद्या या अविद्या माया नहीं हैं; दोनों एक ही हैं दो नहीं, इनका नित्य निरन्तर संयोग है, अतः दोनोंकी उपासना करनी चाहिये। ‘गिरा अर्थ जल बीचि सय कहियत भिन्न न भिन्न’ को यहाँ स्पष्ट किया। दोहावलीमें भी दोनोंका भजन स्मरण करनेको कहा है। यथा—‘तुलसी सहित सनेह नित सुमिरतु सीताराम। मगुन सुमंगल सुभ सदा आदि मध्य परिणाम ॥’ (दो० ५६९) ‘पुरुषारथ स्वारथ सकल परमारथ परिराम। सुलभ सिद्धि सब साहिबी सुमिरत सीताराम ॥’ (दो० ५७०) (मा० स०) पुनः ‘जनकसुता समेत.....’ से जनाया कि अपने इष्टदेवमें अनन्यता चाहिये। ‘कस न भजहु’ से प्रकट हुआ कि वे स्वयं भजनमें तत्पर हैं और दूसरोंका उत्साह बढ़ाते हैं। (रा० प्र०) (ख) यहाँ भवभीरका नाश करना कहते हैं इसीसे रघुवीर कहा, यथा—‘महा अजय संसार रिपु जीति सके सो बीर।’—(लं०)।

नोट—१ (क) ‘बहु वासना मसक हिमराशिहि’ इति। वासनाओंको मच्छड़ कहा अतः उनका दुःख दूर करनेके लिये श्रीरामजीको हिमराशि कहा। हिमके डरसे मच्छड़ भाग जाते ही हैं यथा—‘मसक दंस बीने हिम प्रासा। जिमि द्विज ग्रीह किए कुलनासा ॥’ (४ १७। ८) वैसे ही इनके भजनसे सासारिक विषय-वासनाओंका नाश हो जायगा, वसनाएँ ही भवका कारण हैं, प्रभुमें प्रेम होनपर वासनाएँ दूर हो जाती हैं यह विभाषणजीने कहा ही है। यथा—उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति सगित सो बही ॥’ (५ ४९। ६) (ख) ‘सदा एकरस.....’ इति। देवताअंति भी ये विशेषण दिये हैं यथा—‘तुम्ह सब रूप खल अविनामी। सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुन अज अनघ अनामय ॥’ (६ १०९ ५-६) ‘एकरस’ से जनाया कि भूत-भविष्य-वर्तमान सभीमें एक समान रहते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता न उसका आदि है, न मध्य और न अन्त अर्थात् वह न तो उत्पन्न हुआ न बढ़े और न उसका कभी नाश हो हो, वह कभी षट् विकारको नहीं प्राप्त होता। इत्यादि सब भाव ‘एक रस’ के हैं। श्रीजनकजीने भी कहा है—‘जो तिहुँ काल एकरस रहई।’ (१। ३४१। ८)

रा० प्र० ‘सदा एकरस अज.....’ का भाव कि जो अमर कहलाते हैं उनका भी प्रलयमें परिवर्तन होता है और जो अज अनादि कहलाते हैं वे भी एकरस अविनाशी नहीं होते, ‘छः अनादि और सूत’ मायाके भीतर हैं

टिप्पणी २ (क) ‘मुनि रंजन’ कहकर ‘महिभार भजन’ कहनेका भाव कि श्रीरामजीने प्रथम मुनियोंको सुखी किया—‘सकल मुनिह के आश्रयनि जाइ जाइ सुख दीन्ह’ तब राक्षसोंको मारा। (ख) ‘तुलसीदासके प्रभुहि उदारहि’ इति उदार=दाना प्रभु=समर्थ स्वामी। भाव कि ये सब कुछ दे सकते हैं जन कहैं कछु अदेय नहि मोरे।—यहाँ भाविक अलंकार है ३॥ ॥ सर्वत्र ‘भजहु’ कहनेका भाव कि -अयोध्यावासियोंने जो जो बातें परस्पर सिखायी हैं और भजन करनेको कहा है इससे यह सूचित हुआ कि वे बातें बिना भजनके नहीं हो सकती। ‘उदार प्रभु’ का भाव कि जो जो बातें ऊपर कही हैं वह सब श्रीरामजी करेंगे और इन सबके करनेको वे समर्थ हैं। [पुनः ‘तुलसीदास के प्रभुहि उदारहि’ का भाव कि तुलसीदासको भी उन्होंने अपना लिया, ऐसे उदार हैं (प० रा० व० श०)। पात्रायात्रका विचार न करके कामनाकी पूर्ति करना उदारता है। यथा भावदगुणदपणे—‘पात्रायात्रविवेकेन देशकालाद्युपक्षणान्। यदाभ्यर्त्तं विदुर्वेदा औदार्या वचसा हरे ॥’ (वै०)]

दो०—एहि बिधि नगर नारि नर करहि राम गुन गान।

सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपानिधान॥ ३० ॥

अर्थ इस प्रकार (जैसा ऊपर कह आये) नगरके स्त्री पुरुष श्रीरामजीके गुण-गाते हैं और वे दयासागर सबपर सदा प्रसन्न रहते हैं॥ ३० ।

टिप्पणी—१ 'एहि बिधि' कहकर सिखावनकी समाप्ति दिखाते हैं। नर नारियोंने यहाँतक शिक्षा दी। ['एहि बिधि' कहकर गुणगानका ढंग बताया कि जो यह सिखावन जान पड़ता है, यह भी गुणगान ही है। उपक्रममें कहा कि 'नर रघुपति गुन गावहि' और उपसंहारमें 'नारि नर करहि राम गुन गान' यह कहा। इस तरह पूर्वके 'नर' का अर्थ 'लोग' जनाया। (मा० सं०)]। २—'करहि राम गुन गान' इति। प्रथम रामगुणगानका सिखावन लिखा, यथा—'बैठि परस्पर इहै मिखावहि' और यहाँ अन्तमें सबका 'रामगुणगान' करना लिखा तात्पर्य कि जिनको सिखाते थे वे शिक्षा मानकर गुणगान करने लगे और जो सिखाते थे वे भी गुणगान करते हैं इसीसे अन्तमें सबका गुणगान करना लिखा—विशेष ३० (१) में देखिये।

पं०—'सानुकूल सब पर' कहनेका भाव कि जो गुणगान नहीं भी करते या कर सकते, उनपर भी अनुकूल रहते हैं।—[और क्या कहा जाय, हृद है कि 'स्वयम्भूत अथ ओंघ नसाये।' प्रजापर इतना ममत्व!]

पुनः पुरजन और श्रीरामजीमें परस्पर अन्योन्य प्रेम दिखाया।

रा० ३०—कृपानिधानका भाव कि आपको कृपा होती है तभी भजन बनता है, यथा—'अतिसय कृपा जाहि पर होई। पाँच देइ एहि मारग सोई॥' [पुनः यह उनकी कृपा है कि प्रसन्न होते हैं, नहीं तो उनको भजनसे कोई क्या प्रसन्न कर सकता है? कथा प्रसिद्ध है कि एक संतने सैकड़ों वर्ष निरन्तर एकरस भजन किया जिस शिलापर बैठे भजन किया वह शिला ही बैठकसे चिस गयी तब उनके जीमें भजनका गर्व अंकुरित हुआ तुरन्त ही प्रभुने उनको दिखा दिया कि तुम्हारा इतना भजन एक राव भर जलके मोलके बराबर है, इसीपर तुम्हें इतना अभिमान। भगवान् तो स्वयं गुण देते हैं और स्वयं ही उस गुणका बहाना करके प्रसन्न होते हैं]

पं० पं० प्र०—'जहाँ तहाँ नर रघुपति गुन गावहि' से यहाँ पुरजनकृत प्रथम स्तुति है। यह चौबीसवीं स्तुति धनिष्ठानक्षत्र है। इसमें चार तारे हैं, इसका आकार मर्दल-सा है। यथा 'स्यान्मर्दलाभं कृतै' इति रत्नमालाग्रन्थे वैसे ही इस स्तुतिमें शोभाधाम, शीलधाम, रूपधाम और गुणधाम चार तारे हैं आकार-सम्पन्न इस प्रकार है कि जैसे ढोल पीट-पीटकर राजाज्ञा नगरवासियोंको सुनायी जाती है वैसे ही यह स्तुति भी ढिंढोरा-सा पीटती है। इसमें 'भजहु' से सात बार, 'नमत्' से छ. बार और 'कस न भजहु' से पाँच बार ढिंढोरा पीटा गया है। नक्षत्रका देवता 'वसु' है और वसु-धन द्रव्य सम्पत्ति। 'अनिमादि सुख संवदा रहौ अवध सब छाड़।' कहा ही है। 'प्रभुहि उदाहि' में यह स्पष्ट है। नक्षत्रकी फलश्रुति है 'सकल सुकृत कल भूरी भोग से' और अवधवासी सब सुकृतकी राशि हैं। यथा—'हय सब पुन्यपुंज जग धोरे। जिन्हहि राम जानत करि मोरे॥' (२। २७४। ८)

* श्रीरामप्रताप-दिनेश *

जब ते रामप्रताप खगेसा। उदित भाएउ अति प्रबल दिनेसा॥ १ ॥

पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका। बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका॥ २ ॥

जिन्हहि सोक ते कहीं बखानी। प्रथम अविद्या निम्ना नसानी॥ ३ ॥

अर्थ—(रामप्रताप सुनकर गरुडजीका शङ्का न हो इस विचारमें भुशुण्डिजी उनको सम्बोधन करके कहते हैं कि) हे पक्षिराज! जबसे रामप्रतापरूपी अत्यन्त प्रचण्ड भूर्य उदय हुआ तबसे तीनों लोकोंमें पूरा उजाला (दिन रात सर्वदा) पूर्ण रहा है। बहुतोंको मुख और बहुतोंके मनमें शोक हुआ। १-२॥

जिन्हें शक हुआ उन्हें बखानकर कहता हूँ। पहले तो अविद्यारूपी रात्रिका नाश हुआ। (अर्थात् अविद्या मायाका नाश हुआ, सबके हृदयमें ज्ञानका प्रकाश हुआ)। ३

नोट—१ प्रतापका स्वरूप यथा—‘होत जो स्तुति दानसे कीगति कहिये सोइ। होत बाहुबल ते सुख अर्थ नीति सह होइ ॥ जाकी कीरति सुखस सुनि होत शत्रु उर नाप। जग डेरान सब आपही कहिए ताहि प्रताप ॥’ (वै०)।

२—हनु० १४ में प्रतापवर्णन देखने योग्य है, यथा ‘कूर्मः पादोऽङ्गुष्ठमष्टिर्भुजगण्डितरुमौ भाजनं भूतधात्री तैलापृतः समुद्राः कनकगिरिगणं पञ्चवनिप्ररोहः अचिश्चण्डांशुरोधिगगनमलिनमा कज्जलं दह्यमाना शत्रुभ्रेणी पतंगा प्लवति रघुपते त्वप्रनापप्रदीपः’ (हनु० १४ ७७) अर्थात् हे श्रीरामचन्द्रजी जिसके कूर्मराज तो पद (फत्तेलसोजके नोचेकी धाली) हैं, श्रेय ही जिसका दण्ड है, पृथिवी जिसका पात्र है, समुद्रोंका जिसमें तैल है, हिमाद्रल जिसमें गोल बत्ती है, प्रज्वलित सूर्यकिरणों जिसकी किरणें हैं, आकाशकी श्यामता जिसका कज्जल है, इस प्रकार भस्म होने हुए शत्रुओंको यन्त्र जिसमें पतंग हैं ऐसा आपके प्रतापका दीपक प्रज्वलित होता है पुनश्च यथा—‘कैलासो निलयस्तुषारशिखरी विन्दिगिरीशः सखा स्वर्गज्ञ गृहदीर्घिका हिमरुचिभूत्रोपलो दर्पणः। श्रीगन्धर्वनक्षपूरकं किमपरं शेषस्तु शेषत्वेषो यस्याः स्याद्विह राघव क्षितिपते कीर्तस्सटाकस्तव ॥’ (हनु० १४ ७८) (श्रीहनुमान्जी कहते हैं कि) हे पृथिवीपति रामचन्द्रजी! कैलास जिसका स्थान है, हिमाद्रल जिसके उपवेशका स्थान है, महादेव जिसके मित्र हैं और आकाशगङ्गा जिसके घरकी बावड़ी है, निर्मलकान्तिवाला चन्द्रकान्तमणि जिसका दर्पण है और क्षीरसागर जिसका नवीन जलयुक्त खनिज देश है, शेषजीकी किरणों जिसकी अङ्गुलीमिथी हैं ऐना आपकी कीर्तिका विस्तार है पुनश्च यथा—राम राघव महावीर के वयं गुणवर्णने। यत्कीर्तिकारिणी धाले कस्तूरीनिलकं नभः ॥ लक्ष्मी तिष्ठति ते गेहे वाचि भाति सरस्वती। कीर्तिः किं कृपिता राम येन देशान्तरं गता ॥’ (८२) (श्रीहनुमान्जी कहते हैं कि) हे राम, हे महावीर रामचन्द्रजी! हम आपके गुण क्या वर्णन कर सकें जिन आपकी कीर्तिरूपिणी स्त्रीके मस्तकमें कस्तूरीका तिलकरूप आकाश शोभित है अर्थात् आपको कीर्ति अनन्त है। हे रामचन्द्रजी! आपके घरमें तो लक्ष्मीजी स्थित हैं और वाणीमें साक्षात् सरस्वती सुरोभित हैं पर न जाने कीर्ति क्यों रूठ गयी है कि परदेशको चली गयी! अर्थात् व्याससे कहते हैं कि आपको कीर्ति देश-देशान्तर्गते प्रख्यात हो गयी है

टिप्पणी—(क) ‘अति प्रबल दिनेसा’ का भाव कि प्राकृत सूर्य प्रबल है और रामप्रताप ‘अति प्रबल’ है। सूर्य बाहरका अन्धकार दूर करता है और रामप्रताप अन्तःकरणका सूर्यके मन्त्रमय रूपकालकागुहा श्रीरामजीका प्रताप वर्णन करने हैं—यहसे सांगरूपक है (ख) ‘पुरि प्रकास रहेउ’ का भाव कि सूर्यका प्रकाश अस्त हो जाता है और रामप्रतापका प्रकाश सदा एकरत्न बना रहता है प्राकृत सूर्यका प्रकाश त्रिलोकमें एक ही कालमें नहीं होना और रामप्रताप प्रकाश एक ही कालमें सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। सूर्यके प्रकाशसे बहुतोंको सुख और बहुतोंको दुःख होता है, वैसे ही रामप्रतापके उदयसे बहुतोंको सुख और बहुतोंको शोक होना है—यहाँ ‘प्रथम व्यघान अलंकार’ है

२ (क) ‘जिहहि सोक ते कहौं बखानी’ इति। उत्तम वस्तुको छोड़े वर्णन करना चाहते हैं वर्णन करनेकी विधि यही है जिसमें उत्तम वस्तुके वर्णनपर प्रसंगकी स्मृति हो। श्रोताको हर्ष हो अतएव प्रथम शोकवर्तनको गिनते हैं। ‘कहौं बखानी’ का भाव कि उनका अन्तकाल आ गया (वै०) बखानकर कहनेका भाव कि बिना इनके पूर्णरूपमें जाने स्वरूपका ज्ञान न होगा और न सुख। कहा भी है कि ‘जाने ते छौजहि कछु पापी। नास न पावहि जन परितपापी ॥’ (१२२। ३) रामकृष्ण नाथहि सब रोगा।’ (ख) ‘प्रथम अविद्या निरा नसानी’ इति।—अविद्याका नाश प्रथम कहनेका भाव कि प्रथम अविद्या रात्रिके नाश हुए बिना जो दुःख सुखका हाल आगे कहना चाहते हैं वह कहने न बनेगा जब अविद्याका नाश होगा तब पापरूपी उल्लू लुकेगे और काम क्रोधरूपी कुमुद भकुचित होंगे। इत्यादि।

३ जब रामप्रतापके उदयसे अविद्याका नाश होना लिखनेसे सूचित हुआ कि सब गुणोंमें अविद्याका निवास सब जीवोंके हृदयमें रहता है

पं० रा० ब० श० अपना स्वरूप भूल जाना कर्तव्य भूल जाना यह अविद्याका काम है। इसका नाश कहकर जनाया कि सबको स्वरूप और कर्तव्यका ज्ञान है सब जानते हैं कि श्रीरामजी हमारे स्वामी हैं और हम सेवक हैं। 'सेवक हम स्वामी विद्यनाहू। होउ नान एहि ओर निवाहू॥'

नाट—पहले तो कहा कि 'बहुतेह सुख बहुतन मन सोको।' अर्थात् प्रथम सुख शब्द दिया तब शोक। पर वर्णन करनेमें प्रथम शोकवालोंको कहा तब सुखवालोंको क्रम चलटनेका भाव कि प्रसङ्गकी समाप्ति शोकके प्रसङ्गपर न करनी चाहिये। दूसरे, विरोधीका ज्ञान पूर्ण और प्रथम होना चाहिये इसके जाननेसे उनके छोड़नेसे अनुकूल स्वतः प्राप्त हो जायगा, अतः दूसरेके विस्तारको जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्तको विरोधी स्वरूपका जानना अर्थपञ्चकमें परमावश्यक बनाया है। वहाँपर १२ विरोधी गिनाये गये हैं, वैसे ही यहाँ भी १२ गिनाये हैं—अविद्या, अघ काम, क्रोध, कर्म, गुण, काल, स्वभाव, मत्सर, मोह और मद—इनका ज्ञान हो जानेसे इनसे भक्त सावधान रहेगा। यहाँ विपरीत क्रमका यथार्थोक्त अलङ्कार है।

प० प० प्र०—अविद्या ही सब क्लेशोंका मूल है, अविद्याजनिन क्लेश पाँच हैं। यथा—अविद्यास्मिता-रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः (पातञ्जलयोगसूत्र), 'दारुन अविद्या पंच जनित विकार श्रीरधुधर हने।' 'मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला' है, इससे मूलका विनाश प्रथम कहा।

मा० ह०—रामराज्यमें शोक करनेवालोंका वर्णन। इस रूपकी कल्पना स्वतन्त्र होकर बहुत ही उत्कृष्ट है हमारी समझसे स्वधर्माधिष्ठित स्वराज्यमें डरे हुए कौन रहते हैं, यह इस वर्णनके कहानेसे स्वामीजीने बतलाया है।

प० प० प्र०—श्रीलक्ष्मणजीने रवि उदय व्याजसे जिस राम-प्रतापका उपक्रम किया था, यथा—'रवि निज उदय व्याज गुराया। प्रभु प्रतापु सब रूपन्ह देखाया। (१। २३९ ५) उसीका यहाँमें उपसंहार किया जा रहा है

अघ उलूक जहँ तहाँ लुकाने। काम क्रोध कैरव सकुचाने॥४॥

बिबिध कर्म गुन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लहहि न काऊ॥५॥

मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कवनिहु ओरा॥६॥

शब्दार्थ—कैरव=सफेद कमल कुमुद, कुई। मत्सर=ईर्ष्या डाह। मान=प्रतिष्ठा, बड़ाईका खयाल मोह=स्त्री, पुत्र, घर इत्यादि सांसारिक विषयोंमें ममता। मद अष्ट प्रकारके हैं—जाति, कुल, रूप, युवा, धन, विद्या, ध्यान, ज्ञानका मद (करु०)। मद कोई १२ कोई ५ कहते हैं

अर्थ—(अविद्यारूपी रात्रिके न रहनेसे) पापरूपी उड्ड (जो अविद्यारात्रिसे सुखी होते थे) उहाँ-तहाँ छिप गये (अर्थात् लोगोंमें अधर्म वा पापकी प्रवृत्ति न रह गयी, पाप ही मिट गया) और काम-क्रोधरूपी कैरव सिकुड़ गये (अर्थात् काम और क्रोध करनेमें लोग संकुचित हो जाते हैं)॥ ४॥ अनेक कर्म, गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो कभी भी सुख नहीं पाते। (अर्थात् अविद्या-रात्रिमें इनको सुख मिलता था, अब वह रात्रि रह ही न गयी अतः इनका सुख भी न रह गया)॥ ५॥* मत्सर, मान, मोह और

* वि० टी० ने अर्थ किया है कि—'गुण और कालके प्रभावसे किये हुए अनेक प्रकारके कर्मरूपी चकोर कहीं भी सुख नहीं पाते थे।'—पद दो० २१ में देखिये।

वि० टी० (१) भाव यह है कि त्रेतायुगमें उस युगके अनुसार मनोरुणके साथ कुछ रजोगुण और कुछ तमोगुणकी प्रचलताके कारण मनुष्य जो अनेक प्रकारके कर्म करते थे उन्हें उन अनुचित कर्मोंका माना हुआ सुख रामराज्यके कारण नहीं मिलता था। इसी प्रकार युगकालके प्रभावसे जो पापरूपी कर्म करनेवाले सुख चाहते थे वह भी उन्हें न मिलता था। कारण कि कर्मोंके पापाशका इस राज्यमें दमन हो गया था। सारांश यह है कि युगके प्रभावसे दूषित गुणपुक्त तथा दूषित कान्तपुक्त कर्मोंकी प्रचलता रामराज्यमें नहीं चलती थी। (२) 'इन्ह कर हुनर न कवनिहु ओरा' अर्थात् जो लोग दूसरोंकी विभूति देखकर डाह करते थे जो अपने आगे किसीको कुछ न समझते थे, जो विशेष ममतामें फँसे थे और जो रूप, यौवन, धनदिके कारण मस्त थे, ऐसे जोश श्रीरामराज्यमें चोराको नाई छिपे रहते थे इनका बल दब गया था। (पर इससे तो यह सिद्ध होता है कि ऐसे लोग भी उस राज्यमें थे, यद्यपि ऐसा था नहीं मा० सं०)

मनरूपी चोरोंका हुनर वा गुण किसी भी दिशामें नहीं चल पाता (तात्पर्य कि जहाँ आते हैं वहाँ प्रवेश करनेका मौका और मार्ग नहीं पाते) ॥ ६।

पं० रा० कु० ॥ अब अविद्याका नाश कहकर अब उसके परिवारका नाश कहने हैं अथको उलूक कहा, क्योंकि पाप भी रातमें ही प्रायः किये जाते हैं, दिनमें पाप करनेवाले छिपे रहते हैं।

रा० प्र०—(क) 'अथ उलूक' इति। 'लुकाने' का भाव कि यह निर्मूल तो होता ही नहीं। इनका नाम जहाँ-तहाँ पौधियोंमें लिखा रह गया है और रूप केशदिमें। (प्र० स्वामी लिखते हैं कि 'लुकान' का सामान्य अर्थ 'छिप गये' लेनेसे सिद्धान्तविनाश होगा। 'काहिं मोह बस पर अथ नाश' मोह ही पाप प्रवृत्तिका मूल है। अब अविद्या, अज्ञान, मोह ही नष्ट हो गये, तब वृक्ष, शाखा, फलव आदि कहाँसे प्रकट होंगे) (ख) 'काम क्रोध ईरव सकुचाने।' भाव कि इन सबने भक्ति और वैराग्यादिक रूप धारण कर लिया। ये सब धर्मके बढ़ानेवाले बन गये। 'इयामभजनमें काम मदा अभयपर कोय बढ़ावै। सत्संगतिमें लोभ मोह पर अयगुनमें ठहरावै॥ दामपनमें अहंभाव इन्द्रियपर मत्सर धावै॥' ऐसे बहुत ।

पं० रा० कु०—'विविध कर्म गुण काल सुभाऊ' ये सब जीवोंके दुःखदाता हैं, यथा 'काल कर्म गुण सुभाव सब के सीस तपन'—(वि० १३० दोहा २१) —(विविध कर्म—मानसिक, वाचिक और कायिक एवं सात्त्विक, राजस और तामस इत्यादि अनेक प्रकारके कर्म हैं)।

वि० त्रि०—जीव सदा काल, कर्म, स्वभाव और गुणके घेरेमें मायाकी प्रणाली घिरा रहता है, यथा 'फिरत सदा माया कर घेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा।' सञ्चित क्रियमाण, प्रारब्ध कर्मके भेद हैं सात्त्विक-राजस-तामस गुणके भेद हैं भूत, भविष्य और वर्तमान कालके भेद हैं तथा पूर्वजन्मके संस्कारानुसार स्वभावके अनन्त भेद हैं मायाक वशमें पड़ा हुआ जीव इनके फन्देके बाहर निकल नहीं सकता। परंतु जब अविद्या—(निशा—, का ही नाश हो गया, तो ये सब निर्बल पड़ गये। सब ओरसे घेरा टूटने लगा, अतः कहते हैं कि वे चकोर हैं, निशानाथसे प्रेम करनेवाले, इन्हें मध्याह्नमें सुख कहाँ?

पं० रा० कु०—'इन्ह कर हुनर न कवनिहु ओरा' इति। (क) इन चारोंके उपाय नीचे हैं, इसीसे गोसाईजीने इनके उपायको व्यङ्ग्यसे लिखा है, 'हुनर' शब्दमें व्यङ्ग्य है, 'हुनर' उनमें गुणको कहते हैं, इस शब्दको यहाँ देकर व्यङ्ग्यसे 'नोचता' सूचित की है। (ख) हुनर नहीं चलता अर्थात् ये चारों किसीके हृदयमें प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि सबके हृदयमें गम प्रताप है। (ग) 'कवनिहु ओरा' का भाव कि मन, बुद्धि चित्त और अहङ्कार इन चारोंके द्वारा इनका प्रवेश नहीं हो सकता (घ) ॥ जिनको शोक हुआ उनका वर्णन हो चुका जिनको सुख हुआ उनका वर्णन आगे करते हैं

गौड़जी—१ काल, कर्म, गुण और स्वभाव युग-युगके अनुसार बर्तते हैं इनका सर्वोत्तम रूप सतयुगमें होता है। त्रेतायुगमें रामराज्यके पूर्व युगके अनुसार काल कर्मदि बर्तते थे, परंतु श्रीरामराज्यका आरम्भ होते ही उनके अधिकार छिन गये, युगानुसार काल नहीं बर्तता था। अल्पमृत्यु एकदम बंद हो गयी, युगके अनुसार जितनी आयु चाहिये थी उससे कहीं अधिक आयुका उपभोग उन सबोंने किया, जो भगवान् रामचन्द्रके समान अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करनेमें समर्थ हुए कर्म, गुण और स्वभावमें भी रामराज्यमें साधारण से साधारण प्रजा कर्तव्यपरम्परा धर्मात्मा सद्गुणसम्पन्न और सच्चरित्र थी इसलिये सबके लिये सतयुग बर्तता था इसीलिये त्रेतायुगके काल, कर्म, गुण और स्वभावके रामराज्यभरमें कहीं जगह न थी। ११ हजार वर्षके लिये ये अपने ओहदोंसे मुअत्तल हो गये थे

२ इन्हें चकोर इसलिये कहा कि काल कर्म-गुण-स्वभाव अपना सबसे बड़ा प्रभाव मनके ऊपर डालते हैं। चकोर एकटक चन्द्रमाकी ओर देखता है यहाँ रामप्रतापदिनेशके उदय होनेसे मनरूपी चन्द्रमा मन्द पड़ गया है, अब मनको वह स्वतन्त्रता नहीं है कि चाहे जिस ओर भली बुरी राहमें जीवको घसीट ले जाय उसका अस्त भी हो रहा है अर्थात् मन पूरे तौरसे विजित है इसीलिये काल कर्मदि चकोरोंको कैसे सुख मिल सकता है?

३ मत्सर मान-मोह-मदके वश होकर लोग तरह तरहकी चालें चलते हैं और सचाईसे छिप छिपकर :
आचरण करते हैं इसीलिये इन विकारोंको चोर कहा गया है। चोरीमें चालाकी खास बात है, चोरी
भारी कला है, बहुत बड़ा हुनर है, परंतु रामराज्यमें इन चोरोंका कोई हुनर किमी दिशामें काम न देता
था।—[‘ऐब करनेको हुनर चाहिये’ यह कहावन है। मिलान कीजिये ‘कामकला कछु मुनिहि न व्यापी’
‘असमसर कला प्रवीन’]

पं० रा० व० श०—१ पहले अविद्याका नाश कहा तब पापका क्योंकि पंचपर्वी अविद्यासे पापमें
प्रवृत्ति होती है। जब अविद्या ही न रह गयो तब पाप कैसे रहे? २—‘मत्सर’ इति। दूसरेकी उन्नति देखकर
न सह सकना वरन् उसके अभिमर्दनका उपाय करनेकी इच्छा करना मत्सर है ३ अविद्याको रात्रि कहकर
फिर उस रात्रिमें जो-जो सुख पाते हैं उनको गिनाया

प० प० प्र०—विधोषणजीके ‘तब लगि हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ जब लगि उर
न बसत रघुनाथा। धरे वाय सायक कटि भाथा ॥’ (५। ४७। १—४) ये वचन यहाँके ‘मत्सर’ इन वचनोंका
सार है। इससे सिद्ध हुआ कि सभी रामराज्यनिवासियोंके हृदयमें धनुर्धर श्रीरामजी निवास करते थे।

धरम तड़ाग ज्ञान विज्ञाना। ए पंकज बिकसे बिधि नाना ॥ ७ ॥

सुख संतोष विराग विवेका। विगत सोक ए कोक अनेका ॥ ८ ॥

अर्थ—धर्मरूपी तालाबमें ज्ञान और विज्ञानरूपी अनेक प्रकारके कमल खिल उठे हैं ॥ ७ ॥ सुख, संतोष,
वैराग्य और विवेकरूपी अनेक चक्रवाक शोकरहित हो गये ८ ॥

टिप्पणी—१ तड़ागमें कमल उत्पन्न होते हैं, धर्म करनेसे ज्ञान और विज्ञान उत्पन्न होते हैं। कमल
चार प्रकारके होते हैं इसीसे ‘बिधि नाना’ कहा विशेष बालविरित चहुँ मधु के बनज विपुल बहुरंग ॥’
(१। ४०) तथा ‘सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा ॥’ (१। ३७। ५) देखिये। [‘धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान’
कहा है (३। १६ १) इसके अनुसार धर्मसे विरतिरूपी कली पैदा होती है जो योगरूपमें वृद्धि पाती
है और ज्ञान विज्ञानरूपमें विकसित होती है ‘बिधि नाना’ कहनेका भाव यह कि जैसे धानमें चार
रंगके कमल कहे हैं वैसे ही वेदान्तदर्शन ज्ञान विज्ञानमें भी चार प्रकार मुख्य हैं—द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत
और केवलाद्वैत। उनमें भी भिन्न-भिन्न छटाओंके भेद सम्प्रदायानुसार बहुत हैं (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—२ ‘सुख संतोष’ इति जैसे रात्रिके रहनेसे चक्रवाक सुख नहीं पाते वैसे ही हृदयमें अविद्याके
रहनेसे सुख, संतोषादि बड़ा कष्ट पाते हैं, अविद्याका नाश कह चुके, इसीसे अब इनका शोकरहित होना कहा।

दो०—येह प्रताप रखि जाकें उर जब करै प्रकास।

पछिले बाढ़हिं प्रथम जे कहे ते पासहिं नास ॥ ३१ ॥

अर्थ—यह श्रीरामप्रतापरूपी मूर्त्य जिसके हृदयमें जब प्रकाश करता है तब (धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख,
संतोष, वैराग्य और विवेक) जिनको पीछे कहा है वे बढ़ते हैं और (अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म
काल, गुण स्वभाव, मत्सरादि) जिनको प्रथम कहा वे नाशको प्राप्त होते हैं ॥ ३१ ॥

टिप्पणी—१ ‘जब करै’ का भाव कि प्रतापरविके प्रकाश करनेका कोई नियम नहीं है २—‘जाकें’
और ‘जब’ शब्द देकर सूचित किया कि कोई भी हो एवं कोई भी समय हो।

ॐ रघुनाथजीने अवतार लेकर पृथ्वीका भार उतारकर भक्तोंको सुख दिया, यह कथा समाप्त कर
चुके। अब रघुनाथजीकी साकेतयात्रा निकट समझकर रामप्रतापका वर्णन और भक्ति और सत्सङ्गका माहात्म्य
कहते हैं जिससे रघुनाथजीके पीछे सभी युगोंमें सासारिक जीव सुखी रहें। श्रीरघुनाथजीके प्रतापको हृदयमें
धारण करनेसे रामराज्यका सुख जीवोंको प्राप्त होगा—यह लोक शिक्षात्मक उपदेश है भृशुण्डिजीने भी
कहा है—‘काल धर्म नहिं व्यापहिं नाही। रघुपति जस प्रीति अति जाही ॥’ (१०४ ७) प्रताप जाननेसे
ही अति सुख प्राप्त होता है।

पं० रा० च० श०—१ यहाँ राज्यका पूर्वचरित समाप्त हो गया। आगे राज्यका उत्तरचरित कहते हैं। यहाँतक भृशुण्डि गरुड़ संवाद प्रकट रहा, आगे शिव-पार्वती संवाद है (वै०)।

नोट—रामप्रताप वर्णन रामराज बैठे त्रैलोक्य—“रामप्रताप विवमता छोड़” २० (७-८) से और उसका ‘अनि प्रबल दिनेश’ से रूपक ‘जब तें रामप्रताप खगेंसा॥’ (३१, १) से आरम्भ हुआ। उपस्कार यहाँ है।

‘सनकादिक’-प्रसङ्ग

भ्रातन्ह सहित रामु एक बारा। संग परमप्रिय पवनकुमारा। १।

सुंदर उपवन देखन गए। सब तरु कुसुमित पल्लव नए। २॥

अर्थ—एक बार भाइयोंसहित श्रीरामचन्द्रजी परमप्रिय पवनपुत्र हनुमान्जीको संग लिये हुए सुन्दर उपवन देखने गये। वहाँके सब वृक्ष फुले हुए और नवीन पत्तोंसे युक्त थे॥ १-२॥

टिप्पणी—‘भ्रातन्ह सहित’ का भाव कि भाइयोंको उपदेश देकर सुखी करना चाहते हैं। २ ‘परमप्रिय’ अर्थात् भाइयोंसे भी अधिक प्रिय, यथा ‘सब सप प्रिय नहि तुम्हहि समाना-----’। पुन, भाव कि सब भाई श्रीरामजीके सेवक हैं और हनुमान्जी सब भाइयोंके सेवक हैं, उन्होंने सब भाइयोंका उपकार किया है, अतः ‘परमप्रिय’ कहा।—(ये भाइयोंके भी परमप्रिय हैं, क्योंकि उनको कथा सुनाया करते हैं)। [मा० म०—‘परमप्रिय’ कहनेके कारण (१) त्रिविधबायुसे बना सुखदायक हो रहा है। उसी वायुके ये पुत्र और उसीके रूप हैं। वा (२)—श्रीरामचन्द्रजी सखाओंको त्यागकर हनुमान्जीको साथ लेकर गये। वा (३) हनुमान्जीकी मानुकूलतासे अभङ्ग सत्सङ्ग होता है अतएव ‘परमप्रिय’ कहा] ३ ‘पवनकुमारा’ का भाव कि ये पवनदेवके समान बलवान् और बुद्धिमान् हैं ४—सब तरु कुसुमित पल्लव नए’ से प्राकृत उपवनके वसन्त-ऋतुका अनुमान करना उचित था, पर श्रीरामायणमें ऐसा अनुमान अनुचित है यहाँ तो सदा वसन्त रहता है यथा—‘फूलहि सदा बसंत की नाई॥’ (२८ २) ‘जहाँ बसंत रितु गही सुभाई।’ जो ऊपर २८ (२) में ‘लना बिबिध बहु जाति सुभाई’ के विषयमें स्पष्ट कहकर उपलक्षणसे सूचित किया था, वही यहाँ दोनों चरणोंमें एक एक मात्रा कम करके वृक्षोंके विषयमें सूचित किया मात्राकी कमीसे आश्चर्यका भाव प्रकट किया है कि वसन्त न होनेपर भी ‘सब तरु कुसुमित-----’ हैं।

जानि समय सनकादिक आए तेजपुंज गुन सील सुहाए॥ ३॥

ब्रह्मानंद सदा लय लीना। देखत बालक बहु कालीना॥ ४॥

अर्थ—सुअवसर जानकर श्रीसनकादिक ऋषि आये जो तेजस्वि (तेजस्वी) और सुन्दर गुणों और शीलस्वभावसे शोभित हैं, ३। सदैव ब्रह्मानन्दमें लवलोन रहते हैं (अखण्ड लौ लगी रहती है) देखनेमें बालक हैं परंतु बहुत कालके हैं। ४।

टिप्पणी—१ (क) ‘जानि समय’ अर्थात् अपने वाञ्छितकी सिद्धिका समय वा, एकान्त समय का संकेतयात्राकी समीपता समझकर आये (इस समय पर माँगनेके लिये सुअवसर जानकर आये और दर्शनार्थ तो प्रतिदिन आया ही करते थे। २७। १-२। देखिये।) (ख) ‘तेजपुंज गुन सील सुहाए’ तेजपुंज कहकर तपस्वी जनाया, क्योंकि तपसे तेज प्राप्त होता है, यथा—‘बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा।’ (१०। ५) शील तेजस्वीकी शोभा है (ग) ‘सदा लय लीना’ से मनकी निर्मलता दिखायी ‘ब्रह्मानंद लय लीना’ अर्थात् तदात्मक ब्रह्माकारवृत्ति सदा एकरस अखण्ड रहती है। (कुरु०, पुन, ‘लयलीन’ ‘लय’ से सदा आधोपान्त एकरस और ‘लीन’ से रद्रूप होना जनाया जैसे गीतमें आरम्भसे समाप्ति तक लयतालको एक लड़ी निबहे (ग० प्र०)।

नोट १ ‘बहु कालीना’ क्योंकि सृष्टिके प्रारम्भमें इनकी उत्पत्ति हुई। ये ब्रह्माके प्रथम पुत्र हैं, नास्दसे भी बड़े हैं। ये सदा ५ वर्षकी अवस्थाके रूपमें रहते हैं जिसमें माया न लगे इसीसे ‘देखत बालक’ कहा

पुन, ‘बहु कालीना’ अर्थात् कालगतिस पर हैं। अपनी इच्छासे दिव्य रूप बनाये हुए हैं, जैसे मार्कण्डेय सदा २५ वर्षके और शिवजी सदा बूढ़े बने रहते हैं। (ग० प्र०)

रूप धरे जनु चारिउ बेदा । समदरसी मुनि बिगन बिभेदा ॥ ५ ॥

आसा बसन व्यसन येह तिन्हहीं । रघुपति चरित होइ तहैं सुनहीं ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—व्यसन=किसी प्रकारका शौक; किसी विषयके प्रति विशेष रुचि या प्रवृत्ति। समदरसी=सबको एक-सा समान देखनेवाले।

अर्थ—(ऐसे देख पड़ते हैं) मानो चारों वेद रूप धारण किये खड़े हैं (मूर्तिमान् होकर आये हैं)। समदर्शी हैं, मुनि हैं और भेदरहित हैं ॥ ५ ॥ दिखाएँ ही उनके वस्त्र हैं (अर्थात् नंगे रहते हैं) और उनका यह व्यसन है कि जहाँ रघुनाथजीका चरित होता है वहाँ (जाकर) उसे सुनते हैं ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ 'रूप धरे जनु चारिउ बेदा' का भाव कि चारों वेदोंका अभिप्राय स्तकादिकसे कुछ भी छिपा नहीं है, मानो ये साक्षात् वेदके रूप ही हैं।—[(i) इसमें उनका पाण्डित्य और ज्ञान दिखाया—(पं० रा० व० श०)। (ii) इनके नामोंसे वेदके नामका अर्थ निकलना जनाया—(रा० प्र०)] २—'भेद रहित' अर्थात् ईश्वर और जीवके भेदसे रहित हैं ईश्वर और जीवको पृथक् नहीं मानते।

भा० म०—समदर्शी और विगत विभेदका भाव यह है कि ये मुनि परमस्वरूप श्रीरामचन्द्रके रूपको सबके अभ्यन्तर देखते हैं एवं प्रकार अभेद निरूपण सुखके पुङ्ग हैं। यदि स्तकादिकका यही भाव न होता तो वे कदापि प्रेमभक्ति वर न माँगते और न रामकथाके रसिक होते।

प० प० प्र०—'समदर्शी' से 'देखाई ब्रह्म समान जग माहीं' यह ज्ञानलक्षण सूचिन किया और यह भी जना दिया कि मानादि अज्ञान-लक्षण उनमें नहीं हैं। 'विगत विभेदा' से 'सरग नरक अपवर्ग समान।' 'जहैं तहैं वेख धरे धनु जाना ॥ करम बचन मन गउर बेरा।' (२। १३१। ७८) ऐसा होना तथा खल्मीकिजीके कथनानुसार श्रीसीता-लक्ष्मणसहित श्रीरामजीका उनके हृदयमें भिवास करना जनाया।

नोट—'समदर्शी'—जो विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण, गौ राथो और कुत्ते तथा चाण्डालमें भी (जो अत्यन्त विषमाकार प्रतीत होते हैं) उन सब आत्माओंमें ज्ञानको एकाकारतासे सर्वत्र, समान देखनेवाले होते हैं। यथा—'विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि गृणि दैव शृपाके च पण्डिताः समदर्शिनः।' गीता ५-१८, 'इसका तात्पर्य यह है कि 'यह विषमाकार तो प्रकृतिका है, आत्माका नहीं, आत्मा तो ज्ञानको एकाकारताके कारण सब जगह सम है' ऐसा वे अनुभव करते हैं (श्रीरामानुजभाष्य)।

'व्यसन यह तिन्हहीं।' व्यसन मनको आकर्षित करता है, जिसका जो व्यसन पड़ जाता है उसके बिना उससे रहा नहीं जाता। इनको रामचरित सुननेका व्यसन है। इसलिये उसके श्रवण बिना इनसे रहा नहीं जाता।—['व्यसन यह तिन्हहीं' कहकर बता रहे हैं कि जब ऐसे महर्षि श्रीरामचरित्र ही सुना करते हैं तब हमको भी तब किसी संसारो वस्तुकी न डालकर भगवत् सम्बन्धो हो व्यसन होना चाहिये। पुनः इससे जनाया कि ये उसका विशेष रस जानते हैं, यथा—'रामचरित जे सुनत अघाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह माहीं ॥' ये जानते हैं अतः अघाते नहीं] 'तहैं सुनहीं।' भाव कि वक्ता कोई भी हो इसकी पर्वा नहीं, रामचरित वह कहता हो तो ये उसके श्रोता हो जाते हैं।

कर०—इससे सारांश यह निकला कि रामचरितका तत्त्वरम स्तकादिककी दशाकी प्रति होनेपर यथार्थ मिलता है।

वै०—'आसा बसन व्यसन'.....। भाव यह कि जहाँ रामचरित होता है वहाँ श्रवण इन्द्रियमें मन लगाकर सुनते हैं और किसी बातमें इन्द्रिय सुख जानते ही नहीं इस कथाके लिये ही मुनियोंके यहाँ विचरते रहते हैं जैसा आगे स्पष्ट है। ब्रह्मानन्दमें लयलीन होकर भी यह व्यसन क्यों रखे हैं? इसका कारण यह है कि बिना भक्तिके आधारके जीवका ज्ञान एकरम स्थिर रह नहीं सकता। जैसे कपिलदेवकी सगरके पुत्रोंपर लोमशकी भृशुण्डोंपर और स्तकादिककी जय विजयपर क्रोध आ गया।

वि० त्रि०—जीवनोपयोगी न होनेपर भी जिस वस्तुके सेवनका जीवको अभ्यस पड़ जाता है, उसे व्यसन कहते हैं। जैसे किसीको अहिफेन (अफीम) खानेका व्यसन हो जाता है। अफीम काई जीवनोपयोगी पदार्थ

नहीं है पर जिसे उसका व्यसन लग जाता है, उसे बिना अफीमके कल नहीं इसी भाँति सनकादिक ब्रह्मानन्दमें लीन रहनेवाले, महात्यागी दिगम्बर विचरनेवाले उन्हें किसी साधनकी अपेक्षा नहीं, वे सर्वथा कृतकृत्य थे, फिर भी उन्हें एक व्यसन था। 'रघुपति चरित होइ तहँ मुनहीं।' यह व्यसन महात्माओंका प्रकृतिसिद्ध है, यथा—'व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धिमिदं हि महात्मनाम्' और यह व्यसन इतना बड़ा हुआ था कि प्रतिदिन सरकारके दर्शनके लिये अयोध्या आते थे, पर सुना कि अगस्त्यजीके यहाँ कथा होती है, तो आप दण्डकारण्य पहुँच गये।

रा० शं०—सनकादिकमें धाम रूप स्त्रीला और तदन्तर्गत नामकी निष्ठा दिखायी। 'दिन प्रति सकल अयोध्या आवहिं' यह धाम, 'दरसन लागि कोसलाधीमा' यह रूप, 'रघुपति चरित होइ तहँ मुनहीं' यह स्त्रीला और इनके अन्तर्गत नाम भी आ गया।

तहाँ रह सनकादि भवानी। जहँ घटसंभव मुनिवर ज्ञानी॥७॥

रामकथा मुनिवर* बहु खरनी। ज्ञानजोनि पावक जिमि अरनी॥८॥

अर्थ—हे भवानी श्रीसनकादि मुनि वहाँ थे जहाँ ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ श्रीकृष्णजी थे ॥ ७ मुनिश्रेष्ठने राम-कथा बहुत कही जो ज्ञानको उत्पन्न करनेवाली है, जैसे अरणी लकड़ोंसे अग्नि उत्पन्न होती है ॥ ८ ॥

नोट—१ पौंड्रजीका मत है कि 'अगस्त्यजी पञ्चवट'में रामचरित कहत थे, कथामें प्रसंग आया कि श्रीरघुनाथजी रण्य करते हैं यह सुनकर दर्शनार्थ आये। मा० म० का मत है कि 'जहाँ अगस्त्यजी इस बागकी कथा उसी दिन कह रहे थे वहाँ सनकादिक थे और कथा सुनकर उपरान्त उन्होंने देखा कि अभी कुछ दिन बाकी है, जाने योग्य समय है यह जानकर देखने आये।

२ यहाँ 'सनकादिक श्रोता बनकर अगस्त्यजीसे कथा सुनने आये इसीसे सनकादिकको 'मुनि' और उनको 'मुनिवर' विशेषण दिया, नहीं तो अन्यत्र उनको भी मुनिवर कहा है यथा—'सुक सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर बिज्ञान बिसारद॥' (१। १८) 'नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि-----' इत्यादि। घटसम्भव १। ३ (३) देखिये।

टिप्पणी—१ 'पावक जिमि अरनी' इति। लकड़ों अग्नि उत्पन्न करके आप भी अग्निरूप हो जाती है। देखनेमें अग्नि और लकड़ी पृथक् देख पड़ती हैं वैसे ही रामकथा और ज्ञान कहनेमें पृथक् देख पड़ते हैं, परन्तु ज्ञान कथाके भीतर है अर्थात् दोनों एक ही है कथाके भीतर ज्ञान कहनेका भाव अगस्त्यजीका यह है कि सनकादिक ज्ञानी हैं और रघुपति चरितके व्यसनी हैं इसीसे उन्होंने चरित कहा और उसीके भीतर ज्ञान कहा। अर्थात् कथा कहकर ज्ञानका निरूपण किया।

श्रीला—१ श्रीशिवजी श्रीरामकथाके आचार्य हैं और श्रीशबरीजी प्रवर्णरसिक हैं, अतएव शिवजी रामकथाको सर्वोपरि दिखाते हैं। ब्रह्मलीन, वेदपंडी समदर्शी और विरक्त—ये चारों गुणसयुक्त प्राणी रगुण-रामकथा श्रवणके रसिक नहीं होते, इसीसे जब शिवजीन श्रीसनकादिकमें ये चारों गुण दिखाकर फिर उनको रामकथाका व्यसनो कहा तब पार्वतीजीको शंका हुई कि इन गुणोंसे युक्त प्राणी रामचरित्रका व्यसनी कैसे? अतः शंकाकी निवृत्तिके लिये कहा कि ये तो अगस्त्य महर्षिके साथ रहा करते हैं जो रामकथा कहा करते हैं, दूसरे, श्रीरामकथा ज्ञानको उत्पन्न करने और बढ़ानेवाली है, इसीसे मुनि कहा करते हैं और ये सुना करते हैं। २—'पावक जिमि अरनी' में उत्पन्न और वृद्धि दोनों भाव हैं। लकड़ीसे पहले अग्नि प्राप्त होती है फिर उसी लकड़ीसे यह बढ़ जाती है ३—'अरणी' का दृष्टान्त देनेसे यह भी भाव निकलता है कि जैसे उसके रगड़नेसे अग्नि उत्पन्न होती है ऐसे ही उसके परस्पर कथन श्रवण और सत्संगसे ज्ञान उत्पन्न होता है।

नोट—३ रामकथा सुनकर श्रीरामजीके दर्शनको आये, इससे जनाया कि रामचरितसे श्रीरामजीको प्राप्ति होती है। चरित सुननेमें दर्शनकी लालसा होती है, यथा—'सुनत फिरउ हरिगुन अनुखादा।-----एक लालसा उर अति छाढ़ी॥ रामचरन बारिज जब देखउँ। तब निज जनम सुफल करि लेखउँ।' (११०। १२—१४)

दो०—देखि राम मुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह।

स्वागत पूछि पीतपट प्रभु बैठन कहैं दीन्ह॥ ३२॥

अर्थ—मुनियोंको आते देख (दूरसे ही ज्यों ही वे देख पड़े) श्रीरामचन्द्रजीने उनको हर्षपूर्वक दण्डवत् की। स्वागत पूछकर प्रभुने उन्हें अपना पीताम्बर बैठनेके लिये (बिछा) दिया॥ ३२।

टिप्पणी—१ 'हरषि दंडवत कीन्ह' का भाव कि संसारमें संतमिलनका-सा दूसरा सुख नहीं है, यथा भृशुण्डिकाव्य 'संत मिलन सम सुख जग नाही।' इसीसे सनकादिक ऋषियोंके दर्शनसे प्रसन्नता हुई। (गुरुजनों आदिको हर्षपूर्वक प्रणाम करना ही चाहिये और जहाँसे दर्शन हो वहाँसे करना चाहिये, यह पूर्व कई बार बताया जा चुका है। यह शिक्षा अपने आचरणद्वारा मर्यादापुरुषोत्तम दे रहे हैं, हर्षमें उत्साह, प्रेम, प्रसन्नता और पुलकादि सबका समावेश है) २—'स्वागत पूछि' अर्थात् पूछा कि अपना आगमन कहिये, कहाँसे आगमन हुआ? स्वागत पूछना लोक-व्यवहार है, अतः स्वागत पूछी ३—'पीतपट बैठन कहैं दीन्ह।' पीतवस्त्र वेदरूप है, यह महाभारतमें लिखा है और सनकादिक भी वेदरूप हैं, यथा—'रूप धरे जनु छारिउ बैठा।' इसीसे उनको अपना पीतवस्त्र बैठनेको दिया, इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु उनके बैठने योग्य न थी। [सनकादिकका व्यसन कह चुके, अब श्रीरामजीका व्यसन देखिये कि संतचरणरजकी प्राप्तिके लिये अपना पीताम्बर बिछा दिया। (मा० म०) और वीरकविजोंका मन है कि बागमें टहलने गये थे आसन विद्यमान न होनेसे पीताम्बर बिछाकर उनका विशेष सम्मान प्रकट किया।]

नोट—वस्तुतः बात तो यह है कि 'नीति प्रीति परमाग्र्य स्वाधु। कांड न राम सय जान जथाग्र्य॥ (२) २५४) किसका कैसा सम्मान करना चाहिये यह भी वे ही जानते हैं। भगवान्‌के पीताम्बरसे बढ़कर क्या आसन परम सात्त्विक ऋषियोंके लिये हो सकता है? और ऋषियोंका इससे अधिक सम्मान क्या होगा?

कीन्ह दंडवत तीनिउ भाई। सहित पवनसुत सुख अधिकाई। १॥

मुनि रघुपति छबि अतुल बिलोकी। भए मगन मन सके न रोकी। २॥

स्यामल गात सरोरुह लोचन। सुंदरता मंदिर भवमोचन। ३॥

अर्थ श्रीहनुमान्‌जीसहित तीनों भाइयोंने दण्डवत् की और सबको बड़ा सुख हुआ। १॥ मुनि श्रीरघुनाथजीकी अतुलित छवि देखकर (उस छविसमुद्रमें) डूब गये, मनको न रोक सके, २। स्यामल शरीर है, कमल-समान नेत्र हैं, सुन्दरताके घर और आवागमनके छुड़ानेवाले हैं ३॥

टिप्पणी—१ 'कीन्ह दंडवत तीनिउ भाई।' इति। (क) श्रीरामजीके पीछे भाइयोंका दण्डवत् करना कहकर जनाया कि क्रमसे सबने दण्डवत् की—प्रथम श्रीरामजी, तब श्रीभरतजी फिर श्रीलक्ष्मणजी तत्पश्चात् श्रीशत्रुघ्नजी और अन्तमें श्रीहनुमान्‌जीने दण्डवत् की (ख) 'सुख अधिकाई' का भाव कि जो सुख श्रीरामजीको हुआ उससे अधिक इन चारोंको हुआ, क्योंकि 'राम ते अधिक राय कर दासा।' अथवा, अधिक सुख इससे कि इनके आनेसे सत्सङ्ग होगा

२—'मुनि रघुपति छबि अतुल बिलोकी।' इति। (क) 'मन न रोक सके' अर्थात् जो मन सदा ब्रह्मानन्दमें लवलीन रहता था, वह रामदर्शन छोड़कर फिर ब्रह्मानन्दकी ओर न जा सका वे मनको ब्रह्मानन्दमें लीन न कर सके। [ज्ञान-बलसे मनको काबूमें रखनेका प्रयत्न किया पर वह स्थिर न रहा (वै०)] (ख) यह ब्रह्मानन्दकी तोल हो गयी कि उसके रोकनेसे भी मन न रुका। (ग) रघुपति-छविको 'अतुल' कहा, उसका भाव भी खुल गया कि ब्रह्मानन्द इसके सामने कुछ न रह गया। श्रीजनकमहाराजका यह अनुभव है। यथा—'देखे रामलखन निमयै विधकित भई'... 'ब्रह्मानंदहृदय दरससुख लोचननि अनुभए उभय सरस राम जाने हैं।' (गी० १। ५९)

वि० टी०—भाव कि ये लोग ब्रह्मज्ञानी तो थे ही रामरूपमें ब्रह्मसाक्षात्कारका आनन्द अनुभव करके इस प्रकारसे तल्लीन हो गये कि उन्हें अपने शरीरकी सुध बुध भूल गयी।

रा० शं०—‘अतुल’ का भाव कि प्रभुके साथ भरतादिको भी देखा पर प्रभुमें अधिक छबि देखी। ‘तदपि अधिक सुखसागर रामा।’

वै०—‘मुनि रघुपति छबि अतुल बिलोकी’ इति। ‘अतुल’ का भाव कि मुनि विष्णु क्षीरशायी श्रीमन्नारायणादि भगवद् रूपोंको देखे हुए हैं इससे उन सबकी शोभा जानते हैं उनमेंसे किसीकी भी छबिको राम छबिकी तुल्यताका न पाया। इसीसे ‘मन सके न रोकी।’ ‘भए भगन’ इति। इसीसे दण्डवत् करनेपर आशीर्वाद न दिया और न कुशलप्रश्न किया।

नोट—‘.....छबि अतुल बिलोकी। भए भगन.....’ इति यह छबि ही ऐसी है। मनु शतरूपा, पुष्पवाटिकामें सखी, नगरदर्शनमें सुखाओं, वनमें मगवासियों और मुनियोंकी दशाएँ पाठक देख ही चुके हैं। जनक महाराजकी दशामें मिलान कीजिये—‘मुरनि मधुर मनोहर देखी। भयेउ बिदेहु बिदेहु बिसेवी॥ (१। २१५। ८) प्रेमभगन मन जानि नृपु करि बिबेकु धरि धीर। सोलेउ - (२१५).....सहज विरगरूप मन मोरा। अकित होत जिमि चंद चकरोरा॥’ (३).....इन्हहि बिलोकत अति अनुरगा। खखस बहामुखहि मनु त्यागा॥’ (५)

टिप्पणी—३ ‘श्यामल गत मरीरुह लोचन.....’ इति। (क) भवमोचन दो प्रकारसे होता है। एक तो यह कि श्रीरामजी उसे देखें, दूसरे यों कि वह श्रीरामका दर्शन करे अतः यहाँ भवमोचन कहनेके लिये ये दोनों बातें पहले ही कह दीं। श्यामलगतसे श्रीरामजीका दर्शन और कमलनेत्रसे श्रीरामजीका उनको देखना जनाया दोनोंसे भवमोचन होता है, यथा—‘जड़ छेनन जग जीव धनैरे। जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे॥ ते सब भए परमपद जोगू।’ (२। २१७। १-२)

रा० पा०—‘सुंदरता मंदिर’ अर्थात् त्रैलोक्यकी शोभा यहीं इकट्ठी है। रूपादिको आसक्तिसे भवमें पड़ना होता है, अतः ‘सुंदरता मंदिर’ कहकर ‘भवमोचन’ कहा अर्थात् इनके दर्शनमात्रसे भवभयका नाश हो जाता है।

प० प० प्र०—‘सुंदरता मंदिर’ का अर्थ ‘सुंदरताका पूजा-स्थान, जिनकी पूजा स्वयं सुंदरता करती है’ ऐसा करना उचित है ‘छमहु क्षमा मंदिर दोउ भगता। (१ २८५। ६) में विस्तारसे लिखा गया है। श्रीसीताजी ‘सुंदरता कहुं सुंदर करई’ वैसे ही ये सुंदरताके पूज्य हैं।

एकटक रहे निमेष न लावहिं। प्रभु कर जोरे सीस नवावहिं॥ ४॥

तिन्ह कै दसा देखि रघुबीरा। स्रवत नयन जल पुलक सरीरा॥ ५॥

कर गहि प्रभु मुनिबर बैठारे। परम मनोहर वचन उचारे॥ ६॥

अर्थ—मुनि एकटक देखते रह गये पलक नहीं मारते (क्योंकि पलक मारनेसे दर्शनमें विक्षेप होगा)। (इधर) श्रीरामजी हाथ जोड़े माथा नवा रहे हैं ४॥ उनकी ‘स्रवत नयन जल पुलक सरीरा’ दशा देखकर श्रीरामजीके नेत्रोंसे आँसू निकलने लगे और शरीर पुलकित हो गया ॥ ५॥ प्रभुने हाथ पकड़कर मुनिधरोंको बिठाया और अत्यन्त सुन्दर वचन बोले ॥ ६॥

टिप्पणी १ ‘प्रभु कर जोरे सीस नवावहिं’, यह मुद्रा श्रीरामजीको प्रिय है, यथा—‘भलो मानिहैं रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो साड़हैं। ननकाल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाड़हैं॥’ इति। (विनय० १३५) इसीसे वे स्वयं इस मुद्राको करते हैं [पं०—नरनाट्यकीमर्यादाको रक्षा कर रहे हैं दूसरे, हाथ जोड़े प्रणाम करनेसे पोताम्बरपर बैठनेकी प्रार्थना भी झलक रही है]

२ ‘तिन्ह कै दसा देखि रघुबीरा.....’ इति। प्रथम मुनियोंके प्रेमकी दशा कही। उनकी प्रेमदशा देख श्रीरामजी स्वयं प्रेमदशाको प्राप्त हो गये। [‘स्रवत नयन जल पुलक सरीरा’ दोनोंमें लगता है।] प्रथम श्रीरामजीको ‘श्यामल गत मरीरुह लोचन’ कह आये, उस श्याम शरीरमें पुलकावली होने लगी और कमलनेत्रसे जल बह चला।

वै०, बि० टी०—‘स्रवत नयन जल पुलक सरीरा।’—भक्तिकी पराकाष्ठाका बड़ा उत्तम चित्र गोस्वामीजीने

यहाँपर खींच दिया है। भक्तिमें लीन होकर प्राणीके नेत्रोंसे अश्रु बह निकलते हैं, शरीर रोमाञ्चित हो जाता है, देहदशा विह्वल और मन एकाग्र हो रहता है इस दशाका नारदनूत्रमें इस तरह कथन किया है—

अथानो भक्तिं व्याख्यास्याम एकस्मै परमप्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च।

मल्लब्ध्वा पुमान्सिद्धो भवत्यमृतो भवति तृप्तो भवति॥

यत्प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति।

मञ्जात्वा मृतो भवति स्तब्धो भवत्यात्पारायो भवति॥

अर्थात् अब इसके अनन्तर मैं भक्तिका स्वरूप कथन करता हूँ एकहीपर उत्कट तथा नित्यप्रेम ही उसका स्वरूप है, जिसके प्राप्त होनेपर जीव कृत कृत्य होता है मुक्त होता है और तृप्त होता है। जिसके प्राप्त होनेपर वह किसी बातकी भी इच्छा नहीं करता, शोक नहीं करता, द्वेष नहीं करता, किसी वस्तुमें आसक्त नहीं होता और न उसका किसी विषयमें उत्साह होता है जिसका स्वरूपज्ञान होनेपर वह भस्त हो जाता है, स्थिर और आत्मानन्द हो जाता है।

करु०—यह दशा पराभक्तिको है। इससे यह सार निकलता है कि जब ब्रह्मज्ञान तदात्मक हो तब श्रीरामचन्द्रजीकी शोभा छबि-रसका (जीव) अधिकारी होता है यथा—‘ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्।’ (गीता १८। ५४)

टिप्पणी ३ ‘कर गहि प्रभु मुनिवर बैठारे’ इति। भाव कि पीताम्बर बिछानेपर मुनि न बैठे तब प्रभुने जाना कि हमारे पीताम्बरपर बैठनेमें उन्हें संकोच हो रहा है इसीसे हाथ पकड़कर बिठाया —[मुनि सोचते थे कि ये सच्चिदानन्द परात्पर ब्रह्म हैं, ये अपने भक्तवात्सल्यके कारण लोकसंग्रहाथ इतनी नम्रता करते हैं कि पीताम्बर बिछा दिया पर हम मर्यादा कैसे तोड़ें। हाथ पकड़कर बिठानेमें वात्सल्यकी सीमा ही देख पड़ती है (पं०) मुनि पीताम्बरपर क्यों न बैठे? अधर्मके डरसे वा, शोभा देख छबिसमुद्रमें डूबे हैं, देह-सुध ही नहीं है तब बैठे कौन? (मा० म०)]।

म० म०—‘परम मनोहर बचन उचारे’ इति पीताम्बरपर बैठनेपर भी मुनि (उसी प्रेमदशामें मग्न रहे) कुछ न बोले तब उनके आनन्दविक्षेपके लिये अनेक प्रकारके (मनको हरण कर लेनेवाले मधुर) वचन बोले।

आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा। तुम्हरे दरस जाहिं अघ खीसा ॥ ७ ॥

बड़े भाग पाइअ* सतसंगा। बिनहिं प्रयास होहि भव भंगा ॥ ८ ॥

अर्थ—हे मुनीश्वर! सुनिये। आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनसे पाप नष्ट हो जाते हैं, ७॥ बड़े भाग्यसे सत्संग प्राप्त होता है, उससे बिना परिश्रम भयका नाश होता है ॥ ८ ॥

वि० त्रि०—‘आजु.....’ इति। ‘नारदादि सनकादि मुनीसा। दासन लागि कोमलाधीसा॥ दिन प्रति सकल अयोध्या आवहिं। देखि नगर बिराग बिसरावहिं॥’ अतः, नित्यके आने जानेवालेके लिये ‘आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा।’ कहना अनर्था। बात यह मालूम पड़ती है कि ब्रह्मलोकनिवासो महर्षिगण नित्य सरकारका दर्शन करने आते थे, अपना दर्शन देने नहीं आते थे अलक्षित रूपसे आये दूरसे दर्शन किया, चले गये। नित्य सरकारसे सत्कार पाना उचित नहीं समझते थे आज वरदान लेना है, अतः अवकाशका अवसर देखकर प्रकटरूपसे आये।

टिप्पणी—१ भाव कि जन्म-मरणका छूटना अत्यन्त दुस्तर है, सो आपके दर्शनमात्रसे अनयास छूट जाता है। पर आपका दर्शन बड़े भाग्यसे मिलता है, वह आज हमको बिना किसी यत्नके मिल गया, अतः मैं धन्य हूँ। २—दर्शनसे पापका नाश होता है। यथा—‘सन दरस जिमि पातक टरई।’ (४ १७। ६), मुख

* पाइय—(का० १८१७, १८२८, १८४२, सं० पं०) ‘पाइय’—भा० दा०।

देखत पातक हरै परमत करम बिलाहिं। खजन सुनत मन मोहगत पूख भाग मिलाहिं॥' (वै० सं० २४)
पापके नाशसे सत्संग मिलता है और सत्संगसे भवभंग होता है, 'सत्संगति संसृति कर अंता।'

मा० प०—श्रीरामचन्द्रजी अब साकेतको जाना चाहते हैं, अतः सत्संगको प्रशंसा की कि इसके प्रभावसे भवनाश होता है।

नोट—एक सत्संग-महिमा वर्णनमें 'सार अर्न्तकार' है। 'धन्य' और 'छड़े भाग पाइअ' के भाव निम्न उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाते हैं यथा—'सत्संगति दुर्लभ संसार। निमिष बंद भरि एकउ खास॥' (१२३। ६), 'आजु धन्य मैं धन्य अति जद्यपि सब बिधि होन। निज जन जानि राम मोहि सत सभागम दीन॥' (१२३), 'गिरिजा संत समगम सम न लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होइ सो गावहिं वेद पुरान॥' (१२५) 'जब इवै दीनदयाल राघव साधु सगति पाइए। जेहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसाइए॥' (वि० १३६)

नोट—स्मरण रहे कि 'संत' से वैषधारी मात्र न समझना चाहिये गोस्वामीजीने वैषको संत नहीं कहा है, जिनमें संतके लक्षण हों, वही संत है भगवान्ने भी आगे 'संतके लक्षण सुनु भाता।' (३७। ६) से 'द्विज पद प्रीति धर्म जनयित्री।' (३८। ६) तक लक्षण कहकर कहा है कि 'ए सब लक्षण बसहिं जासु अ। जानेहु तात संत संतन फुर॥' ऐसे संतका दर्शन पातक हर लेता है और दर्शकको पवित्र करता है श्रीमद्भागवतमें भी कहा है कि सङ्ग्रहत, जगत्के पवित्रकर्ता शान्त और ब्रह्मानष्ठ स्त्पुरुष जिनके हृदयमें सर्वपापहारी भगवान् विराजमान हैं, वे तीर्थोंको भी पवित्र कर देते हैं यथा 'साधवो आसिन शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावना। हरन्वर्ध तेऽङ्गसङ्गान् नेष्वाप्ते ह्यधिभृङ्गि॥' (९. १। ६) (ये वाक्य श्रीभगीरथजीक हैं जो उन्होंने गङ्गाजीसे यह कहनेपर कि 'पापी लोग अपने पाप मुझमें धोयेंगे, मैं उन पापोंको कहूँ धोऊँगी', उत्तरमें कहे थे।) भगवान्के प्रेम पर भक्तिपायण संतोमें यह शक्ति है पूर्वकाण्डोंमें इनके प्रमाण कई बार आ चुके हैं।

दो०—संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ।

कहहिं सत कवि कोविद श्रुति पुरान सदग्रन्थ*॥ ३३॥

शब्दार्थ—सदग्रन्थ वे ग्रन्थ जिनमें समाजमें प्रवृत्ति न हो जो ग्रन्थ संसारमें प्रवृत्त करनेवाले हैं, वे असदग्रन्थ हैं।

अर्थ—'संतका संग मोक्षका मार्ग है और कामीका संग भवका मार्ग है' संत, कवि पण्डित, वेद, पुराण सभी सदग्रन्थ ऐसा कहते हैं॥ ३३।

टिप्पणी—१ भागवतमें इसका प्रमाण है 'कविसे नयी कविताके बनानेवाले, कोविदसे शास्त्र पढ़नेवाले और सदग्रन्थसे मुनियोंकी संहिताएँ सूचित कीं यहाँ शब्द प्रमाण' अलंकार है।

नोट—१ कविकोविदका प्रयोग अर्थात् अलिप्त फाजिल्क-ना है। २—'संत संग अपवर्ग कर पंथ' का भाव यह है कि संतोंकी संगति करनेसे वे हरिचरित्र सुनाते हैं जिससे मोह दूर होता है, श्रीरामचरणारविन्दमें प्रेम होता है और हरिभजन होनेसे मनुष्य भवपार होता है। यथा—'बिनु सत्संग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु रामपद होइ न दुख अनुराग॥' (६१) 'बिनु हरिभजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल।' (१२२) 'कहहिं सुनहिं अनुमांदन करहीं। ते गोपद इव भवनिधि तरहीं॥' (१२९। ६) पुनश्च, 'जब इवै दीनदयाल राघव साधु सगति पाइए। जेहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसाइए॥ जिन्ह के मिले दुख सुख समान अमानतादिक गुन भये। मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुखोद ते सहजहि गये॥ अनुराग जो निजरूप तें जग तें बिलहन देखिये। संतोष सम सीतल सदा दम देहवत न लेखिये॥ निर्मल निरामय एकरस तेहि हर्ष सोक न व्यापई। त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दसा ऐसी भई॥' (वि० १३६)

संत उस मार्गपर चलकर पहुँच चुके हैं, अतः वे वहाँ पहुँचा सकते हैं, वे उस मार्गको जानते हैं। 'कामी भव कर पंथ' का भाव कि कामी पुरुषोंका संग करनेसे विषयवार्ता होगी, वे हरिकथासे, हरिभजनसे

मनको हटा देंगे क्योंकि उनको यह कब भावे, यथा—'क्लोधिहि सम कामिहि हरि कथा। ऊपर कीज मये फल जथा॥' (५। ५८ ४) विषयासक्त होनेसे हरिविमुख होकर बारंबार संसारमें जन्म-मरण होगा। कामी उसी मार्गपर चलावेंगे जिसपर वे चल रहे हैं।

❧ इससे मिलता हुआ श्लोक श्रीमद्भागवतमें यह है—'सङ्गो यः संसृतेर्हेतुमन्सु विहितोऽधिया। स एव साधुषु कृतो निःसङ्गकथ कल्पते॥' (भा० ३। २३ ५५) अर्थात् जो संग अज्ञानवश असत्पुरुषोंके साथ होनेसे ससारका कारण होता है, वही सत्पुरुषोंके साथ किया जानेसे मोक्षमाधक वैराग्यका कारण हो जाता है। (ये भगवतो देवहूतिजीके वाक्य हैं)।

'कामी भय कर रंछ' इति। भगवान्ने उद्धवजीसे भी कहा है कि स्त्रियाँ तथा उनके साथियोंका साथ करनेसे पुरुषको जैसा क्लेश और चञ्चल हाता है, वैसा किसी दूसरेसे नहीं। अतः आत्मवान् पुरुषको चाहिये कि स्त्रियों और उनके साथियोंका साथ दूरहीसे छोड़ दे। यथा—'स्त्रीणां स्त्रीसङ्गिनां सङ्गं त्यक्त्वा द्रुत आत्मवान्.....न तथास्य भवेत् क्लेशो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः। योषित्सङ्गाद् यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः।' (भा० ११ १४। २९ ३०) यही बात भगवान् कपिलदेवजीने मालसे कही है। वे कहते हैं कि सन्मार्गमें चलते समय यदि इसका कहें शिश्रोदरपायण पुरुषोंसे समागम हो जाता है तो उनका अनुगमन करनेके कारण यह नारकी योनियोंमें पड़ता है। अतः उन मूढ़ और स्त्रियोंके क्रांष्टामृगरूप अत्यन्त शाचनीय असत्पुरुषोंका संग कभी न करना चाहिये यथा—'यद्यसङ्गिः पक्षि पुनः शिश्रोदरकृतोद्यमैः, आस्थितो रमते जन्तुस्त्वमो विशति पूर्ववत्।' (भा० ३। ३१ ३२) तेजशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु। सङ्गं न कुर्याच्छोच्येषु योषित्कीडापृगेषु च॥' (३४) इसके आगे प्रायः एक शब्दके भेदसे पूरा श्लोक वही है जो (भा० ११। १४ ३०) में है। 'क्लेशो' की जगह 'शोहो' है। फिर आगे कहा है कि स्त्री और स्त्रीका संग योगोंके लिये नरकका खुला द्वार ही कह है। 'वदन्ति या निरयद्वारमस्य॥' (३९)

मुनि प्रभु वचन हरषि मुनि चारी। पुलकित तन अस्तुति अनुसारी । १ ॥

जय भगवंत अनंत अनामय। अनघ अनेक एक करुणामय । २ ॥

अर्थ—प्रभुके वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित हुए और पुलकितशरीर होकर स्तुति करने लगे ॥ १ ॥ हे भगवन्त! आपकी जय हो। आपका अन्न नहीं, आप (अविद्या आदि) रोगोंसे रहित हैं, निष्पाप हैं, आप अनेक हैं और एक भी हैं तथा करुणामय हैं ॥ २ ॥

वि० त्रि०—प्रभुके वचन सुनकर चारों मुनि ऐसे हर्षित हो गये कि उन्हें पुलक हो गया कारण यह कि स्वयं प्रभुने उन्हें संत मान लिया अब वे वस्तुतः संत हो गये। संतकी पदवी बहुत बड़ी है उसका सँभार बड़ा कठिन है। परंतु जब प्रभुने श्रीमुखसे संतकी पदवी दे दी तब उस पदमे स्थलनका भय जाता रहा, अतः हर्षित हो उठे। स्वयं ग्रन्थकार वैराग्यसदीपनीमें लिखते हैं—'को धरनें मुख एक तुलसी महिमा संत की। जिनके विमल विवेक सेषमहेम न कहि सकत॥' 'महि पत्री करि सिंधु मासे, तरु लेखनी बनाइ। तुलसी गणपति सों तदपि महिमा लिखी न जाइ॥'

टिप्पणी—१ 'मुनि प्रभु वचन..... अस्तुति अनुसारी' इति क)।—ये हमारी बड़ाई कर रहे हैं हमको बड़ाई दे रहे हैं। (अगस्त्यजीने कहा ही है कि 'संतत दामह देहु बड़ाई'। (३। १३। १४) यह समझकर आप भी उनकी स्तुति करने लगे (ख, मुनियोंने स्तुति करनेमें अपने मन, बलन, कर्म - तीनों प्रभुमें लगा दिये—मनमे हर्षित वचनसे स्तुति और तनसे पुलकित।

वै०—प्रभुकी परावर्णने उस स्थानमें जा प्राप्त होकर जहाँ मुनियोंकी चितकी वृत्ति समाधिमें स्थित थी चितको खींच लिया, जिससे इन्द्रियोंमें चैतन्यता आ गयी अतः वचन सुनकर हर्ष हुआ। हर्षित होनेका भाव कि अर्चित श्रीविग्रहस्वरूपोंके सम्मुख ही अन्तर्धान करना वर्जित है और यहाँ तो साक्षात् परब्रह्मके सम्मुख हम अन्तर्धान कर खड़े रहे स्तुति आदि न की, यह बड़ा अपराध है, इससे प्रभुने हमें बचा दिया। प्रभुकी कृपा विचारकर हर्ष हुआ।

टिप्पणी—२ 'जय भगवन्त अनन्त अनामय।' इति। (क) प्रथम 'जय भगवन्त' कहनेका भाव कि सनकादिक ज्ञानी भक्त हैं भक्त भगवान्‌को भगवन्त कहते हैं, कर्मकाण्डी परमन्मा कहते हैं और ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, इसीसे सनकादिकने प्रथम 'भगवन्त' कहा। (ख) भगवन्त कहकर अनन्त कहनेका भाव कि—'भगवन्त' का अर्थ है षडैश्वर्ययुक्त, छ ऐश्वर्यवाला। अतः 'भगवन्त' कहनसे जाना गया कि उनमें छ ही गुण हैं, अर्थात् इस सम्बोधनसे गुणाका अन्त सूचित हुआ। इसीसे उसके पीछे कहा कि आप अनन्त हैं, अर्थात् अपरम ये छः गुण ही नहीं वरन् अनन्त गुण हैं। (ग) 'अनय' है अर्थात् आपमें पप नहीं है अविद्यारूपी रोग पापसे होता है, पाप नहीं है अतः अविद्या नहीं इसीसे 'अनामय' कहा। (घ) [क०—पड़विकार जन्म, वृद्धि, विवर्णता, क्षीणता, जरा और मरण ये ही आमय (=रोग) हैं। इनसे रहित होनेसे अनामय कहा] 'अनेक एक।' रूपोंसे अनेक हैं, यथा 'अनेकरूपरूपाय त्रिष्णद्धे प्रभविष्णावे' यह सारा जगत् आपका रूप है) यथा—'सच्चराचर रूप स्वामि भगवन्त।' (४।३), 'सच्चराचर रूप राम भगवान्।' (६।१५) **व्यापक विस्तरूप भगवान्।** (१।१३।४) अतः अनेक कहा 'एक हो अर्थात् आपका-सा गुण रूप और स्वभाव किसीमें नहीं है, आप अद्वितीय हैं अथवा, अन्तमें एक आप ही हैं आप एक हैं और एकसे अनेक हो जाते हैं, अर्थात् अनेक अवतार धारण करते हैं अवतार धारण करनेमें मुख्य कारण करुणा है—'मुख्य तस्य हि कारुण्यम्।' सो आप करुणामय हैं जीवोंपर करुणा करके अवतार लेते हैं।

नोट बाल, अयोध्या और आण्यमें इन विशेषणोंके भाव विस्तारसे लिखे जा चुके हैं।

जय निर्गुन जय जय गुनसागर। सुखमंदिर सुंदर अति नागर। ३।

जय इंदिरामन जय भूधर। अनुपम अज अनादि सोभाकर। ४।

अर्थ हे निर्गुण (रूप राम) आपकी जय' हे सद्गुणमय अर्थात् सगुणरूप राम। आपकी जय हो। जय हो। आप सुखधाम, अन्यन्त सुन्दर और अत्यन्त नागर (चतुर) हैं। ३ हे लक्ष्मोपति। आपकी जय हो। हे पृथ्वीके धारण करनेवाले अर्थात् रक्षक आपकी जय हो। आप उपमारहित हैं, जन्मरहित हैं, अनादि हैं और शोभाकी खानि हैं। ४॥

टिप्पणी १ 'जय निर्गुन जय जय गुनसागर।' इति (क) निर्गुणके साथ एक और सगुणके साथ दो बार 'जय' कहकर सूचित किया कि सनकादिकका प्रेम निर्गुणसे सगुणमें अधिक है, इसीमें वे ब्रह्मका निरूपण करना छोड़कर सगुण रूपको देखने हैं 'जय जय' शब्दमें आदरकी वीष्म है। विशेष 'जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप।' (१३। छंद १, में देखिये) [निर्गुण रूपसे किसीका हित नहीं, वह केवल योगियोंको अनुभवगम्य है और सगुणरूप स्वाभाविक जीवोंको कृतार्थ करनेवाला है, अतः दो बार जय कहा। (वै०)] (ख) प्रथम निर्गुण सगुण-रूप कहकर तब 'सुखमंदिर' कहनेका भाव कि आप दोनों रूपसे सबको सुख देते हैं आपके दोनों रूप सुखके समूह हैं निर्गुण केवल सुखमंदिर है और सगुणरूप सुन्दर और अति नागर भी है 'अति नागर' से वचन रचनामें परम प्रवीण जनाया, यथा—'जयति वचन रचना अति नागर' (नागरसे यथी प्रकारकी चतुराई जनायी—'अति नागर भवसागर सेतु')। भाव यह कि आपकी वचन-रचनासे मेरी समाधि छूट गयी पुनः, 'अति नागरता' खर दूषण, विराध, हिरण्यकशिपु आदिके वधमें देखी गयी है। 'खरदूषण-विराध-वध पडित। (क०)

रा० प्र०—'इंदिरामन' अर्थात् मोक्षदि श्री आपमें ही रमो हैं। आगे वर माँगना है अतः लक्ष्मोपति कहा। [इंदिरामनसे जनाया कि त्रिष्णुरूपसे जगत्‌का पालन आप ही करते हैं। (वै०)]

नोट—'इंदिरपति, भूधर' कहकर सूचित किया कि आप ही अनेक अवतार लेते हैं यथा—'मीन कपठ सुकर नाही। कामन परमुराम अपु धरी॥ जब जब नाथ सुनह दुख पायो। काना मन धरि मुहई नसक्यो॥' (६ १०९) अतः इंदिरपति भूधर आदि सब आप ही हैं। कच्छप और वराहरूपसे पृथ्वीका धारण क्रिये हैं

मा० म०—श्रीरामचन्द्रजीका श्रीजानकीजीसे दियोग हो चुका है इसीसे यहाँ सीतारमण न कहकर 'इंदिरामन' कहा।

२ खरी—भूधर=पृथ्वीके धारण करनेवाले अर्थात् साराह रूप आप ही हैं अज=जन्म-प्रवाहरहित। स्वेच्छा-आविर्भाव जन्म नहीं कहलाता कर्मग्रस्त जन्म कहलाता है।

प० प० प्र० इस स्तुतिमें छ बार 'जब' शब्द देकर सूचित किया कि षड्विकार, षडूर्मि, षड्रिपुओंसे रक्षा चाहनेके लिये छ बार कहा है

नोट—एव इस स्तुतिमें 'अनेक एक', 'निर्गुन गुनसागर' और 'नाम अनेक, अनाम' ये विशेषण ऐसे आये हैं जिनमें 'विरोधाभास' अलंकार है। विरोधी विशेषणोंद्वारा ऋषि सूचित करते हैं कि आप परात्पर परब्रह्म हैं, जीवोंमें ये विरोधी गुण नहीं हो सकते ईश्वरकी यही तो एक बड़ी विलक्षणता है। ईशावास्योपनिषद्में यह परमेश्वरकी अद्भुत सत्ता स्पष्टरूपसे कही गयी है। यथा—'तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वर्तते। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यम्॥'(५) अर्थात् वह चलता है और नहीं भी चलता वह दूर है और समीप भी है। वह सबके अन्तर्गत है और वही इस सबके बाहर भी है।

ज्ञाननिधान अमान मानप्रद। पावन मुजस पुरान जेद जेद॥५॥

तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन। नाम अनेक अनाम निरंजन॥६॥

अर्थ आप ज्ञानके समुद्र, मानग्रहित और दूसरोंको मान-बड़ाई देनेवाले हैं, आपका पवित्र सुन्दर वेश वेद और पुराण गाते हैं॥ ५ आप तत्त्वके ज्ञाता उपकारके माननेवाले, अज्ञानके नाशक हैं। आपके नाम अनेक हैं और फिर भी आप अनाम हैं अर्थात् आपका कोई नाम नहीं है (यह आपकी विलक्षणता है) और आप मायाविकाररहित हैं॥ ६॥

टिप्पणी—१ (क) 'ज्ञाननिधान अमान मानप्रद' इति। निधान=पात्र अमान हो अर्थात् आपको पुजानेकी इच्छा नहीं है—अमानो मानदो मान्यः—(विष्णुसहस्रनाम)। ज्ञाननिधान कहकर अमान कहनेका भाव कि मान ज्ञानका बाधक है, यथा—'ज्ञान मान जहँ एकौ नहीं।' (३ १५। ७) 'मान ते ज्ञान पान ते लाजा—नासहिं बेगि' (३ २१) ['अमान मानप्रद।' भाव कि 'आप किसीसे चाहें कि कोई आपकी बड़ाई करे, आपकी उन्नति बड़ाईसे हो' यह बात नहीं है, भला जब आपको कोई जानता ही नहीं कि स्तुति भी कर सके तब आपको कोई मान क्या देगा? आप तो अमान हैं। (प० १० व० १०)]] (ख) 'पावन मुजस पुरान' इति। भाव कि आपका सुवश ऐसा पवित्र है कि उसको गाकर वेद पुराण अपना कल्याण चाहते हैं। वेद-पुराण भी मूर्तिधारी हैं इनसे अपना कल्याण चाहते हैं—(मिलान कीजिये—'निज गिर पावन करन कारन रामजसु तुलसी कहेउ।' (ब० ३६१) यह पवित्र करनेवाला है, २—(क) तज्ञ=तत्त्वज्ञ 'तत्त्वं ज्ञायत इति तज्ञः।' [सब शास्त्रोंका लक्ष्यभूत जो तत्त्व पदार्थ है उसके यथार्थ ज्ञाता—(खरी)] कृतज्ञ 'कृतं ज्ञायत इति कृतज्ञः।' निरंजन=मायारूपी मलसे रहित (ख) ऋषियोंने अनेक सहस्रनाम कहे हैं इससे 'अनेक' कहा। 'अनाम' का भाव कि नाम चार प्रकारके होते हैं—गुण, क्रिया, जाति और यदृच्छा (=माना अदिका धरा हुआ), पर आपका नाम इन चारों विधियोंसे बाहर है, क्योंकि निरक्षरहीन है निरञ्जनसे देही देह-विभाग-रहित जगया। —(अंजन=दाग विकार, माया, दोष,। (क०) जैसे शरीरमें स्थित जीव उस शरीरके नामसे पुकारा जाता है वैसे ही चराचरमात्रमें स्थित होनेसे ब्रह्महीके वे सब नाम हुए। इस तरह आपके नाम अनेक हैं और सबसे अलग होनेसे आपका कोई नाम नहीं है निरञ्जन कहनेमें 'सीधराघमय सब जग जानी', यह वाक्य मिथ्या होना है, अतएव आगे कहते हैं कि आप 'सर्व' हैं।

सर्व सर्वगत सर्व उरालय। बससि सदा हम कहूँ परिपालय।७॥

हुंद बिपति भवफंद बिभंजय। हृदि बसि राम काम मद गंजय।८॥

अर्थ यह सब जात आप ही हैं, आप सबमें व्याप्त हैं सबके हृदयरूपी घरोंमें आप सदा निवास करते हैं, हमारा सदा पालन कीजिये॥ ७॥ दुःख सुख हर्ष शोकदि दुर्न्दाको बिपति और भवजालको काट दीजिये। हे राम! हृदयमें बसकर काम और मदका नाश कीजिये। ८॥

टिप्पणी १ 'सर्व सर्वगत सर्व उरालय। बसमि' इति। अर्थात्— (क) विराट् रूपमें सब आप ही हैं, परमात्मारूपसे सबमें व्यापक और सगुणरूपसे सर्व आनयमें वास करते हैं अथवा, (ख) विराट् रूपसे सब आप ही हैं कारणरूपसे सर्वगत अर्थात् सबसे भिन्न हैं और सूक्ष्मरूपसे अन्तर्यामी होकर सबके हृदयमें वास करते हैं अथवा, (ग) जब एकसे बहुत होते हैं तब आप सब हैं, यथा—'एकोऽहं बहु स्याम्।' जब मायायुक्त होते हैं तब भिन्न हैं। और जब ईश्वर (और) जीव हैं तब सबके उरालयमें बसते हैं। [पं०, शिला—सर्व उरालय=शिवजीके हृदयरूपी घरमें.]

वै०—'सर्व सर्वगत सर्व उरालय', यही भाव हनुमान्जीके 'देहबुद्धित्वदासोऽहं जीवबुद्धित्वदंशकम्। आत्मबुद्धित्वमेवाहमिति मे विश्रुता मतिः' इन वचनमें हैं भाव कि देहबुद्धि रहनेपर दास जानकर, जीवबुद्धि होनेपर अश और आत्मबुद्धि होनेपर अपना अङ्ग जानकर हमारी रक्षा कीजिये आत्मबुद्धिसे सब आप ही हैं, जीवबुद्धि होनेसे सर्वगत हैं और देहबुद्धि होनेपर सबके उरालय आप हैं ऐसा हम समझते हैं

टिप्पणी—२ (क) 'द्वन्द्व विपत्ति भवफन्द विभंजय।' द्वन्द्व विपत्ति अर्थात् अविद्यारूपी विपत्तिके कारण जो संसाररूपी फँसो है उसे तोड़िये [भवफन्द=काल, कर्म, गुण, स्वभाव। (खर्चा) अहंता-ममता में और मेरा आदि दो बन्धन हैं यही प्रभु और जीवमें दो अगुलका बोन है, जो भुरगुण्डिमोहके सम्बन्धने कहा है। (ग० प्र०),। (ख) 'हृदि बसि' का भाव कि बिना आपके कामादि दोषोंका नाश असम्भव है। अभी कामादि इसमें बसत हैं। (पुन भाव कि अन्तर्यामीरूपमें तो आप सबमें बसते हैं हैं, पर उससे कामादि नाश नहीं होते यथा—अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी॥' अतः आप अपने सगुण धनूर्ध्वरूपसे बसिये।' 'तब लागि हृदय बसत रह्य नाना। लेश मोह पच्छर मद माना॥ जब लागि उर न बसत रह्युनाथा। धरे चाप मायक कटि भाथा॥' (२। ४७ १ २ देखिये) (ग) द्वन्द्व विपत्ति माया है उसका नाश कहा। फिर 'मद गंजय' कहकर मदका नाश कहा। तत्पश्चात् प्रेमाभक्ति माँगने हैं 'प्रेम भगति अनपायनी देहु' - ।' इसमें मिट्ट हुआ कि सनकादिक मुनियोंने सबसे दुर्लभ पदार्थ माँगा यथा—'मब ने सो दुर्लभ सुरगया। रामभगति रत गत मद माया॥'

दो०—परमानन्द कृपायतन मन* परिपूरन काम।

प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम॥ ३४॥

अर्थ—आप परमानन्द और कृपाके स्थान हैं आप मनसे पूर्णकाम हैं। हे श्रीराम! आप हमें अपनी निश्चल प्रेमभक्ति दीजिये॥ ३४॥

नोट—'परमानन्द' इति श्रीरामजी परमानन्द रूप हैं यह उनका स्वरूप ही है। यथा—राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानन्द पोस पुन्या॥' (१ ११६) 'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् तैत्ति० ३. ६' श्रीसनकादिकजीके आगमनपर कहा था कि 'ब्रह्मानन्द मदा लय लीना। चारों 'मुनि रघुपति छवि अनुल बिलोकी। भए मगन मन सके न रोकी॥' 'एकटक रहे निमेष न लायहि' - ।' अर्थात् इस 'परमानन्दस्वरूपका दर्शन करते ही ब्रह्मानन्द भाव गया और वे परमानन्दमें मग हो गये वह परमानन्द हृदयमें बस जानसे 'परमानन्द' विशेषण स्वाभाविक ही स्तुतिमें आ गया यह विशेषण देकर प्रेमभक्तिके वर माँगनेका भाव कि अब ऐसी कृपा हो कि हम चारों भाई अब इस परमानन्दमें प्रेमभक्तिद्वारा निग्नर मग रहें।

टिप्पणी—१ (क) परमानन्द कृपायतन..... ।' प्रेम भक्ति दुर्लभ है, मुनि उसे माँगना चाहते हैं, इसीसे भगवान्को 'परमानन्द' कहकर नव भक्ति माँगी (ख) 'कृपायतन' का भाव कि भक्ति दो प्रकारसे मिलती है, एक तो सत्कर्मसे, यथा 'जय जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई।' (आ०); दूसरे कृपासे। जो सत्कर्मसे मिलती है उसका अन्त है क्योंकि जब सत्कर्मके फलका अन्त होगा तब भक्तिका अन्त हो जायगा और जो भक्ति कृपासे मिलती है उसका अन्त नहीं है, क्योंकि कृपाका अन्त नहीं है,

यथा—‘जासु कृपा नहीं कृपा अघाती।’ (अनपायिनो) का भाव कि प्रेमभक्ति कभी-कभी होकर आगे नहीं भी रह जानी यह बात न होने पावे वह अजन्म अविचल बनी रहे। वह बिना कृपाके सम्भव नहीं है। (ग) ‘प्रेमभक्ति’ माँगनेसे सिद्ध हुआ कि ये प्रेमी भक्त हैं ‘हमहि’ से जनाया कि चारों भाइयोंने यह वर माँगा। प्रेमभक्ति सब भक्तियोंमें श्रेष्ठ है, इसीसे इसको माँगा।

देहु भगति रघुपति अति पावनि। त्रिविध ताप भवदाप नसावनि॥ १॥

प्रनतकाम* सुरधेनु कल्पतरु । होइ प्रसन्न दीजै प्रभु यह वरु॥ २॥

अर्थ—हे रघुपति! आप अपनी अत्यन्त पवित्र, तानों तप और भवके अभिमानको नाश करनेवाली भक्ति दीजिये ॥ १॥ शरणागतोंको कामनाके (पूर्ण करनेके लिये) कामधेनु और कल्पवृक्षरूप प्रभो! प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये ॥ २॥

टिप्पणी—१ (क) सनकादिकने ऊपर दोहमें भक्ति माँगी और अब इस चौथाईमें फिर उसीको माँगते हैं, क्योंकि भक्ति सब साधनोंका फल है ‘जहाँ लगि साधन भेद बखानी। सब का फल हरि भगति भवानी॥’ इसीसे बार-बार माँगते हैं। (ख) ‘अति पावनि’ का भाव कि पाणियोंको पवित्र करती है पवित्रताका फल आगे कहते हैं कि त्रितापदि उनको नहीं व्यापते। [‘भवदाप’, कोई भगवन् सम्मुख होकर भवपार होना चाहता है तब संसार कहता है कि देखें हमें छोड़कर यह कहाँ जा सकता है—यह संसारदर्प है—(पं० ग० व० ३०)]

२ (क) ‘प्रनतकाम सुरधेनु कल्पतरु’ भक्तिके विशेषण हैं। (ख) कामधेनु कहकर कल्पवृक्ष कहनेका भाव कि कामधेनु मनोरथ पूरा करती है, परन्तु सेवा करती है और कल्पवृक्ष निर्हेनु मनोरथ पूर्ण करता है, जो शरणमात्र हुए हैं, सेवा नहीं की है आन उनके भी मनोरथ पूर्ण करते हैं। पुनः कामधेनु जगप है और कल्पवृक्ष स्थावर है अर्थात् एक जगह स्थिर है। तत्पर्य कि काम कल्पवृक्षके पास जाय तब उसका मनोरथ पूर्ण होता है जो जन उसके पास न जा सके तो कामधेनु चलकर उसका मनोरथ पूर्ण करती है ऐसी ही आपको भक्ति है। (ग)—‘होइ प्रसन्न दीजै’ का भाव कि बिना भगवान्के प्रसन्न हुए यह वर नहीं मिलता। (रा० प्र०—बार-बार माँगनेसे उसकी परम अभिलाषा जनायी) (घ)—‘प्रभु’ अर्थात् वर देनेको आप समर्थ हैं। (ङ) अब आपकी भक्ति ऐसी है और आप जैसे हैं सो सुनिये, उसे आगे कहते हैं—यहाँ द्वितीय निदर्शना अलंकार है

पं० रामकुमारजी ‘प्रनतकाम सुरधेनु-----’ को भक्तिका विशेषण मानते हैं पूर्व भी इसपर विचार किया जा चुका है। येरी समझमें तो यह प्रभुके लिये ही सम्बोधन है और मैंने वैसे ही अर्थ भी किया है। मनु-शतरूपाजीने भी ऐसे ही सम्बोधित किया है। यथा—‘सुनु सेवक सुतरु सुधेनु।’ (१। १४६। १) जो भाव वहाँ कहे गये हैं, वे यहाँ भी हैं। मनुजीको विनयमें भी ‘सेवक सुलभ सकल सुखदायक’ है और वही चरण ओ-का-त्यौ श्रीसनकादिककृत इस स्तुतिमें अगली अध्यात्ममें है। जैसे वहाँ ‘तौ प्रसन्न होइ यह वर देहु’ है वैसे ही कुछ हेर-फेरसे यहाँ ‘होइ प्रसन्न दीजै प्रभु यह वरु’ है वहाँ सुतरु प्रथम है और यहाँ सुरधेनु प्रथम है यह भेद अवश्य है पर दोनों विशेषण हैं वही

प्र० स्वामीजी कहते हैं कि जहाँ एक ही चरण या अध्यात्म दूसरी जगह दुहराई हुई मिलनी है वहाँ कविका आशय यह है कि वहाँ प्रत्येक जगह दूसरी जगहका कुछ न कुछ अभ्याहार कर लेना चाहिये। मनुजीने ‘जौ अनाथहित हम पर नेहु’ कहकर ‘तौ प्रसन्न होइ यह वर देहु’ कहा है। अतः यहाँ भी ‘जौ अनाथहित हम पर नेहु’ का अभ्याहार कर लेना होगा।

भववारिधि कुंभज रघुनायक । सेवक† सुलभ सकल सुखदायक॥ ३॥

मन संभव दारुन दुख दारय । दीनबन्धु समता विस्तारय॥ ४॥

आस त्रास इरिषादि निवारक । विनय विवेक विरति विस्तारक॥ ५॥

* प्रनत कामधुक धेनु—(का०)। कामधुक=कामधेनु।

† सेवक—(रा० गु० द्वि० गुटका) सेवक (क०, भा० दा०)

अर्थ—हे रघुनाथक! भवसागरके सोख लेनेको आप अगस्त्यरूप हैं*। सेवा करनेमें आप सुलभ हैं और सब सुखोंके देनेवाले हैं॥ ३॥ मनसे उत्पन्न कठिन दुःखाँक नश करजिये। हे दीनबन्धु! हममें समर्पणका विस्तार करजिये अर्थात् शत्रु, मित्र, उदासीन, लोह्य कचन, मिट्टीमें समदृष्ट हो॥ ४॥ अप आशा डर और ईर्ष्यादिके निवारण करनेवाले हैं विनम्रता एवं विशेष नीति विवेक और वैराग्यके विस्तार करनेवाले हैं॥ ५॥

टिप्पणी—१ भवबाणधि कुंभज—' इति। (क) भाव कि भवसमुद्र सोखकर आप परलोक बनाते हैं और इस लोकमें सेवा किये जानेमें सुलभ हैं तथा सुखदाता हैं (ख) 'सेवन सुलभ' का भाव कि यद्यपि वे बहुत बड़े हैं, 'विधि हरिहर बंदिता पद रेनु' हैं तथापि उनकी सेवा सुलभ है, प्रणाम मात्रसे वे प्रसन्न हो जाते हैं केवल छल छोटकर स्मरण करते ही कृप्य करते हैं। यथा 'भक्तो मानिहैं रघुनाथ जोंरि जो हाथ माथो नाइहैं। ततकाल तुलसीदाम जीवन जनमको फल पाइहैं।' 'छलहि छौंड़ि सुमिरे छोह किये ही है' (वि० १३५, 'कूर कुटिल खल कुपति कलंको। नीच निशील निरीम निमंकी। तेव सुनि सगन सागुहे आए। सकुन प्रनाम किहैं अपनाए।', नन करत निहाल को।' (वि० १८०) जो 'सकल सुखदाता' है वह 'सेवन सुलभ' नहीं होता और जिसको सेवा सुलभ है, वह 'सकल सुखदाता' नहीं होता। पर आपमें दोनों गुण हैं। [सेवन सुलभ-सेवा करने ही आपके सेवकको सब कुछ सुलभ हो जाता है, सुखसे मिलता है क्योंकि आप सम्पूर्ण सुखके दाता हैं (रा० प्र०)]

२- 'मन संभव दारुण दुख'—' इति मनसे उत्पन्न दारुण दुःख तीन हैं १ मनमें शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, ये तीन भाव जो आते हैं ये ही दुःखके कारण हैं। इनके हरणसे समताका विस्तार हांग। यथा— जो निज मन परिहरी बिकारा। तो कन द्वैतजनित संसृति दुख ससय सोक अपारा। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हें बरिआई। त्यागव गहव उपेक्षनीय अहि हाटक तुन की नाई॥ असन बसन पसु वस्तु विविध विधि सब मनि मई रह जैसे। साग नरक घर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे॥ छिटप मध्य पुत्रिका सूत्र मई कंधुक विनहि बनाये। मन मई तथा तीन नाना तन प्रगटन अवसर पाये॥ रघुपति भक्ति बारी छालिन चित विन प्रयास नहीं सुझै। तुलसीदास कह बिदबिलास जग झुझत झुझत बूझै॥' (वि० ११४) ['मन संभव दुःख=कामादि, यथा - 'मनजात किरण निपात किये', 'मनोभवपीरा।' दारुणके साहचर्यसे मन संभव दुःखको हाथी और रघुनाथजीको सिंह जनाया। (दारुण=विदीर्ण करना, (रा० प्र०),।

पं० रा० व० श० जी कहते हैं कि विवेकीको एक ही दुःख है वह अविद्याका वह चाहता है कि अविद्यासे निवृत्त हो जाय और भगवान्में लगे, उसे संसार दुःख नहीं है अविवेकीको अनेक दुःख हैं बिना विचार ही संसार रमणीय है नहीं तो वह तो बड़ा भयंकर है —'व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन। बहुशाखा ज्ञानन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्' 'दीनबन्धु' में भाव कि हम मनसम्भव दुःखसे दीन हो रहे हैं समता बिस्तारय।' भाव कि सबमें हम समता देखने लगें जिसमें हम कामादिके विषम शत्रुदिको विषमता न लगे। (रा० प्र०)]

पं० पं० प्र०—समस्त दुःखोंका कारण मन ही है मनुष्य, देवता, आत्मा, ग्रह कर्म अथवा काल कोई भी सुख-दुःखका कारण नहीं है। मन ही संसारचक्रमें भ्रमण कराता है वही गुणोंको वृत्तियाँ उत्पन्न कराता है गुणोंसे सान्त्विक, राजस और तमस कर्म होने हैं कर्म और गुणोंके संगसे विषय सेवन करनेके कारण मनुष्य भवबन्धनमें पड़ता है। इस प्रकार मन ही संसार-चक्रका कारण है यथा 'मायं जनो ये सुखदुःखहेतुर्न देवताऽऽत्मा ग्रहकर्मकालाः। मनः परं कारणमावर्तन्ति संसारचक्रं परिवर्तयेद्यन्।' (भा० ११। २३। ४३) मनो गुणान्ते सुजते बलीयस्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि। शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णाः सुतयो भवन्ति॥ ४४॥ 'मनः स्वलिङ्गं परिगृह्यकामान् जुषन्निषद्धो गुणसंगतोऽसौ॥ ४५॥'

टिप्पणी—३ (क) 'आस त्रास इरिका।' आशा मित्रकी भय शत्रुका और ईर्ष्या बराबरवालेसे। (ख)—'बिस्तारक' का भाव कि इनके विस्तारसे आशा, त्रास और ईर्ष्यादि दोषोंका निवारण हो जायगा।

भूप मौलि मनि मंडन धरनी। देहि भगति संसृति सरि तरनी॥६॥

मुनि मन मानस हंस निरंतर। चरन कमल बंदिन अत्र संकर॥७॥

अर्थ—हे राजाओंके शिरोमणि! हे पृथ्वीके भूषण वा पृथ्वीको (राक्षसरोहित करके) भूषित करनेवाले, अपनी भक्ति दीजिये, जो संसार नदीके लिये नावरूप है॥ ६ ॥ हे मुनियोंके मनरूपी मानमरोषमें सदा वास करनेवाले हंस! आपके चरणकमल ब्रह्मा और शिवजीसे निरन्तर बन्दिन हैं॥ ७॥

टिप्पणी—१ (क) 'भूप मौलि मनि' का भाव कि आपने सब राजाओंको अपने अपने राज्यपर बिठाया जो राक्षसोंके उपद्रवसे उजड़े हुए थे उनको बसाया भूपशिरोमणि कहकर भक्तिका वा मणिके तात्पर्य यह कि राजाओंको इस बातकी लज्जा रहती है कि हमारेसे कोई विमुख न जाय, इसीसे राजशिरोमणि कहकर मणि जिसमें अवश्य मिले। (ख) संसार समुद्र है, उसको 'सरि' कहनेका भाव कि भक्तिके सामने यह नदीके समान तुच्छ हो जाता है तात्पर्य कि भक्ति भव-समुद्रको नदीकी तरह पार कर देती है (ग) ॥ यहाँतक भक्तिको चार विशेषण दिये—'अति शक्नि', 'त्रिविधताय भवदाय नसावनि', 'प्रणतकाय-सुगन्धेनु कल्पतरु' और 'संसृति सरि तरनी'। 'अति शक्नि' विषयोंके लिये, 'त्रिविधताय भवदाय नसावनि' आतंक लिये, 'प्रणत काय सुगन्धेनु'..... अधार्थोंके और 'संसृति सरि तरनी' मुमुक्षुके लिये है

रघुकुलकेतु सेतु श्रुति रक्षक। काल करम सुभाठ गुन भक्षक॥८॥

तारन तरन हरन सब दूषन। तुलसिदास-प्रभु त्रिभुवन भूषन॥९॥

अर्थ—आप रघुकुलके पताका अर्थात् रघुकुलमें सबसे श्रेष्ठ हैं, वेदमर्यादाके रक्षक और काल-कर्म-स्वभाव-गुणके भक्षण करनेवाले हैं ८॥ आप सबको तारनेवाले हैं और स्वयं तरे हुए हैं सब दोषोंके दूर करनेवाले हैं, त्रैलोक्यभूषण हैं और तुलसीदासके स्वामी हैं॥ ९॥

टिप्पणी—१ 'रघुकुलकेतु और सेतु श्रुति रक्षक' को साथ साथ कहनेका तात्पर्य यह है कि वेदमर्यादाकी रक्षाके हेतु आप रघुकुलकेतु हुए, पुन भाव कि जो मुनिमनमानसमें वास करते हैं और जिनके चरणोंका ध्यान ब्रह्मा और शिव करते हैं वे ही आप रघुकुलमें अवतीर्ण हुए किम निमित्त। श्रुतिसेतु रक्षाके लिये। तात्पर्य कि राक्षसोंको मारकर आपने अपने धर्मकी रक्षा की और अब राक्ष्यासनपर बैठकर अपने कालकर्म गुणस्वभावकृत दोषोंका नाश किया [अर्थात् आप अपने सेवकोंके अकालिक कष्ट दुष्ट कर्म और दुष्ट स्वभावको नष्ट करनेवाले हैं। (पं० प०)] यथा—'काल कर्म-सुभाव-गुण-कृत दुख काहुहि नाहि'—दोहा २१ में देखो। सेतु श्रुति श्रुतिकृत धर्मसेतु। 'रक्षक' कहकर सूचित किया कि इसे आप दूरने नहीं देते जो तोड़ना है उसे दण्ड देते हैं।

नोट—'तारन तरन'..... इति। इसके लोगोंने भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं। पं० रामकुमारजी 'तारण' का अर्थ केजट और तरणका 'नव' करते हैं एक औरोंमें वे यह अर्थ देते हैं भगवन् रूपसे तारनेवाले और भक्त रूपसे (भवप्रवाहमें) तरनेवाले अर्थात् आप भगवन् और भक्तस्वरूप हैं। इस तरह वे इस चरणका भाव यह कहते हैं कि आप दोषोंके दोषोंको हरकर उसको दोषरहित करके आप तारण-तरणरूप होकर उसे तारते हैं।

श्रीपंजाबीजीका मन है कि 'तारण तरण=जो भवसागरसे तरे हुए हैं एवं जो दूसरोंको तारनेवाले हैं उनके लिये भी आप ही जहाज हैं। यह पद शिल्प है।'

श्रीकृष्णसिधुजीके मतानुसार इस चरणका भाव यह है कि आप 'तारण' 'तरण' और 'तारणतरण' इन तीनों प्रकारके मनुष्योंको सम्पूर्ण दूषणोंसे छुड़ा देते हैं तारण=जो वेद-शाम्भ्र पहने-पढ़ाते हैं और दूसरोंका लपटश देकर भवसागरसे छुड़ा देते हैं। तरण=जो आप ही निदिध्यास करके अपनी मुक्ति कर लेते हैं इन्हें दूसरोंसे कुछ प्रयोजन नहीं रहता। तारन तरन=जो स्वतः जीवमुक्त हैं और दूसरोंको भी नाश देते हैं।

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं कि काल कर्म गुण स्वभावके फलमें कैसे हुए जोवमात्र दुःख पा रहे हैं, यथा—'फिरत सदा माया कर प्रेता। काल कर्म स्वभाव गुण वेग।' 'काल कर्म गुण स्वभाव सबके सोस तरन' परंतु 'राय राय महिया की चरचा चलै चयत। क्योंकि सरकार काल कर्म गुण स्वभावके

भक्षक हैं। इनकी कृपासे ही जीव काल, कर्म, गुण, स्वभावके चेरसे निकल सकता है और जो निकल चुके हैं, वे भी इन्हींकी कृपासे निकल पाये हैं। इसीलिये तारण तरण कहते हैं। यहाँ 'तीर्ण' शब्दका तद्भव रूप 'तरण' है। मरकारके मौन्दर्यकी छटा हृदयमें बस गयी है। यथा— एकटक रहे निमेष न लावहिं। अतः त्रिभुवन भूषण कह रहे हैं।

नोट—शब्द 'तारण तरण' शब्द अयोध्याकाण्डमें भी आया है। यथा—'कारक राम कहत जग जेऊ। होत तरण तरण नर तेऊ।' (२। २१७: ४) श्रीनगे परमहंसजी अर्थ करते हैं कि आप ससाररूपी समुद्रसे अपने भक्तोंके नौकारूप तरक हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'तुलसिदास प्रभु' इति। सनकादिक मुनियोंके मुखसे यह वचन कहलाकर गोस्वामीजी अपना स्वामी सेवक भाव पुष्ट करते हैं।—'भाविक अलंकार' है। (ख) 'त्रिभुवन भूषण' इति। पूर्व श्रीरामजीको पृथ्वीका भूषण कहा अर्थात् निश्चिन्त संहार करनेसे 'महिमंडन' कहा था और अब राज्यपर बैठकर त्रिलोकीको सुखी किया, यथा—'रामराज बैठे त्रैलोक्या। हरयित भए गए सब सोका॥' अतः अब 'त्रिभुवनभूषण' कहा।

गौड़जी—जो प्राथना भगवान् शंकरने राज्यावरोहण समय की थी वह राज्यावरोहणके अनन्तर पूर्ण हुई प्रकारान्तरसे सनकादिकों इस स्तुतिमें इस स्थलपर ठसीकी ओर इशारा है।

४० ४० ६० यह पचीसवीं स्तुति है और पचीसवाँ नक्षत्र शतभिषक (शततारका) है। इसमें सौ तारे हैं। ('वृत्तं स्याच्छतमभिषेकं' रत्नमालाग्रन्थे) पर नक्षत्रमण्डलके नक्षत्रोंमें केवल एक ही तारा देख पड़ना है। वैसे ही इस स्तुतिमें भी अनेक अनन्त और एक आदि सख्यावाचक शब्द हैं ही। शतशब्द अनन्तवाची है। त्रिपाटीजीका ध्यान इस ओर नहीं गया, इसीसे उन्हें २८ स्तुतिमाख्या पूरी करनेके लिये ८४ प्रसंगोंको छोड़कर आगे जाय पड़ा, वसिष्ठकृत स्तुति आदिको छोड़ना पड़ा।

आकारवृत्त चक्र सा है स्तुतिका आरम्भ 'भगवत्' शब्दमें हुआ और समाप्ति 'प्रभु त्रिभुवन भूषण' में हुई प्रभु और भगवान् एक ही हैं, इस प्रकार मण्डल पूरा हुआ, बीच-बीचमें छ-प्रकारके भागोंको भी सूचित किया है यथा: 'अग्निनिधान', 'पावन सुवस', 'सर्व सर्वगत सर्वव्रगल्लय' (यह ऐश्वर्य है); 'भववार्धि कुंभज', 'आस त्रास इषादि निवारक' (यह वैराग्य है); 'इन्द्रिगमण, सुरधेनु, कम्पतरु' (यह श्री है), 'सेतु-श्रुतिरक्षक' (यह धर्म है)। इस प्रकार स्तुति भी चक्राकार सिद्ध हुई। सुदर्शनमें छ आरे होते हैं।

नक्षत्रका देवता वरुण हैं जो जल-देवता है। और इस स्तुतिमें 'गुन सागर' भववार्धि, संसृति-सरि, मुनि, मन, मानस (सर) तथा इन्द्राके सम्बन्धसे क्षीरसागर आदि मुख्य जलाशयोंके सभी प्रकारोंका निर्देश है।

नक्षत्रकी फलश्रुति है 'जग हित निरुपधि साधु लोग से' और यहाँ सनकादिकजी साधु हैं ही जिन्होंने अनेकोंका हित किया है।

दो०—बार बार अस्तुति करि प्रेम सहित सिरु नाइ।

ब्रह्मभवन सनकादि गे अति अभीष्ट* बार पाइ॥ ३५॥

अर्थ प्रेमसहित बारंबार स्तुति करके और माथा नवाकर अत्यन्त मनोवञ्छित बार पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोकको गये। ३५।

टिप्पणी—१ स्तुति करना वचनकी भक्ति है, प्रेम करना मनकी भक्ति है और मिर नवाका तनकी भक्ति है। तात्पर्य कि तन, मन, वचनसे श्रीरामजीकी भक्ति करके ब्रह्मलोकको गये। शब्द सनकादिका बारंबार बार भोगना लिखते हैं—[स्तुति करके बार माँगा, मिला नहीं अतः फिर स्तुति करने लग फिर बार माँगा, इत्यादि। जब बार मिल गया तब स्तुति समाप्त कर दी इसीसे बार बार स्तुति और बार माँगना लिखा।]

(१) प्रेमभगति अपपायनी देहु हमहि श्रीराम।

(३) होइ प्रमत्त दोजै प्रभु यह बार।

(२) देहु भगति गुरुपति अति पावनि।

(४) देहु भगति संसृति सरि तरनी।

* अभीष्ट—(श्ल० दो०, का०)। अभीष्ट—(रा० गु० द्वि० गुरुका)

बार-बार मँगनेसे ही इसे 'अति अभीष्ट वर' कहा पर श्रीरामजीका वर देना नहीं लिखत, सनकादिकका वर पाना लिखते हैं। इससे यह सूचित किया कि श्रीरामजीने मनसे वर दिया और सनकादिकजी इस बातको जान गये वर इस कथा प्रसंगसे सूचित किया कि सनकादिक ऐसे तत्त्वज्ञांको भी प्रेमकी अपेक्षा रहती है (खुरा) श्रीमद्भागवतमें श्रीसूतजीने कहा है कि भगवान्में गुण हो ऐसे हैं कि उनसे निवृत्ति परायण श्रीशुकदेवजी, श्रीननकादिकजी ऐसे आत्माराम और जीवन्मुक्त मुनि भी आकर्षित होकर उनकी अहैतुकी भक्ति किया करते हैं। यथा—'आत्मारामाश्च पुनश्च निर्ग्रन्था अप्युरुकमे। कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः॥ (भा० ३ ७। १०)

ग० प्र०—'बार बार' से चारों भाइयोंकी पृथक् पृथक् स्तुति करना और वर मँगना भी हो सकता है। 'अति अभीष्ट' = अनपेक्षित भक्ति।

सनकादिक बिधि लोक सिधाए। भ्रातन्ह रामचरन सिरु नाए॥ १॥

पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं। चितवहिं सब मारुतसुत पाहीं॥ २॥

सुनी चहहिं प्रभु मुख कै बानी। जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी॥ ३॥

अर्थ—श्रीसनकादिक मुनि ब्रह्मलोकको चल दिये तब भाइयोंने श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाया। १॥ सब भाई प्रभुसे पूछनेमें संकोच कर रहे हैं और पवनभूत हनुमान्जीकी ओर देखते हैं २॥ सब प्रभुके मुखकी वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुननेसे सब भ्रम दूर हो जावे हैं ३॥

टिप्पणी—१ वर श्रीसनकादिकजीका ब्रह्मलोकको जाना दो बार लिखा 'ब्रह्मभवन सनकादि गे' और 'सनकादिक बिधि लोक सिधाये।' दोहोंमें ब्रह्मलोकको जाना लिखा था और यहाँ यह लिखते हैं कि जब वे चले गये तब भाइयोंने प्रणाम किया। वहाँ दूसरी बार जानेकी बात नहीं कह रहे हैं वरन् दोनों भाइयोंके प्रणामका समय बता रहे हैं। ['बार बार अस्तुति-----' इस दोहारूपी कमलकी पुरइन 'सनकादिक बिधि लोक सिधाए' यह अधाली है अतः इसमें सनकादिकके ब्रह्मलोक जानेकी चर्चा है। (वि० त्रि०)] प्रणामका कारण आगे लिखते हैं कि कुछ प्रश्न करना चाहते हैं

२ 'पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं।' इति। सम्मुख प्रश्न करनेमें ढिठाई समझते हैं जैसा कि आगे स्पष्ट है—'करई कृपानिधि एक ढिठाई। मैं संवक तुम्ह जन सुखदाई॥' इससे प्रश्न करनेमें संकोच है—[श्रीहनुमान्जीकी ओर देखते हैं क्योंकि प्रभुने इनको अपना 'धनी' और अपनेको उनका ऋणिया कहा है तथा हनुमान्जी उनके बहुत मुँह लगे वा ढीठ हैं और ग० प्र० के मतानुसार हनुमान्जी परम अन्तरंग कृपापात्र हैं, अतः उन्हींमें प्रश्न कराना चाहते हैं। पर वस्तुतः हनुमान्जी भी ऐसे ढीठ नहीं हैं जैसा कि आगेकी चौपाइयोंसे स्पष्ट है भ्रातजी बहुत संकोची हैं 'पहुँ मनेह संकोच कम सनमुख कहे न बीन।' शत्रुघ्नजी उनके अनुगामी हैं, अतः वे स्वामीक समान प्रश्न कब कर सकते हैं। रहे लक्ष्मणजी, सो सेवामें अवश्य ढीठ हैं पर प्रश्न करनेमें सदा बड़े धियम देख पड़ते हैं।]

३ 'सुनी चहहिं प्रभु मुख कै बानी' इति। यद्यपि वेदशास्त्रोंमें सन्त लक्षण सुने हैं तथापि नि-संदेह होनेके लिये श्रीमुखकी वाणी सुनना चाहते हैं प्रभु मुखकी वाणीसे कल्पवृक्ष कायधेनु, त्रिपुरारि उत्पन्न हुए हैं ऐसी वह वाणी है इसकी उत्प्रेक्षा गीतावलीमें है, 'जनु इन बचननि ने भये मुरतह तायस निपुगारि।' (१। १९। ९)

पं० ग० व० श०—प्रभुने कहा कि 'संतसग अपवर्ग कर-----' अतः उनकी वाणी सुनना चाहते हैं क्योंकि आणकी वाणी प्रमाण है वेद ही है—'निगम निज बानी', आप जो कहते हैं उसपर आरुढ़ भी रहते हैं।

वै० भ्राताओंने मुनियोंकी प्रेषदशा देखी ऐसे शुद्ध रामानुगाने होकर भी बारंबार उन्हाने भक्ति मँगी, इससे संदेह हुआ कि इनमें भी पूर्ण भक्ति नहीं है। अतः लालसा हुई कि पूर्णभक्तोंके लक्षण जानें

बीर—तीनों भाइयोंका हार्दिक अभिप्राय यह है कि स्वामीको मेरी ओरसे पूछनेकी बात प्रकट न हो, प्रश्न हनुमान्जी करें। इस आशयसे उनकी ओर निहारना 'युक्ति अलंकार' है।

वि० त्रि०—श्रीमनकादिकका जैसा सत्कार सरकारने किया वैसा और किसीका करते देखा नहीं गया, इनको हर्षित होकर दण्डवत् किया, स्वागत पूछी, बैठनेके लिये अपना उत्तरीय घसन बिछा दिया, हाथ एकड़कर ठसगर बिठाया, उनके पादार्पणसे अपनेको धन्य माना, तथा इनकी स्तुति सन्तरूपसे की। अतः तीनों भाइयोंके हृदयमें सन्तके लक्षण जाननेको जिज्ञासा एक साथ ही उदय हुई। तब सनकादिकके जाते ही प्रश्न करनेके लिये प्रणाम किया, परंतु सन्त शब्द इतना प्रसिद्ध है कि उसके विषयमें प्रश्न करनेमें सभी संकोच हो गये, लग्न हनुमान्जीका मुख देखने भाव यह कि आप ही हम लोगोंकी ओरसे पूछिये। यद्यपि बात खुली नहीं कि क्या पूछना है, पर हनुमान्जीसे इक्षितज्ञके लिये, सनकादिकके जाते ही तीनों भाइयोंके मनमें एक साथ जिज्ञासा उठनेसे स्पष्ट हो गया कि इन्हींके सम्बन्धमें प्रश्न है और इनका जो इतना सत्कार सरकारद्वारा हुआ है, तो उन गुणोंके विषयमें प्रश्न है, जिनके कारण ये इतने पूज्य समझे गये इतना ही नहीं, हनुमान्जी संकोचका कारण भी समझ गये। इसीलिये सरकारके पूछनेपर कहते हैं कि भरतजी कुछ पूछना चाहते हैं। यद्यपि पूछना सभी चाहते थे, पर हनुमान्जी केवल भरतजीका नाम लेते हैं, क्योंकि वे ही सबसे बड़े थे और जिज्ञास्य विषय एक ही था। इस भाँति ग्रन्थकारने 'संग परम प्रिय पवन कुमारा' कहनेका साफल्य दिखलाया तथा हनुमान्जीकी बुद्धिमत्ता दिखलायी। यद्यपि हनुमान्जीने प्रश्न नहीं किया, पर उस संकोचको मिटा दिया, जिसके कारण वे पूछनेमें संकोच करते थे।

अंतरजामी प्रभु सभ* जाना। बूझत कहहु काह हनुमाना ॥ ४ ॥

जोरि पानि कहा तब हनुमंता। सुनहु दीनदयाल भगवंता ॥ ५ ॥

नाथ भरत कुछ पूछन चाहहीं। प्रश्न‡ करत मन सकुचत अहहीं ॥ ६ ॥

अर्थ—अन्तर्यामी प्रभु सब जान गये और पूछते हैं कि हे हनुमान्! कहा, क्या बात है? ॥ ४ ॥ तब हनुमान्जी हाथ जड़कर बोले—हे दीनदयाल, भगवन्त! सुनिये ५ ॥ हे नाथ! भरतजी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करनेमें मनमें संकोच करते हैं ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ अंतरजामी प्रभु सभ जाना ..... इति सब भाई श्रीरामजीके संकोचसे न पूछ सके और उन्होंने हनुमान्जीसे प्रश्न कराना चाहा। इधर हनुमान्जी भी श्रीरामजीके अदबसे न बोल सके यह सब बात प्रभुने जान ली। सब भाई हनुमान्जीसे प्रश्न कराना चाहते थे अतः श्रीरामजीने हनुमान्जीसे ही प्रश्न किया कि क्या पूछते हो कहो। भाई प्रश्न करनेमें संकोच करते हैं, इससे उनसे न कहा

२ (क) 'जोरि पानि कहा तब.....' इति हाथ जोड़कर बोलना सेवककी रीति है। (ख) 'दीनदयाल भगवंता।' भाव कि जो ऐश्वर्यवान् हैं, वे ही दीनोंपर दया करते हैं। आप भगवंत हैं, इसीसे मुझ दीनपर दया की कि मेरे द्वारा भाइयोंको उपदेश किया चाहते हैं इससे आपने मुझे भाइयोंमें अधिक बढ़ाई दी।

३ 'नाथ भरत कुछ पूछन चाहहीं।' इति हनुमान्जी नीतिके अनुकूल भक्तजीका पूछना कहते हैं। वे बड़े भाई हैं, इनके आगे छोटे भाई प्रश्न न कर सकेंगे।

प० रा० व० श०—१—'बूझत कहहु काह' से जनात है कि हनुमान्जीको भी पूछनेमें संकोच हो रहा था कि भाई होकर नहीं पूछते तब हम कैसे पूछें, यह जानकर प्रभुने स्वयं पूछा २—प्रश्नमें संकोच यह था कि प्रश्न बन पड़े या न बन पड़े प्रभुको कहनेमें संकोच न हो, हम अधिकारी हों या न हों, सेवकका प्रश्न छिठाई न हो, जैसा आगे कहते हैं - 'काउं' ।

गौड़जी - ये सभी लोग परम भागवत हैं और इन्हें भक्तोंका लक्षण पूछना है भारी संकोचकी बात है, प्रभु भक्तवत्सल हैं अवश्य ही भक्तकी प्रशंसा करेंगे पूछकर स्वामीसे अपनी प्रशंसा कराना कितने बड़े संकोचकी बात है और मर्यादा अवाञ्छनीय है। सामने सनकादिककी अद्भुत भक्तिके परिचयसे बड़ा प्रोत्साहन हो रहा है कि श्रीमुखसे भक्तोंके लक्षण सुन, पर पूछनेमें बनता नहीं, इसलिये हनुमान्जीका

मुँह ताकते हैं कि ये ज्यादा मुँह चढ़े हुए हैं और इधर हनुमान्जीकी भी हिम्मत नहीं पड़ती। अन्तमें इस हैस-बैसको प्रभु स्वयं पूछकर दूर कर देते हैं।

तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ॥७॥

सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना। सुनहु नाथ प्रनतारति हरना॥८॥

अर्थ—हे कपि! तुम मेरा स्वभाव जानते हो। क्या कभी भी भरतजीसे मुझे कुछ भेदभाव है? अर्थात् उनसे मैं कभी कोई दुराव नहीं करता। ७ प्रभुके वचन सुनकर भरतजीने उनके चरण पकड़े (और बोले) हे नाथ! हे शरणागतके दुःख हरनेवाले! सुनिये॥ ८॥

नोट—‘कपि’ इति कर्मणामिंधुजीने यहाँ यह शंका की है कि हनुमान्जी तो अब मनोहर मनुज शरीर धारण किये हैं तब ‘कपि’ क्यों कहा? और समाधान करते हैं कि कपि=कं+पि=सुधा पीनेवाला अर्थात् ये नित्य भक्ति सुधा पीते रहते हैं इससे कपि कहा पर यह अर्थ किन्तु है मेरी समझमें कपि कहनेका कारण यह है कि उनकी जाति तो यही है दूसरे, श्री १०८ रूपकलाजीसे यह भी सुना है कि श्रीहनुमान्जीका मुख खानरका ही है यह उन्होंने नहीं छोड़ा यही कारण है कि खानर विदाईमें भी ‘कपि’ शब्द आया है, यथा—‘ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभुपद प्रीति।’ (१५) ‘अस कहि कपि सब चले तुरता।’ (१९, १०)

टिप्पणी—१ ‘कछु अंतर काऊ’ यही बात प्रभुने नारदजीसे कही है, यथा ‘जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कछहुँ कि कउं दुगऊ॥’ २—‘भरत गहे चरना’, यह मुख और प्रेमके कारण कि जब मुझपर प्रभु श्रीरामजीकी असीम कृपा है, पुनः, इससे कि प्रभुने मुझे अपने बराबरका कहा पर मैं इस योग्य कहाँ, मैं तो आपके चरणोंका दास हूँ, यह समझकर चरण पकड़े। ३—‘प्रनतारति हरना’ कहकर इनाया कि मेरे प्रश्नके उत्तरमें जो आप कहेंगे उसे सुननेसे दासोंका दुःख दूर होगा

दो०—नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहु सोक न मोह।

केवल कृपा तुम्हारहि *कृपानंद संदोह॥ ३६॥

अर्थ—हे नाथ! मुझे स्वप्नमें भी न कुछ संदेह है न शोक और न मोह है हे कृपा और आनन्दके समूह! केवल आपकी ही कृपासे ऐसा है॥ ३६॥

टिप्पणी—१ शोक अज्ञानसे होता है जब मोह नहीं है तब शोक कैसे हो सकता है। शोक विज्ञानसे दूर होता है, यथा—‘सोक नेवारेउ सबहि का निज बिज्ञान प्रकास।’ अ० १५६ अतएव शोक नहीं है, इस कथनसे सूचित हुआ कि भरतजीके हृदयमें विज्ञान है। २—मुझे संदेह शोक मोह नहीं है, इस कथनसे अभिमान प्रकट होता है इसीसे आगे कहते हैं कि ‘केवल कृपा तुम्हारहि.....’। भाव कि श्रीभरतजी सन्देहादिका छूटना क्रियासाध्य नहीं मानते, यह नहीं मानते कि ये शास्त्रके पढ़ने-सुननेसे छूट सकते हैं, बरन् कृपासाध्य ही मानते हैं अर्थात् प्रभुकी कृपासे ही ये छूट सकते हैं अन्यथा नहीं। ३ ‘कृपानंद संदोह’ अर्थात् आप कृपाके पात्र वा समूह हैं, इसीमें मुझे आपकी कृपासे आनंद है

गौड़जी—‘भरतहि मोहि अंतर काऊ’ कहकर भगवान्ने भगवत् और भागवतमें अभेद कर दिया। प्रभु अपनी ओरसे अभेदता अनुभव करा देते हैं उनकी असीम कृपा है इसीलिये भक्तके मनमें ‘शोक-मोह’ स्वप्नमें भी फटक नहीं सकता—तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत, (यजुर्वेदसंहिता अध्याय ४० मन्त्र ३)। भरतजी इसीपर कहने हैं कि आपकी कृपासे मुझे ‘शोक मोह’ नहीं है तो भी मैं सेवक हूँ और आप स्वामी हैं, स्वामीका आरम ‘तुम और नहीं हम और नहीं’ की सदा अत्यन्त शोभन है,

* यहाँ तथा और भी कई ठौर भा० दो० ने ‘कृ’ को ‘क्रि’ लिखा है। इसी तरह ‘च्छ’ की जगह बहुत स्थानोंपर ‘क्ष’ लिखा है। का० में प्रायः ‘कृ’ ‘च्छ’ है

परंतु सेवक तो कैवल्यपदका भी दास्यभावके सामने निरादर करता है वह इस एकताके भावको स्वामीकी ओरसे महती कृपा और अपरिमिति इनाम मानता है। उसे लाभ वही होते हैं जो एकताके पदमें मिलते हैं, परंतु साथ ही-साथ सेवक जीवके पदसे और जीवके लिये परमार्थका द्वार खुलवा देता है उस महती भगवत्कृपाके परमोपहारका प्रसाद और जीवमें बैठना आवश्यक समझता है। भरतजीके रूपमें भगवान्ने इस प्रकारके भक्तोंका आदर्शवतार दिखाया है। भरतजी इस एकत्वको देखते हुए भी परमार्थके भावसे प्रभुके श्रीमुखसे सन्तों और असन्तोंके लक्षण सुना चाहते हैं। इसके दो अभिप्राय हैं—एक तो भगवान्के श्रीमुखसे भगवत्कृपाका स्वरूप तो स्वयं अत्यन्त कल्याणकारी है। दूसरे, सन्तोंके प्रामाणिक लक्षण समझाकर सर्वसाधारणको सद्बुद्धिकी ओर प्रवृत्त करना और असन्तोंके लक्षण समझाकर असम्भारमें जिज्ञासु और साधकको बचाये रहना यह दो लाभ परमभागवत भरतजीके परोपकारी प्रश्नोंके उत्तरसे प्रसादके रूपमें मिलते हैं।

करौं कृपानिधि एक छिठाई। मैं सेवक तुम्ह जन सुखदाई ॥ १ ॥

संतह कै महिमा रघुराई। बहु बिधि बेद पुरानह गाई ॥ २ ॥

श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्ह बड़ाई। तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई ॥ ३ ॥

सुना चहौं प्रभु तिन्ह कर लच्छन। कृपासिधु गुन ज्ञान बिचच्छन ॥ ४ ॥

संत असंत भेद बिलगाई। प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥ ५ ॥

अर्थ—हे दयासागर! मैं एक छोटता, धृष्टता, करता हूँ मैं आपका सेवक हूँ और आप (अपने) दासको सुख देनेवाले हैं (भाव कि जो मैं पूछता हूँ उसे कहकर मुझ सेवकको सुख दीजिये) ॥ १ ॥ हे रघुराज! वेद-पुराणोंने सन्तोंकी महिमा बहुत प्रकारसे गायी है ॥ २ ॥ फिर आपने भी अपने मुखमें उनकी बड़ाई की है और उनपर प्रभुका प्रेम भी बहुत अधिक है कि अपना पीताम्बर बैठनेके लिये बिछा दिया ॥ ३ ॥ हे प्रभु मैं इनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपासिधु हैं और गुण ज्ञानमें निगुण हैं ॥ ४ ॥ हे शरणपाल सन्त और असन्तके भेद अलग अलग करके मुझ समझाकर कहिये ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—श्रीमुख=शोभित या सुन्दर मुख यथा 'आगम कल्प रमण नब हैहै श्रीमुख कही बखान' (सूर) बड़े लोगो महात्माओंकी सुन्दर वाणोंकी प्रशंसा मूर्चित करनेके लिये उनके मुख एवं वचन आदिके साथ 'श्री' का प्रयोग किया जाता है। श्रीमुख अर्थात् सुन्दर मुखारविन्दद्वारा।

टिप्पणी १ 'करौं कृपानिधि एक छिठाई।' इति। क) आप 'कृपानिधि' हैं अर्थात् दासोंपर सदा कृपा करते हैं, अनुचित कथं करनेपर भी उनपर क्रोध नहीं करते। यथा—'जेहि जन पर ममता अति छोहूँ, जेहि करुना करि कीन्ह न कोहूँ॥' (१-१३। ६) यह समझकर धृष्टता करना है। (ख) 'एक छिठाई' इति। स्वामीक आगे बोलना धृष्टता है धर्म जाननेवाले सेवक स्वामीके सम्मुख बोलना धृष्टता समझते हैं।

गौड़जी—भरतजी सेवाभावका जो उच्च आदर्श रखत हैं वहाँतक कल्पनाका पहुँचना भी असम्भव है। साधारण ठपासक तो पग पगपर छिठाई ही करता है बिना छिठाई किये उसकी चल ही नहीं सकती स्वामीकी बड़ाई और अपनी छुटाईपर विचार करके इस लाचारीपर विवश रह जाना ही पड़ता है—'राम सौ बड़ो है कौन, मोसों कौन छोटी। राम सौ खरो है कौन, मोसों कौन छोटी॥' सेवककी कोई गति-भति छिठाईसे खाली नहीं होती फिर भी यही छिठाई सेवकके लिये परित्राण है, इसके बिना वह एक क्षण जी नहीं सकता छोटी सी छोटी पीड़ामें कातर हो वह प्रभुको टेरता है और जग-जग सौ बातमें वह प्रभुको स्मरण करता है। क्या यह सेवाका भाव है?—'सब तैं सेवक धर्य कठोर।' ऐसी छिठाई करनेवाला अपनेको सेवक समझकर प्रभुका नहीं पुकारता वह उसी तरह प्रभुको पुकारता है जैसे अमहाय बालक पद-पदपर माताका आश्रय ढूँढ़ता है सेवकमें शिष्य या श्रालकका प्रभुके प्रति बड़ा गम्भीर और प्रच्छन्न भाव बना रहता है। इसे सेवाभाव न कहकर वान्मल्यभाव कहना चाहिये सेवाभावमें तो मुतलक

(किंचित् भी) ढिठाईकी गुंजाइश नहीं है श्रीभरतजी भी ढिठाई करनेका अपना दावा उसी चात्मव्यभावके साथ रखते हैं—सख्यभावसे नहीं—जिसका परिचय 'मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही। हारेहु खेल जितावहि मोही॥' और 'गुरु पिनु मातु न जानौं काहू। कहउँ सुभाव नाथ पतियाहू॥' से मिलता है। अतः भरतजी पहले तो कुछ बोलते ही नहीं अपनी तरफसे कुछ प्रश्न नहीं करते प्रभुकी ओरसे इशारा भी पाते हैं तो भी प्रश्न करनेमें ढिठाई समझते हैं। सेवककी ओरसे स्वामीके प्रति इस दर्जेका अदब चाहिये।

नोट—१ और भाव ये हैं—जब स्वामी स्वयं ही सब प्रकार सेवककी रक्षि रखते हैं तब ऐसे सर्वज्ञ स्वामीसे संकोच छोड़कर कुछ कहना धृष्टता ही है, (पं०, पं० गं० वं० शं०) आप सुस्वामि हैं, कृपानिधान हैं, सेवक-सुखदाता हैं, ऐसा स्वामी पाकर सेवक ढोठ हो जाते हैं अतः मैं भी एक ढिठाई करता हूँ पहले कह चुका कि मुझे कोई संदेहादि नहीं है और अब प्रश्न करूँगा यह ढिठाई है। (वै०) 'ढिठाई करनेका हेतु यही है कि मैं सेवक हूँ और आप 'जन सुखदाई' हैं इस भरोसेपर शंका नहीं है। (गं० प्र० खरी)

वि० त्रि०—भरतजी स्वयं सन्त हैं सन्तके लक्षणोंसे अपरिचित नहीं हैं, अतः जानी हुई बातको पूछना केवल उत्तर देनेवालेको व्यर्थ ही कष्ट देगा है, अतः भरतजी कहने हैं कि मैं ढिठाई करता हूँ, सरकार कृपानिधि हैं क्षमा करेंगे, और मैं सेवक हूँ, मुझे सुख देनेके लिये उत्तर देनेकी कृपा करेंगे। मुझे आपकी कृपासे न तो सन्देह है, न शोक-मोह है, पर सरकारके मुखकी वाणी सुननेकी इच्छा है, (यथा—'सुनी बहहिं प्रभु मुख कै बानी।) जिससे जो कभी कभी सरकारके चरित देखनेमें भ्रम हो जाता है, उसकी हानि हो जाय

टिप्पणी—२ 'संतह के महिमा रघुराई।' इति। 'रघुराई' का भाव कि आप राजा हैं, वेद-पुराण आपके यहाँ नित्यप्रति होते ही रहते हैं।

नोट—सन्तोंके लक्षण और महिमा भा० ११। ११ में विस्तारसे भगवान्ने उद्धवसे कहा है भागवत सब पुराणोंका फल स्वरूप है। यत्र तत्र उपनिषदोंमें सन्तोंकी महिमा वर्णित है, जहाँ जहाँ ऋषियों-भक्तों आदिका वर्णन है वहाँ वहाँ उनके महिमा भी गायी गयी है अतः 'वेदोंका गाना' कहा।

३ (क)—'श्रीमुख तुम पुनि कीन्हि बड़ाई', यथा—'आजु धन्य मैं सुनु मुनीसा। तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा॥ बड़े भाग पाइब सतसंगा।' इत्यादि (ख) 'गुण ज्ञान बिखच्छन' का भाव कि जैसा आपसे कहते बनेंगे वैसा दूसरेसे न बनेगा। (ग) 'लक्षण' सुननेका भाव कि बिना लक्षण जाने सन्त और असन्त पहिचाने नहीं जा सकते

कहहु बुझाई।' जिज्ञासुको इसी प्रकार अज्ञाती बनकर पूछना चाहिये

संतह के लच्छन सुनु भ्राता। अगनित श्रुति पुरान बिख्याता॥६॥

संत असंतहि कै असि करनी। जिमि कुठार चंदन आचरनी॥७॥

काटै परसु मलय सुनु भाई। निज गुन देइ सुगंध बसाई॥८॥

शब्दार्थ—आचरनी-आचरण, व्यवहार चाल-चलन। सुगंध बसाई, 'देइ सुगंध बसाई'=सुगन्ध वास या महक देता है, सुवासित कर देता है, सुगन्ध बसा देता है श्रीनगोपरमहंसजी लिखते हैं कि यह काशीसे पूर्वकी ग्रामभाषा है। बसाना-महका देना।

अर्थ—हे भ्राता सुनो। सन्तोंके लक्षण अगणित (संख्यारहित, बहुत) हैं और वेदों-पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं॥ ६॥ संतों और असन्तोंकी करनी ऐसी है जैसा कि चंदन और कुल्हाड़ीका आचरण (व्यवहार, करनी) है॥ ७॥ हे भाई! (उनके आचरण कहता हूँ) सुनो। फरसा मलयचंदनको काटता है (जैसा कि उसका स्वभाव है कि वृक्षोंको काटता है) और चंदन अपना गुण देकर सुगंध बसा देता है, उसे सुवासित कर देता है॥ ८॥

टिप्पणी—१ 'संतह के लच्छन सुनु भ्राता।' इति। (क) श्रीभरतजीने सत और असन्तके भेद अलग अलग पूछे हैं। इन्हींमें श्रीरामजी उनके भेद पृथक् पृथक् कहने हैं। (ख) 'भ्राता'।—सब भाई

श्रीरामजीको स्वामी मानते हैं और श्रीरामजी सबको अपना भाई अर्थात् बराबरवाला ही मानते हैं। दोनों अपने-अपने भावमें सावधान हैं। (ग) 'अग्नित श्रुति पुराण विख्याता' यह कहकर श्रीभरतजीके 'संतनू के महिमा रघुराई। बहु विधि वेद पुराणनू गाई॥' इन वचनोंका समर्थन करते हैं

२ 'काटै परसु मलय.....।' भाव कि इसी प्रकार दुष्ट लोग जैसे सबका अपमान करते हैं वैसे ही सन्तोंका भी अपमान करते हैं और संत जैसे सबको सुख देते हैं वैसे ही खलोंको भी सुख देते हैं। 'उमा सन के इहे बड़ाई। मद करत जो करइ भलाई॥' (५ ४१। ७)

नोट—१ यहाँ संत चन्दन हैं, असन्त कुठार हैं अहित करना काटना है, निज गुण देना सुगंध बनाना है। चन्दन देवताओंपर चढ़ता है, सन्त देवताओंसे भी पूजित होते हैं।

कुछ लोग यह शंका करने हैं कि अपना गुण संत असन्तको कहाँ देते हैं, असन्तमें तो संतका गुण आ नहीं जाता यद्यपि कुल्हाड़ेमें वास जरूर आ जाती है। इसका उत्तर दूसरे यह देते हैं कि संतके क्षमा-शीलाचरणमें पीछे असन्तमें ग्लानि आती है और 'सठ सुधरहिं सन्संगति पाई', 'खलज करहिं भल पाइ सुसंगू।' यही उनमें सुगन्ध वास देना है दूसरा उत्तर यह है कि संत देते हैं, यह काम इनका है, वे ग्रहण करें या न करें यह उनका काम है।

२ संतोंका निज गुण यह है कि खल उनका सर्वस्व हरण कर लें तो भी वे उनमें शत्रुताभाव न रखकर उनके लिये प्रार्थना ही करते हैं कि हे प्रभो! ये घोर अभयातनाको भूल गये हैं, इनको बुद्धि सुधार दीजिये जिसमें इनका कल्याण हो—'पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुधाव खगाया॥' कितना ही कष्ट पड़े पर धर्म नहीं छोड़ते इस तरह 'निज गुण देइ सुगंध बसाई' का अर्थ होगा कि काटनेपर भी वह 'सुगन्धवास देना'-रूपी अपना गुण ही देना (अर्थात् प्रकट करता) है वैसे ही संत अपना अहित होनेपर भी क्षमा ही करते हैं।

प० प० 'चन्दन अपना गुण कुल्हाड़ेमें देना नहीं है किन्तु प्रकट करता है। यदि कहिये कि वह कुल्हाड़ेमें सुगन्ध देता है तो उस सुगन्ध देनेसे कुल्हाड़ेका क्या फायदा होता है? कुछ नहीं, बल्कि वह अग्निमें तपाकर पीटा जाता है। सुगन्ध प्रकट करना तो चन्दनका स्वाभाविक गुण है, जैसे चन्दनकी सुगन्धसे कुल्हाड़ेको कोई लाभ नहीं, वैसे ही संतके गुणसे असन्तका कुछ फायदा नहीं होगा यहाँ दोनोंका करतबमान दिखया गया है।'

दो०—तातें सुर सीसन्ह चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड।

अनल दाहि पीटत घनहि परसु बदन यह दंड॥ ३७॥

अर्थ—इसी (अपने माधु-गुणसे) चन्दन देवताओंके मस्तकपर चढ़ता है और जगत्को प्रिय है। और कुल्हाड़ीके मुखको यह दण्ड मिलता है कि उसको आगमें तपाकर फिर घनसे पीटते हैं। (इसी प्रकार संत लोग क्षमाशील होनेसे देवताओंके सिरपर चढ़कर अर्थात् देवलोकोको लीघने हुए परम धामको जाते हैं और सारे जगत्को प्रिय हैं) ॥ ३७॥

शब्द सक्षपसे दोनोंके लक्षण इस दाहमें कहकर आगे विस्तारसे कहते हैं।

प० - 'जिमि कुठार चंदन आचरनी।.....' से यह सन्देह हुआ कि इसमें तो दुष्टोंका अत्यन्त लाभ हुआ कि वे चाहे जिसे जो कुछ हानि पहुँचावें उनकी हानि न होगी, चरन् उल्टे वे 'सुगन्ध' पा जाते हैं। इसीपर यहाँ कहने हैं कि उनको लाभ न समझा। सन्त दण्ड नहीं देते पर उनकी करनीका फल उनको ईश्वर देता है। उसने चन्दनको अपनी करनीका फल सह दिया कि देवताओंके सिरपर चढ़ता है और कुठारको वह फल दिया कि वह तपाया और पीटा जाता है वैसे ही संत देवताओंसे भी पूज्य हैं और खल घोर अभयातना पाते हैं अर्थात् दण्डनीय हैं।

मा० म०—चन्दनवृक्ष कदापि अर्चाविग्रह शालग्रामपर नहीं चढ़ सकता जब कुठार काटता है तभी वह

शालग्रामपर चढ़ने योग्य होता है। इसी तरह संत खलोंकी चोट सहकर परमात्माको प्राप्त करते हैं।

नोट—यहाँ संतका सुर-शीशपर चढ़ना क्या है? चन्दन दुष्ट कुल्हाड़ेसे काटा गया तब देवताओंपर चढ़ा और संत असन्तोंसे कष्ट पानेपर सहनशीलताके कारण इस लोकमें भूदेव ब्राह्मणोंसे तथा जगन्मात्रसे पूजित होते हैं और अन्तमें स्वर्गादिके देवताओंसे पूजित होते हुए परमधामको जाते हैं। इसी तरह असन्तोंके प्रसंगमें 'अनन्त दाहि पीटत घनहि'..... यह है कि इस लोकमें सब थुड़ी-थुड़ी करते हैं, न्यायालयसे दण्ड मिलता है और अन्तमें यमयातना भोगनी पड़ती है। महामुक्तीके सत श्रीएकनाथजीकी क्षमा इसका बड़ा उज्ज्वल उदाहरण है।

वीर कवि—संत असंत उपमेय वाक्य, चन्दन कुठार उपमान वाक्य। एक पूज्य दूसरा दण्डनीय, यह दोनोंका धर्म पृथक् होनेपर भी इनमें एक प्रकारकी समता सी जान पड़ती है—यह 'दृष्टान्त अलंकार' है। चन्दन अपने साधुगुणसे चन्दनीय, कुठार दुष्ट गुणसे दण्डनीय—इसमें व्यङ्ग्यार्थसे 'प्रथम सम' अलंकार है।

पं० प०—'कुल्हाड़ारूप असंत चन्दनरूप संतको दुःख देते हैं परंतु चन्दनके सुगन्धकी तरह संत अपना क्षमा गुण प्रकट कर देते हैं अर्थात् क्षमा कर जाते हैं उस क्षमागुणसे संतजन देवतारूप भूसुरसे भी पूजित होके शिरमौर हो जाते हैं और जगत्को प्रिय होते हैं कुठाररूप असंत अग्निरूप बादशाहोंके क्रोधसे सपाकर चनरूप सजा बलसे पीटे जाते हैं।

विषय अलंपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर॥ १ ॥

सम अभूतरिपु विमद विरागी। लोभापरष हरष भय त्यागी॥ २ ॥

शब्दार्थ—लंपट=व्यभिचारी, विषयी, कामुक। यथा - 'लोभी लंपट लोलुपचारा। जे ताकहि पर धन पर दाग।' अलंपट=जो विषयी नहीं है अलिप्त है। अभूत=जा हुआ न हो। अभूतरिपु=जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। अमर्ष=वह द्वेष का दुःख जो ऐसे मनुष्यका कोई अङ्कार न कर सकनेके कारण उत्पन्न होता है जिसने अपने गुणोंका तिग्मस्कार किया हो। असहिष्णुता विमद=सब प्रकारके भदसे रहित।

अर्थ—विषयोंमें लिप्त (अर्थात् विषयी या व्यभिचारी) नहीं होते, शील और सद्गुणोंकी खानि होते हैं पराया दुःख देखकर दुःखी और सुख देखकर सुखी होते हैं। १. उनका सबमें समान भाव है (शत्रु, मित्र, उदासीन सबको एक सा देखते हैं। न किसीको शत्रु समझें न किसीको मित्र)। उनके लिये कोई शत्रु है ही नहीं अर्थात् वे अजातशत्रु हैं। वे मदरहित और वैराग्यवान् होते हैं (अर्थात् किसीमें उनका राग वा प्रेम नहीं है)। लोभ, अमर्ष, हर्ष और भयको त्याग किये हुए हैं॥ २।

पं०—'विषय अलंपट सील गुनाकर' अर्थात् विषय भाग पकर भी उनका चित्त उनमें लंपट नहीं होता, यह कहकर फिर उसका कारण बताते हैं कि वे शील विवेकादि गुणोंकी खानि हैं शील गुणाकर कहा क्योंकि 'पर दुख दुख सुख सुख देखे पर' यह उनमें है। सबके दुःख-सुखको वे अपना ही दुःख-सुख मानते हैं क्योंकि समता भाव है। समता इससे कि उनका कोई शत्रु है ही नहीं निर्वैर होनेका कारण 'विमद विरागी' है विरागी इससे कहा कि लोभादिक त्याग है।

पं० रा० व० श० १—'पर दुख दुख' का भाव कि अपना दुःख उनको कभी नहीं होता, कैसा ही दुःख उनपर आ पड़े तो भी वे उसमें दुःखी नहीं होते वे दूसरेका दुःख ही देखकर दुःखित होते हैं यही दुःख है। भक्तमालमें केवलरामजीकी कथा प्रसिद्ध है कि बैलको सेटा मारा गया उससे उनको कैसा दुःख हुआ कि वे लट गये, तोँटके दाग उनके शरीरपर उपट आये। ऐसा कोमल स्वभाव।

नोट—'सम अभूतरिपु' तथा 'लोभापरष हरष भय त्यागी' में गीताके 'यस्मान्नाद्विजते लोको लोकात्रोद्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्वृक्तो यः स च मे प्रिय।' (१२। १२) का भाव है। अभूतरिपु कहकर जनाया कि सब उसे अविरोधी समझते हैं क्योंकि वह प्राणियोंका उद्विग्न करनेवाला कोई भी कर्म नहीं करता और दूसरे लोग भी उसके उद्देश्यसे कोई उद्वेगकारक कर्म नहीं करते इसीसे वह किसीके प्रति हर्ष, किसीके प्रति ईर्ष्या, किसीसे भय और किसीके प्रति उद्वेगस रहित हो गया है।

‘सम’ में यहाँ ‘समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीनोष्णसुखदुःखेषु समः’ (गीता १२। १८) का भाव भी आ गया। भाव कि जब शत्रु-मित्र मान वा अपमान, सुख वा दुःखका सांनिध्य प्राप्त हो उस समय भी संतका चित्त सम रहता है, उसमें विकार उत्पन्न नहीं होने पाता।

पं० रा० व० श०—२ ‘अमर्ष’ जैसे कि बात काटनेपर, प्रतिष्ठित जगह अपमान करने इत्यादिसे होता है।

३ ‘भय त्यागी’ क्योंकि वे सर्वत्र अपने प्रभुको ही देखते हैं सब भय किसका?

टिप्पणी—लोभ नहीं है अर्थात् संतोषी हैं। अमर्ष (=क्रोध) नहीं है अर्थात् शान्त हैं। विषयकी प्राप्ति श्रीरामजीमें निश्चय होनेसे (किमीका) भय नहीं है।

नोर—‘दुख दुख’ ‘सुख सुख’ में यमक अलंकार है। परदुःखसे दुःखी होनेमें ‘द्वितीय उल्लास’ और पराये सुखसे सुखी होनेमें ‘प्रथम उल्लास अलंकार’ है।

कोमलचित्त दीनह पर दया। मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ ३ ॥

सबहि मानप्रद आपु अपानी। भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥ ४ ॥

अर्थ—उनका चित्त कोमल होता है, वे दोनोंपर दया करते हैं और मन, वचन और कर्मसे कष्ट-छलरहित होकर मेरी भक्ति करते हैं ॥ ३ ॥ सबको मान प्रतिष्ठा देते हैं और स्वयं मानरहित होते हैं हे भरत! वे प्राणी मेरे प्राणिके समान मुझको (प्रिय) हैं ॥ ४ ॥

टिप्पणी १ कोमलचित्त कहकर दोनोंपर दया कहो, क्योंकि कोमलचित्त होनेसे ही दया होती है, यथा—‘नारद देखा बिकल जयंता। लागि दया कोमल चित संता ॥’ (३ २ ९) २—मन बच क्रम मम भगति।’ अर्थात् मनसे विचार करें वचनसे कीर्तन करें, कर्म (तन) से मेरा पाद-सेवन करें, ‘अमाया’ अर्थात् दिखानेके वास्तु नहीं [अर्थ-धर्मादिकी चाह स्वार्थ, छल और माया है—‘स्वार्थ छल फल चारि बिहाई।’ (१। ३०१। ३,)] ३—‘सबहि मानप्रद आपु अपानी।’ जैसे कि श्रीरामचन्द्रजीने गृध्रराजको पिता बनाया और आप पुत्र बनकर उसको गति दी, उग्रसेनको द्वापरमें राज्य दिया और आप उनके द्वापरत्न बने। ४—‘ते प्रानी’ वह भाव कि वस्तुतः वे ही प्राणधारी हैं और जो मुझसे विमुख हैं वे तो शकसमान हैं।

बिगत काम मम नाम परायन। सांति विरति विनती मुदितायन ॥ ५ ॥

सीतलता सरलता मैत्री। द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—मुदिता=हर्ष, आनन्द। योगशास्त्रमें समाधियोग्य संस्कार उत्पन्न करनेवाला एक परिकर्म जिसका अभिप्राय है—पुण्यात्माओंको देखकर हर्ष उत्पन्न करना। ये परिकर्म चार कहे गये हैं—मैत्री करुणा, मुदिता और उपेक्षा (विरक्ति, उदासीनता)। यथा—‘मैत्रीकरुणमुदिताउपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्, (योगसूत्र १ ३३) जनयत्री=जन्म देनेवाली, माता।

अर्थ कामनारहित हैं और निष्काम रहकर मेरे नाममें लगे रहते हैं (अर्थात् नाम जपते रहते हैं)। शान्ति वैराग्य, विनम्रता और मुदिताके घर हैं ॥ ५ ॥ सीतलता (क्रोधका मौका होनेपर भी क्रोध न आना), सीधामादापन (सरल स्वभाव अर्थात् छल छू भी नहीं गया), मित्रता और ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रीति जो सब धर्मोंको उत्पन्न करनेवाली है ॥ ६ ॥

नोट—ऊपर ‘विमद’, ‘लोभत्यागी’ कह आये यहाँ ‘बिगत काम’ कहा और ‘सांति विरति विनती मुदितायन।’ ‘सीतलता’ से क्रोधरहित होना कहा काम, क्रोध मद और लोभ ये चारों नरकके पंथ हैं नरकके हेतु हैं। ये उस मार्गपर भूलकर पैर नहीं रखते यह जनाया यह लक्षण भगवान् ने नारदजीसे कहा भी है। यथा—‘भूलि च देहिं कुपारग पाऊ।’ (३। ४६। ६)

‘बिगत काम’ कहकर ‘मम नाम परायन’ कहनेका भाव कि कोई भी कामका नहीं है तब तो वे कुछ भी करते न होंगे, इसका निराकरण करते हैं तात्पर्य कि वे निष्काम होनेपर भी अहर्निश मेरे नामका स्मरण करते रहते हैं। यथा—‘सकल कामना हीन जे रामभगति रस लीन। नाम सुप्रेम पिपूषहृद निरहु किए मन पीन ॥’ (१ २२)

‘शीतलता सरलता मैत्री’ ये तीनों क्रमसे कहे गये। काम, क्रोध नहीं है अतः शीतल हैं सरल स्वभाव है, छल-कपटका लेश नहीं इसीसे सबपर प्रीति रहती है, सब मित्र हैं मिलान कीजिये—‘सम सीतल नहि त्यागहि नीती। सरल सुभाउ सवहि मन प्रीती॥’ ‘श्रद्धा क्षमा मयत्री दायी। मुदिता मम पद प्रीति अमाया॥’ (आ० ४६) ‘द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री’ से यह भी जनाया कि उनमें किञ्चित् भी लोभ नहीं है, बड़ी श्रद्धामे विप्रोंकी सेवा करते हैं तथा धर्मपरायण रहते हैं।

नोट—१ यहाँ ‘विरति’ मैत्री ‘मुदिता’ ये तीन परिकर्म कहे गये और ‘कोमलचित दीनहु पर दायी’ यह ‘करुणा’ परिकर्म ऊपर कह आये। इस तरह इनको योगशास्त्रममाधि योग्य चारों परिकर्मयुक्त दिखाया।
२—गीताके अ० १२ मेंके श्लोक १३—१५, १९ से मिलान कीजिये—

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । निर्ममो निरहंकारः सम्पदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । मय्यर्पितमनोबुद्धिर्धो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥

यस्मात्प्रोद्विजते लोको लोकात्प्रोद्विजते च यः । हर्षामर्षभयोर्द्वेर्गैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥

“...तुल्यनिन्दास्तुतिर्नोती संतुष्टो येन केनचित् ॥ १९ ॥

ये सब लक्षण बसहिं जासु उर। जानेहु तात सत संतत फुर॥ ७ ॥

सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं। परुष वचन कबहुँ नहिं बोलहिं॥ ८ ॥

अर्थ—हे तात। ये सब लक्षण जिसके हृदयमें बसते हों उसको निरंतर सत्य ही संत जानना। ७। शम, इन्द्रियदमन, वरहों प्रकारके नियमों और नीतिसे कभी नहीं उगते (चुक्ते)। कठोर वचन कभी नहीं बोलते॥ ८।

॥ ‘ये सब लक्षण बसहिं जासु उर’ यहाँतक निवृत्ति-मार्ग कहा आगे प्रवृत्तिमार्ग कहते हैं,—‘संत संतत फुर’। यथा ‘नीके हैं साधु सबै तुलसी पै तेई गृही के संघक साँचे।’ (क० उ० ११८)

॥ स्मरण रहे कि यहाँ ‘सब’ शब्दपर ध्यान रखना चाहिये यदि इसमें त्रुटि हुई तो वह सच्चा संत नहीं है।

मा० प०—ये सब लक्षण जिसमें बसैं वही सच्चा संत है। भाव यह कि जैसे गङ्गाजल जिस पात्रमें रहेगा, वही गङ्गाजलका पात्र कहा जायगा। चाहे वह स्वर्णका हो चाहे मिट्टीका इससे भेद नहीं होगा। ऐसे ही किसी कुलमें उत्पन्न क्यों न हो जो इन लक्षणोंसे सम्पन्न है वही संत है।

करु०—मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारको वृत्ति एकाग्रकर परमेश्वर-तत्त्वमें लगाना शम है। दसों इन्द्रियोंके विषयोंको जीतना दम है।

वि० त्रि०—‘सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं।’ इति इस प्रसंगमें तीनों प्रकारके संतों अर्थात् भक्तियोगी, ज्ञानयोगी और कर्मयोगियोंके लक्षण कहे। ‘विषय अलंघ्यत सीतल गुणाकर’ से लेकर ‘भरत ज्ञान सम मम ते प्राणी’ तक भक्तियोगियोंका वर्णन है, क्योंकि ‘मन बब क्रम मम भगति अमाया’ इसीमें कहा गया है ‘विगत काय मम नम परायण’ से लेकर ‘संत संतत फुर’ तक ज्ञानी भक्तका वर्णन है, क्योंकि उनका परम शरण नाम बतलाया गया है, नामसे ही ज्ञानमार्गकी प्राप्ति होती है (यथा—‘ज्ञानमार्गं तु नामतः। शमतापनीधे; तथा ‘संत संतत फुर’ कहकर वही भाव द्योतित किया, जो ‘ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्’ कहनेमें बतलाया गया है। इसी भाँति सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं’ से ‘गुणमंदिर सुख पुंज’ तक कर्मयोगी भक्तका वर्णन है। क्योंकि ‘नीति नहिं डोलहिं’ तथा ‘गुणमंदिर’ शब्दोंसे उनका क्रिया-कौशल द्योतित किया (योगः कर्मसु कौशलम्।)

दो०—निन्दा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज।

ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुणमंदिर सुख पुंज॥ ३८ ॥

अर्थ—निन्दा और प्रशंसा दोनों जिनको समान हैं, भेद चरणकमलोमें जिनका ममत्व है वे सज्जन गुणधाम और सुखराशि हैं तथा मुझको वे प्राणोंके समान प्रिय हैं॥ ३८ ॥

रा० प्र०—‘निंदा अस्तुति उभय सम’ का भाव कि वे सुखपूर्वक संसारमें विचरते हैं, यथा—‘सम मानि निरादर आदरही। सब संत सुखी विचरंति मही॥’

टिप्पणी—‘ममता मम मद कंज।’ साधनकी समाप्ति अपने पदकंजमें की इससे यह सूचित किया कि यही तक साधन है मेरे चरणोंमें प्रेम होना यही सिद्ध फल है। यथा महारामायणे—‘अन्ये विहाय सकलं सदसच्च कार्यं श्रीरामपङ्कजपदं सततं स्मरन्ति।’ जब उसको चरणोंमें प्रेम हुआ तब वह गुणमन्दिर, सुखपुञ्ज और ‘मम प्राणप्रिय’ हो गया। २—यहाँ तक संत-लक्षण कहे।

पा० म०—‘ममता मम मद कंज’ का भाव कि प्रायः जीवोंका ममत्व प्राकृत पदार्थोंमें रहता है, इसीसे वे चंचल रहते हैं, उसे छोड़कर वैसा ही ममत्व हममें करना चाहिये।

नोट यहाँ तक एक दोहेमें प्रभुने सताने लक्षण कहे। इस कथनमें संतोंके विषयमें कहा कि ये प्राणी प्राणसमान प्रिय हैं, ये सच्चे संत हैं, ये ‘सज्जन मम प्राणप्रिय’ हैं वस्तुतः यह कथन-शैली है। यहाँ संतोंके कोई भेद नहीं कहे गये हैं। गीताजीके १२ वें अध्यायमें कई बार, यह भक्त मुझे प्रिय हैं और ऐसे भक्त अत्यन्त प्रिय हैं, कहा गया है। वहाँ भी भक्तों और मत्तोंका कोई विभाग नहीं हुआ। कुछ महानुभावोंने उपर्युक्त तीन बारके कथनोंपर अपने विचार प्रकट किये हैं।

पं० रामकुमारजीने कहा है कि प्रथम दोमें निवृत्तिमार्गवालों और तीसरेमें प्रवृत्तिमार्गवालोंके लक्षण कहे हैं। और वैजनाथजीका मत है कि—प्रथममें नवधावाले मुग्धा भक्तोंके लक्षण, दूसरेमें प्रेमावाले मध्य भक्तोंके और अन्तमें परावाले गौढ़ भक्तोंके लक्षण कहे हैं। जब तक देह बुद्धि रहती है तब तक जीव नवधाका अधिकारी रहता है। मुग्धा भक्तोंमें देहाभिमान अधिक और ज्ञान सूक्ष्म रहता है इसीसे रघुनाथजीने इनको प्राणसम प्रिय कहा। जब देहाभिमान और ज्ञान दोनों एक समान हुए, जीवबुद्धि आयी तब जीव प्रेमाभक्तिका अधिकारी हुआ। इसमें प्रेममें वियोग होते ही भक्त व्याकुल हो जाता है सदा अनन्यभावसे प्रेमानन्दमें डूबा रहता है। अतः इनको सच्चा संत कहा, कैसा प्यार करते हैं सो न कह सके जब देहाभिमानरहित होनेपर केवल आत्मबुद्धि रही तब पराभक्तिका अधिकारी होता है, अचल अनुराग भगवद्रूपमें स्थिर रहता है—ये प्रभुको प्राणसे अधिक प्रिय हैं।

पं० विजयानन्द त्रिगुणीका मत है कि यहाँ भक्ति ज्ञान और कर्मयोगी तीन प्रकारके संत कहे गये (असंतोंके लक्षण)

सुनहु असंतह केर सुभाऊ। भूलेहु संगति करिय न काऊ॥१॥

तिन्ह कर संग सदा दुखदाई। जिमि कपिलहि घालइ हरहाई॥२॥

खलन्ह हृदय अति ताप विसेषी। जरहि सदा पर सपति देखी॥३॥

अर्थ—(अब) असंतोंका स्वभाव सुनो। भूलकर भी कभी उनकी संगति न करे। (भाव कि भूलसे भी जिनका संग हो जानेसे लोग नष्ट हो जाते हैं, उनको संगति जान बूझकर करनेसे नष्ट क्यों न होंगे?) ॥ १॥ उनका संग सदा दुःखदायी है जैसे कि हरहाई, चुराकर पराया खेत खानेवाला, नटखट) गौ कपिला गौको (साथ लेकर उसे) नष्ट कर डालती है। (भाव कि इसी तरह असंत निर्दोषीको भी अपने संग रखकर दोषी कर देते हैं) ॥ २॥ खलोंके हृदयमें अत्यन्त अधिक जलन बनी रहती है। वे पराया ऐश्वर्य देख सदैव जलते रहते हैं ॥ ३॥

नोट—१ ‘भूलेहु संगति करिय न काऊ’ इति भगवान् कपिलदेवने भी यही कहा है यथा—‘यद्यसिद्धि पथि पुनः शिश्रोदरकृतोद्यमैः आस्थितो गमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्॥’ (३। ३१। ३२) सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिः श्रीहीयंशः क्षमा। शमो दमो भगव्येति सत्सङ्गाद्यानि संक्षयम्। तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु, सङ्गं न कृयाच्छोच्येषु योषित्क्रीडामृगेषु च (३। ३१ ३२—३४) (अर्थात्) सन्मार्गमें चलते समय यदि इसका किन्हीं शिश्रोदरपरायण पुरुषोंमें समागम हो जाता है तो उनका अनुगमन करनेके कारण यह पूर्वकथित

नारकी घोनियोंमें पड़त है। उनके सगसे इसके सत्त्व, शौच, दया, मौन, बुद्धि, श्री, लज्जा, यश, क्षमा, शम, दम और ऐश्वर्य आदि समस्त सद्गुण नष्ट हो जाते हैं अतः उन अशान्त मूढ़, विक्षिप्तचित्त और स्त्रियोंके क्रोडापुग्गरूप अत्यन्त असत्पुरुषोंका संग कभी नहीं करना चाहिये।

नोट—२ कपिला धूम्रवर्णा गौका नाम है जिसका माहात्म्य सबसे अधिक कहा गया है यहाँ 'कपिला' शब्द सीधी सादी गौक अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। रा० प्र० कार कहते हैं कि ब्रजादिमें मयनी गौ जिसका सींग हिलता है उसको 'हरहाई' कहते हैं यह सबको मारती है, बड़ी उत्पातिन होती है कपिला सिंघाईकी अवधि है और हरहाई दुष्टताकी।

पं० रा० व० श० 'भूलेहु संगति करिय न काऊ' पर यह कह सकते हैं कि जब हम उनका कुछ बिगाड़ेंगे ही नहीं तब वे हमें दुःख क्यों देंगे, उसपर कहते हैं कि उनका संग ही दुःखद है जैसे कपिला हरहाईके साथ जानेसे मारी जाती है, हरहाई तो खाय और भाग जाय और पकड़ी मारी जाय कपिला। यहाँ उदाहरण और लोकोक्ति अलंकार है।

टिप्पणी—'खलन हृदय अति ताप'.....। हृदयमें ताप लिखनेसे सूचित किया कि वे ऊपरसे शीतल बने रहते हैं और अन्तःकरण जला करता है। २ 'जहँ सदा घर सपति देखी' कहनेका भाव कि ये कभी किसीका भला नहीं चाहते। जैसे संत 'पर दुख दुख सुख सुख देखे पा' वैसे ही इसके विपरीत खल परसम्पत्ति देखकर जलते और पराया दुःख देखकर सुखी होते हैं, यथा - 'जब काहू की देखहि बिपती। सुखी भए मानहुँ जगनूपती॥' यहाँ तीसरा 'उल्लास' है।

जहँ कहँ निंदा सुनहिं पराई। हरषहिं मनहु परी निधि पाई॥४॥

काम क्रोध मद लोभ परायन। निर्दय कपटी कुटिल मलायन॥५॥

बयरु अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताहू सों॥६॥

अर्थ—जहाँ कहीं दूसरेको निंदा सुनते हैं, वहाँ ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो नवीं निधियाँ उनको (राहमें) पड़ी हुई (अनायस) मिल गयी हों ४॥ काम, क्रोध, मद और लोभमें तत्पर रहते हैं, दयारहित, कपटी, कुटिल और पापोंके घर हैं अर्थात् समस्त पाप इनमें ही आकर बसे हैं (पापी हैं) ॥ ५॥ बिना कारण ही सब किसीसे वैर रखते हैं जो उनके साथ भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं ॥ ६॥

नोट—'जहँ कहँ सुनहिं' का भाव कि—(क) यही नहीं कि कोई उनसे कहने आवे तब सुनते हों किंतु सुननेको जाया करते हैं और सुन सुनकर प्रसन्न होते हैं (ख) निन्दाके समान दूसरा पाप नहीं, यथा—'पर निंदा सप्त अघ न गरीमा।' (१२१। २२) इससे लोग निंदा कम करते हैं, इसीसे कहा कि 'जहँ कहँ सुनहिं।' कहीं कहीं ही सुननेको मिलनी है ये उसकी खोजमें रहते हैं।

टिप्पणी—१ 'परी निधि पाई।' निधि (द्रव्य-) सं लोगोंकी जीविका होती है वैसे ही परनिन्दा खलोंकी जीविका है, परनिन्दा ही सुनकर जीते हैं यही उनका जीवन आधार है। निन्दका मसाला ढूँढा करते हैं। जो उपायसे मिला वह उनका कमाया धन है और जो चलते-फिरते मिल जाय वह पड़ा हुआ धन है (रा० सं०)।

२ (क) 'काम क्रोध मद लोभ परायन।' इति। मलायन=मलके स्थान=नरक रूप। कामी हैं इसीसे मलके स्थान हैं। क्रोधी हैं इसीसे निर्दयी हैं मदन्ध हैं इसीसे कुटिल हैं। और लोभी हैं इसीसे कपटी हैं। (वैजनाथजीका मत है कि कामी होनेसे कपटी और लोभी होनेसे मलायन कहा)।—यहाँ यथासंख्य नहीं है, पर अर्थक्रम पाठक्रमसे बली होता है, यथा 'पाठक्रमार्द्धकमो बलीयान्।

नोट—२ यहाँ काम, क्रोध, मद और लोभ ये चार एक साथ कहे गये, क्योंकि पुराणोंमें यमद्वार चार कहे गये हैं और विभीषणजाने भी कहा है कि 'काम क्रोध मद लोभ सब नष्ट नरक के पथ।' (५। ३८) गीतामें नरकके तीन ही द्वार अर्थात् हेतु काम, क्रोध और लोभ कहे गये हैं। ये सब आत्माका पतन करनेवाले हैं—त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्त्रयं त्यजेत्॥'(१६ २१)

कामको प्रथम कहा, क्योंकि परमार्थसाधनका आग्रह करनेवाले मनुष्योंका रजोगुणसे समुद्भूत प्रचान वासनाओंसे उत्पन्न शब्दादि विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाला महापापी काम ही साधनका स्वाभाविक विरोधी शत्रु है, जो उसे खींचकर शब्दादि समस्त विषयोंमें लगाता है। यही पापी जब अपनी गतिमें बाधा पाना है तब उस बाधामें हेतु बने हुए प्राणियोंके प्रति 'क्रोध' के रूपमें परिणत होकर उसे परहिंसामें प्रवृत्त कर देता है। प्रयः कामनाओंको पूर्तिमें विघ्न होते हैं इसीसे कामके पश्चात् क्रोधको कहा गया। स्मरण रहे कि विषयासक्तिसे काम उत्पन्न होता है और आत्मिकी परिपक्वतावस्थाका नाम 'काम' है, जिस दशाको प्राप्त होकर मनुष्य विषयोंका भोग किये बिना रह नहीं सकता, वह 'दश' काम है। कामानुसार विषयोंकी प्राप्ति न होनेपर क्रोध होता है और प्राप्ति होनेपर मद (अहंकार) और उस विषयपर लोभ होना है।

३ 'वयस्य अकारणः' इति बिन कारण कोई किसीसे वैर नहीं करता और न कोई हित करनेवालेसे वैर करता है पर ये दोनों बाने करते हैं नितान्त कीजिय—'खलु बिनु स्वार्थ पर अपकारी।' (१२१ १८), 'वयस्य अरि मीन हित सुनत जरहि खलु रीति।' (बा० ४) *

नोट—३ षष्ठ संतों और असंतोंमें भेद दिखाया। वे 'बिगन काम मम नाम' परायण हैं और ये 'काम क्रोध मद लोभ' परायण हैं। वे 'सति विरति बिनती मुदिता' अवन हैं और ये 'मल' अवन हैं। वे कारण उपस्थित होनेपर भी किसीसे वैर नहीं करते, वरन् 'सम' 'अभून्नि' हैं और ये कारण न होनेपर भी बिन प्रयोजन वैर करते हैं और वह भी यहाँतक कि जो इनका हित करता है उससे भी वैर रखते हैं यह विलक्षण स्वभाव है वे दयावान् सगलस्वभाव, ये निर्दय और कपटी।

झूठ लेना झूठ देना। झूठ भोजन झूठ चबेना ॥ ७ ॥

बोलहिं मधुर वचन जिमि मोरा। खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥ ८ ॥

अर्थ—उनका लेना झूठ और देना भी झूठ (अर्थात् लेन देन दोनों व्यवहार झूठसे भरे होते हैं)। उनका भोजन झूठ और उनका चबन भी झूठ ॥ ७ ॥ वे मारकी तरह मोठे वचन बोलते हैं और उनका हृदय (ऐसा) कठोर है कि महाविषैले सपकों खा जाते हैं (विष भी वहीं चढ़ना) ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ 'झूठ लेना झूठ देना' इति (क) 'झूठ ही लेना' यह कि उनका हक नहीं पहुँचता फरेबसे (धाखा देकर) लेते हैं। 'झूठ देना = देना झूठ करने हैं। अर्थात् जिसका हक पहुँचता है उसके देनेके हकको भी झूठा करते हैं। पुन 'झूठ लेना झूठ देना' यह कि कहते हैं कि हमको हजारों रुपये 'लेना' अर्थात् अमुकसे पाना है और दूसरोंका हमको कुछ देना नहीं है, या यह कि हमने हजारों रुपये ब्राह्मणोंको दान दिये हैं—ऐसी ही झूठी बातें बोल-बोलकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। (ख) 'झूठ भोजन' इति, अर्थात् अपना उत्तम पदार्थोंका भोजन करना झूठ ही कहने हैं, घरमें तो चनेकी रोटी खायी है पर लोगोंमें कहते हैं कि हमने पूरी हलवा, मालपूवा, बर्सांधी और अनेक प्रकारकी मिठाइयाँ खायी हैं, ऐसे ही उत्तम उत्तम भोजन रोज ही बदल बदलकर बना करते हैं। अथवा घरमें तो चनेकी रोटी खायी है और बाहर लोगोंको दिखानेके लिये एक अच्छी बेली रोटी भी लगी हुई कुत्तेके लिये ले आये और दस आदमियोंके सामन उसको छोड़ दी। (ग) 'झूठ चबना' इति भाव कि घरमें अरहरकी बहुरी (भूँजा) और महुआ चबकर निकले और बाहर लोगोंसे कहने लगे कि बादाम चिरौंजी, अंगूर आदि मेंलोंका बालभोग किया है इसमें बड़ा स्वाद और गुण है, इससे हम रोज यही बालभोग करते हैं—[जितना उनका व्यवहार है वह सब झूठ है यह फलितार्थ है—(खर्रा)]।

वि० त्रि०—लेना देनाका अर्थ व्यवहार है आज भी लेना देना, लेन देन व्यवहारके अर्थमें ही प्रयुक्त होता है। अर्थात् उनका सब व्यवहार असन्धमय होता है। यही नहीं कि वे किसी कारणसे झूठ बोलते

* वीर यहाँ उक्तविषयावस्तुप्रेक्षा और चतुर्थ उल्लसका संदेशसंकर है कारणसे विरुद्ध कार्यका उत्पन्न होना 'पंचप विभावना' है। हित अनहित दोनोंसे समान वैर 'चतुर्थ तुल्यसांगिता' की संसृष्टि है

हों, वे निष्कारण झूठ बोला करते हैं। जिस भाँति बिना भोजनके किसीको तृप्ति नहीं होती, उसी भाँति बिना झूठके उनसे रहा नहीं जाता। अतः झूठको उनका भोजन कहा। मनविनोद भी उनका झूठसे ही होता है अतः उनका चबेना भी झूठ ही है।

वै० १ 'लेना देना' जैसे कि ब्राह्मणका अशीर्वाद देना, संभ्यानर्पणादि ऋषि आदिका ऋण देना और ब्राह्मणत्वशक्त लेना परमात्मामें चित्त देना, मुक्ति लेना। क्षत्रियका दीनोंको सुख देना कीर्ति लेना, दुष्टोंको दण्ड मुजसोंको सुख देना, सुवश लेना ईश्वरमें मन देना, वैकुण्ठदि लेना। इसी तरह वैश्य और शूद्रमें लेना-देना लगा ले। 'झूठ लेना झूठ देना' यह कि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। २—'झूठ भोजन झूठ चबेना। भाव कि भिक्षुकको छटाकभर खड़ा अन्न जो कभी न देने होंगे और कहते हैं कि हम अभ्यागतको पूर्ण भोजन, नर्वन सदा देने हैं सदाव्रत जाते हैं।

टिप्पणी—२ 'बोलहिं मधुर बचन' इति भाव कि विश्राम बढ़ाकर सबको धोखा देते हैं। आशय यह कि बाणी तो मीठी बोलते हैं पर कम कठोर और छोट करते हैं उदाहरण अलंकार है।

नोट—ऐसी छ्याति है कि श्रीरामचरितमानसके प्रत्येक चौपाई भादिमें श्री 'राम' नामके अक्षर अवश्य आये हैं। इस प्रकार महाकवि संपादने 'राम नाम विनु गिरा न सोहा', 'एहि यहै रघुपति नाम बदारा', 'राम नाम जस अंकित जानी' आदि वाक्योंको चरितार्थ किया है।

देखनेसे पता चलता है कि निम्न चौपाइयोंमें नामके कोई वर्ण नहीं हैं

(१) भले भवन अब धायन दीन्हा। पावहुगे फल आपन कोन्हा॥' (१। १३७ ५)

(२) ननय जजातिहि जौबनु दयऊ। पितु अज्ञा अघ अजस न भयऊ॥' (२ १७४ ८)

(३) दीख निषादनाथ भल टोन्। कहेउ बजाउ जुझाऊ बोनू॥' (२ १९२ ३)

(४) जान पवनसुत देवन्ह देखा। जानै कहूँ बल बुद्धि विसेषा॥' (५ २। १)

(५) झूठ लेना झूठ देना। झूठ भोजन झूठ चबेना॥

(६) काहु की जी मुनिहि बड़ाई। स्वस लेहि जनु जूडी आई॥ (७। ४०। २)

'भले भवन.....' ये देवर्षि भक्तवर नारदजीके वाक्य हैं जो उन्होंने अपने इष्टदेव भगवान्से कहे हैं भक्त भगवान्को दुर्वचन कहे यह अशोभित है, कविको अच्छा न लगा, यह बात रकार मकाररहित करके जना दिया 'कहेउ बजाउ.....' ये भक्तराज निषादराज गृहके वाक्य हैं वे अपनी सेवाको भागवताग्रगण्य श्रीभरतजीसे युद्धको आज्ञा दे रहे हैं यह भी भक्त कविको कैसे भाता। अतः इस वाक्यको भी उन्होंने अशोभित जनाया। अतः इने भी रघुनामरहित कर दिया।—'राम नाम विनु गिरा न सोहा'।

और जहाँ सब झूठ झूठ' है वहाँ भला राम नाम क्या आवे वरु तो सम्पूर्णतः अशोभित है।

इसी तरह उपर्युक्त (२) और (४) के सम्बन्धमें कुछ कहा जा सकता है। पर इनमेंसे एकमें 'गुरु-आज्ञा' धर्म है और दूसरेमें देवताओंका भाव कुटिल नहीं है। तथापि इनमें भी रकार या मकार नहीं है जान पड़ता है कि भक्त कविको ये बातें भी अच्छी नहीं लगीं। कविगणोंके ध्वनियोंका माननसे रामविमुखता आती और देवताओंके इस कार्यसे श्रीमंताशोधकारमें विलम्ब होगा अतः भक्तको कैसे भावे?

वेदान्तभूषणजीका मत है कि श्रीसीता-राम युगलरूप एव युगल नाममें अभेद बतलाया गया है यथा 'गिरा अर्थ जल कींचि सम कहियत भिन्न न भिन्न', 'राममन्त्रे स्थिता सीता सीता मन्त्रे रघूनामः।' अतः 'राम नाम विनु गिरा न सोहा' लिखनेवाले श्रीगोस्वामीजीने अपनी प्रत्येक पंक्तिमें स, त, र और म इन चार अक्षरोंमेंसे कोई-न-कोई अक्षर अवश्य रखा है।

इन मतके अनुसार उपर्युक्त (२) (३) को भी वे रामनामाङ्कित चौपाइयोंमें गिनते हैं।

सम्भवतः ऐसी ही एक-दो चौपाइयाँ और भी मिलेंगी यदि चौपाईमें चार चरणका ग्रहण करें तब तो सभी रामनामाङ्कित हो जाती हैं।

दो०—परद्रोही परदार रत परधन परअपवाद।

ते नर पाँवर पापमय देह धरे मनुजाद॥३९॥

अर्थ दूसरोंसे द्रोह करते हैं। परस्त्री, परायण धन और परायी निन्दामें आसक्त रहने हैं ऐसे मनुष्य नीच और पापमय हैं (अर्थात् सर्वाङ्ग मानो पापहीका है)। वे नरदेह धारण किये हुए राक्षस ही हैं। ३९॥

टिप्पणी—‘परद्रोही’ कहकर परद्रोहका कारण कहने हैं कि परस्त्री और परायण धन छीनने का प्राप्त करनेके निमित्त वैर ठानते हैं। परनिन्दा करते हैं जिसमें हम साफ रहें, निन्दा दूसरेके सिर पड़े।

नोट १ पूर्व काम लोभपरायण कहा। कभी अपनी स्त्रीके साथ, लोभ अपने ही धनके साथ भी हो सकता है, यह पूर्व कहा और यहाँ परदाररत और परधरत कहा। अतः पुनरुक्ति नहीं है।

२—ऊपर कहा था कि ‘जो कहूँ निन्दा सुनहिं बड़ाई’ उसमें निन्दा करना न कहा था उसकी पूर्ति ‘परअपवादरत’ से कर दी अर्थात् निन्दा सुनते भी हैं और करते भी।

३—‘देह धरे मनुजाद’ इति। राक्षस मनुष्योंको खाते हैं और खल अकारण ही मनुष्योंके कर्म, धर्म, धनको खाते हैं। अतः इन्हें भी मनुजाद कहा (कर०)

४—इस दोहेमें असंतोषमें अधर्मके चारों अंग—असत्य, कठोरता, लोभ और संग—जो धर्मके चारों पादके काटनेवाले हैं, परिपूर्ण दिखाये हैं। ‘झूठ उ लेना झूठ देना’ इत्यादि असत्य है, ‘बोलहिं मधुर बचन जिमि मोंरा। छाड़ महा अहि हृदय कठोर॥’ और ‘निर्दय’ यह कठोरता है, लोभपरायण स्पष्ट कहा है तथा ‘परदाररत’ और ‘कामपरायण’ यह संग है। पुनः, ‘परद्रोही परदार रत परधन परअपवाद’ इसीमें क्रमसे कठोरता, संग, लोभ, असत्य—ये चारों अङ्ग आ जाते हैं।

लोभइ ओढ़न लोभइ डासन। सिन्धोदर पर जमपुर त्रास न॥ १॥

काहू की जौं सुनहिं बड़ाई। स्वास लेहिं जनु जूड़ी आई॥ २॥

जब काहू की देखहिं विपत्ती। सुखी भए मानहुँ जगनृपती॥ ३॥

शब्दार्थ—ओढ़न=ओढ़ने (शरीर ढकने) का वस्त्र डासन=बिछौना। सिन्धोदर=शिश्र+उदर=उपस्थेन्द्रिय (लिङ्ग) और पेट पर=तत्पर, प्रवृत्त, सबसे बड़ा चढ़ा हुआ, परायण।

अर्थ—लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना है। लिङ्ग और पेट इन्हीं दो इन्द्रियोंमें तत्पर रहते हैं (अर्थात् परस्त्रीगमन करते और पेट भरते हैं, दूसरा कोई काम उनको नहीं है—‘पाय करत नहि पेट अघाहीं’) उनको जमपुरका त्रास नहीं है। १। यदि किसीकी बड़ाई सुनते हैं तो ऐसी लम्बी साँसें लेते हैं मानो जूड़ी आ गयी ॥ २। और जब किसीपर विपत्ति देखते हैं तो ऐसा सुखी होते हैं मानो समारभरके राजा हो गये ॥ ३॥

कर०, प०—‘लोभ ओढ़ना, लोभ बिछावन’ का भाव कि वे लोभमय हैं जो भी कार्य करते हैं वह लोभके ही विचारमें, दिन-रात सोते जागते लोभहोके व्यापारमें लगे रहते हैं सन्तोष झू भी नहीं गया। दिनमें उसीका मनन, स्वप्नमें भी वही व्यवहार।

वि० त्रि०—अब उन खलोंका वर्जन किया जाता है, जो सत्यगुण और ज्ञेयमें होते ही नहीं। उनका ओढ़ना-बिछौना (बिस्तर) लोभ ही है जिस भौंति बिना ओढ़ना बिछौनाके किसीको आराम नहीं मिलता उसी भौंति बिना लोभके उन्हें आराम नहीं मिलता। सुखके लोभसे नित्य नयी आवश्यकताएँ बढ़ाये चले जाते हैं। ‘सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः’ की वे जानते ही नहीं। वे सब ओरमें लोभद्वारा आवृत हैं, दिन-रात उनका अर्थ-चिन्तामें ही खोता है जिस भौंति पशु आहार, निद्रा, भय, मैथुन छोड़कर और कुछ जानते ही नहीं, उसी तरहसे ऐसे खलोंकी विद्या, उद्यम और बुद्धिकी परिधि अहार, निद्रा, भय और मैथुन है, उन्हें पशुओंकी भौंति परलोकका ज्ञान नहीं है, परलोककी प्रवृत्तिको वे असाध्यता मानते हैं, फिर उन्हें परलोकका भय कैसे होगा?

टिप्पणी—१ (क) ‘लोभइ ओढ़न लोभइ डासन’ अर्थात् सर्वाङ्ग लोभहीमें आच्छादित है। (ख) ‘सिन्धोदर पर जमपुर त्रास न।’ भाव कि परस्त्रीगमनादिका फल जमपुर है पर इसका भी उनको डर नहीं। तात्पर्य कि लोग उनको उपदेश देते हैं पर वे नहीं मानते, क्योंकि वे जमपुरको नहीं डरते

नोट—१ शिश्रोदरपरायण हैं यमपुरका त्रास नहीं है, इस कथनसे जनाया कि इन अवगुणोंका फल यमयातन यमसौमनि है भा० ३ ३१ में कहा है कि शिश्रोदरपरायणके संगसे मनुष्य नरकमें जाता है। यथा—‘यद्यसद्भिः पथि पुनः शिश्रोदरकृतोद्यमे । अस्थितो रमते जन्तुमृतो विरति पूर्ववत्॥’ (३२) तब जो स्वयं शिश्रोदरपरायण है, उसका कहना ही क्या?

२—काहू की जीं सुनहिं बड़ाई, यहाँ ‘जीं’ से जनाया कि उनके डरसे कोई किसीकी बड़ाई उनके सामने करता ही नहीं, इसीसे प्रायः सुननेमें आती नहीं, धोखमें कहीं सुन लें तो सुन लें दूसरे यह भी जनाया कि यदि कोई कहता भी हो तो पहिले तो उधर कान ही न देंगे। (ख)—पूर्व जो अवगुण कहे थे उनमें कहा था कि ‘जहाँ कहीं निंदा सुनहिं पराई’ अर्थात् निंदा सुनने से स्वयं जाते हैं जहाँ भी किसीकी निंदा हो रही हो वहीं खड़े होकर सुनने लगते हैं और यहाँ कहने हैं कि दूसरोंकी प्रशंसा उनको असह्य है, उसको घरपर भी कोई सुनाव तो कदाचित् ही सुने निन्दाश्रवणमें हर्ष होता है इससे सुनने जाते हैं, बड़ाईसे जुड़ी आती है इससे उसे नहीं सुनते

टिप्पणी—२ ‘स्वाम लेहिं जनु जूड़ी आई।’ भाव कि जैसे जाड़ा देकर ज्वर आनेपर श्वास चलता है वैसी ही इनकी दशा होती है ज्वर आनेपर भोजन नहीं किया जाता, वैसे ही ये दूसरोंकी प्रशंसा सुनकर उस दिन शोकमें भोजनादि भी नहीं करते। (बैजनाथजीका मत है कि ‘मुधर्मी’ पुरुषोंके प्रभावसे खलता कर नहीं सकते, इसी डरसे उन्हें ज्वर आ जाता है, अथवा, बड़ाई सह नहीं सकते, बड़ाई सुननेसे घाटा पड़ता है अतः जूड़ी सी आ जाती है। यहाँ ‘उत्तविषयावस्तुत्प्रेक्षा’ है।

३ ‘मानहुं जगत्पती’ मनो जगत्के राजा हैं, इन्हेंके हुक्मसे विपत्ति आयी है, ऐसे सुखी हुए अपने मन्का कार्य होनेसे सुख होता है इसीसे सुखी हुए। सुखी होनेसे यहाँ ‘चतुर्थ उल्लस’ अलंकार है। मिलान कीजिये—‘पर हित हानि लाभ जिहू केरे। उजरे हरष विषाद बसेरे॥’ [पूर्व कहा कि परसुख देखनेसे जलन होती है यथा—‘जरहिं सदा परसंपति देखी।’ मय्यति सुख है, यथा—‘परसुख देखि जरनि सोइ छई’ और यहाँ बताते हैं कि परदुःख देखनेमें सुख होता है—‘जब काहू की देखहिं विपती। सुखी भए मानहु—’]

रा० शं०—‘परधनरत’ इत्यादि ऊपर कहा, अब दिखाते हैं कि कैसे रत हैं। परधनरत ऐसे कि ऊपर नीचेसे लोभमें लपटे हैं, परदाररत होनेसे शिश्रोदरपर हैं पर अपवादरत होनेसे बड़ाई नहीं सुन सकते।

स्वार्थरत परिवार विरोधी। लंपट काम लोभ अति क्रोधी॥४॥

मानु पिता गुरु विप्र न मानहिं। आपु गए अरु घालहिं आनहिं॥५॥

करहिं मोहबस द्रोह परावा। संत संग हरिकथा न भावा॥६॥

अर्थ—स्वार्थपरायण हैं, अपने कुटुम्बियोंसे विरोध रखते हैं, काम और लोभमें अत्यन्त आसक्त रहते हैं और अत्यन्त क्रोधी हैं। ४॥ माता, पिता, गुरु और ब्राह्मणको नहीं मानते। आप तो गये गुजरे हैं ही और दूसरोंको भी नष्ट करते हैं। ५ मोहवश दूसरोंसे शत्रुता करने हैं, संतोंका साथ और भगवत् चरित्र उनको अच्छे नहीं लगते। (भाव कि संतसंग और हरिकथासे मोहका नाश होता है—‘बिनु संतसंग न हरी कथा तेहि बिनु मोह न भाग।’ जब ये उनको भाते ही नहीं तब मोहवश रहा ही चाह)॥६॥

नोट—१ पूर्व दोहेमें कहा था कि ‘बदल अकारन सब काहू सों’ इससे जाना गया कि बाहरके लोगोंसे वैर करते हैं, अपने परिवार, भाई बंधु इत्यादिसे वैर नहीं करते। अब बताते हैं कि असंत स्वार्थवश परिवारसे भी विरोध कर लेते हैं।

खर्चा— पूर्व ‘काम क्रोध मद लोभ परायण’ और यहाँ ‘लंपट काम लोभ अति क्रोधी’ यह अनेक हेतुसे अनेक अन्वयमें योजित हैं इससे यहाँ पुनरुक्ति नहीं है

गौड़जी अर्थ करते हैं कि ‘काम (सुख) के लोभसे लंपट (विषयी, दुराचारी) हैं, उसमें बाधा होनेसे अति क्रोध होता है—‘संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते।’ (गीता २। ६२)

वै०—यहाँ 'लपट' कहकर जनाया कि काम और लोभके व्यापारमें मन कर्म वचनसे लपटे रहते हैं अर्थात् परस्त्री परधन जिस भाँति मिले उन्ही उपायमें लगे रहते हैं।

टिप्पणी—'स्वार्थरत घरियार विरोधी।' इति तात्पर्य कि काम और लोभके वश वे परिवारका पद नहीं देते अति क्रोधी' कहकर सूचित किया कि (वश चला तो) अपने गाँत्रवालोंका बध करते हैं (तो भी शान्त नहीं होते)। अथवा स्वार्थरत होकर परिवारका धन लेकर फिर नहीं देते वग्न विरोध करते हैं 'मिलान कोजिये 'तेज कसगु रोष महिषेसा', 'बंदों खल जस सेष सरोषा', 'बचन छत्र जेहि सदा पिआरा।' 'परिवार विरोधी' को कहकर ऐसा कहनेमें पाया गया कि यदि उनकी लंपटतापर घरवालोंने कुछ कहा-सुना तो उनपर अत्यन्त क्रोध करते हैं प्राणक ग्राहक हो जाते हैं)।

२ मातु पिता गुरु विप्र न मानहि' इति। माननेमें माता सबसे अधिक है इसीसे प्रथम माताका नाम दिया तब क्रमसे पिता, गुरु और ब्राह्मणको कहा। प्रमाण यथा 'उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता। सहस्रं तु पितॄन् माता गौरवेणानिदिच्यते॥' (इति मनु.) पुन 'न मानहि' का भाव कि यदि माता-पितादि दूसरेका पद दिखाने हैं तो वे इनका नहीं मानते और यदि किसीको मानते देखते हैं तो उनको भी सिखा-पढ़ाकर अपने समान कर लेते हैं।

नोट—'मोहवश का' भाव कि अपनेको अमर माने बैठे हैं समझते हैं कि हम कभी मरेंगे ही नहीं इस मोहमें पड़े होनेसे ही शत्रुता करते हैं। मोह सब मानम-सोगोंका मूल है।

अवगुन सिंधु मंदमति कामी। छेद बिदूषक पर धन स्वामी॥७॥

विप्रद्रोह पर* द्रोह विसेषा दंभ कपट जिअ धरे सुवेषा॥८॥

अर्थ—अवगुणोंके समुद्र हैं (अर्थात् जो अवगुण गिना अये और आगे गिनाते हैं इतने ही इनमें न जानना किंतु इनके अवगुणोंको धाह न समझा) मंदबुद्धि और कामी हैं वेदोंके विदूषक हैं, पराये धनके मालिक हैं। ७। (द्रोह तो सभोंसे करते हैं पर) ब्राह्मणों और पर अर्थात् परमेश्वरसे वा, देवताओंसे विशेष द्रोह रखते हैं उनके हृदयमें पाखण्ड और कपट है और ऊपरसे वे सुन्दर वेष धारण किये रहते हैं॥ ८॥

टिप्पणी -दंभ कपट जिअ, यह मनका और मुखसे तन्का हान कहा।

नोट—१ (क) 'अवगुन सिंधु' उस सिन्धुसे विष निकला फिर अनेक रत्न निकले पर असंतसिंधुमें अवगुण-ही अवगुण हैं (ख) 'छेद बिदूषक'। विदूषक भाँड़को कहते हैं भाव कि भाँड़ोंकी तरह उनकी नकल करते हैं, व्यगसे मजाक दिखानी वा हँसी उड़ाते हैं। प्र० स्वामी लिखते हैं कि 'कल्प कल्प धरि एक एक नरका। परहिं जे दूषहिं भुति करि तनका॥' (१००। ४) इस अर्धालंकी सहायतासे 'छेद बिदूषक' का भाव यह है कि विविध तर्क-कुतर्क करके वेदोंको वि (=विशेष, दूषण लगाते हैं। (ग) 'परधन स्वामी'। भाव कि वह धन उनका है नहीं पर उसपर अधिकार ऐसा जमाये हैं कि मानो उन्हींका हो एवं उनके मालिक बन बैठते हैं।

२ 'विसेषा, यथा 'विप्रद्रोह जनु बाँट परयो हठि सब सौं बयर बढ़ावों।' विनय १४२) पहिले विप्रोंको न मानना कहा, अब कहने है कि इतना ही नहीं कि उनको न पार्यें किंतु उनसे द्रोह भी करते हैं। 'न मानहि' से इतना ही जाना जाता है कि उनका मान्य आदर सत्कार नहीं करते हैं, यह नहीं पाया जाता है कि उनसे बैर रखते हैं (ख) 'दंभ कपट' इति धार्मिकपनके यशकी प्रशिके लिये धर्मानुष्ठान करनेका नाम दम्भ है। (श्रीगमानुजभाष्य) ऊपर कुछ भीतर कुछ यह कपट है। बाहरसे साधुवेष भीतरसे दुष्ट लोगोंको उगनेके लिये एवं धर्मकी आड़में आत्माकी श्लाघा दम्भ है कपट सीधे धोखा है और दम्भ धर्मकी आड़में धोखा है कपट और दम्भ दोनों आर्थिक लाभके लिये ही प्रायः किये जाते हैं 'जिअ' का भाव कि ये दोनों हृदयमें हैं, अतः इनको छिपानेके लिये 'धरे मुखका'।

दो०—ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाहिं ।

द्वापर कछुक वृंद बहु होइहहिं कलियुग माहिं ॥ ४० ॥

अर्थ—ऐसे अधम और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेतामें नहीं होते द्वारपरमें कुछ होंगे और कलियुगमें तो इनके वृन्द-के-वृन्द होंगे ॥ ४० ॥

टिप्पणी—त्रेतामें खल न थे तब भरतजीने इनके लक्षण क्यों पूछे? उत्तर—उन्होंने केवल परोपकारके लिये पूछा जिसमें आगेके लोग सुनकर भवमें न पड़ें, यथा—‘संत असंतके के गुन भावे। ते न परहिं भव जिन्ह लखि राखे ॥’

नोट—‘ऐसे अधम मनुज खल’ का भाव कि अधम तो वह भी हैं जिसको पूर्व दोहेमें कह आये हैं पर उसमें ये अधिक ‘याँवर पापभय’ और अधम हैं वा, एमे=पूर्वकथित अवगुण युक्त ‘मनुज खल’ का भाव कि अनुजाद खल तो कृतयुग त्रेतामें भी होते हैं पर ‘मनुष्य खल’ नहीं होते। ‘मनुष्य खल’ द्वापर और कलियुगमें ही होते हैं।

परहित सरिस धर्म नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ १ ॥

निर्णय सकल पुरान बेद कर । कहेउँ तात जानहिं कोबिद नर ॥ २ ॥

नर सरीर धरि जे पर पीरा । करहिं ते सहहिं महाभव भीरा ॥ ३ ॥

अर्थ हे भाई दूसरेके साथ भलाई (अर्थात् परोपकार) के समान दूसरा धर्म नहीं है और दूसरेको दुःख देनेके समान कोई पाप एवं नीचता और अधर्म नहीं। १. हे तात, समस्त पुराणों और वेदोंका यह निर्णय (कैसला) मैंने तुमसे कहा है। पण्डितलोग इसे जानते हैं। २। जो लोग मनुष्य शरीर धारकर दूसरोंको पीड़ा देते हैं, वे अत्यन्त भवभय सहते हैं।

टिप्पणी—१ परहित करना और परपीड़ा देना, ये दो बातें कहनेका भाव यह है कि संत असंतके लक्षण किये उनमेंसे ‘परहित सरिस धर्म नहिं’ यह संतलक्षण है और ‘पर पीड़ा सम नहिं अधमाई’, यह खलका लक्षण है। ‘निर्णय सकल पुरान बेद कर’, यथा—‘अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ।’ २ ‘जानहिं कोबिद नर’ का भाव कि कदाचित् कोई इस बातपर विश्वास न करे कि यह वेद पुराणोंका सिद्धान्त है तो उसपर कहते हैं कि पण्डितोंने पढ़ा है वे इसे जानते हैं। यह ‘शब्द प्रमाण’ अलंकार है। आगे परपीड़ाका फल कहते हैं। ३—‘नर सरीर धरि ...’ इति (क)—नरशरीर धारकर परपीड़ा करनेका भाव कि नरशरीर ज्ञानका खजाना है, ज्ञानवान् शरीर धारकर जो परपीड़ा करते हैं वे महाभवभीर सहते हैं। जो अज्ञानी शरीर धारकर परपीड़ा करते हैं वे भवभीर सहते हैं। तात्पर्य कि परपीड़ाका फल यह मिलता है कि उनको जन्म-मरणकी दारुण पीड़ा होती है। (पं०—भाव कि पशु पक्षी आदि योनियोंमें कर्मकाण्डकी मुख्यता नहीं है), (ख)—जन्म मरणको प्राप्त होकर क्या करते हैं सो आगे कहते हैं।

रा० प्र०—‘महाभवभीर सहहिं’—भवकी महाभीर सहते हैं अर्थात् जन्मते हैं तुरंत मरते हैं फिर जन्मते हैं तुरंत मरते हैं फिर जन्मते हैं। इस तरह जन्मने, मरनेके ही भारी दुःख-भोगसे छुटकारा नहीं पाते। ‘जनमत मरत दुमह दुख होई’ वही दुःख भोगा करते हैं। अथवा, ससारी होकर पुत्रकलत्रादिके भरण-पोषणकी महाभीर सहते हैं।

करहिं मोह बस नर अध नाना । स्वारथ रत परलोक नसाना ॥ ४ ॥

कालरूप तिन्ह कहैं मैं भ्राता । सुभ असुभ करम फल-दाता ॥ ५ ॥

अस बिचारि जे परम सयाने । भजहिं मोहिं संसृत दुख जाने ॥ ६ ॥

अर्थ—मनुष्य मोहवश अनेक पाप करते हैं और स्वार्थमें लगे हैं (इसीसे) उनका परलोक नष्ट हो गया है ४। हे भाई मैं उनके लिये कालरूप हाँकर उनको भले और बुरे कर्मोंका शुभाशुभ फल देनेवाला

हैं॥ ५ . ऐसा विचारकर जो लोग परम चतुर हैं, वे जन्म मरणका दुःख जानकर मेरा भजन करते हैं। ६॥

टिप्पणी—‘करहिं मोह बस नर अग्र नाना।.....’ इति। मोह महाशत्रु है। उसके वश होकर तथा स्वार्थपगयण होकर अनेक पाप करते हैं अर्थात् झूठ बोलते, विश्वासघात करते और अवसर पाकर जीवघात करते हैं, इत्यादि जिससे परलोक गया आगे इसका फल कहते हैं

प० प० प्र०—‘कालरूप तिन्ह कहैं।’ मिलान कीजिये—‘कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्यवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः।’ (गीता ११। ३२) (अर्थात् मैं लोकोंका नाश करनेवाला बड़ा हुआ काल हूँ। लोकोंका संहार करनेके लिये यहाँ प्रवृत्त हुआ हूँ) यहाँ ‘काल’—अक्षय काल, कालके भी काल। अन्य लोकोंका नाशकारक उनको दण्ड देनेवाला जो काल है वह विनाशशील है। ‘काल जासु कोदंड’ लं० मं० दोहा देखिये। ‘शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता’ में गीताके ‘तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्याजस्वमशुभानासुरीष्वेव योनिषु।’ (१६। १९) का भाव है [अर्थात् जो मेरेसे द्वेष रखते हैं उन क्रूर अशुभ नराधमोंको मैं बारम्बार जन्म जरा मरणरूपसे परिवर्तित होनेवाले संसारमें उत्पन्न करता हूँ। वहाँ भी उन्हें उन्हीं आसुरी योनियोंमें ही गिराता हूँ—जो मेरी अनुकूलताकी विरोधी योनियाँ हैं उन्हींमें उनको डालता हूँ] अभिप्राय यह है कि उस प्रकारके जन्मकी प्राप्ति अनुकूल जो प्रवृत्ति है, उसकी हेतुभूत क्रूर बुद्धिके साथ मैं ही उनका संयोग करा देता हूँ। (श्रीरामानुजभाष्य)]

टिप्पणी—१ ‘कर्म फल दाता’ इति। मैं कर्मका फलदाता हूँ ‘अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण चो बहिः।’ (भा०) कर्मसे ही शुभशुभ फल मिलता और जन्म मरण होता है, इसीसे शुभाशुभ फल देनेवाले कर्मोंका त्याग करना आगे कहते हैं। ३ ॥ ‘जे परम सयाने’ कहकर जनाया कि मेरा भजन करना परम सयानपन है। —‘सकहिं भजहिं से छतुर नर।’

त्यागहिं कर्म सुभासुभदायक। भजहिं मोहि सुर नर मुनिनायक॥ ७॥

संत असंतनह के गुन भाषे। ते न परहिं भव जिन्ह लखि राखे॥ ८॥

अर्थ—देवता, मनुष्य और मुनीश्वर शुभाशुभ (फल) देनेवाले कर्मोंका त्याग करके मेरा मुझ सुर-नर मुनि नायकका) भजन करते हैं। (भाव यह कि कर्म करते हुए भी निष्काम रहते हैं शुभाशुभ फलकी इच्छासे कभी कर्म नहीं करते। ७॥ संत और असंतोंके जा गुण कहे गये इनको जिन्होंने लख (देख-भाल) रखा है वे संसारमें नहीं पड़ते। ८॥

नोट—१ बा० दोहा ५ में कहा है कि ‘नेहि ते कछु गुन दोष बखाने। संगह त्याग न बिनु यहिचाने॥’ और यहाँ प्रभुके मुखारविन्दसे कहलाया है कि ‘ते न परहिं भव जिन्ह लखि राखे।’ दोनोंमें वस्तुतः भेद नहीं है। भाव यह है कि लक्षण जानकर लोग संतोंको पहचानकर उनका संग करेंगे उनके लक्षणोंको चित्तमें धारण करते रहनेसे वे गुण उनमें भी आ जायेंगे। संतसंग होनेसे भवपाप होंगे, यह पूर्व ही कह चुके—‘संतसंग अपवर्ग कर.....पंथ।’ जो असंत हैं उनका संग न करेंगे उनके अवगुणोंसे बचे रहेंगे इससे भवमें न पड़ेंगे—‘कामी भवकर पंथ।’

२ - शुभफलदायक कर्मोंका त्याग इससे करते हैं कि स्वर्गादि देनेवाले कर्म भी तो संसारहीमें डालते हैं, शुभफल भोगकर फिर भी पृथ्वीपर जन्म लेना ही पड़ता है, अतः शुभाशुभफलदायकमे स्वात्मिक कर्मोंका त्याग हुआ। निष्काम शुभाशुभकर्म भी मोक्ष देनेको समर्थ नहीं होते, जबतक कि वे भगवदर्पण न हों अतः शुभाशुभका त्याग कहकर ‘भजहिं’ कहा रा० प० कार कहते हैं कि अद्वैतवादी जो सर्वथा कर्मत्याग कहते हैं सो असम्भव है बिना गुणातीत हुए कर्मका सर्वथा त्याग ही ही नहीं सकता। इसीसे भगवान् शुभफल देनेवाले तथा अशुभ कर्मोंका त्याग कहते हैं गीतामें भी यही कहा है। [यथा ‘शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः।’ (१२। १७) अर्थात् जो शुभ और अशुभ दोनोंका पूर्णरूपेण त्यागी है वह भक्त मुझे प्रिय है पापकी भाँति पुण्य भी समान भावसे बन्धनक कारण होनेसे दोनोंका त्याग आवश्यक है।] रा० प्र० कार ‘सुरनरमुनि.....नायक’ को ‘मोहि’ का विशेषण मानते हैं।

वि० त्रि० 'त्यागहिं कर्म'-----'नायक' इति अब 'रम सयाने' का लक्षण कहते हैं कि वे संसारको दुःखपथ जानकर उसे नहीं भजते वे मेरा भजन करते हैं। शुभाशुभदायक कर्म करना ही संसारका भजना है। काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म ही शुभाशुभदायक हैं, जिसे शुक्ल-कृष्ण कहते हैं। बिना कर्मके कोई क्षणभर भी नहीं रह सकता, यथा—'न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।' (गीता ३। ५) अतः नित्य नैमित्तिक कर्म तथा अशुक्ला कृष्ण कर्मका निषेध नहीं है। योगियोंका कर्म अशुक्ला कृष्ण होता है। मैं सुर नर मुनिनायक हूँ (यथा—'जय जय सुरनायक जन सुखदायक') वे मेरा भजन करते हैं। 'तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मध्यावेशितचेतसाम्॥' भगवान् कहते हैं कि जो मुझमें मन लगा देते हैं उन्हें मैं शीघ्र ही मृत्युसंसारसागरसे पार कर देता हूँ

नोट—३ 'संतनू के लच्छन सुनु भ्राता' और 'सुनहु असंतनू केर सुभाऊ' यह उपक्रम है और 'ते सज्जन मम प्रानप्रिय'----- और 'ऐसे अधम मनुज खल - ' उनके उपसंहार हैं 'संत असंत भेद बिलगाई। प्रनतपाल मोहि कहतु बुझाई॥' यह पूरे प्रसङ्गका उपक्रम है और 'संत असंतनू के गुन भाषे' यह प्रसङ्गका उपसंहार है।

संत और असंतोंके गुणोंका मिलान—

असंत
खलनू हृदय अति ताप बिसेषी
जाहिं सदा परमपति देखी
जब काहू की देखहिं बिपत्ती। सुखी भय-----
काम क्रोध मद लोभ परायन
लोभइ ओढ़न लोभइ डासन। सिलोदरपर
लपट काम लोभ अति क्रोधी
निर्दय, स्वार्थरत, कपटी कुटिल
मलासन
करहिं मोहखस द्रोह पराधा
खयरु अकारन सब काहू सों
बिप्रद्रोह परद्रोह बिसेष
सनसग हरिकथा न भाया
अवगुनसिंधु मदधति-----
परद्रोही परदारगत पण्डन परअपवाद
ने न पाहिं भव जिन्ह लखि राखे
(अर्थात् असंतसे बचेंगे)
कालरूप तिन्ह कहूँ मैं भ्राता

संत
१ शान्ति अयन, शीतलता
२ सुख सुख देखे पर
३ पदुख दुख
४ विगतकाल मम नाम परायन, बिमद बिगारी,
५ लोभामर्ष त्यागी। परब बचन कबहुँ नहिं झोलहिं।
विषय अलंपट।
६ दीननपर दायर, सरलता, मयत्री, अमाया
७ सांति बिगति बिनती मुदिनायन
८ सम अभूतरिपु
९ मैत्री
१० द्विजपदप्रीति धामजनयित्री
११ मन बच कम मम भगति अमाया
१२ गुणमंदिर, शीलगुणाकर
१३ सम दम नियम नीति नहिं डोलाहिं
१४ जानेहु तात संत संतत फु
(अर्थात् इनसे प्रेम करना)
१५ ते सज्जन मम प्रानप्रिय

इस पद्वह शेष गुण असंतोंके कहे गये हैं जैसे 'जहँ कहूँ निंदा सुनहिं पराई' 'काहू की जौ सुनहिं बड़ाई। धाम लेहिं जनु जूड़ी आई' और 'झोलहिं मधुर खचन जिमि मोरा' इत्यादि इनकी जोड़में 'गुणमंदिर सुखपुज' को ले सकते हैं।

इस पद्यासरपर प्रभुसे नारदजीने संतोंके लक्षण पूछे और यहाँ भक्तजीने संत और असंत दोनोंके भेद अलग-अलग करते हुए संत लक्षण पूछे हैं। दोनों जगह प्रभुने संतोंके लक्षण कहे हैं, अतः दोनों प्रसंगोंका मिलान तथा संत-असंतोंके भेदका मिलान यहाँ दिया जाता है

श्रीनारद प्रसंग

पुनि सादर बोलें मुनि नारद
सुनहु राम बिज्ञान बिसारद

श्रीभरत प्रसंग

१ करौं कृपानिधि एक दिठाई। मैं सेवक-----
२ कृपामिंधु गुन ज्ञान विचच्छन

संतनू के लच्छन रघुवीरा
 कहहु साथ भजन भवभीरा
 सुनु मुनि संतनू के गुन कहऊँ
 जिन्हनैं मैं उनके बस रहऊँ
 साधुन के गुन जेते । कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते
 सिक नाइ बारहिं बार चरनन्हि
 सुनत पद पंकज गहे
 षटविकारजिन, अनघ, अकामा
 सुखधाम, मितभोगी, मानद
 मदहीन, धामगति, परमप्रवीण
 गुणागार, सीतल, मयत्री
 तजि मय चरणसरोज प्रिय जिह कहुं देह न गेह
 सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती
 सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती । जय तप ब्रत दम संजम नेमा
 विप्रपदप्रेमा, दाया
 मुदिता ममपदप्रीति अमाया । विरति बिबेक विनय विज्ञान
 दंभमानमद करहिं न काऊ
 गावहिं सुनहिं सदा मम लीला
 हेतु रहित परहितरत सीला

३ सुना चहौं प्रभु तिन्ह कर लच्छन..... ।
 ४ प्रणतपाल मोहि कहहु बुझाई
 ५ संतनू के लच्छन सुनु धाना
 ६ भरत प्राग सम मम ते ग्रानी
 ७ अगनिन श्रुति पुरान बिख्याता
 ८ हाषेप्रेमन हृदय समान । कहि विनय अति बारहिं बारा
 ९ (भरत) प्रश्नके पहले भी, गहे प्रभुचरना संलक्षण—
 १-२ विषय अनपट अभूतरिपु, विगत काम
 ४-६ सुखपुज, लोभाभरपत्यागी, सबहि मानप्रद
 ७-९ विमद, मन बचक्रम मम भगति अमाया
 १०-१२ गुणमन्दिर, शीतलता, मयत्री
 १३ मयना मम पदकंज
 १४ सरलता
 १५ सम दम नियम नीति नहिं ओलहिं
 १६-१७ द्विजपद प्रीति, दीनन पर दाया
 १८-२० ज्ञानि विरति विनती मुदितायन
 २१ आपु अग्रानी
 २२ मम नाम परायण
 २३ परदुख दुख सुख सुख देखेपर

॥ २४ ॥ पम्पासरपर केवल सन्तोंके लक्षण पृष्ठे गये थे, अतः वह लक्षण विस्तारसे कहे गये, उनमेंसे बहुतसे यहाँ न दृष्टगकर (जैसे कि अचल, अकिंचन शुचि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहों। परगुण सुनत अधिक डरगहों॥', आमतबोध इत्यादि) उन सबको यहाँ 'शील गुणाकर' पदसे उना दिये

दो०—सुनहु तात मायाकृत गुन अरु दोष अनेक।

गुन यह उभय न देखिअहि देखिय सो अबिबेक॥४१॥

अर्थ—हे तात। सुनो मायाकृत वे हुए अनेक गुण और दोष हैं लाभ इसमें है कि दोनोंको न देखे, जो देखिये वह अज्ञान है॥ ४१॥

रा० प० रा० प्र०—'सुनहु तात'। सिद्धान्त कठिन विषय कहना है, अतः 'सुनहु' कहकर पुन सावधान करते हैं। 'तात' यहाँ वात्सल्यद्योतक है। गुण दोषको मायाकृत कहा क्योंकि केवल सत्त्वसे इनकी सृष्टि असम्भव है। गुण और दोष साथ रहते हैं। गुण बहुत और दोष सूक्ष्म होनेपर गुण ही कहलाता है और दोष बहुत और गुण सूक्ष्म होनेसे दोष ही कहलाता है। विवेकी दोनोंपर नजर नहीं डालते।

टिप्पणी—'मायाकृत गुण और दोष' कहनेका भाव कि सन्तोंके जो लक्षण हैं वे भागवन्कृत हैं मायाकृत नहीं हैं इन लक्षणोंको समझकर हृदयमें रखे और जो असन्तोंके लक्षण हैं वे मायाकृत हैं उनकी ओर दृष्टि न करे; क्योंकि मायाकृत गुण-दोष बन्धनमें डालनेवाले हैं

वै०—लोकसुखदायक यावत् सत्कर्म हैं वे गुण हैं और दुःखदायक यावत् असत्कर्म हैं वे दोष हैं। ये दोनों मायाके उत्पन्न किये हुए हैं। इन दोनोंको न देखनेका भाव कि शुभाशुभ कर्म त्यागकर शुद्ध सच्चा प्रेम ईश्वरमें करना यह साधुओंका मुख्य विवेक है और ईश्वरका स्तुति त्यागकर शुभाशुभकर्म ग्रहण किये रहना यह गुण दोषको देखना है जो असन्तोंका मुख्य अवगुण है

नोट श्रीमद्भागवतमें भी भगवान्ने श्रीउद्धवजीमें कहा है— परस्वभावकर्माणि न प्रशमेन्न गर्हयेत्।

विश्वमेकात्मकं पश्यन्प्रकृत्या पुरुषेण च॥' (१९ २८ १) (अर्थात्) समस्त संसार एक ही प्रकृति और पुरुषका रूप है सब एक अधिष्ठानस्वरूप ही है ऐसा जानकर किसीके स्वभाव या कर्मकी न तो निन्दा करनी चाहिये और न स्तुति ही।

इस निषेधका कारण भी आगे कहा है कि जो पश्ये स्वभाव या कर्मकी निन्दा या स्तुति करता है वह अपने परमाधरूपी यथार्थ स्वार्थमत्तसे च्युत हो जाता है, क्योंकि साधन तो नानात्व अर्थात् द्वैतके अभिनिवेशका, उसके प्रति सत्यत्वबुद्धिका निषेध करता है और प्रशंसा तथा निन्दा उसकी सत्यताके भ्रमकी और भी दृढ़ करती है। जब जीव आत्मस्वरूपको भूलकर नाना वस्तुओंका दर्शन करने लगता है तब वह स्वयंके समान झूठे दृश्योंमें फँस जाता है अथवा मृत्युके समान अज्ञानमें लीन हो जाता है जब द्वैत नामकी कोई वस्तु ही नहीं है तब उसमें अमुक वस्तु भली है, अमुक बुरी है अथवा इतनी भली है इतनी बुरी यह प्रश्न ही कैसे उठ सकता है? जो ज्ञान और विज्ञानको इस उत्तम स्थितिका ज्ञान लेना है वह न तो किसीको प्रशंसा करता है और न निन्द ही वह जगत्में सूर्यकी भाँति समभावसे विचरता है। यथा—'परस्वभावकर्माणि च प्रशंसन्ति निन्दन्ति। स आशु भ्रम्यते स्वार्थादसत्यमभिनिवेशतः॥ २ । तैजसे निद्रयाऽऽपन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः। मायां प्राप्नोति मृत्युं वा नष्टशानार्थद्वक पुमान्॥ ३ ॥ किं भद्रं किमभद्रं वा द्वैतम्यावस्तुन कियन्।'.....४।

—'एतद्विद्वान्मदुदित ज्ञानविज्ञानैर्पुणम्। न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्॥ ८।'

यह सब भाव इस दाहेमें सूचित कर दिये गये।

इसी प्रकार भा० ११। २१ में भी भगवान्ने उद्धवजीसे कहा है कि कहीं-कहीं शास्त्रविधिसे गुण दोष हो जाता है और दोष गुण एक ही वस्तुके विषयमें किसीके लिये गुण और किसीके लिये दोषका विधान गुण और दोषकी वास्तविकता—परमाधिक सत्ताका खण्डन कर देता है। इससे यह निश्चय होता है कि गुण-दोषका यह भेद कल्पित है। तात्पर्य यह है कि संसारके पदार्थोंमें जो गुण दोषका विधान किया गया है वह उनमें उलझे रहनेके लिये नहीं है, प्रत्युत इसका प्रयोजन उनसे निवृत्त होना ही है। जिन जिन दोषोंसे मनुष्यका चित्त उपरत हो जाता है उन्हीं वस्तुओंके बन्धनसे वह मुक्त हो जाता है मनुष्यके लिये यह निवृत्तिरूप धर्म ही परम कल्याणका साधन है, यथा 'कचिद्गुणोऽपि दोषः स्याद्दोषोऽपि विधिना गुणः। गुणदोषार्थनियमस्तद्विद्वामेव साधने॥' (भा० ११ २१ १६) —'यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः। एष धर्मो नृणां श्रेयः शोकमोहभयाघहः॥' (१९)

इसके पश्चात् गुण दोषपर दृष्टि न डालनेका और भी कारण बताये हैं कि दृश्यमान विषयोंमें कहीं भी गुणोंका आरोप करनेसे उस वस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती है, आसक्ति हो जानेसे उसे अपने पास रखनेकी कामना होती है, कामनामें विघ्न पड़नपर कलह और कलहसे असह्य क्रोध उत्पन्न होता है जिससे अज्ञान आ जाता है और तब चेतनाशक्तिके लुप्त होनेसे मनुष्यमें पशुता आ जाती है विषयोंका चिन्तन करते-करते वह विषयरूप हो जाता है। इत्यादि (श्लोक १९—२२)

भगवान्ने अनन्य भक्तका लक्षण मानसमें श्रीरामानुजीसे यह बताया है—'सो अन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप खामि भगवंत॥' (कि० ३) और श्रीशंकरजीने भी श्रीरामानुरागोका लक्षण ऐसा ही कहा है, यथा 'उमा जे राघ घरन रत बिगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन काहि बिगोध॥' (११२) और अभी अभी सनका लक्षण कहा ही है कि 'वे सम अभूतरिपु' हांत है, अतः यदि वे गुण अथवा दोष देखने लगे तो उपर्युक्त अनन्यता समदृष्टि आदिका नाश ही हो जायगा और इस पथका साधक आगे न बढ़कर गिर ही जायगा।—इत्यादि कारणोंसे गुण और दोष दोनोंका ही देखना वर्जित किया गया।

पं० रा० व० श०—गुण विद्यामयाकृत और अवगुण अविद्याकृत हैं, पर हैं दोनों ही मायाकृत अतः गुण दोषदृष्टिके विषयमें वह एक बात कहते हैं कि इस प्रकारकी तत्त्वदृष्टि हो जाय कि चराचरमें हमको देखें न गुण देखें न अवगुण मदा यही सम्झें कि भगवान् ही सब कुछ करनेवाले हैं, वे ही कृपा

करें, इनकी भलाई करें। इनका बस क्या है। संस्कारवश व ये काम कर रहे हैं—इस प्रभु सर्वापरि गुण बतलाते हैं और गुण-दोष देखना सबसे अधिक अक्षगुण बताया। गुणका दखना भी अविवेक कहा; क्योंकि जब एकमें गुण देखेंगे तो दूसरेमें दोषदृष्टि अवश्य होगी। बस यही सोच कि अपने अपने संस्कारवश सब जीव कार्य कर रहे हैं। उनमें चित्त न दकर उसे अपनी वृत्तिमें लगाये रहे।

ॐ मित्तान कोजिये 'न स्तुवीत न निन्देत कुर्वत. साध्यसाधु वा। वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः तत्त्वदृष्ट मुनिः॥' भा० ११। ११। १६), 'गुणदोषदृशिर्दोषो गुणस्तूभयवर्जितः।' (भा० ११। ११। ४५) अर्थात् गुण दोषका देखना ही दोष है। उभयवर्जित हो गुण हैं। गुण-दोषसे रहित समदर्शी मुनिको उचित है कि किसीके भला या बुरा कर्म करने अथवा वाणीस भला या बुरा बोलनेपर न तो स्तुति हो करे और न निन्दा ही करे।

ॐ गुण और दोष दृष्टिके दोष है। दृष्टिकोणके भेदसे एक ही कार्य किसीको गुण और किसीको दोष जान पड़ता है। गुण दोष देखनेवाली वृत्ति दृष्टिका दोष है। इसीसे यह 'अविवेक' है। दूसरेके गुण दोषोंका चिन्तन करना छोड़कर एकमात्र भावत् भागवत सेवा और कथाका रस पान करना चाहिये—'अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवाकक्षारसयहो रितरां पिब त्वम्।' (भा० माहात्म्य ४। ८० गोकर्णवाक्य)

वि० त्रि०—ये अनेक गुण और दोष माया (प्रकृति) के किये हुए हैं यथा 'प्रकृतेः कियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः।' अर्थात् ये सब (गुण दोषयुक्त) कम प्रकृतिके गुणोंसे किये गये हैं। 'अहंकारविभूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते।' अहंकारसे मोहित हुआ पुरुष अपनेको कर्ता मानता है अतः विवेक यही है कि दोनों ओर दृष्टि न दे अपनेको कर्ता न माने। गुण दोषपर दृष्टि देना अर्थात् अपनेको उसका कर्ता मानना अविवेक है 'गुण यह उभय न देखिअहि' ये गुण शब्दका अर्थ अविवेकके जोहर्म्य आनेसे विवेक हुआ।

श्रीमुख बचन सुनत सब भाई। हरषे प्रेम न हृदय समाई॥१॥

करहिं बिनय अति बारहिं बारा। हनुमान हिय हरष अपारा॥२॥

पुनि रघुपति निज मंदिर गए। एहि बिधि चरित करत नित नए॥३॥

शब्दार्थ—श्रीमुख=शोभित या सुंदर मुख यथा—'श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बड़ाई।' (३७। ३), भगवान्के मुखके (बचन)।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके मुखके वचन सुनते ही सब भाई हर्षित हुए, उनके हृदयमें प्रेम नहीं समाता। (अर्थात् हृदयमें उमड़कर नेत्रों और शरीरद्वारा बाहर निकल पड़ा) १। बारम्बार अति बिनय कर रहे हैं श्रीहनुमान्जीके हृदयमें अपार हर्ष है॥ २॥ फिर श्रीरघुनाथजी अपने महलमें गये इस प्रकार नित्य नये चरित करते हैं॥ ३॥

टिप्पणी १ (क) 'श्रीमुख' का भाव कि प्रवीणतासे वचन कहना यही मुखकी श्री अर्थात् शोभा है। (ख) 'करहिं बिनय अति बारहिं बारा' इति प्रेमके मारे बारम्बार बिनय करते हैं यह प्रेमका वचनद्वारा बाहर प्रकट होना कहा। पहिले प्रेम होना कहा और यहाँ प्रेमकी दशा कही। [बिनय यह कि कड़ी कृपा की, हमको कृतार्थ किया।] (ग) 'हनुमान हिय हरष अपारा' इति, तात्पर्य कि भाइयोंके हृदयमें प्रेमका आनन्द हुआ और हनुमान्जीके हृदयमें अपार हर्ष अर्थात् ब्रह्मानन्द हुआ दो तरहका हर्ष यहाँ दो मतके अनुसार दिखाया, श्रीशंकराचार्यके मतसे ज्ञान प्रधान है और श्रीरामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बार्क स्वामीके मतसे ईश्वरमें प्रेम होना प्रधान है [पं० रा० च० श० के मतानुसार 'प्रभुके हृदयमें अपने दासोंका पक्ष और उनकी बड़ाई देख' और रा० प्र० के मतानुसार 'प्रभुके परम अन्तरंग होनेसे' हनुमान्जीको अपार हर्ष हुआ और गौड़जीका मत है कि 'हरषे प्रेम न हृदय समाई' और 'हिय हरष अपारा' का भाव एक ही है कुछ भेद नहीं है।]

ॐ 'सुंदर उपवन देखत गए।' (३२। १। २) उपक्रम है और 'पुनि रघुपति निज मंदिर गए' उपसहार है। 'सुना चहउँ प्रभु तिन्ह कर लच्छन।' (३७। ४) वा 'लच्छन सुनु धाता' उपक्रम और 'श्रीमुख बचन सुनत' उपसहार है।

नोट—१ 'एहि विधि चरित करत नित नए' का तात्पर्य कि मैंने एक दिनका चरित कह दिया। इसी प्रकार नित्यप्रति कोई न कोई नया चरित होता रहता है कभी नारदजी आये, कभी कोई आया, उनके जानेपर इसी तरह धरतादिक पूछते और प्रभु कहते हैं

बार बार नारद मुनि आवहिं । चरित पुनीत राम के गावहिं ॥ ४ ॥

नित नव चरित देखि मुनि जाहीं । ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं ॥ ५ ॥

सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिं । पुनि पुनि तात करहु गुन गानहिं ॥ ६ ॥

सनकादिक नारदहिं सराहहिं जद्यपि ब्रह्मनिरत मुनि अहहिं ॥ ७ ॥

मुनि गुन गान समाधि बिसारी सादर सुनहिं परम अधिकारी ॥ ८ ॥

अर्थ - श्रीनारदमुनि बार बार (अर्थात् प्रतिदिन श्रीअयोध्यापुरीमें) आते हैं और श्रीगमजीके पवित्र चरित, जिनके कहने सुननेसे लोग पवित्र होते हैं गाते हैं ॥ ४ ॥ नित्य नये चरित देखकर मुनि (नारदजी) ब्रह्मलोकको जाने हैं और वहाँ सब कथा कहते हैं ॥ ५ ॥ ब्रह्माजी सुनकर अतिसय सुख मानते हैं और कहते हैं कि हे तात ! बारम्बार श्रीरामगुणगान करो ॥ ६ ॥ सनकादिक नारद मुनिकी प्रशंसा करते हैं यद्यपि वे मुनि (सनकादि) स्वयं ब्रह्मानन्दमें अनुरक्त रहते हैं। (भाव कि ब्रह्मानन्दसे रामचरितमें अधिक आनन्द है) ॥ ७ ॥ गुणगान सुनकर समाधिको भूलकर वे आदरस्हित रामचरित सुनते हैं वे रामचरितके परम अधिकारी हैं ॥ ८ ॥

नोट—१ 'ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं' इति। सब अर्थात् समस्त देवता कहलाने हैं और सब कथा कही जाती है। ब्रह्मलोकमें शिवजी भी कथा सुनने आते हैं। (करु०) 'कहाहीं' में कहलाने और कहते दोनों भाव हैं।

२ मिलान कीजिये - यस्यावतारचरितानि विरंचिलोके गायन्ति नारदमुखा भवपयजाद्याः । आनन्दजाश्रुपरिधितः कुचाग्रसीमा खगीश्वरी च तपह शरणं प्रपद्ये ।' (अ० रा० बा० ५ ४८) अहल्याजी स्तुति करती हैं कि ब्रह्मलोकमें नारदादि ऋषीश्वर, शिवब्रह्मादि देवता सब जिनके अवतार-चरित्र गाते हैं, सरस्वती इस प्रकार आनन्दसे गाली हैं कि प्रेमाश्रुसे उनकी छातीका अग्रभाग भीग जाता है ऐसे आपकी में शरण है

नोट—३ (क) 'सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिं' अतिशयसे जनया कि अन्य देवता 'अनि' सुख मानते हैं और ये 'अतिशय' जो जितना रहस्य समझता है वह उतना ही अधिक सुख मानता है। जैसे गज्याभिषेक और विवाहके समय शिवजीके सम्बन्धमें कहा है 'सा रम जान महस।' पुनि पुनि तात करहु गुन गानहिं यह 'अतिसय सुख मानहिं' का चरितार्थ है कि बारम्बार सुननेपर भी तृप्ति नहीं होती। यथा— 'बध तु न विनुष्याम उत्तमश्लोकविक्रमे। यच्छृण्वतां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे ॥' (भ० १। १ १९) तथा 'सत्संगान्मुक्तदुःसङ्गो हातुं नात्सहने बुधः। कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्य रोचनम् ॥' (१। १० ११) अर्थात् हम उत्तम यशवाले भगवान्के चरित्र सुननेसे, जो कि रसज्ञ श्रावकोंके पद पदपर अत्यन्त स्वादु प्रतीत होते हैं, कभी नहीं अग्राने (यह शौनकादि ऋषियोंका वाक्य है) सत्संगद्वारा जिसका दुःसंग छूट गया वह चतुर पुरुष भगवान्के भुयशको एक बार सुनकर फिर उसे नहीं छोड़ सकता (यह सूतजीका वाक्य है)। (ख) 'परम अधिकारी।' अधिकारी वह है जो सदा सादर सुनते हैं, जिनको सत्संग प्रिय है, जिनका गुरुपदमें प्रेम है जो नातिमें लगे हैं एवं जो द्विजोंकी सेवा करते हैं इत्यादि। इनमेंसे प्रत्येक अधिकारी हैं। यथा—'सदा सुनहिं सादर मनगरी, तेइ सु बर मानस अधिकारी ॥' (१ ३८। २), 'राम कथा के तेइ अधिकारी। जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी ॥' (१२८ ६), 'गुरुपद प्रीति नीति रत जेई। द्विज सेवक अधिकारी तेई ॥' (१२८। ७), 'ता कहैं वह बिसय सुखदई। जाहि प्रानप्रिय श्री मृगई ॥' (१२८ ८), और ये सदा सुनते हैं यथा—'असा बसन व्यसन यह निहूही। मृगपति चरित होइ नह सुनहीं ॥', ऐसे प्रेमी हैं कि समाधि छोड़कर सादर सुनते हैं यथा 'सादर सुनहिं परम अधिकारी ॥' और इन्हें सत्संग प्रिय है यथा - 'तहाँ रहे सनकादि भवानी। जहाँ घटसंभव मुनिवर जानी ॥' अतः इनको 'परम अधिकारी' कहा

‘समाधि विमारी’ यहाँ कहा और आगे दोहेमें कहते हैं ‘चरित सुनहिं तजि ध्यान’ अतः ‘समाधि विमारी’ का अर्थ हुआ ‘ध्यान त्यागकर, समाधि—योगका चरम फल, जो योगके आठ अङ्गोंमेंसे अन्तिम अङ्ग है और जिसकी प्राप्ति सबके अन्तमें होती है इस अवस्थामें मनुष्य सब प्रकारके क्लेशोंसे मुक्त हो जाता है। चित्तकी सब वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं बाह्य जगत्से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, उसे अनेक प्रकारकी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं और अन्तमें कैवल्यकी प्राप्ति होती है। समाधि अवस्थामें शरीरमें किसी प्रकारकी गति नहीं होती और ब्रह्ममें उनका अवस्थान हो जाता है

टिप्पणी—‘सुनि गुणगान समाधि विमारी’ इति। एक दिन देवर्षि नारदके मुखसे कथाका शब्द सुन पड़ा जिससे उनको अतः हुआ कि वे रामचरित गान कर रहे हैं उस समय वे बागके सात अङ्ग पूरे कर चुके थे और अब समाधिस्थ होनेको थे। गुणगान सुन उन्होंने चरित सुननेके लिये समाधि भुला दी। इसीसे उनको ‘राम अधिकारी’ कहा।

स्वर—१ यद्यपि सनकादि ब्रह्मनिस्त हैं तथापि प्रेमातिशयका उत्तमत्व जानकर परहते हैं। २ ‘सादर सुनहिं’ इति। भक्तिकी एकादश भूमिकाएँ हैं। और ज्ञान छठा भूमिकामें हो जाता है उस ज्ञानके हानसमें प्रेम कथाका अधिकारी होता है

दो०—जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान।

जे हरिकथा न करहिं रति तिन्ह के हिय पाषाण ॥ ४२ ॥

अर्थ—श्रीरूपादिक मुनि जो जीवनमुक्त और ब्रह्मपरायण हैं वे भी ध्यान छोड़कर चरित सुनते हैं (यह जानकर भी) जो हरिकथामें प्रेम नहीं करते उनके हृदय पत्थर (के समान कठोर) हैं ॥ ४२ ॥

नोट—१ ‘जीवनमुक्त’ इति। भगवान्ने उद्धवजीसे मुक्त पुरुषोंकी पहचान इस प्रकार बतलायी है इन्द्रियों अपने विषयोंको और गुण अपने गुणोंको ग्रहण करते हैं ऐसा समझकर वह उन विषयोंके ग्रहण-त्यागमें किसी प्रकारका अहंकार नहीं करता। यह शरीर प्रारब्धके अधीन है इसमें शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं वे सब गुणोंकी ग्रहणसे ही होते हैं ऐसा विचारकर विवेकी पुरुष विषयोंसे विरक्त रहकर शयन, उपवेशन पर्यटन स्नान दर्शन स्पर्श भोजन श्रवण और प्राण आदि विषयोंको इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण करता हुआ उनमें आसक्त नहीं होता, अपनेको उनका कर्ता या भाक्ता नहीं मानता वह प्रकृतिमें रहकर भी आकाश, सूर्य और अग्निके समान निर्लिप्त रहता है उसके प्राण इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी समस्त चेष्टाएँ बिना संकल्पके होती हैं वह शरीरमें स्थित रहकर भी उसके गुणों, धर्मोंसे मुक्त है किसीके पूजा करनेसे न तो वह सुखी होता है और न पीडा पहुँचानेसे दुःखी। वह न तो भला या बुरा कुछ करता है न कहता है और न साक्षता ही है व समान वृत्ति रखकर आत्मानन्दमें मग्न रहकर जड़के समान विचक्षण करने रहते हैं। यथा—‘इन्द्रियेन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च। गृह्यमाणेष्वहं कुर्यान्न विद्वान् यस्त्वविक्रिय ॥’ (भा० ११। ११। ९) ‘देवाधीने शरीरेस्मिन्गुणधाव्येन कर्मणा । ..... एवं विरक्तः शयने आसनादनमज्जने। दर्शनस्पर्शनप्राणभोजनश्रवणादिषु ॥’ (१० ११) न तथा बद्धयते विद्वान्स्त्व न त्रादयन्गुणान् प्रकृतिस्थोऽप्यसंसक्तो यथा खं सवितानिल ॥’ (१२) ‘यस्य मधुर्वीर्यमकल्पं प्राणेन्द्रियमनोधियाम् धनयः स विनिर्मुक्तो देहस्थोऽपि हि तद्गुणैः ।’ (१४) ..... न कुर्यान्न वदेत्किंचिन्न ध्यायन्तसाध्वसाधु वा आत्मारागोऽनया वृत्त्या विचरेज्जडवन्मुनि ॥ (१७)

टिप्पणी १ जीवनमुक्त जो आठों फौंसियोंमें लूट हैं। २ ध्यान तजकर चरित सुननेका भाव कि ध्यानमें केवल रूप ही है और चरितमें नाम रूप, लीला एवं धाम चारों हैं। ३—‘जीवनमुक्त ब्रह्मपर’ अर्थात् देहसे जीवनमुक्त हैं और हृदयमें ब्रह्मनिस्त हैं ४—‘तिन्हके हिय पाषाण’ अर्थात् देखनेवालेको उनमें प्राण है पर समझनेसे वे पाषाणमय जड़ हैं।

नोट २ छंद इस कथामें सूचित किया कि रामचरित्र साधन नहीं हैं वरन् साध्य वस्तु है—सोउ जाने कर फल यह लीला। ३—छंद उपमान पाषाणका गुण हित रामेयम स्थापन ‘द्वितीय निदर्शन’ है

व्यङ्ग्यार्थद्वारा यह उपदेश प्रकट होता है कि प्राणिमात्रको रामचरित्र प्रेमसे कहना-सुनना चाहिये।—(बार)
४—ध्यान तजकर चरित्र सुननेका हेतु यह है कि चरित्रसे यह ध्यान सजीव होता है — (रा० प०)

प० प० प्र०—पाषाण शुष्क कठोर और जड़ होता है इससे उपदेश देते हैं कि यदि हृदयको नवनीतसे भी कोमल, स्नेह तैलसे भी अधिक प्रेममय और पूर्ण चेतन बनाना हो तो हरिकथामें रति करनी चाहिये हरिकथारतिसे हरिपदरति रसकी प्राप्ति होगी हरिकथा रति साधन और साध्य दोनों हैं।

‘पुरजन उपदेश’ ‘श्रीरामगीता’

एक बार रघुनाथ बोलाए। गुरु द्विज पुरवासी सब आए॥१॥

बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन । बोले वचन भगत भवभंजन*॥२॥

अर्थ एक दिन श्रीरघुनाथजीने गुरु, ब्राह्मण और पुरवासियोंको बुलाया और वे सब आये॥ १ जब गुरुजन एवं गुरु मुनि ब्राह्मण और सब सज्जन बैठ गये तब भक्तोंके भक्तके भजन करनेवाले श्रीरघुनाथजी भवभंजन वचन बोले॥ २॥

नोट १ दिन दिन नवीन चरित्र होते हैं यथा—‘बार बार नारद मुनि आवहिं.....नित नव चरित्र देखि मुनि जाहों’। इनमेंसे एक दिनका चरित्र पूर्व कह आये, यथा—‘भक्तह सहित राम इक बारा।’ (३२। १) से ‘मुनि रघुपति निज मंदिर गए।’ (४२। २ तक। फिर यह कहकर कि ‘एहि विधि चरित्र करत नित नये’ अब दूसरे एक दिनका चरित्र कहते हैं

टिप्पणी—१ सबको बुलानेका भाव कि श्रीरामजी सबको मुक्त किया चाहते हैं। मुक्ति बिना ज्ञानके नहीं होती, यथा ‘ज्ञाते ज्ञानज्ञ मुक्ति, इति श्रुति यह वेदमर्यादाकी रक्षा करनेके लिये सबको बुलाकर ज्ञानोपदेश किया २—‘बैठे गुरु मुनि द्विज.....’ इति। (क) यहाँ ‘गुरु’ शब्द बड़ेका वाचक है यथा—‘गुरुजन लाज समाज बड़ देखि सौंय सकुचानि।’ अर्थात् बड़े बड़े शिष्ट लोग आये हैं यदि यहाँ ‘गुरु’ से वसिष्ठजीका अर्थ लें तो नहीं बनता क्योंकि श्रीरामजी वसिष्ठजीको देखकर आगेसे चलकर प्रणाम करते हैं; यथा—

१ ‘गुरु आगमन मुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद नाएउ माथा।’ (अ० ८)

२ ‘श्रीलक्ष्मिधु मुनि गुरु आगवनू। सौंय सर्पप राखि रिपुदवनू॥ चले सबेग राम’.....’

३ ‘थाइ धरे गुरुचरन सरोरुह’ दोहा ५ (२)। इत्यादि।

और, यहाँ तो प्रणाम करना भी नहीं लिखा है तब ‘गुरु’ शब्दका वसिष्ठ अर्थ कैसे किया जाय?

३—‘भवभंजन’ विशेषण दिया क्योंकि सबका भव नाश किया चाहते हैं

नोट २ प्रायः अन्य सब टीकाकारोंने ‘गुरु’ से गुरु वसिष्ठका ही अर्थ लिया है सभामें मुनि और द्विज भी हैं। इनके भी तो ‘प्रणाम’ नहीं लिखा है। पृथुके पुरजन-उपदेशमें भी सभी हैं। वैसे ही यहाँ भी। दूसरे, यहाँ गुरुकी उपस्थितिका निश्चय इससे भी है कि आगे ‘एक बार वसिष्ठ मुनि आये’ की कथाका उपक्रम वा बीज यह प्रसंग है। यहाँ भगवान् ऐश्वर्य प्रकट कर देते हैं। ‘सब’ शब्द भी यही सूचित करता है। ‘मुनि’ से विरक्त, ‘द्विज’ से गृहस्थ और सज्जनसे सभी पुरवासी सज्जन जना दिये। इससे जनाया कि यह आम दरबार है।

गौड़जी—यहाँ ‘गुरु’ से समस्त गुरुजन अभिप्रेत हैं जिनमें कुलपूज्य गुरु वसिष्ठ तथा सभी बड़े लोग आ जाते हैं। इस प्रसंगमें किसीका किसीको प्रणाम या आशीर्वाद आदि कुछ नहीं लिखा इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि बुलाये जानेपर प्रभुके सम्मुख जो लोग पहुँचे उन्होंने यथोचित अभिवादन नहीं किया अथवा गुरुजनोंका यथाविधि स्वयं प्रभुने स्वागत नहीं किया और प्रणाम आशीर्वाद आदिकी विधि

* ‘बैठे सदसि अमुज मुनि सज्जन’, ‘भवभंजन — (का०)।

नहीं बताया गया, कवि इस प्रसंगमें इतना विस्तार करता तो पाठकोंको निरा मूर्ख समझता।—‘अरघ अमित अति आखर शोरे’, ‘धोरेहि मई सब कहउँ जुगई’ इत्यादि उक्तियोंसे मानसकृष्णने अपने वर्णनविधिकी ओर काफी इशारा कर दिया है, छोटे-बड़े सभी तरहके लोग आये हैं, बुलाये गये हैं फिर सभामें बैठे। आने और बैठनेके बीचमें कोई विशेष वर्णन न करके इशारेसे ही बताया कि यथायोग्य अधिवादका व्यवहार हुआ है। नहीं तो एक बार बुलाये जाने सबके आने और तब सभामें बैठनेकी चर्चा न करके और ‘गुरु द्विज पुरवासी सब आए’ कहकर ‘बैठे गुरु मुनि द्विज सज्जन’ की पुनर्क्ति न करके इतना ही कहना काफी होता कि एक दिन गुरु मुनि द्विज सज्जनोंकी सभामें भगवान् यों बोले। ‘सभा देखि गुरु मुनि द्विज सज्जन। बोले ब्रजन भगत भवभजन॥’ इत्यादि, यों कहते। इस कथाका उपक्रम स्वयं साधारण शिष्टचरका द्योतक है। यदि यह शंका हो जाय कि ‘इस सभामें जा बानें प्रभुने श्रीमुखसे कही हैं वह गुरुजनमें नहीं कही जा सकनीं और गुरु वामिष्ठमें तो कदापि नहीं तो इसका सरल और स्पष्ट समाधान यही है कि गुरुजनकी उपस्थितिमें तो यह बातें जरूर कही गयी हैं परंतु सम्बोधन गुरुजनको नहीं किया गया। ‘सकल पुरजन’ को सम्बोधन किया गया है और बीच बीचमें सम्बोधनके शब्द बहुत विनंत हैं। राजाको ओरसे कहे गये-मे नहीं दोखते, बल्कि ऐसा जन पड़ता है कि थड़ा भई छोटे भाईसे कह रहा है। समानताका भाव है, राजा प्रजाका नहीं, स्वामी-सेवकका नहीं और पिता-पुत्रका भी नहीं। यह रामराज्य-तन्त्र बहुत ध्यानसे समझने योग्य है। प्रसंगमें आपसमें कोई नीच ऊँच नहीं है, यथा—‘यजहिं तहाँ बरज चारिउ नर।’ ‘सेवकोंसे भी बराबरीका भाव है यथा ‘निज कर गुरु यन्त्रिज करई’ और प्रजा भी इस नातेको पूरे तौरपर मानती है, क्योंकि धर्मोत्तक राजके आचरणकी टांका करनेमें संकोच नहीं करता और एक दरिद्र ब्राह्मण अपने बेटेकी लाश राजके सामने लाकर उल्लाहने देता है और कुत्ता और गृध्र और उल्लूक निर्भय दरवागमें जालिश करनेको आते हैं—यह अभय दरबार है ‘कहि न सकहिं राजन भयभीना’ वाली बात नहीं है इसीलिये सभामें नीच से नीच और छोटे-मे-छोटे पुरवासीको ‘भाई’ कहके सम्बोधन करते हैं। और गुरुजनोंके समक्ष इमोलिये कहने हैं कि कहीं भूल होगी तो वे लोग सुधारनेमें न चूकेंगे इसके लिये तो गुरुजन क्या छोटे से छोटे आदमोंके लिये संशोधनका द्वार आरम्भमें ही खोल दिये—‘जौं अनीति कछु भाषीं भाई। तौं मोहि बरजहु भय विसराई॥’ जब कहने सुननेका हक एक अदने-से-अदने पुरवासीको है तो गुरुजनोंका क्या कहना?

‘प्रभु तमना कपि डार पर ते किय आयु समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान॥’

साथ ही सुननेवालोंका यह पूरी आज्ञा दी गयी है कि जो परमंद आयें तो इसके अनुकूल आचरण करना, क्योंकि यह स्वामीकी ओरसे कोई आज्ञा नहीं है और न किसी तरहको जबरदस्ती है—‘नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुलाई। सुनहु करहु जौं गुफति सुलाई॥’ क्या किसी प्रजननमें ऐसी आज्ञा दी सकती है? क्या किसी साम्राज्यमें सम्राट् इस तरहका व्यवहार करता है? किसी भी शासनपद्धतिमें रामराज्यका सा कोई नमूना कभी देखनेमें नहीं आया इसीलिये रामराज्यकी शासनपद्धति समाजमें अद्वितीय है और इसीलिये रामराज्यका पर्यायवाची शब्द ससारके कोशमें नहीं है।—विशेष ४३ (३-५) देखिये

पं० पं० प्र० १ ‘गुरु द्विज पुरवासी सब आए’ और ‘बैठे गुरु मुनि द्विज अरु सज्जन’ में जो क्रम है उसपर ध्यान देवसे ‘गुरु’ शब्दमें वामिष्ठजीका अन्तर्भाव करना ही उचित है। ये गौड़जीके भावसे पूर्ण सहमत हैं। २—‘बोले भगत भवभजन’ से वक्तव्यका विषय और उसका हेतु भी सूचित कर दिया। यह भी जगया कि सभी स्थासद् भक्त और अधिकारी थे। आगे ‘सुनहु सकल पुरजन’ के ‘सुनहु’ से श्रोता वक्ता सम्बन्ध सूचित किया। इस प्रकार यहाँ अनुबन्ध कानुष्टय (विषय, अधिकारी, सम्बन्ध और प्रयोजन) अति सक्षिप्तरूपमें सूचित हैं।

मां० हं०—‘रामजीका प्रजाके सम्मुख व्याख्यान’ (भाग ४। २१ में प्रभुगजने अपनी प्रजाको उपदेश

किया है दिख पड़ता है कि गोसाईजीने यह व्याख्यानकी कल्पना उसीसे ली है परंतु उपयुक्तताकी दृष्टिसे इसका महत्त्व बहुत ही बढ़कर है। इसके कारण ये हैं—

१—गोसाईजी प्रजाराधक राज्यपद्धतिके पक्षपाती थे, ऐसा दिख पड़ता है।

२—इस राज्यपद्धतिकी अन्तिम मर्यादा अनीतिमान् राजाका प्रजाके ओरसे वर्जन होनेतक पहुँचती हुई दीखती है।

३—इसमें पौरुषहीको दैवसे बलिष्ठ ठहराया है

४—इसमें ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिकी श्रेष्ठताका सिद्धान्त दिया है।

५—इसमें कहा गया है कि शैव-वैष्णवद्वेष केवल बालिशताका लक्षण है।

६—यह सिद्धान्त इसमें दर्शाया है कि सत्समागमके बिना भक्ति साध्य नहीं

वि० टी०—इस सभाकी बैठकमें आठ द्वार हैं जो आठों दिशाओंमें एक एक हैं। प्रत्येकमें एक एक मन्त्री बैठता था। मन्त्री अपनी-अपनी दिशाके देशोंकी भाषा, वंश आचार विचार-व्यवहारके पूर्ण ज्ञाता होते थे।

सुनहु सकल पुरजन मम बानी। कहीं न कछु ममता उर आनी॥३॥

नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई। सुनहु करहु जौ तुम्हहि सुहाई॥४॥

सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन मानै जोई॥५॥

अर्थ—सब पुरवासियो! मेरे वचन सुनो। मैं हृदयमें कुछ ममत्व लाकर नहीं कहता हूँ (अर्थात् यह समझकर नहीं कहता हूँ कि ये सब लोक हमारे हैं, जो हम कहेंगे वह ये अवश्य करेंगे) ॥ ३ ॥ न तो कुछ अनीति कहता हूँ और न कुछ प्रभुताई इसमें है (अर्थात् इस भावसे नहीं कहता कि मैं तुम्हारा राजा हूँ जो मैं कहता हूँ वह राजाज्ञा समझकर मान ही लेना। वरन् प्रभुताका ख्याल छोड़कर सुनो, प्रभुताका भय न रखकर सुनो)। सुनो और यदि तुम्हें रुझे तो करो ४ मेरा वही सेवक है और वही बहुत ही प्यारा है जो मेरी आज्ञा माने ॥ ५ ॥

रा० शं० शं०—यहाँ 'सुनहु सकल पुरजन' कहा 'सुनहु सभासद' नहीं कहा जैसे कि 'सुनहु सभासद भगत सुजाना', 'सुनहु सभासद सकल मुनिंदा' क्योंकि सभामें गुमजन और ब्राह्मण आदि भी हैं जिनको उपदेश करना माधुर्यमें आप अनुचित मानते हैं और 'पुरजन' कहनेसे सबका बोध हो जाता है और बात भी अशोभित नहीं होती

गौड़जा—'कहीं न कछु ममता उर आनी' इति इस प्रसंगमें 'सकल पुरजन' को सम्बोधन किया है, जिससे स्पष्ट है कि सकल प्रजाजन अभीष्ट नहीं हैं। प्रजामें तो पौर और जानपद दोनों समाविष्ट हैं। यहाँ केवल नगरके लोग बुलाये गये हैं। अयोध्याविषय (जिल्ला) के लोग नहीं फिर भी श्रीरघुनाथजी 'सकल पुरजन' की जगह 'प्रजाजन सब' कह सकते थे। परंतु यहाँ राजाकी हैसियतसे कहना मंजूर नहीं है। यहाँ बन्धुत्वके भावसे इसलिये पुरजन कहते हैं कि अपनेको भी पुरवासियोंमें शामिल कर लेते हैं। आगेके पदमें इस भावको और स्पष्ट कर देते हैं जब यह कहते हैं कि अपने हृदयमें मैं कोई ममता लाकर नहीं कहता कि अयोध्या मेरी पुरी है, तुम मेरी प्रजा हो और यह मेरी आज्ञा है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि मैं कोई अनीति अर्थात् कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि तुम ख्वाहमख्वाह मेरी बात मानो और जो कुछ कहता हूँ उसमें जरा भी प्रभुताईका भाव नहीं है। [बाबा जयरामदास दीनजी ममताका अन्वय 'बानी' के साथ करके लिखते हैं कि 'मैं जो कुछ कहता हूँ, उसमें मेरी कोई ममता नहीं है। तात्पर्य कि आप लोग मेरी बातोंको मेरी प्रसन्नताके लिये खामखाह मान ही लें ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं है। यहाँ 'ममता' शब्दका अन्वय 'बानी' के साथ करना ही ठीक है क्योंकि पुरजनोंपर तो प्रभुकी अत्यन्त ममता है ही, यथा—'ममता जिहपर प्रभुहि न थोरी।' परंतु आग्रह न होनेका यह मतलब भी नहीं कि मेरे वचन नीति-विरुद्ध होंगे।' (मा० स०)] प्रभु आज्ञा देता है और वह माननी हो पड़ती

है परंतु मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसमें जरा भी एसा भाव नहीं है। तुम उसे सिर्फ सुनो और जो तुम्हें पसन्द आवे तभी उसके अनुसार आचरण करो (इसमें संदेह नहीं कि) वही मेरा सबसे प्यारा सेवक है जो मेरा अनुशासन माने अर्थात् जो न भी मानेगा वह भी मुझे अप्रिय नहीं होगा और जो मेरा अनुशासनपर विचार करेगा और ठीक समयकर पालन करेगा वह प्रियतर होगा और वह भी मेरा प्रिय होगा जो निर्भय होकर मेरे किसी अनुचित भाषणपर मुझे रोकगा। यहाँ आदिमें अन्ततक मित्रसम्मिलन वचन है और बभ्रुत्वका भाव दिखाया गया है। अनुशासन माननेपर भी ब्रभ्रुत्वका भाव नहीं है, एक तो इसलिये कि अनुशासन माननेवाला मुझे सबसे अधिक प्यारा होगा, इस कथनसे यह स्पष्ट कर दिया कि और लोग जो अनुशासन नहीं भी मानते वह भी प्यारे हैं अप्रिय नहीं हैं। दूसरे यह कि आज्ञा शब्द प्रयोग नहीं है। अनुशासनका है। आज्ञा और अनुशासनमें अन्तर है। अनुशासनका अर्थ है शासनकी रक्षाके लिये अथवा शासनके अनुकूल आचरण आज्ञापे कोई ऐसा भाव नहीं है। यहाँ अनुशासनका भाव यह है कि पिताके जोते-जी युवराजपदके चुनावमें पौर और जानपद सारी प्रजा एकमतसे श्रीगुणाधजीके पक्षमें थी। अकेले कैकेयीके विरोधसे राजसिंहासनका त्याग करना पड़ा आज श्रीगुणाधजी राज्यशासन निर्विरोध भावसे कर रहे हैं। जब प्रजा सर्वसम्मतिसे किसीको राजा मानता है तो उसका यही अर्थ होता है कि वह शासनको पूर्णरूपसे स्वीकार करती है। और, शासनको सफल करनेके लिये उसका अनुकूल आचरण करना प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य है। यह कर्तव्य क्या क्या है शासक ही निर्णीत कर सकता है। इसी कर्तव्योंका निर्देश 'अनुशासन' कहना है। यहाँ प्रस्तुत प्रसंगमें 'अनुशासन' शब्दको इसी पारिभाषिक अर्थमें लेना चाहिये। श्रीगुणाधजी यह स्पष्ट कर देते हैं कि वही मेरा सबसे प्यारा सेवक है जो मेरा अनुशासन माने और कहा भी है—'आज्ञा सम न सुमाहिष सदा।' इस प्रसंगमें यह प्रश्न हो सकता है कि यहाँ तो साफ-साफ सेवकका शब्द है जो ब्रभ्रुत्वको प्रतिपादित करता है। और अनुशासन शब्द ब्रभ्रुत्वका पूरा समर्थक है इसलिये 'नहिं कछु ब्रभुताई' का तो लोसरे और चौथे चरणमें हं खगड़न हो जाता है। क्या यह विरोधी वाक्य नहीं है? इस शंकाका समाधान उन्हीं चरणोंमें मौजूद है जिस प्रजाने उन्हें शासक बनाया और प्रभुका पद दिया उसने इस नातेसे अपनेको शासित और सेवक ठहराया। यहाँ सेवक इसी भावसे कहा गया है। यहाँ निजो या व्यक्तिगत सेवा अभिप्रेत नहीं है, और न अनुशासनमें साधारण आज्ञा लक्षित है। ब्रभ्रुत्वका भाव होता तो न मानवजातको कोई गुंजाइश न थी। स्वतन्त्र राजा जो कहता है वही कानून होता है और कानून तोड़ना बग़ावत है। यहाँ अनुशासन कानून नहीं है बल्कि शासनको चलानेके लिये सभीकी आज्ञा है, अगर कानून होता तो—'जो अनीति कछु भावों भाई, तो खजेहु मोहि भय बिसराई॥' की जरूरत न थी। यहाँ 'भाई' शब्द मर्केजा है ऊपरक 'सेवक' शब्दकी गुंथोका सूत्रज्ञा देना है। पुरजन छोट भाई हैं, राजा बड़ा भाई है छोट भाई बड़े भाईका अनुशासन मानते हैं और बड़े भाईको औरसे अगर कभी मानवस्वभावोचित कोई अनैति हो जता है तो छोट भाई मन करते नहीं डरते उचित मलाह देते हैं और जब बड़े भाईके कहनेके औचित्यको समझ जाते हैं तो बड़े भाईकी बात मान लेते हैं। लक्ष्मणजीका श्रीगुणाधजीसे वनामनके अवसरपर जो सवाद हुआ है जैसा कि चाल्मेरिकमें वर्णित है अथवा, भरतजीका चित्रकूटमें जो संवाद हुआ है वह थोड़ा बहुत इसी काटिका समझा जा सकता है। पाण्डवोंके चरित्रमें तो इसके उदाहरण महाभारतमें भरे पड़े हैं। 'भय बिसराई' और 'न कछु मयता' इसलिये कहा कि तुम लोग यह न समझना कि मैं राजा हूँ और जो अनुशासन तुम्हारे सामने दे रहा हूँ उसमें जबरदस्तीकी बात होगी और उसे तब न मानागे या भंगे भूल दिख ओने तो मैं नाराज हो जाऊँगा भयको तो तुम बिराकुल भुला दो अथवा मेरे शासक होनेको बल भूल जाओ भूल इसलिये जाओ कि साधारणतया शासितके मनमें शासकका भय रहता है क्योंकि वह अपने कर्तव्यपालनमें अनैतिपर दण्ड देता है। और जो तुम यह समझ कि टोका दिखनी करता अनुशासनका न मानागे या विरोध दिखाना, राजाकी अवज्ञा होगी कानूनशिकारी होंगा बग़ावत हागा और यह दण्डनीय अपराध होगा तो इस विचारसे तुम कुछ

भी न कह सकोगे इसलिये मेरे राजा होनेका ध्यान अपने हृदयमें न रखो, राज-भयको भूल जाओ तभी तुम मेरी अनीतिपर मुझे बरज सकोगे। इतना अश बड़े महत्त्वका है इसमें पता चलता है कि रामराज्यकी नींवमें कैसी उदात्त और उदार-नीति भरी पड़े है। इतना बिना समझे इस गीतका वास्तविक तात्पर्य और सच्चा भाव समझमें आ नहीं सकता। आगे दोहा ४३ में देखिये।

पं० रा० व० श०—‘अनीति-शास्त्रविरुद्ध ‘नहिं कछु प्रभुताई’ अर्थात् यह राजाज्ञा नहीं है न हमारा हठ है कि हमारा कहा अवश्य करो। हम केवल हितोपदेश जानकर कहते हैं

प० वि० त्रि० भाव यह कि मैं तुमलोगोंसे गुह्यादिगुह्य ज्ञान राजा होनेके नातेसे कह रहा हूँ क्योंकि राजा दण्डधारी गुरु हैं। अतः मेरा तुम्हें उपदेश देना नीतिसम्मत है और मैं तुमलोगोंको इस भाँति आचरण करनेके लिये विवश भी नहीं कर रहा हूँ अतः इसमें कुछ प्रभुताई नहीं है मेरे उपदेशपर पूर्णरूपसे विचार करके जैसी इच्छा हो वैसा करो क्योंकि धर्म बलपूर्वक नहीं कराया जा सकता। यथा ‘इति ते ज्ञानपाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया। विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥’

नोट—१ श्रीपृथुजीने जो उपदेश दिया है वह प्रभुताको लेकर ही दिया जैसा उनके ‘अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजितः। रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक् ॥ य उद्धरेत्करं राजा प्रजा धर्मेष्वशिक्षयन्। प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति स ॥’ (भा० ४। २१ २२ २४) (अर्थात् इस लोकमें ऋषियोंने मुझे प्रजाका राजा बनाया है। अतः मैं प्रजाको दण्ड देनेवाला, ठसकी रक्षा करनेवाला, उसे आजीविका देनेवाला और उसे पृथक् पृथक् अपना अपना मर्यादामें रखनेवाला हूँ जो राजा प्रजावर्गको धर्म-मार्गकी शिक्षा न देकर उनसे ऊर ग्रहण करता है वह प्रजके पापका भागी होता है और अपने ऐश्वर्यसे ग्रह हो जाता है) इन वाक्योंसे स्पष्ट है—श्रीरामजीके ‘प्रभुताई’ शब्दमें यही भाव है। वे कहते हैं कि मैं इस प्रभुताके भावसे उपदेश नहीं दे रहा हूँ

टिप्पणी १ ‘नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई।’ अर्थात् जो अनीति हो उसे न ग्रहण करना और प्रभुताका भय न मानना। प्रभुताकी बात आगे कहते हैं—‘सोइ सेवक—’। भाव कि मैं प्रभुताकी रीतिसे ऐसा नहीं कहता वरन् मरके हितार्थ कहता हूँ (जो राजाओंको इस आदर्श-नीतिको ग्रहण करना चाहिये श्रीरामजीके वचनसे सिद्ध है कि प्रजाको राजाके अनीति कार्यपर समालोचनाका पूर्णाधिकार था।)

वै०—‘मयता न आनि’ अर्थात् अपना स्वार्थ मनमें रखकर नहीं कहता। २—‘नहिं कछु प्रभुताई,’ अर्थात् रजोगुण धारण करके नहीं किन्तु सतागुणमहित शान्तचित्त होकर कहता हूँ। ३—वचन तीन प्रकारके होते हैं—प्रभुसम्मित (जिसमें आज्ञा हो। उचित अनुचितका विचार न हो। आज्ञाप्रान्न जहाँ कर्तव्य है जैसे वेदाज्ञा), सुहृद् सम्मित और कान्तार्थम्मित (सौचक) ‘मुनहु करहु जो तुम्हहि सुहाई’ यहाँतक मित्रवत् सबको समझाकर आगे दो चरणोंमें प्रभुसम्मित वचन कहते हैं। ‘सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन मानै जोई॥’—(रा० प्र०) और अन्तमें कान्तार्थम्मित वचन कह—‘जौं अनीति—’। ये नम्रताक वचन हैं।

टिप्पणी—२ ‘सोइ सेवक प्रियतम—’ इति। आज्ञा माननेवाला सेवक हूँ यथा—‘आज्ञा मम न मुसाहिब सेवा और प्रिय भी है, यथा—‘सो सुत प्रिय पितु प्राय समान। जहयि सो सब भाँति अमाना॥’ यह बात रामजीने इसलिये कही कि जिसमें लोग हमारे वचन मानें।

३ ‘मम अनुसासन मानै जोई’, ‘सोइ सेवक प्रियतम मम सोई।’ श्रुति स्मृति परमेश्वरकी आज्ञा है। भगवान्की आज्ञाकी उल्लङ्घन करनेवाला ऊपरसे भक्त भी कर्म न कहलाता हो पर वह वैष्णव नहीं कहा जा सकता, यथा पञ्चरात्रे—‘श्रुतिस्मृतिर्ममैवाज्ञा तामुल्लङ्घ्य यो वर्तयेत्। आज्ञाच्छेदो मम द्वेष्य मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः॥’

जौं अनीति कछु भाषीं भाई। तौ मोहि खरजहु भय बिसराई। ६।

बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा। ७॥

साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक सँवारा॥ ८॥

अर्थ—हे भाई यदि मैं कुछ अनीति कहूँ तो भय भुलाकर मुझे डाँटकर मारा कर देना । ६ । बड़े भाग्यसे मनुष्य शरीर पाया है यह देवताओंको भी दुर्लभ है, ऐसा सभी ग्रन्थ कहते हैं ॥ ७ ॥ (अर्थ धर्म, काम तीर्नाकि) साधनका (यह तन) घर है और मोक्षका दरवाजा है। (अर्थात् नरशरीर मोक्षका मुख्य अधिकारी है, इसीसे मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है।) जिसने यह शरीर पाकर परलोक न बना लिया ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ 'जौं अनीति कहूँ भाषीँ' इति। (क) 'जौं' का भाव कि मैं अनीति न कहूँगा, यदि कदाचित् भूलसे अनीति मेरे मुखसे निकल जाय तो [कहनेवाला अपनी सगाइमें नीति ही कहता हो पर यह समझनेवालोंपर निर्भर है कि वे उसे नीति समझें वा अनीति। अतएव 'जौं' संदिग्ध वचन कहा। (पं० रा० घ० श०)] (ख) 'भाई' सम्बोधन यहाँ तुल्यताके भावसे कहा है अर्थात् श्रीरामजी अवधवासियोंको अपने सम्मान समझते हैं इसीसे यहाँ इनको सर्वत्र भाई कहा है, यथा 'जौं अनीति कहूँ भाषीँ भाई', 'यह तन कर फल विषय न भाई', 'सुलभ सुखद मार्ग यह भाई', 'यह आचरण बस्य मैं भाई' अथवा, 'भाई' सम्बोधन मधुर वचन है मधुर वचन कहकर सबको उपदेश कर रहे हैं,—[यह मित्रमन्मिन्न वाणी प्रभु आज्ञा है (रा० प्र०)] 'भाई' शब्दपर विशेष गौड़जाका टिप्पण दोहा ४३ (३-५) में देखिये।

बाबा जयरामदास दीन 'भाई' कहकर सम्बोधित करना कितना मधुर और निर्भयकारक है। यह आवश्यकता पड़नेपर श्रोताओंमें बरजनेका साहस पैदा कर देता है। वस्तुतः जीवमात्रके सच्चे कल्याणका पारमार्थिक उपदेश ग्रहण करनेके लिये जबतक श्रोताओंको स्वतन्त्रता और श्रद्धामें समुक्त श्रवण, मनन एवं निदिध्यासनका अवसर नहीं दिया जायगा, तबतक उनके हृदयोंमें स्थित कुछ भी स्कोच, भय अथवा आशङ्के कारण वह उपदेश हृदयग्राह्य और स्थायी न होगा।

नोट—१ अद्य आगे परम गुह्योपदेश 'बड़े भाग' में प्रारम्भ होता है। यह सब गुह्य रहस्य है यह आगे दोहा ४५ के 'औरत एक गुप्त मन सबहि कहउँ' के 'औरत' शब्दसे स्पष्ट है। जैसे यहाँ पुरजनोंको परम गुह्य भक्तिका उपदेश किया है ऐसे ही आगे श्रीकृष्णावतारमें अर्जुनजीको गुह्यतम भक्तिरूप उपासना नामक ज्ञानका उपदेश करते समय 'इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे।' (गीता ९। १) तथा—सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः।' (गीता १८ ६४) ऐसा कहा है। इस तरह जनाया कि सम्पूर्ण गुप्त तत्त्वोंमें भक्तियोग ही गुह्यतम तत्त्व है

२ 'सुनहु सकल पुजन मम कानी' से 'तौ मोहि बरजहु भय बिसराई' तक आगे के गुह्योपदेशकी भूमिका है कि वह उपदेश कैसा होगा

टिप्पणी—२ 'बड़े भाग मानुष तन पावा' इति। (क)—जो देवताको दुर्लभ है उसका हमको मिल जाना, यही बड़ा भाग्य है, पुनः, भाव कि जिसने इसे पाकर मोक्ष न पाया, अपना परलोक न बनाया वह बड़ा अभाग्य है।

३—'धाम' और 'द्वार' कहकर सूचित किया कि इस शरीरके भीतर मोक्ष और बाहर संसार है।

नोट—२ 'बड़े भाग' इससे कि 'कबहुँक करि करुना न देही। देत ईस विनु हेतु सनेही।' अपने कर्मोंसे इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि पशु-पक्षी इत्यादि योनियाँ साधनकी नहीं हैं, उनमें साधनका ज्ञान ही नहीं प्रह्लादजीने दैत्यबालकोंसे यही कहा है—'दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यधुवमर्थदम्' भा० ७। ६। १) अर्थात् मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ है या अनित्य होनेपर भी यह पुरुषार्थका साधक है

पं० रा० घ० श०—'बड़े भाग मानुष तन पावा। मर दुर्लभ' इति।—भागवान्ने जब सृष्टिका आरम्भ किया तब अनेक शरीर बनाये पर किसीसे चित्त प्रसन्न न हुआ, जब मनुष्य-शरीर बनाया तब वे प्रसन्न हो कह उठे कि 'अलम्, अलम्, अलम्' यह बहुत ही अच्छा है। 'साधन धाम मोच्छ कर द्वार' यह भी बड़े भाग्यका एक कारण बताते हैं। साधन कर्मसे यदि मोक्ष मिल सकता है तो मनुष्य-शरीरसे ही। देवशरीर एवं तिर्यग्योनिसे नहीं जो तिर्यग्योनिको मोक्ष मिला वह प्रभुकी असीम करुणासे। उनसे पूर्वशरीरमें या इसी शरीरमें कोई भगवत्-कर्म ऐसा बन गया कि प्रभु रीझ गये। देवता भी चाहते हैं कि हम नरशरीर

पा जाते तो भजन करते, जिस सुकृतसे हमें ब्रह्मलोक मिला उससे हमें वह शरीर मिल जाता देवशरीर भोग-शरीर है, सभन शरीर नहीं इसीसे देवताओं का कहा है—'धिग जीवन देवसरीर हो। तव भक्ति बिना भव भूलि परे॥'

गौडजी 'बड़े भाग मानुष तनु पाया'—'मिथ्या दोष लगाइ' इति। यहाँ भी मय्योक्ति पुरजनों के साथ अपना एकोकरण कर देते हैं 'हम सबने' बड़े भागसे मानुषतन पाया है। बड़े भागसे इसलिये कि सभी ग्रन्थ कहते हैं कि देवताओं को भी यह तन दुर्लभ है, वे भी तरसते हैं क्योंकि वे अमर हैं, दूसरा शरीर धारण ही नहीं कर सकते। इसलिये मनुष्य शरीर पा नहीं सकते। और वे तरसते क्यों हैं? इसलिये कि उनका शरीर भोग-शरीर है और मनुष्य-शरीर साधन धाम है उनका शरीर कल्पात्तक उनके लिये बन्धन है और मानव शरीर मोक्षका द्वार है, आवागमनसे विकास पाने पाने अन्तमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है—'अनेक जन्ममंसिद्धस्वतो याति परं गतिम्।' मानव-देहमें कल्पान्तक भ्रमण करनेकी भी आवश्यकता नहीं उसमें करनेसे बहुत पहले ही मुक्त हो सकता है परंतु देव-शरीरमें कल्पात्तमें पुण्य क्षीण होनेपर फिर ८४ लक्षयोनियोंमें भ्रमण पड़ता है। यहाँ यह न भूलना चाहिये कि देवयोनियों में भी अमरताकी अवधि है। यथा प्रत्येक मन्वन्तरका एक एक इन्द्र होता है इस तरह एक कल्पमें १४ इन्द्र होते हैं जो मनुष्य इन्द्रपदको पहुँच गया वह एक मन्वन्तरक स्वर्गका भोग करके पुण्यक्षयके उपरान्त फिर मर्त्यलोकमें जन्म लेता है। इन्द्र अपने पदको कीमत जानता है और पहचानता है कि मैं इन्द्रपद भोगने न आया होता तो ७१ चतुर्युगियोंतक स्वर्गाय तुच्छ भोगविल सोमें न फैसला, बल्कि कर्मका मुक्त हो चुका होता। इस तरह यह दुर्लभ तन सब सधनोंमें समर्थ है और सबके साध्य मोक्षके लिये द्वार है।

नोट—४ 'सुर दुर्लभ'—'द्वार' इति मिलान कीजिये—'लब्ध्वा जन्वाऽमरप्राथ्यं मानुष्यं तद् द्विजाग्रजताम्। तदनादृत्य ये स्वार्थं घृन्ति यान्थशुभां गतिम्॥ स्वर्गापवर्गायोर्द्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान्। इविणे कोऽनुषज्जेत मर्त्योऽनर्थम्य धापनि॥' (भा० ११ २३ २२-२३) भावार्थ यह है कि भारतवर्षमें मनुष्य जन्म पाना बड़ा ही दुर्लभ और देवताओं के लिये भी वाञ्छनीय है देवता भी उसके लिये प्रार्थना करते रहते हैं। फिर मनुष्योंमें द्विज और द्विजोंमें भी ब्राह्मण होता और भी कठिन है। जो लोग इस मनुष्यता, द्विजता और ब्राह्मणताका तिरस्कार करके अपने परम स्वाध और परमार्थसे हाथ धाँ बैठते हैं, आत्म-कल्याणके लिये प्रयत्नशील नहीं होते, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। यह मनुष्य शरीर स्वर्ग और मोक्षका द्वार है, इसे पाकर भी जो अर्थोंके मूल धनके तकरने पड़ा रहे, उससे बड़ा मूर्ख और कीन होता।

विनयमें भी कहा है—'हरि तुल्य बहुत अनुग्रह कीन्हो। साधन धाम बिबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करि दीन्हो॥' (१०२) मानसमें अन्यत्र भी कहा है नरक स्वर्ग अपवर्ग नितेनी, ज्ञान धिराग भगति सुध देनी॥

श्रीमुद्गुकुन्द महाराजने भी भगवान्से कुछ ऐसा ही कहा है। यथा—'लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथञ्चिदव्यङ्गमयज्जतोऽनघ। पादावित्तं न भजत्यसम्यन्तिर्गृहान्धकूपे पतितो यथा पशु ॥' (भा० १०। ५१। ४७, (अर्थात्) इस पवित्र कर्मभूमिमें मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ है मनुष्यजीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजनके लिये कोई भी अमुविधा नहीं है। इसे पाकर भी जो अपनी मति, गति अस्तु ससारमें ही रत रहते हैं तथा तुच्छ विषय सुगुण लिये प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थीकूपी अधकूपमें पड़े रहते हैं भगवान्के चरणोंका भजन नहीं करते वे उन पशुके समान हैं जो तुच्छ नृगक लभस अंधर कुएँमें गिर जाते हैं।

'पाइ न जहि परलोक संवाग। सो०' भाव कि मोक्ष साध्य वस्तु है, नशरीर उस मोक्षका द्वार है, साध्य वस्तुके इतने निकट पहुँचकर दरवाजेसे जो लौट आवे और धनमें पड़े तो उसमें अधिक अभाग कीन होगा। परलोक सँवारना यहाँ है कि भगवान्की धनिक करके भरपा हो जाय, जिसने यह न किया वह मूर्ख है, यथा—'मानुष्यं प्राप्य येनाथ नार्चितो हरिर्गोष्ठः काकविप्रामित्त तेन हारितो कामदो यणि ॥' अर्थात् हे नाथ! मनुष्य देह पाकर जिसने आपको न भजा वह उस वर्गका है कि जैसे कौएके उड़नेमें कोई चित्तामणि फेंककर कौएको हँकावे पुनः यथा—यह भारतखंड सपीय सुस्मरि धन भलो संगति भली।

नेरी कुमति कायर! कल्प-वाली चरति विष फल फली॥' (वि० १३५।१, पं० रा० व० श०) यह उपदेश देने हैं कि नर शरीर पाकर अब बेगि, बिलब न कीजिये लीजै उपदेश। कीजमत्र जपिये सोई जो जपन महेस॥' (वि० १०८) और अपना कल्याण करो।

दो०—सो परत्र दुख पावै सिर धुनि धुनि पछिताइ।

कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाइ॥ ४३॥

अर्थ—वह इस लोक और परलोक दोनोंमें दुख पाता है, सिर पीट पीटकर पछताता है। काल, कर्म और ईश्वरको मिथ्या दोष लगाता है॥ ४३॥

टिप्पणी १ 'परस्मिन् इति परत्र'। 'परस्मिन्' इसका परत्र निपात होता है 'परस्मिन्' यह परलोकका वाचक है। इसी 'परस्मिन्' का गानाङ्गन 'परत्र' कहा है, (परत्र=दूसरी जगह दूसरे कालमें, परलोकमें)

२—'कालहि कर्महि' इति। जब भूल अनभलका ज्ञान है तब कालादिको दोष लगाना मिथ्या है यथा 'नाहिन कहू अवगुन तुम्हार अपराध मोर मैं याग। ज्ञान भवन तै दियो नाथ मैं याइ न सो प्रभु जाना॥' (विनय०) पुनः काल ज्योतिषी कहते हैं कर्म मीमांसक कहते हैं और ईश्वर नैयायिक कहते हैं। कालको दोष लगाने हैं कि काल अच्छा नहीं रहा, मम्यका फेर है कर्मको दोष देते हैं कि (हमारा संचित, कर्म अच्छा नहीं था) और ईश्वरको यह दोष देते हैं कि ईश्वरक मनम ऐसा ही था। [मिथ्या दोष लगाइ' यथा 'ज्ञान भवन तनु दिवहु नाथ सोउ याच न मैं प्रभु जाना, वंशु करीन श्रीछंड बसतहि दूषन मृषा लगावे॥' (वि० ११४)]

३—'सिर धुनि धुनि' पछताने हैं क्योंकि 'मनुष्य-शरीर छोड़ अन्य शरीरसे मोक्ष नहीं होता। इसीसे ईश्वरने परलोक बनानेके लिये नरतनु दिया। क्योंकि दूसरे शरीरका अधिकार रहा जो कालादिके अधीन हो तो सब उपदेश मिथ्या हो जाते हैं।' [मिलान कीजिये—'ती नु पाछितैहै मन मीजि हाथ। भयो है सुगय लोको अपर अगय ननु समुझि धौं कत खोवन अकाथ॥' (वि० ८६, 'अति दुर्लभ तनु याइ कपट तखि भजे न राम मन खचन काय'.....अब सोचन मनि धिनु धुजग ज्यों बिकल अंग दले जरा धाय। सिर धुनि धुनि पछितान मीजि कर, कोउ न मीत हित दुसह दाय॥' (वि० ८३) उपर्युक्त चौपड़ और दोहके पूर्वार्धमें श्रीमद्भागवतके 'नरो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः। अरो पौरुषं यावत्र विपद्येत पुष्कलम्॥' (७. ६. ५) इस श्लोकका भाव आ जाता है कि जबतक यह सर्वावयवपूर्ण मानव-शरीर विपत्तिग्रस्त न हो तबतक ही भवभयमें पड़े हुए विवको पुरुषको अपने कल्याणका उपाय कर लेना चाहिये]

गौडजी ऐसे मोक्षके साधनको पाकर जो अपना परलोक नहीं सुधारता सो यहाँ लोकमें दुख पाता है और दुख पावेपर जब खोये हुए अवसरकी सुध आती है तब सिर धुनि धुनिकर पछताता है कि यह सिर ऐसे अच्छे मौकको क्यों भूल गया और जैसा कि दस्तूर है अपनी भारी भूलका दोष कभी कालके सिर मड़ता है कि काल ही सब कुछ कराना है अपने बसको कोई ज्ञान नहीं है या हमारे प्रारब्धने हमको कुछ करने न दिया प्रारब्ध कर्मका ही दोष है अथवा ईश्वरको दोष लगाना है और कहना है कि जब बिना उसकी मर्जीके एक पत्ता भी नहीं हिलना तब उसकी मर्जी हो न थी कि मैं कुछ करता अपनी भूल अपने पत्थे न मढ़कर काल-कर्म और ईश्वरको दोष देता हूँ, यह मिथ्या दोष लगाना है

यहाँ मिथ्या दोष क्यों है यह जटिल समस्या है यह बात बिल्कुल सच है कि हमारे सभी कर्म कालमें प्रेरित होते हैं, यथा रात सोनेके लिये है और दिन काम करनेके लिये, निद्रा और विविध कर्म कालमें ही प्रेरित हैं, इसी तरह सभी कर्मोंके विषयमें भी समझना चाहिये। परन्तु यह कालकी प्रेरणा मनुष्यको सवथा विवश नहीं करती, आत्यन्तिक शीत और आत्यन्तिक ताप, बहुत वर्षा, तेज आँधी, कालकी प्रेरणाएँ हैं, परन्तु मनुष्य चाहे तो इन सबको जीतकर अपनी इच्छानुसार करे। जब नहीं करना तो भूल उसीकी है। प्रारब्ध कर्म मानवशरीरके निर्भिनकी परिस्थितिकी रचना करना है। दरिद्र-धर्म जन्म देता है

विकलाङ्ग बना देता है ऐस समाजमें उत्पन्न करता है जिसमें कम से कम विकासका अवसर मिले शरीरको जीर्ण, अल्पायु और रोगग्रस्त बनाकर बढम्मेका कम मौका देता है। फिर भी ऐसी सभी गिरी अवस्थाओंमें वह अपने समर्थ इन्द्रियोंमें काम लेकर निरन्तर भले-बुरे सभी तरहके क्रियमाण कर्म करता रहता है क्योंकि—‘न हि कश्चित् क्षणमपि जानु तिष्ठत्यकर्मकृत्।’ (गीता ३, ५) अर्थात् एक क्षण भी कोई बिना कर्म किये रह नहीं सकता, अतः प्रारब्धकी बाधा होते हुए भी परलोक सुधारनेका काम वह जरूर कर सकता है। वह प्रारब्धको मिथ्या दाष लगाता है। वह निरन्तर अपने क्रियमाण कर्मोंको तात्कालिक एक सुदूर भोग्य प्रारब्ध और सञ्चित कर्मोंके छातेमें डालता जाता है उसे कौन इस बातमें रोकता है कि वह परलोक सुधारनेवाले क्रियमाण कर्म न करे? इसपर पद्मेश्वरका सर्वज्ञ और त्रिकालज्ञ मननेवाला यह कहता है कि मनुष्य क्रियमाण कर्ममें भी स्वतन्त्र नहीं है जैसे ईश्वर करता है वैसे ही वह करता है। ईश्वर भविष्यको जानता है जिसका अर्थ यह हुआ कि उसने भविष्यको अपने ज्ञानमें निश्चित कर दिया है। उसकी जानकारीसे यदि देवदत्तकी अधांगति होनी है तो देवदत्त लाख जतन करे उसकी सद्गति नहीं हो सकती। हो जाय तो ईश्वरकी त्रिकालज्ञतामें बढ़ा लगता है। इसीलिये उसकी भूलका जिम्मेदार ईश्वर ही है। इस तर्कसे यह प्रत्यक्ष है कि सचमुच ईश्वरका ही दोष है परन्तु मानसकार कहते हैं कि यह दाष मिथ्या है इसका समाधान क्या है? ईश्वरके दोषी होनेवाले तर्कको उसके अन्तिम परिणामकी कसौटीपर कसना चाहिये। प्रतिज्ञा यह है कि ईश्वर भविष्यको जानता है अतः भविष्य निश्चित है परन्तु भविष्य किस कालको कहते हैं? उस वर्ष पहलेका भूतकाल और आजका वर्तमान काल २० वर्ष पहिले भविष्यके ही गर्भमें था अर्थात् ईश्वरने अपनी भविष्यज्ञतासे भूत और वर्तमानको भी निश्चित कर रखा था, इस तरह तीनों कालोंकी सभी घटनाएँ ईश्वरके दिमागमें पहलेसे घटित हो चुकी हैं तभी तो अर्जुनसे कहा था ‘मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्।’ (गीता ११। ३३, मैंने तो इन्हें पहलसे मार रखा है अजुन। तू निमित्तमात्र बन जा। यदि ऐसी ही स्थिति है तो कर्म और उसका फल विडम्बनामात्र है। प्रारब्ध सञ्चित और क्रियमाण सबकी जिम्मेदारी ईश्वरपर है फिर परलोकके सुधारनेका प्रश्न भी वृथा है और सुगदुर्लभता बकवादमात्र है। इस परिणामसे यही कहना पड़ता है कि प्रतिज्ञामें ही कहाँ भूल है भूल यह है कि परमात्मा त्रिकालज्ञ जरूर है भविष्यको जाननेकी उसमें उसी तरह शक्ति है जिस तरह हममें देखने-सूने आदिकी शक्ति है परन्तु जैसे हम प्रयोजनपर ही इन शक्तियोंको काममें लाते हैं वैसे ही ईश्वर भी अपना त्रिकालज्ञता और सर्वज्ञताको प्रयोजनपर ही काममें लाता है भगवान् शंकर सर्वज्ञ हैं परन्तु सतीजीक झूठ बोलनेपर ‘देखैउ धरि ध्याना। सती जा कीन्ह चरित सब जाना॥’ यदि सर्वज्ञता ईश्वरके दिव्य शरीरको निरन्तर सनानेवाली व्याधि सी होती तो न केवल सतीजीके झूठ बोलनेपर ध्यान धरनेका जरूरत न होती बल्कि वह पहलेसे जान जाते कि सती किस बुरी तरहसे परीक्षा लेगी और उनका कैसा अनिष्ट परिणाम होगा। इस भीषण भविष्यकी जानकारी शिवजीको नहीं है तो भी वह सर्वज्ञ और त्रिकालज्ञ हैं इसीलिये कि वह चाहें तो सब कुछ जान सकते हैं।

अब हम प्रतिज्ञापर विचार कीजिये यह प्रतिज्ञा हा ध्रान्त है कि ईश्वर पहलेसे सब कुछ जानता है और निश्चय कर देता है ईश्वरकी जिम्मेदारी सृष्टिका विशेष प्रकार रचनमें और प्रकृतिके नियममें है, पुरुष और प्रकृतिके अनुशासनमें रहकर सदान्वरी शांती पतित नहीं होते। अनुशासनक निपटीत मार्गपर चलनेवालोंका पतन जरूर होता रहता है मार्गके निश्चयका दोषी जीव है, ईश्वर नहीं।

प०, शिवा १ परत्र=पर+अत्र=परलोक और उदत्ताक। २ ‘कालहि कर्महि ईश्वरहि’ इति अर्थात् इन्हीं तीनोंका किया ही सब होना है यथा—‘काल सुभाउ काम करिआई। धनेउ प्रकृति बस चुकइ भलाई॥’ (१७। २) यह दोष देना मिथ्या है। इस तरह कि (क) जी कहते हो कि कालिकल्प है इसमें ही अधर्मको ओर प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है तो उसका उत्तर यह है कि इयोगों ना अनेक सत एव देख

पड़ते हैं कि जिनको महिमा कोई कह नहीं सकता और अन्य युगोंमें जो फल बड़े कष्ट साधनसे प्राप्त होता था वह इस कालमें नामोच्चारणमात्रसे प्राप्त हो जाता है। तीसरे, इसमें 'मनस पुन्य होहि नहि पाप।' चौथे, कालका दोष था तो उसने तो तुम्हें ऐसा पुण्यक्षेत्रमें जन्म दिया, तब दोष कहाँ था? (ख) कर्मको दोष देना कि निषिद्ध संस्कार हमें इस ओर नहीं आने देते, यह दोष भी मिथ्या है। जैसे औषधिसेवन करके रोग दूर करते हो वैसे ही जप तपादि करके पूर्वकृत पापोंको पीस डालो। कर्महीने तो तुम्हें नेत्र, कान, हाथ, पैर इत्यादि भगवत्कार्य करनेके लिये दिये, तब वह दुष्ट कहाँ? दुष्ट होना तो संत-भगवन्तदर्शनके लिये नेत्र, कथाश्रवणके लिये कान, पूजा-सेवाके लिये हाथ, तीर्थारनके लिये पैर इत्यादि क्यों देता? (ग) जो कहते हो कि सन्मार्गमें लगनेके लिये हम स्वतन्त्र नहीं जैसी प्रेरणा ईश्वर करता है वैसा ही हम करते हैं तो यह भी दोष मिथ्या है। क्योंकि यदि तुम ऐसे ईश्वरनिष्ठ हो तो भोजनादिके लिये भी उद्यम न करो, वह स्वयं तुम्हें खिला जायगा, तनपोषणार्थ तो उद्यमी बनते हो और भजनमें आलसी होते हो। यदि ईश्वरको बुरा करना होता तो नरदेह क्यों देता?

पां०—'मिथ्या दोष लगाइ।' भाव कि जो तुमने बोया सो ही पया, जो बोओगे सो पाओगे इसमें न कालका दोष है न कर्मका, न ईश्वरका

पं० रा० व० शं०—'मिथ्या दोष लगाइ।' क्योंकि कालादि कोई प्रतिकूल कहँसे हुए, सब अनुकूल ही तो हुए हैं, काल अनुकूल न होता कर्म सुधरे न हाते और ईश्वरने कृपा न की होती तो मनुष्य-देह ही कब मिलती? नरदेहकी प्राप्ति सबकी अनुकूलता बताती है अतः उनका दोष कहना मिथ्या है। यथा—'ठाक चढ़त खारी गिरै करै राख सों रोष॥ करै राख सों रोष दोष का प्रभुको दीजै। आपन कुमति कमाइ परोखो काको कीजै॥ तुषावंत सो जीव सरोवर पर चलि जाई। यह देखी नहि सुनी जंतु पहे जल चलि आई॥ अग्र' कहै अपराध ना प्रभुजी तदा अदोष। ठाक चढ़त खारी गिरै करै राख सों रोष॥'

रा० शं०—काल-कर्मादि उन्हींको सताने हैं जो कर्तव्य न जानकर उद्योगहीन हैं, यथा—'काल कर्म गुण सुभाउ सबके सीस तपत। राम नाम-महिमा की छाछौं चले चपत॥' (वि० १३०)

वै० -जीवोंकी अवस्था तो काल, कर्म और ईश्वरके अधीन है ही तब कैसे कहा कि 'मिथ्या दोष लगाइ'? उत्तर यह है कि जो ईश्वरांश होनेसे चैतन्य है क्योंकि अपना गुण-स्वभाव सब जानता है वेद-पुराणादिद्वारा काल, कर्म और ईश्वरज्ञा वेद सिद्धान्त भी जानता है। यह जानकर भी सर्वकाल पापमें रत रहता है और पापभोगका समय आया तब दोष देता है कि हमारे दिन बुरे हैं इत्यादि काल कर्म, ईश्वरका भय तो मानता नहीं, कुकर्म आप करता है, अपनेको दोष नहीं देता। पुनः भगवान्‌के कथनका भाव यह है कि हम भी नरदेह धारण किये हैं तब जैसे हमने विषय त्याग किया है वैसे ही तुम भी त्याग करो।

नोट—बाल तो ठीक है कि जो कुछ होता है वह ईश्वरकी ही मर्जीसे। पर यह कथन उच्चकोटिके संतोंके लिये है जो सब प्रकार निष्क्रिय, निष्काम और अनन्यभगवान्‌ शरण हैं, उन्हींके लिये भगवान्‌ने कहा है कि 'करउँ सदा तिन्हके रखवारी।' उनको, क्या बुरा है क्या भला, इसका ज्ञान ही कहाँ? उनका अपना कुछ कर्म है ही नहीं पर अन्य जीवोंके लिये दैव और पुरुषार्थवाद दोनों हैं, जबतक अहंबुद्धि है तबतक पुरुषार्थ अवश्य करना होगा। उसको भले बुरेका ज्ञान है, दोनोंका फल भोगना होगा। अच्छे कर्म हुआ, तब वह यह नहीं कहता कि यह ईश्वरकी कृपासे हुआ तब तो अपने आप कर्ता बनता है और जब बुरा हुआ या भोग करना पड़ा तब अपना दोष नहीं कहता—यह उसकी धूर्तता है हाँ। पुरुषार्थ करनेवाले भी सफलता न हो तब समझना चाहिये कि हमारे संस्कारों इत्यादिका फेर है भगवत्प्रत्यय होनेहीपर जीवका अपना कर्म कुछ नहीं रह जाता तथा वह समझता है कि मैं तो यन्त्रमात्र हूँ भगवान्‌ जब जो चाहें इस शरीरसे कार्य लें यह तो उन्हींका है जबतक वह दशा नहीं है तबतक काल कर्मादिको दोष लगाना व्यर्थ है।

भगवान्‌की शांतिसे ही यह सम्पूर्ण विश्व सचेष्ट है सही, फिर भी यह भूलना न चाहिये कि मनुष्य कर्म कर्ममें स्वतन्त्र है। जो भी पाप अपराध और दाष हैं वे सब उस व्यक्तिक हैं पर हों यदि वह

अपनेको भगवान्‌का यन्त्र बना दे, कर्तापनका अहंकार सर्वथा त्याग दे, तो उसमें कोई दोष रह नहीं सकता।

‘ना मैं कर्ता ना किया माहिव कर्ता मोर। करत करावत आपु हैं पलटू पलटू मोर॥’

भगवान्‌ ही सबक संचालक हैं यह कहकर अपनेको निर्दोष ठहरानेवालेको अपनेसे पहले यह प्रश्न करके उत्तर ले लेना चाहिये कि क्या यदि जो कर्म मैंने किया है वही दूसरा मेरे साथ करे तो मैं उसपर रुष्ट तो न हूँगा? वह भी तो भगवान्‌की इच्छासे ही मेरे साथ ऐसा अपराध करेगा? इतना विचार कर लेनेपर फिर वह ईश्वरको दोष लगा सकेगा, इसमें संदेह है।

दूसरा एक और समाधान यह भी हो सकता है कि यहाँ उपदेश लोकशिक्षार्थ है, शिक्षा बिना पुरुषार्थवादके शिक्षा ही नहीं कही जा सकती। शिक्षाका तात्पर्य यही है कि मुझेताला उसपर आरुढ़ हो जाय अतः पुरुषार्थवाद यहाँ मुख्य है।

‘साधनधाम’ से लेकर हम प्रसंगके भाव विनयसे स्पष्ट हो जाते हैं -

‘लाभ कहा मानुष तनु पाए। काय बचन मन मपनेहु कबहुँक घटत न काज पराए॥ जो सुख सुगुर नरक गेह खन आवत बिचहि बुलाए। तेहि सुख कहै बहु जनन करत मन समुझत नहि समुझाए॥ परदाग परद्रोह मोहबस कियो मूढ मन भाये। गर्भवास दुखरासि जातना तौख बिपति बिसराये॥ भय नित्रा मैथुन अहार सब के सयान जग जाये। सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे हरि मट अधिमान गँवाये॥ गई न निज पर बुद्धि शुद्ध होइ रहे न राम लय लाये। तुलसिदास कीते यह अवसर का युनि के पछिताये॥’ (२०१)

२—फाजु कहा नतन धरि साख्यो। पर उपकार सार क्षुतिको सो धोखे मैं न बिचाख्यो॥ हुँत मूल भय मूल सोक फल भयतरु टरै न टाख्यो। रामभजन तीक्ष्ण कुठार लै सो नहि काटि निखाख्यो॥ संसय सिंधु नाम बोहित भजि निज आत्मा न ताख्यो। जन्म अनेक बिबेकहानि बहु जोनि भ्रमत नहि हाख्यो। देखि आन की सहज मंथदा द्वेष अनन मन जाख्यो। सम दम दया दीनपालन सीतल हिय हरि न संभाख्यो। प्रभु गुरु पिता सरखा गुरुपति मैं मन कम बचन बिखाख्यो। तुलसिदास यह आस सरन राखिहि जेहि गीध उधाख्यो॥’ (२०२)

प० प० प्र० -(पुरजोपदेशका) विषय और प्रयोजन ‘भक्तभजन’ है इसमें काल, कर्म और ईश्वर प्रतिबन्धक नहीं हैं। परमार्थमें पुरुषार्थ ही मुख्य साधन है, अन्य अति गौण हैं प्रपचर्प विषयसुख देह-सुख दुःख योग-वियोग, लाभ हानि, जीवन-मरणमें प्रारब्ध कर्म ही मुख्य है। ‘हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ॥’ में जो हानि लाभ कहा है वह प्रापंचिक ऐहिक विषयोंका समझना चाहिये। यह कर्माधीन जन्मानुसार ही मिलेगा।

इस दोहेमें ‘ईश्वर’ शब्द दिया गया, ‘मैं’ आदि नहीं इससे सूचित किया कि भगवान्‌ अभी माधुर्य भावमें हैं ‘देन ईस किनु हेतु सनेही’ तक यही भाव है पर आगे ऐश्वर्य गुप्त न रख सके।

मा० ह०—लोकशिक्षाका आन्दोलन करनेके लिये ही गोसाईजीने रामायणकी योजना की यथार्थमें आन्दोलन करनेवाला केवल ही दैववादी नहीं रह सकता इसी अनुसार गोसाईजी भी वैसे नहीं थे यह बात उन्हींके शब्दोंसे यहाँ स्पष्ट हो रही है ‘साधन धाम मोक्ष कर दारा। पाइ न जेहि परलोक संवारा॥’ ‘कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ।’

परन्तु गोसाईजीका मत व्यावहारिक दृष्टिसे ऐसा भी न था कि दैववाद बिल्कुल कुछ है ही नहीं। सब दिशाओंने प्रयत्न हो चुकनेपर उनका दैववाद आरम्भ होता था। यानी उसपर वे अन्तमें जो भरमा रखते थे, वह केवल ही ईश्वरी इच्छापर हवाला डालकर समाधानकी एक साधन समझके ही जैसे कि—‘मोरे कहे न संसय जाहीं। विधि बिपरीत भलाई नहीं॥ होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तक बढ़ावे माखा॥’

यहाँ यह न भूलना चाहिये कि ऐसा हवाला डालना भी पौरुषात्पन्न आत्मविश्वासका ही परिणाम है बारम्बार यही वाद उपस्थित किया जाता है कि ‘हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ॥’ ऐसा कहनेसे वसिष्ठजीद्वारा तुलसीदासजी दैवका ही प्राधान्य प्रख्यापित करते हैं हमारे मतमें यह शंका ही भ्रममूलक है, क्योंकि ‘विधि’ शब्द दैववाचक भी है और उद्योगवाचक भी है। ऐसे द्व्यर्थी शब्दोंका

जब उपयोग किया जाता है तब प्रतिपादविषयके सम्पूर्ण सन्दर्भमें ही शब्दार्थ निश्चित करना पड़ता है। यहाँ भाष्यकर्ता प्रयोजन भरतजीसे राज्य करनेका है। इन कारण 'विधि' का अर्थ उद्योगवाचक ही समझना उचित है। यंगवासिष्ठके कटुर उद्वागनादो वसिष्ठजी तम धातुस कामके लिये देववादी बन जायें और हीलाहवाला करें यह सम्भव ही नहीं।

बाबा जयगनदामजी देन यहाँ तो कहते हैं कि—'कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ॥' पर इन्होंने तो कैकेयी अम्ब के प्रति दूसरी तरफके वचन कहे थे यथा—'पग पगि कीरु प्रबोध बहारी। काल करम विधि सिर धरि छांरी।' ऐसा क्यों? इसका सहज समाधान यह है कि देही (अत्मा) और देह ये दोनों दो पदार्थ हैं। शरीरके जितने सम्बन्ध और व्यवहार हैं उनमें काल, कर्म और ईश्वरका सम्बन्ध अवश्य है। कालानुसार, कर्मानुसार और ईश्वरके आज्ञानुसार शरीरको सुख दुःखका प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, उसमें वह स्वतन्त्र न हाकर बलवध परतन्त्र है। बस, इसी दुष्टम अयोध्यकाण्डमें मनुज अनुकारी सुख दुःख भंगविषयक निजकृत कर्मका प्रबोध किया गया है। परन्तु यहाँपर यह बात है कि जीवात्माको परमोक्त साधनके क्रियमाण कर्मोंमें काल, कर्म और ईश्वर बाधा नहीं पहुँचाने। यह जीवका ही अपराध है कि कर्म करनेकी स्वतन्त्रता पाकर भी वह उत्तम कर्म भगवद्दत्त नहीं करना और परम लाभसे वञ्चित रह जाता है। इसीको लक्ष्यमें रखकर काल, कर्म और ईश्वरपर उसके द्वार मिथ्या दोष लगानको बात कही गयी। अतएव दोनों ही प्रकारके वचन अपने अपने स्थानपर सार्थक एवं यथार्थ हैं। इसका अतिरिक्त यह भी देखना चाहिये कि 'विधि' शब्दका अर्थ भरतजीने कैसा किया है। उन्होंने भी उसका अर्थ उद्योगार्थक ही किया है। तभी तो गुरुजीकी परीक्षामें गुरुजीका ही आश्चर्यचकित करके वे स्वयं पार निकल गये। इसके अतिरिक्त इस वादका निम्न बालकाण्डमें इस प्रकार है—'कह पुनीस हिमखंत सुनु जो विधि लिखा तिलार। देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार ॥' इस प्रश्नको लेकर तुरंत ही उसका उत्तर गोमाईजीने ऐसा दिया है—'जो तप कइ कुमारी तुम्हारी। धाविड मेटि सकहि त्रिपुरारी ॥' यह सिद्धान्त गहन है। इस कारण उभरें प्रवेश होनेके लिये यहाँ कुछ आवश्यक बातोंका परिचय कर देते हैं,—(१) 'पौष्य' शब्द ही मानवी शक्तिका बोध दर्शाता है और देव उस शक्तिकी मुसता अथवा ह्रास दर्शाता है। अब बोध दाता चेतन धर्म और सुगुणि अथवा ह्रास यानी अचेतनता। परन्तु अचेतन चेतनका बाधक नहीं हो सकता यह सिद्धान्त है। फिर देव उद्योगका बाधक किस प्रकार हो सकेगा?

(२) वादका मूलस्वरूप है—दैवविन्दु पौरुष। दैवका अर्थ पूर्व जन्माके कर्मोंका अर्थात् उद्योगका घेनधर्मरूप परिपाक है। काण्य कहा ही है कि 'पूर्वजन्माजितं कर्म दैववित्यभिधीयते।' अब वादका स्वरूप अर्थात् 'पूर्वजन्म उद्योग विरुद्ध वर्तमान जन्म उद्योग' ऐसा हो हुआ। इस लड़ाईमें जिसका बलधिक्य होगा वही बली उधरेगा। फिर दैवहर्का प्राधाय्य क्यों? 'दैव दैव आनसो पुकारा', अर्थात् अलसोंका हथियार दैव है। परन्तु दैवकी पुकार करनेवालेको भी 'अत्युत्कटैः पुण्यपापैरिहैव फलयश्रुते' इस वाक्यपर ध्यान देना ही पड़ेगा। फिर पाप-पुण्य यानी उद्योगपर ही अग्रारो हुइ।

(३) कहते हैं और इसमें हम सहमत भी हैं कि ब्रह्मवेन ब्रह्मरूप होनेपर भी उसकी प्रारब्धवशता नहीं छूट सकती। यही है पर यहाँ बड़ी भारी समस्याकी भूल होनेका सम्भव है और उससे अनश्वर वचन चाहिये। ब्रह्मवेना ब्रह्मीभूत होनेमें उसे कुछ भी विकार बाधक नहीं हो सकता। प्राण्यवशता केवल उसके देहमात्रको अर्थात् इसमें यही पाया गया कि प्राण्यकी मारी दैवकी शक्ति केवल पांच भौतिक जडपर ही चल सकती है। न कि चलनपर वात्पय केवल सांसारिक जड़ सम्बन्धोंपर ही दैव अपनी शक्ति चला सकेगा। उद्योगक विषयन पारमार्थिक उद्योगक मानने उसे सिर हो सुकाना पड़ेगा।

एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई ॥ १ ॥

नर तनु पाइ विषय मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं ॥ २ ॥

ताहि कबहुँ भल कहै न कोई। गुजा ग्रहै परसपनि खोई ॥ ३ ॥

अर्थ हे भाई! इस शरीर (के पाने) का फल विषय नहीं है। स्वर्ग (का विषय) (नरशरीर धारण करनेका फल नहीं क्योंकि यह भी तो) अत्यन्त थोड़ा है और अन्तमें दुःख देनेवाला है। १॥ जो लोग मनुष्य-शरीर पाकर विषयोंमें मन लगा देते हैं वे मूख अमृतसे बदलकर विष लेने हैं। २॥ जो पारसमणि गँवाकर घुँघुचीको ग्रहण करता है उसको कभी कोई भला नहीं कहता ३॥*

खुरी—‘कदाचित् कोई कहे कि नर शरीरका फल भोग और मोक्ष दोनों कहा गया है चारस्यायत्तादि मुनि इसका खण्डन करते हैं और मीमांसक जैमिनि प्रभृति स्वर्ग फल कहते हैं सो स्वर्ग भी स्वल्पकालिक है, परमितिकाल है।

नोट—१ ‘एहि तन कर फल .....’ इति विषय पाँच ही प्रकारके हैं छठा नहीं—शब्द, स्पर्श, रूप रस और गन्ध इनसे जन्य जो सुख हैं, वे विषयके सुख हैं। विषयको प्रति तो पशु पक्षी आदि सभी योनियोंमें है। इन्द्रियोंका विषय सबको एक ही प्रकारका है। यथा—‘काम क्रोध मद लोभ नीद भय भूख व्यास सबहीके।’ (वि० १७५) शूकर विष्टा पाकर उतना ही सुखी है जितना मनुष्य मालपूआ, तस्मै, मोहनभोगादि पाकर अतः यह निश्चय है कि नर-शरीरका फल विषय-भोग नहीं है; यही होता तो शूकर आदि योनियाँ ही क्या बुरी थीं (पं० रा० व० श०, पं० रा० कु०) भाव यह है कि देहका सम्बन्ध होनेपर प्रणियोंको इन्द्रियजनित सुख तो दुःखकी भाँति अनायाम ही सब योनियोंमें मिल जाता है। अतः उसके लिये प्रयत्न नहीं करना चाहिये। यथा—‘सुखमिन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम् सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयवत् । ३॥ तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम्।’ उसके लिये प्रयत्न करना आयुको व्यर्थ गँवाना है (प्रह्लादवाक्य असुरबालकोंके प्रति) (मा० सं०) पुनः ‘एहि तन’ का भाव कि अन्य-अन्य शरीरोंका फल विषय (भोग) है क्योंकि उनके इस सुखसे अधिक सुख प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं है। पर मनुष्य शरीर भक्तिका अधिकारी है जो सब सुखोंकी खानि है। (रा० शं० श०)

मिलान काँजिये—‘जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः।’ (भा० १। २ १०) भक्तियोंगेन मन्त्रिष्ठो यद्वावाय प्रपद्यते। तस्मादेहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम्॥ (भा० ११। २५। ३३) अर्थात् इस जीवनका लाभ तत्त्वजिज्ञासा ही है, इस लोकमें कर्मोंद्वारा प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि फल इसके वास्तविक प्रयोजन नहीं हैं। ज्ञान-विज्ञान होने योग्य नरदेह यदि मिल जाय तो गुणोंकी आसक्ति छोड़कर विद्वान् पुरुषोंको मेरा भजन करना चाहिये।

टिप्पणी—१ ‘स्वर्गो स्वल्प’ इति। भाव कि मृत्युलोकका विषय क्या है / यह तो स्वर्गलोकके विषयके सामने कुछ नहींके बराबर है। सो उस स्वर्गका भी विषय थोड़े ही दिनोंका होता है, अतः वह भी स्वल्प ही है, तात्पर्य कि मनुष्य शरीरमें स्वर्ग भी विषय प्राप्त हो जाय तो भी नर-शरीरको विषयानें न व्यतीत करना चाहिये। विषय अन्तमें दुःखदायी हैं ‘अंत दुःखदाई’ का भाव कि प्रथम भोग कानेसे सुखदायी है। पर जब उस पुण्यका भोग हो जाता है तब स्वर्गसे निकाले जानेपर दुःखदायी होता है। पुनः भाव कि विषय भोगके अन्तमें जन्म-मरणका दुःख होता है। [वाचस्पतिज्ञाने भी कहा है कि स्वर्गरूपी अमृतकुण्डके अवगाहन करनेवालोंको भी दुःखरूप अग्निकणको सहना ही पड़ता है—‘मृष्यन्ते हि दुःखरूप अग्निकणिकां स्वर्गसुधामहाहुदावगाहिनाः।’ (पं० रा० व० श०) राजा ययाति और नहुषनकका पतन हुआ। इन्दादि भी असुरोंसे पांडित रहते हैं दूसरोंकी बढ़ती देख उनकी छती जला करती है, अचल अमरत्व प्राप्त नहीं होता। यथा—‘सागहु मित्त नसावत।’ (वि० १८५) (रा० प्र०)]

* १ रा० प्र०—‘नवेति यो यस्य प्रकर्षं स तं सदा निन्दति नात्र चित्रम्।

यथा किराती करिकुम्भलब्धां मुक्तां परित्यज्य विभर्ति गुञ्जाम्।

२ वीर—‘नर तनु पाइ विषय मन देही’ उपमेयवाक्य है ‘पलटि सुधा विष लेही’ उपमान वाक्य है बिना वाचक-पदके दोनोंमें समता किम्ब प्रतिबिम्ब-भाव झलकना ‘दृष्टान्त अलंकार’ है। अमृत देकर विष लेना ‘प्रवृत्त अलंकार’ है। तत्त्वानुसंधानद्वारा विषयको विष निश्चित करना ‘मति संचारी भाव’ है।

नोट -२ 'स्वर्गो स्वल्प' के 'स्वल्प' शब्दसे यह छान्दायनपदके 'यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति' (अ० ७ खण्ड २३ मन्त्र १) इस मन्त्रका भाव सूचित किया है। अर्थात् जो भूमा (महान् 'निर्गतशय') है वही सुख है, इससे नीचेके पदार्थ मानिष्य (न्यूनधिक होनेके कारण 'अल्प' हैं, अतः उस) अल्पमें सुख नहीं है, (क्योंकि 'अल्प' तो अधिक तृष्णाका हेतु होता है। और तृष्णा दुःखका बीज है भूमामें दुःखके बीजभूत तृष्णादिका होना असम्भव है, अतः भूमा ही सुखरूप है, स्वर्ग अल्प है, अतः उसमें सुख कहाँ यह 'अल्प' से उपक्रम करके दोहा ४६ में 'ताकर सुख सोइ जानै परान्त संदोह' (रूप भूमा सुख) से इसका उपसंहार किया है। इस 'भूमा' की व्याख्या छान्दायकके अ० ७ खण्ड २४ में की गयी है।

नोट ३ 'एहि लज्जर फल-----दुखदाई' में गीत ९ २० २१ का पूरा भाव है। भाव यह है कि जो वेदान्तप्रतिपाद्य मुझ परमेश्वरको न भजकर, वेदान्तवेद्य मूलको न जानकर, केवल इन्द्रादिके पूजनरूप यज्ञसे बचे हुए सोमरसके पीनेवाले हैं वे स्वर्गादिकी प्राप्तिके विरोधी पापोंसे शुद्ध होकर यज्ञादिद्वारा स्वर्ग प्राप्तिकी याचना करते हैं, वे पुण्यमय दुःखमें अमिश्रित इन्द्रलोकका पाकर वहाँ देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगते अवश्य हैं, पर वे इस विशाल स्वर्गलोकको भोगकर उस भोगोंके कारणरूप पुण्यकर्मोंका क्षय होनेपर पुनः मृत्युलोकमें जागरे लौट आते हैं। अधिप्राय यह है कि वेदान्तप्रतिपादित ज्ञानसे रहित कमनीय स्वर्गादि भोगोंकी कामनावाले पुरुष त्रिवेदाविहित धर्मका आश्रय लेकर अल्प, अनित्य स्वर्गादिको भोगकर बार बार आवागमनका प्राप्त होते हैं, यथा 'त्रैविद्या या सोमया, पूतपाया यज्ञैरिष्टा स्वर्गानि प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्॥ त तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये पतन्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्न गतागता कामकामा लभन्ते॥' श्रीकपिल भगवान्ने भी कहा है कि ततस्ते क्षीणामुक्ता पुनर्लोकमिमं मतिः, पतन्ति विवशा देवैः, सद्यो विभ्रंशिनोदयाः॥ (भा० ३। ३२। २१) (अर्थात्) पुण्य क्षीण हो जानेपर देवाण उन्हें ऐश्वर्यभ्रष्ट कर देते हैं और उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोकमें आना पड़ता है।—विवश होकर पुनः पृथ्वीपर लौटना पड़ना है और अनेक योनियोंमें भ्रमण करना पड़ना है इसीसे 'अतः दुखदाई' कहा।

मुण्डकोपनिषद्में भी श्रुति भगवता कहती है कि इष्ट (यागादि श्रौतकर्म) और पूर्णकर्मों (चार्प-कूप-तडागादि स्मृतकर्म) जो हो पुरुषार्थके साधन तथा सर्वश्रेष्ठ माननेवाले अविद्यामें पड़े हुए मूर्ख पुरुष इन्हीं कर्मोंका करके अपनेको कृतार्थ माननेवाले कर्मठ लोगोंको कर्मफलविषयक ग्राहके कारण बुद्धिके अभिभूत हो जानेके कारण तत्त्वका ज्ञान नहीं होता। इसलिये वे आतुर अर्थात् दुःखार्त होकर कमफल क्षीण हो जानेपर स्वर्गलोकके उच्च स्थानसे इस लोक अथवा इससे निकृष्ट लोकमें (तिर्यङ्गुण्यकारिरूप योनियोंमें) प्रवेश करते हैं यथा 'अविद्यायां बहुधा वर्तमाना जयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति खाला। यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति गगानेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः। न कस्य पृष्ठे ते मुकुतेऽनुभूत्वेन लोकं ह्यनतरं वा विशन्ति॥' (मुण्डक० १। २ ९-१० आतुरः) ही मानस्कता 'दुखदाई' है।

कैसा दुःख होता है यह मन्त्र ८ में 'जह्व्यमाना परिवर्ति मृदा अश्वेनैव नीयमाना यथाश्वाः' इस प्रकार बतलाया है अर्थात् अश्वसे ल जाये जाते हुए अश्व पुरुष जैसे गड़े और कटि आदिमें गिरते रहते हैं वैसे ही ये भी पीड़ा-पर-पीड़ा उठाते रहते हैं।

भा० ११। १४ में भी भगवान्ने कहा है कि धर्म दान व्रत आदिको हाँ जो पुरुषार्थ कहते हैं इनको अपने कर्मानुसार जा लोक प्राप्त हाते हैं वे यथा आदि ज्ञानवाने हैं, परिणाममें दुःखरूप दुःख आनन्दवाले और शोकसे भरे हुए हैं यथा—'केचिद्यजतपोदानं व्रतानि नियमन् यमान् आद्यन्त्यन्त एवैषां लोकाः कर्मविनिर्मिता। दुःखोदकास्समोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दाः शुचार्पिताः॥' (११)

प० पु० भूमिखण्डमें मानन्तिजीने ययातिमें कहा है कि—स्वर्गमें भी सुख कहाँ है? देवताभार्य भी एक देवताको सम्पत्ति दूसरेकी अपेक्षा बड़ी-चढ़ी तो हानी ही है, वे अपनेमें ऊपरकी श्रेणीवालोंके बड़े

चढ़े हुए वैभवको देख देखकर जलते हैं मनुष्य तो स्वर्गमें अपना मूल गँवाते हुए ही पुण्यफलका भी उपयोग करते हैं। जैसे बड़ कट जानेपर वृक्ष विवश होकर पृथ्वीपर गिर पड़ता है वैसे ही पुण्य क्षीण होनेपर मनुष्य भी स्वर्गसे नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार विचारसे देवताओंके स्वर्गलोकमें भी सुख नहीं जान पड़ता। नहुष आदि बड़े-बड़े सम्राट् भी राज्यलक्ष्मीके मदमें उन्मत्त होनेके कारण स्वर्गमें जाकर भी वहाँसे थष्ट हो गये। भला, लक्ष्मीमें किम्को सुख मिलता है। यथा— प्रायेण श्रीमदालेपाद्गुहाद्या महानृपाः । स्वर्गं प्राप्ता निपातिताः कृश्रिया विन्दते सुखम्॥' ६६ (८०) स्वर्गसे लौटनेपर देहधारियोंको मन बाणों और शरीरमें किये हुए नाना प्रकारके भयंकर पाप भोगने पड़ते हैं। उस समय मनुष्यको अग्निमें उन्हें बड़े भारी कष्ट और दुःखका सामना करना पड़ता है। जो जोव स्थावर चीजमें पड़े हुए हैं उन्हें भी सब प्रकारके दुःख प्राप्त होने हैं। कभी कल्हाड़ीमें कटे जाते हैं, कभी छाल निकाली जाती है। कभी हाथों आदि उन्हें समूल नष्ट कर डालते हैं, इत्यादि इत्यादि। पशुयोनिमें पड़े हुए जीव ढँडोंसे पीटे जायें, चाबुक्समें मारे जायें, कसड़ोंद्वारा काटे जायें, बँधे जायें इत्यादि, दुःख पशु शरीरमें भोगने पड़ने हैं। अध्याय ९४ में जैपिनीजीने सुबाहु राजाके पूछनेपर स्वर्गके गुण बताते हुए कहा कि वहाँ किसीका राग बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास, स्नान नहीं सताती, इत्यादि बहुत-से गुण हैं। वहाँका सबसे बड़ा दोष यह बताया है कि दूसरोंकी बड़ी हुई सम्पत्ति देखकर असंतोष होता है और सहसा पतन होता है। स्वर्ग भोगभूमि है और मर्त्यलोक कर्मभूमि है। उपर्युक्त सब भाव इस अध्यायमें आ गये।

२ विषयभोगसे कोई तृप्त नहीं होता—इस सम्बन्धमें महाभारतके आदिपर्व अध्याय ७५ में ययातिका इस प्रकार उपाख्यान है— अपने पुत्र पुरुसे यौवन लेकर ययाति महल वर्षतक विषयभोग करते रह अन्तमें विशाचीके साथ कुबेरकी फुलवाड़ीमें खेलने लगे। महायश ययाति ऐसा करके भी भोगसे तृप्त नहीं हुए, यह समझकर उन महानृपाने यह कविता पढ़ी, कि 'जिस प्रकार आगमें दूत छोड़नेसे आग न बुझकर बढ़ती ही जाती है उसी प्रकार कामकी वस्तुओंके भोगसे काम निवृत्त न होकर बढ़ जाता ही करता है, रत्नोंसे भरी पूरी पृथ्वी, स्वर्ण पशु और स्त्री यह सब वस्तु एक मनुष्यके भोगमें आनेमें भी उससे पूरी पूरी तृप्ति नहीं हो सकती, यह समझकर शान्तिका आश्रय लेना ही उचित है। जब कोई जन कामना भरनेके लिये कर्म, मन और वाक्यसे प्राणीपर कदापि पापाचरण नहीं करते हैं, तभी वह ब्रह्मको प्राप्त करते हैं। जब कोई जन किसी प्रकारसे भय नहीं खाने और उनसे कोई भय प्रसन्न नहीं करना तथा वह किसी कामकी वस्तुपर अभिलाषा और किसीका द्वेष नहीं करता, तभी वह ब्रह्मको प्राप्त करते हैं।' महाराज ययातिने इस प्रकार कामकी तुच्छताका विचारकर बुद्धिसे मनको ठीककर पुत्रसे फिर अपना बुढ़ापा ले लिया।—(शरच्चन्द्रशोभकी टीकासे)

श्रीमद्भगवतमें भी कहा है कि शुक्रवन्द्या देवयानीके साथ एक सहस्र वर्षतक इन्द्रियाँ और मनके द्वारा भोग-विलास करते हुए भी तृप्त न हुए, तब अपना पतन समझकर उन्हें बेराग्य हुआ और उन्होंने एक बकरा और कुँआसे निकलने हुई बकरीकी कथा देवयानीसे कहकर अन्तमें कहा कि इसी तरह तेरी मायासे मोहित मैं अपने स्वरूपको भूल गया। इत्यादि आगे प्रायः वही श्लोक है जिनका भावार्थ हिंदी महाभारतके उद्धरणमें आ गया। यथा—'यत् पृथिव्या ब्रीहियथ हिरण्यं पशवः स्त्रियः । न द्रुहन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कापहतस्य ते । न जानु कामः कापानामुपभोगेन शान्तिम् । हविषा कृष्णवर्त्येव भूय एवाभिवर्धते॥' भा० ९ १९ २३ १४,

गोस्वामीजीने भी कहा है 'बुझै न काम अग्नि तुलसी कहै विषय भोग बहु सीने।' (वि० १९८,

३ - 'नर तन पाइ विषय मन देहीं' कहकर जनाय कि विषयोंमें मनको न लगाना चाहिये। उनमें मन लगाना वैसा ही है जैसे सुधा देकर विष ले ले, इत्यादि। भव यह है जो भगवद्भक्तिसे प्राप्त होता है वह सुख विषयोंमें कदापि नहीं मिल सकता। यथा—'न तथा विन्दते क्षेम मुकुन्द चरणाम्बुजम्।' (भा० ७. ६. ४) विषय सुख अनित्य है मसरम डालनेवाला है भक्तमुख नित्य है आवागमन रुड़ाकर भगवत्प्राप्ति करानेवाला है।

❧ मिलान कीजिये—'गमसे प्रीतमकी प्रीति रहित जीव जाय जियत। जेहि सुख मुख मानि लेत सुख सो समझि कियत॥ जहँ जहँ जेहि जानि जनम महि पतान बियत। तहँ तहँ तू विषय सुखहि बहत, लहत नियत॥ कत विमोह लट्ठो फट्ठो गगन मगन मियत। तुलसी धनु सुजस गाइ क्यों न सुधा पियत॥' (वि० १३२, 'विषय सुखद भार मिर को काँधे क्यों बहत। योंहि जिय जानि मानि सठ तू साँसनि सहत॥' (वि० १३६), 'राम सनेही सो तैं न सनेह कियो अगम जो अमरनि हूँ सो तनु तोहि दियो॥ दियो सुकुल जन्म सरीर सुंदर हेतु जो फल चरि को। जो पाइ पाँडित पाम पद पावत पुरारि मुरारि को॥ यहु भरतखंड, समीप भुरसरि धल भलो संगति भली। तेरी कुमति कायर काल्पवल्ली चहनि विषफल फली॥' (वि० १३५) 'काहेको किरत मूठ मन धायो। तजि हरिचरनसरोज सुधारमु गविकर जल लय लायो॥ त्रिजग टव नर असुर अपर जग जोनि सकल भूमि आयो।' "अजहुँ विषय कहूँ जतन करत जद्यपि बहु बिधि डहकायो। पात्रक काम भोग-धून में सठ कैसे परत बुझायो॥ विषयहीन दुख मिले विपति अति सुख सपनेहु नहि पायो। उभय प्रकार प्रेतपात्रक क्यों धन दुखप्रद भुति गायो॥ छिन छिन छीन होत जीवन दुर्लभ तनु वृथा गंवायो। तुलसिदास ही भजहि आस तजि काल उरग जग छायो॥' (वि० १९९) तथा पद २०१ २०२ जो पूर्व उद्धृत किये गये हैं इनसे इन अर्थान्तरात्मिक भाव स्पष्ट हो जते हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'फलटि सुधा ते सठ विष लेही' इति यहाँ सुधा समभाक्त है जो जन्म मरण छुड़ानेवाला है और विष विषय है जो जन्म-जन्म भारनेवाला है—'तुलसिदास हरिनाम सुधा तजि सठ विषत विषय विष भाँगी।' (वि० १४०) (ख) 'ने सठ' का भाव कि मूँह छोड़ ऐसा कोई न करेगा कि अमृतको देकर उसके बदलेमें विष ले।

३ (क) 'गुंजा ग्रह परसमनि खाई' इति विषय घुँघुची है उसके मेवनसे घुँघुचीकी तरह मुँह काला होता है। भक्ति परस है, सब मनोरथोंकी देनेवाली है भक्तिका त्याग परसका खो देना है।

(ख) ❧ यहाँ भक्ति और विषय मेवनका प्रभाव प्रकट दिखाते हैं विषय सेवन करनेवालेकी सब निन्दा और भक्ति करनेवालेकी प्रशंसा करते हैं। (ग) 'कवहुँ भल कहै न कोइ' इति। काँड़ भी भला नहीं कहता अर्थात् विषय-भोग करने समय एव भोगनेक उपगन्त भी वे भने नहीं कहे जाते। 'कोई' अर्थात् किसी मतका अवलम्बी क्यों न हो सभी मतोंवाले भला नहीं कहते ४ ❧ यहाँ विषयमेवनसे बड़ी हानि दिखते हैं (क) 'फलटि सुधा ते सठ विष लेही' विष लेनेसे प्राणकी हानि दिखायी (ख), 'गुंजा ग्रह परसमनि खाई' पागस खोनेसे गालकी हानि दिखायी अर्थात् ज्ञान और मान्य दोनोंकी हानि हुई विषयभोगस जन्म व्यर्थ हो जाता ज्ञानकी हानि है और भक्तिक हानि हाना मानकी हानि है [पुन. भाव कि जैसे कोई गुजाकी ऊपरकी सुन्दरता देख पागसके बराबर तोलकर ले ले, वैसे ही ये दुर्लभ जन्म गँवाकर कामादिकको सुन्दर जानकर अतीकार कर लेते हैं (प०) भक्ति परस है। वह कुधतुको सुधातु करता है यह दुग्धारीको साधु बना देता है यथा—'अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स पन्तव्यः सम्याख्यवसितो हि सः॥ शिष्यं भवति धर्मात्मा।' (गीता ९। ३० ३१) गुजा देखनेमात्रका सुन्दर वैसे ही विषय सुख देखनेमात्रके सुहावन हैं (वै०)]

गौड़जी १ पत्रिले कह चुक कि शरीर राधनशाम है और इसका फल या साध्य मोक्ष है अथवा परलोकका सँवागना है जिमने न किया वह पछताना है। जो यह कहो कि 'साध्य विषय है और स्वर्ग है' तो कहते हैं कि साध्य विषय नहीं है और किसी साधनसे स्वर्ग मिले भी तो उसका भाग भी बहुत थोड़ा है और अन्तमें उसका परिणाम दुःख ही है। 'जिन लोगोंने यथार्थिकी तरह मनमने कालतक विषयभोग किया है वे इसक गवाह हैं यदि कहो कि वासना प्रबल है मन नहीं मानता तो मनपा अंकुश रखनेकी आवश्यकता है, अंकुश न रखे और मन विषयमें लगावे तो कहना चाहिये कि वह परलोक सुधागरुनी सुधा छोंड़कर विषयरूपी विष ग्रहण कर लेता है। जो पागसको छोड़कर घुँघुची ग्रहण कर ले अर्थात् नरदहको साधु सरीखा स्पर्शमार्ग न बनाकर विषयमे मुँह काला करता है और अपनेको गुजाकी तरह जलील बना लेता है, ऐसे मनुष्यका कोई भला नहीं कहता।

यहाँ पहिले सुधा और विषकी उपमा दी फिर पारस और गुंजाकी, सुधा और विष पान करनेवालेको ही लाभ या हानि पहुँचात है मक्ष वा बन्धन इसी तरह व्याकरण हा अपना प्रभाव डालते हैं, परलोक सँवारनेमें अपनेको और दूसरेको भी सँवारनेका भाव है। साधुजन अपनेको भी सँवारते हैं और दूसरोंको भी। पारस तो सोनेसे ज्यादा मूल्यका स्वयं है और कुधानुओंको सोना बना देता है, वसी तरह साधुजन आप अपना सुधार करने हैं और दूसरोंको भी सुधार देत हैं वह अनमोल हैं और दूसरोंको अनुरागत मूल्यका बना देते हैं विषत्रभोगमें फँस असाधु गुंजाकी तरह अपनी कोई कीमत नहीं रखने और दूसरे जो उनकी तुलनामें आते हैं उनकी कीमत भी समझें हों जानी है ऐसीको कोई भी भला न कहेगा।

रा० शं० श०—‘नर तन राइ ...’। एक चँपाईमें सुधाकी उरमा दी, दूसरीमें पारसकी। इनसे यह दिखाया कि सुधासे शरीरकी तुष्टि पुष्टि होती है यथा ‘स्वाद तोष सम सुगति सुधा के’ और पारसगणितसे शरीरके उपयोगी पदार्थोंकी सुलभता और शोभा होती है, इसी तरह भजनसे शरीर और आत्मा दोनोंको सुख-संतोष और इस सुख सतोषकी सामग्री प्राप्त होती है, विषयमें इन दोनोंकी हानि है।

बाबा जयरामदास दीन—प्रयोजन तो एक ही उपमासे सिद्ध हो सकता था तो उपमाएँ क्यों दीं ? उत्तर—इसमें भी गूढ़ रहस्य है यह उपदेश जीवमात्रके लिये हो रहा है और मानवसमाजमें समोचीन मार्ग सदासे दो श्रणियोंमें विभक्त है एक गृहस्थ समाजका प्रवृत्तिमार्ग दूसरा विरक्त-समाजका निवृत्तिमार्ग। इस समाजमें दोनों ही समज विराजमान हैं ‘फलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं’ यह प्रवृत्तिमार्गिकाके लिये कहा गया है और ‘नर तन राइ बिषय मन देहीं’ से यह स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रवृत्तिमार्गपर चलते हुए लोगोंके लिये स्वरूपसे कर्मोंका त्याग करना उचित नहीं है तथा असम्भव सा भी है। अतः केवल मनसे ही उनका त्याग करना चाहिये, जो सम्भव भी है। नात्पर्य कि प्रवृत्तिमार्गी गृहस्थाश्रमियोंको दृढ़ निष्ठाके साथ यह निश्चय कर रखना चाहिये कि हम, हमारा सारा परिवार, धन, जन आदि सब कुछ, यहाँनक कि यह सम्पूर्ण जगत् भगवान्का ही है और हम भगवान्को आजसे यहाँ सबके साथ उचित व्यवहार करनेके लिये मैनेजर या सेवक नियुक्त किये गये हैं। जिस प्रकार हमारे पूर्वज अपनी अपनी आधु पूरी करके चले गये, वैसे ही हम भी अपना पहरा पूरा करके इनसे अलग हो जायेंगे। इसलिये कोई भी हमारे नहीं हैं, सब भगवान्के हैं।

अस्तु, श्राद्धनुधजो महाराजका यही कहना हो रहा है कि जो प्रवृत्तिमार्गी उपर्युक्त भावानुसार कुछ भी अपना न मानकर तथा अपने मनको भगवान्में लगाकर निष्कामभावसे भावदर्पणबुद्धिसे व्यवहार करता है, वह मानो अमृतप्रसन्न मनुष्य देहीके सुयोगको सफल बनाकर अमृतत्वरूप मोक्षको प्राप्ति का अधिकारी होता है। परंतु जो इस भावके प्रतिकूल आचरण करते हैं, सबको अपना मानकर अपनेको सबका कर्ता भेक्ता निश्चित करके विषयासक्त मनसे विषयोंमें ही रमे रहते हैं वे शठ हैं, तथा अमृतरूप नस्तनके सुयोगको नष्ट करके विषयरूपी विषको ग्रहण कर रहे हैं।

‘गुंजा ग्रह परसमनि छोई’ यह उपमा निवृत्तिमार्गिकाके लिये है, जिन्होंने ‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ सूत्रानुसार पूर्वमीमांसदि समस्त कर्मोंका स्वरूपतः त्याग करके मन्यास ले लिया है अर्थात् जो चतुर्थाश्रममें प्रविष्ट होकर क्रायवेष धारण कर चुके हैं, वे जिस कर्मका त्याग कर चुके हैं यदि उन्होंने वे पुनः प्रवृत्त होते हैं तो मानो वे परसमनि को फँककर गुंजा ग्रहण कर रहे हैं देखिये इस उपमामें ‘ग्रहइ’ शब्दका प्रयोग करके कर्मेन्द्रिय (हाथ) की ही क्रिया ‘ग्रहण’ द्वारा मन्यामिका कर्मको लक्षित कराया गया है।

एक बात और भी नोट करने योग्य है प्रवृत्तिमार्गियोंकी चूकपर उन्हें शठ कहा गया है परन्तु विरक्त वेषकी पर्यादा रखनेके लिये उनकी बड़ी चूकपर भी ऐसा कोई बात नहीं कहा गया, बल्कि बड़े नम्र शब्दोंमें इतना ही कहा गया कि उनका कोई भला न कहेगा।

आकर चारि लच्छ* चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी ॥४॥

* लक्ष भा० दा०। लच्छ—का०, प्राचीन पाष्यिकोंमें ‘च्छ’ की जगह प्रायः सर्वत्र ‘छ’ है

फिरत सदा माया कर घेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥ ५ ॥

कबहुँक करि करुना नरदेही। देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ ६ ॥

अर्थ—चारि खानि और ८४ लक्ष योनियोंमें यह अविनाशी जीव चक्कर खाता रहता है । ४ ॥ मायाकी प्रेरणासे काल कर्म, गुण और स्वभावसे घेरा (उनके घेरेमें पड़ा) हुआ मदा फिरता रहता है ॥ ५ ॥ ईश्वर कभी करुणा करके मनुष्य-शरीर दे देते हैं, क्योंकि वे बिना कारण हा स्नह करनेवाले हैं । ६ ॥

टिप्पणी—१ 'आकर चारि लाख चौगसी' ... ' इति (क) जीवोंके उत्पन्न होनेकी खानि चार हैं—अण्डज स्वेदज, उद्भिज्ज और जगयुज । 'अण्डजाः पक्षिर्माणाः स्वेदजा ममकादयः । उद्भिजा वृक्षगुल्माद्या मानुषाद्या जरायुजाः ॥' (५० पु० शिवगीता) विशेष 'आकर चारि लाख चौगसी' (१ ८।१) में देखिये । (ख) 'यह जिव' अर्थात् जो सुधा त्यागकर विष लेता है और पारस खोकर गुजा लेता है वह ८४ लक्ष योनियोंमें भटकता फिरता है (ग) 'जिव अविनासी' इति । भाव कि जीव अविनाशी है । शरीरका नाश होना है पर शरीरके जन्म और विनाशका वलेश जीवको होता है, यथा 'जन्मत मग्न दुमह दुख होई' (१०९।७)

२ (क) 'फिरत मदा माया कर घेरा' इति तात्पर्य कि काल, कर्म, गुण, स्वभाव और माया ही सब जीवोंसे निकम्मे काम कराते हैं—दोहा २१ देखिये । इससे जीव ८४ लक्ष योनियोंमें पड़ता है [यथा 'तब बिषम माया बस सुगसुर नाग नर अग जग हो । भव पंथ धमन अभित दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे ॥' (१३ छन्द १ वदस्तुति) पुन 'काल कर्म ... घेरा' का भाव कि ये मायाके सिपाही हैं, जीवको अपने घेरेमें रखे हैं । (ग० प्र०)]

पं०—'कबहुँक करि करुना' इति।—'कभी कृपा करके', इस कथनसे यह न समझना कि ईश्वर करुणारहित हैं, क्योंकि उपासकोंको रीति है कि जब अपना शुभ होता है तब वे उसे ईश्वरकी ही कृपा समझते हैं यथा—'गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा'.....।' वैसे ही यहाँ कहते हैं

नोट—१ 'कबहुँक' से यह जनाया कि करुणा आनेपर नरशरीर देते हैं यह जरूरी नहीं है कि अमुक किसी खास योनिपर पहुँचनपर ही नरशरीर देते हों । करुणा कब हो जाय यह निश्चय नहीं । चौगसी भोगके बीचहीमें कृपा कर देते हैं तात्पर्य यह है कि जीव अपने कर्मसे कभी मनुष्य शरीर पानेका अधिकारी नहीं हो सकता यथा पञ्चगवे—'जीवे दुःखाकुले तस्य कृपा काप्युपजायते' अर्थात् जीवको व्यकुल देखकर ईश्वर कृपा करके कभी मनुष्य-शरीर दे देते हैं ।

२ गीता १।४५ में जो भगवान् ने कहा है कि 'सारे भूत मुझमें स्थित हैं और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ मैं भूतोंका धारण करनेवाला हूँ पर भूतोंमें स्थित नहीं हूँ मेरा मन भूतभावन है ' यथा 'मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥'.....'भूतभृन्न च भूतस्थो यमात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥' उसका अभिप्राय भी यही है कि धरी स्थितिनं उनके द्वारा कोई उपकार नहीं है मैं सब भूतोंका धारण पोषण करनेवाला हूँ, उनसे मेरा कुछ भी उपकार नहीं है मेरा मनोवश संकल्प ही भूतोंको उत्पन्न धारण और नियमन करनेवाला है।—जीव कोई उपकार कर नहीं सकता, वह तो नियाम्य है अतः भगवान् को 'बिनु हेतु सनेही' कहा । 'बिनु हेतु सनेही', यथा—'एक सनेही साँचिलो केवल कोस्तलपालु' (वि० १९१) 'बिनु हेतु करुनाकर उदर अपार माया तारन' (वि० १३६), 'बिनु हेतु हित नहि नैं लखा ।' (वि० १३५), 'सहज सनेही राम सों तैं कियो न सहज सनेहु ।' (वि० १९०) 'रामु प्रायप्रिय जीवन जी के । स्थाय रहित सखा सब ही के ॥' (२।७४।६)

वि० त्रि०—अन्य शरीरोंसे काल कर्म स्वभाव गुणके घेराका टूटना सम्भव नहीं क्योंकि अन्य शरीरोंसे केवल पाप पुण्यका भोगमात्र होता है उससे भव संतरण नहीं हो सकता अनन्तराशि संचित कर्मोंकी पड़ी हुई है अनन्तकालतक भागते रहनपर भी समाप्त होनेकी नहीं और नर शरीरसे अन्यमें किसी पुरुषार्थका सामर्थ्य नहीं, अतः सरकारके छोड़ बिना निस्तावका उपायात्तर नहीं (यथा 'नाथ जीव तब माया मोहा' सो निस्तरै तुम्हारेइ छोहा ।') वे जो निष्कारण कृपा करनेवाले हैं यदि छोड़ करके नर शरीर दें तो पुरुषार्थ

करनेका सुअवसर मिले। भावार्थ यह कि जिन्हें नरशरीर प्राप्त हो गया उनपर समझा चाहिये कि सरकारकी कृपा हो गयी वे इस अवसरको न चूर्क, तुल्य पुरुषार्थमें दर्शित हो।

नोट—‘बिनु हेतु सनेही’, यथा ‘हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हारे सेवक असुरारी॥’ इस कथनका भाव यह है कि ऐसा न होता तो ८४ में भ्रमण करते समय इससे कौन सुकृत बन पड़ा, जिससे भगवान्ने मनुष्य-शरीर दिया (पं० रा० कु०, १)। (‘बिनु हेतु सनेही’ अर्थात् ये ‘स्वायम्भूत सखा सब ही के’ हैं, और सब लोग स्वार्थ रखकर रुंह करते हैं (रा० प्र०))

यहाँ जीव माया और ईश्वर तीनोंको कहनेसे विशिष्टाद्वैत सिद्ध हुआ ‘जोनि धमन यह जिक्र अविनाशी’, यहाँ जीव कहा। ‘फिगत सदा माया कर प्रेरा’ यहाँ माया कही। और ‘देत ईम बिनु हेतु सनेही’ यहाँ ईश्वर कहा।

गौड़जी—‘आकर चारि लच्छ चौरासी। .....सनेही’ इति —अब यहाँसे नरदेहीका महन्व दिखाने है कि क्यों यह देही साधन धाम है और इसे सुधा और स्पर्शमणि क्यों समझें। हिंदूशास्त्रोंमें ह्यम और विकास दोनों ही साथ-साथ चलते हैं। उद्भिज्जसे स्वेदज, स्वेदजसे अण्डज और अण्डजसे जरायुजका विकास होता है। जरायुजका सबसे अधिक विकसित प्राणी मनुष्य है। मनुष्यसे भी अधिक विकास करके देव ऋषि आदि योनियोंमें जीव पहुँच जाता है पर ये न तो चार आकरोंमें हैं न ८४ लक्षमें यह अविनाशी जीव चार खानियोंमें होकर ८४ लक्ष योनियोंमें विचरण करता है। यह कैसे और कितने दिनोंमें विचरण करता है यह बात व्यक्त करनेके लिये ‘कबहुँक’ शब्द दिया है अनन्तकोटि विश्व है और प्रत्येक विश्वमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड हैं और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें सङ्ख्यतीन शरीर हैं और प्रत्येक शरीरमें सङ्ख्यतीन जीवाणु हैं। सृष्टिमें चराचरमें दो दो विभाग हैं, जड़ और चैतन्य। जीवनके हेतुअस जड़ अन्यक्त है और चेतन व्यक्त है। व्यक्त चेतनमें जो चार आकर बनाये गये हैं उनमें सब मिलाकर ८४ लाख जातिकी योनियाँ हैं। प्रत्येक योनिमें सङ्ख्यतीन प्राणी हो सकते हैं। इस तरह प्रत्येक क्षणमें किसी विश्वके किसी ब्रह्माण्डमें किसी पिण्डका महाप्रलय होता रहता है। किसी ब्रह्माण्डका अंत होता रहना है, किसी विश्वका जन्म होता है, किसी नये ब्रह्माण्डकी रचना होती रहती है, ८४ लाखका चक्कर एक पृथिवीके लिये ही बड़ा विशाल चक्कर है। जड़ खनिजम जीवका विकास बहुत कालमें होगा है तब कहीं आदिम जीवाणुका रूप प्रकट होता है वैज्ञानिकाका अनुमान है कि इसमें एक अरब वर्ष लगता है। और प्रथम जीवाणुकी उत्पत्ति और विकाससे लेकर मनुष्ययोनिके विकासतक $१\frac{३}{४}$ अरब वर्षके लगभग लगते हैं वैदिक काल परिमाणसे जब कि नर सृष्टिका प्रारम्भ हुआ अर्थात् स्वायम्भू मनुसे अबतक एक अरब ९८ करोड़ वर्षोंसे भी अधिक होते हैं, यह तो इस पृथ्वीका क्रम है। और ब्रह्माण्डोंमें इससे अधिक या कम समय भी लग सकता है, अभी यह सातवाँ मन्वन्तर है अर्थात् कल्पका आधा भी नहीं गुजर पाया है। अब सोचना चाहिये कि जीव ८४ लक्ष योनियोंमें घूमता हुआ जो नरदेहीमें आया है तो कम से कम $१\frac{३}{४}$ अरब वर्षोंमें पहुँचा है, यदि अपने बुरे कर्मोंमें इसका पतन हो आय और आसुरी सम्पदके कारण क्षियाम्यजन्ममशुभानामुरीष्वेव योनियु’ आसुरी योनियोंमें होते हुए फिर पौधोंमें पहुँचते पहुँचते दो अरब वर्ष लगे तो कुल चार अरब वर्षोंका चक्कर हो गया। कल्पान्त भी लगभग इतने ही समयमें होता है अतः ऐसे पतितका फिर कल्पादिमें विकास आरम्भ हो तो नरदेहीतक पहुँचते-पहुँचते और सवा अरब वर्षतक लग सकने हैं इस तरह यदि कोई ऐसी अधःपतनवाली चूक कर गया तो ५ अरब वर्षोंके लिये पाँच अरब वर्षोंका चक्कर और भी लम्बा हो सकता है। काल, कर्म, गुण और स्वभाव बीच बीचमें उसके उत्थानार्थ रुकावट डाल सकते हैं। मान लें कि जीव ठीक उस समय पशुयोनिमें वनस्पतिमें पतित हो रहा है और उसी समय युगान्त या मन्वन्तरान्तकी प्रलय हो गयी जो जबतक सध्याकाल है तबतक वह उसी पतनकी अवस्थामें तपोगुणी प्रकृतिके गर्भमें पड़ा सोता रहेगा इस तरह उसका पतनका काल बहुत लम्बा हो गया, क्योंकि विकासका आरम्भ तो सृष्टिके आदिमें ही हुआ करता है यह कालद्वारा धीरे जानका उदाहरण हुआ।

प्राग्बन्ध कर्म सभी योनियोंमें चलता है और वही निमित्त तो परिस्थितिकी रचना करता है किसी पौधेको परिस्थिति ऐसे थलमें ले गयी जहाँ वह दीर्घजीवी हो गया और बहुत कालतक पौधेको ही एक-एक यानिमें विचरता रहा। कर्मने उसके विकासक षोको अत्यन्त शिथिल कर दिया। अथवा परिस्थितिने उसे कम विकसित योनियोंमें डाल दिया। इस तरह कर्मसे विरक्त चकरा खाना रहा।

स्वभाव भी जीवको आगे बढ़नेमें बाधा पहुँचाना है। अनेक यानियाँ इस तरहकी हैं जो काल और परिस्थितिको देखकर शरीरको सुषुप्त अथवा स्थूल अवस्थामें हजारों वर्षतक सुरक्षित रखती हैं और फिर जब शरीरका नश होता है तब भी अनेक योनियाँ ऐसी हैं कि दूसरे शरीर तुरत ही रचकर स्वतन्त्रिकी रक्षा करती हैं। इस तरह जीवको प्रकृति या स्वभावके चक्रमें फँसे रहना होता है।

गुण तीन हैं—‘मन्त्र, रज और तम’, जीवकी योग्यात्म तमगुणकी प्रधानता है। इसलिये नीचेकी योनियोंमें एक तरहका स्थानान्तर है जिसमें कि अवस्थाके परिवर्तनको आर प्रवृत्ति नहीं होती प्रमाद, आलस्य, निद्रा सभी तमगुण हैं। गतिका अभाव तमगुणका प्रधानता है, इसीलिये वनस्पतियोंकी योनिक विकासमें बहुत काल लगता है। आज भी एक एक पट्ट चार चार पाँच पाँच हजार वर्षके मौजूद हैं। इन तरह गुणोंसे धीरे-धीरे जीवका विकास रुक जाता है। मन्त्रगुणकी ही नीजिये मन्त्रकी प्रधानतासे कोई इन्द्रपदतक पहुँचा और उसे इस पदपर ७१ हजार मनुष्योंसे अधिक रहना पड़ा। मन्त्रगुणके कारण उसको मानव शरीर मिलनेमें एक मन्त्रान्तरकी दूरी हो गयी, इन्द्रपद पाकर भी रतन होनेके कारण नहुष कहलेंगे कहीं जा लिये और उनके विकासमें कितना रुकावट हो गयी। ज्ञान, कर्म, स्वभाव और गुण, इन चारोंके द्वारा माया जीवको चक्रमें घुमाना रहता है और इस चक्रमें छुटकारा पाना असम्भव-सा दीखता है। इसी भयसे आश्वामन देवने लिये भगवान् प्रणिजा करते हैं ‘न मे भक्तः प्रणश्यति’, ‘यः शुचः सम्पदं वैरीषधिजानोऽसि भागः’ इत्यादि पशुयानिमें मनुष्ययोनिक अनेक रास्ता अत्यन्त लम्बा है, और दूसरी योनियोंकी अपेक्षा बहुत समय लेता है। आधुनिक विकासवादके अनुसार तो इस ऊँचाईतक पहुँचनेके लिये इसके बिल्कुल पथको तो तीन सौद्विगुण दूरी हुई हैं। यदि भगवदनुग्रह हो तभी इस व्यवधानको पार करके मनुष्यपदकी ऊँचाईपर जाव पशुयानिमें पहुँच सकता है—यह भगवत्की करुणा है। जीवने कभी भूलमें भी भगवान्की स्मरण किया है या उसे सभ्यसे किसी हरिजनका एक क्षणमत्रका भी सत्सङ्ग मिल गया है अथवा परमात्मा कीटिका अत्यन्त अल्प भी पुरख उसके खाने लिख गया है जिससे कि भगवान्की करुणाका, कृपाका सम्बन्ध हो चुका है तो उस पशुकर्मक कभीके भिट जानेपर भी भगवत्करुणा उसे बीचमें ही उबार लेती है, यद्यपि वह इस समय बदना और शक्तिहीनमें लगेबोरे है और कृपा या करुणाका कदापि पात्र हो नहीं सकता। बात यह होती है कि जीव अधोगतिसे घबड़ा उठता है और प्रकृतिक कठोर नियमके कारण अपने उद्धारके लिये कोई उपाय नहीं कर सकता, इन आत्यन्तिक विकलताके समय कृत्याकरका आसन टूट जाता है और जिसके अपकर्मापर लगातार अधःपतन कराया गया है उसकी अति विकलतापर दयार्द्र हो मारते विघ्न बाधाओंको दूरकर पशु और मनुष्ययोनिके बीचकी भयंकर खाईको ढककर भगवन् मनुष्ययानिमें जन्म दे देते हैं ‘बिनु हेतु सनेही’ इमोलिये कहा कि जेबे बगल भगवान्ने विमुख रहा है अन स्नेह करनका कोई हेतु नहीं था यहाँ इस कहा तात्पर्य यह कि यह करुणा भगवान् शंकरकी ओरसे होती है उन्होंने यह सावध्य है कि गर्हित से गर्हित कर्म किये हुए जीवका उद्धारण ही उद्धार कर दे जब भगवान्की आरत नरदह रमा रत्न अहंनुक स्नेहपूर्वक मिल जाय तो उसे क्या करना चाहिये, यह आगे चलकर कहेंगे।

नाम—‘बिनु हेतु सनेही’ इति। जो मनुष्य अपना स्वाभाविक दुबलताके कारण भगवान्के आदर्शपथपर अग्रसर होनेमें असमर्थ हैं उन नाश्वक दलदलमें फँस हुए जीवोंके लिये इन पदोंमें आश्वामनकी सफल अभिव्यक्ति हो रही है ‘नर तनु भव’ में भगवान् कहते हैं कि यदि नरशरीरकी नहाजमें यह जीव संसारसागर पार जाना चाह तो मेरी कृपा अनुकूल रचन होगी। इन शब्दोंमें कैसे उच्च आदर्शका

भाव छिपा है। भगवान्‌का अभिप्राय है कि जीव यदि अपने कर्तव्यको समझे और उसका उपयोग करे तो उसे मेरी अनुकम्पा अनायास प्राप्त हो जायगी, उसके लिये जीवको प्रयत्न करनेकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि ऐसे दुर्लभ साजको पाकर भी वह अवफल ही रहेगा तो आत्महत्याके पापका फल भोग करेगा। इस तरह भविष्यके दुष्परिणामकी चेतावनी देकर मनुष्योंको अपने कर्तव्यकी ओर चल पड़नेकी स्फुट शिक्षा दी जा रही है (पं० श्रीहरिवंशजी सम्पादक 'जीवन विज्ञान')

नरतनु भववारिधि कहूँ खेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो॥७॥

करनधार सदगुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा॥८॥

शब्दार्थ—खेरो=बेड़ा सन्मुख=अनुकूल यथा—'मयानुकूलेन नभस्वतेरितम्।' (भा० ११ २०) करनधार=कर्ण (एतवार जो नावके सिरेपर जलमें लटकाया रहता है, इसीको घुमा-घुमाकर केवट जिधर ले जाना चाहते हैं उधर नावको ले जाते हैं)। धार (धारण करनेवाला)=केवट, मत्स्यह। साज=सामग्री।

अर्थ—नर-शरीर (चाहे जिस वर्णका भी हो) भवसागरके लिये बेड़ा है। मेरी कृपा सन्मुख पवन है॥ ७॥ सदगुरु दृढ़ नावका कर्णधार है सब दुर्लभ सामान (सामग्री) सुगमतासे पा गया। ८॥

वै०—'भववारिधि कहूँ खेरो' इति साखू शाशमादिके लट्ठोंको जब नदीद्वारा दशान्तरम ले जाना होता है तब पचीस-तीस लट्ठे मिलाकर रखते हैं, फिर उनपर चार, पाँच लकड़ियाँ बेड़ी बेड़ी रखकर सबके एकहीमें रस्सोंसे बाँधकर ठमपर बाँझके छोट धर देते हैं। इसीको बेड़ा कहते हैं। यह किसी भी विघ्नसे डूबता नहीं। नरतनमें यह सब क्या है? श्रवण-कीर्तन तीर्थ-व्रत आदि सत्कर्म लट्ठे हैं बुद्धि, विचार, धैर्य, दया, धर्मदि रस्से हैं। दुःख सुखका ज्ञान बाँझोंका छोट है। संसार सागर है। जीव नरतनरूपी बेड़ेपर बैठा हुआ मनार्थरूपी जलके वेगमें बहा जाता है जो जीव किनारे लगना चाहे तो श्रद्धारूप घरदवान चढ़ावे तो मेरा अनुग्रहरूप सन्मुख पवन उस घटते हुए बेड़ेको फेर देगा।

टिप्पणी—१ 'सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो' इति। मनुष्य-शरीरको बेड़ा अर्थात् घरनई कहा पर समुद्रमें बेड़ा नहीं चलता। इसी तरह नर शरीरमात्रसे भवसार नहीं होता, उनके लिये अनुकूल पवन, कर्णधार आदि भी चाहिये तब बेड़ा पार हो। इन्हींसे कहा कि मेरी कृपा और सदगुरुकी प्राप्ति भी चाहिये तब भवसार हो सकेगा।—यहाँ परम्परित रूपक है। दोहा ४४ में बेड़ापर गौड़जाँका टिप्पण देखिये

ग० प०—सन्मुख मरुत तो याधक है उसे अनुग्रह कैसे कहा? समाधान—यह जीव ईश्वरकी ओर पीठ देकर जगत्‌के सम्मुख हो रहा है, अनुग्रह जीवपर ईश्वरकी यही है कि वह जीवको जगत्‌की ओरसे प्रथम अपनी ओर फेरता है, तब जगत्‌से विमुख होकर वह अपने पदको पाता है जैसे नव जानेकी है प्रयाग पर बही जाती है मगहकी ओर, तब पूबको बयरि पहिने नावका मुँह फेरकर तब उसे प्रयागको पहुँचाती है। इसी प्रकार सन्मुख मरुत अनुग्रह है। नरतनरूपी बेड़ेपर बैठकर जीव संसार सागरमें बहा खला जाता है उसे बहे हुए बेड़ेको बहनेसे रोककर फेर देनेके लिये मेरी दया सन्मुख मरुत है (वै०) [भगवान्‌के अनुग्रहने सम्मुख वायुके रूपमें महायता की एवं श्रीस्द्गुरुरूप कर्णधारने सत्संगरूपी पाल तानकर 'अपनपी' की डोरियाँको कड़ा कर दिया तो यह विमुख यात्री जीव नीटकर अपने नित्य निज स्थान श्रीप्रभुके ही श्रीचरणोंमें वापस आ जायगा। (बाबा जयरामदास दीन)

खरी—'सन्मुख मरुत' भगवान्‌का कृपा करके अच्छा दसा, उनम कुलम जन्म दोषायु, आरोग्यता सावकाश अच्छी संगति और सुमति एकत्र कर देना यही सन्मुख पवन है।

श्रीनगे परमहंसजी 'मनुष्यका तन बेड़ारूप है और सन्मुख पवनरूप (निर्हेतुक) हमारी कृपा है। अर्थात् मनुष्यका तन कर्मका अधिकारी है। संसाररूप समुद्रसे पार जानेके लिये बेड़ारूप कर्म करे तो सन्मुख पवनरूप हमारी कृपा हो जायगी बस पार हो जायगी पुन, संसाररूप समुद्रसे पार जानेके लिये नरतन दृढ़ नौका है और स्द्गुरु मालाह है अर्थात् सदगुरुके पास जाकर जानके जो साधन वे कहें उसको करे और नौकारूप ज्ञान प्राप्त करके भवसागरसे पार हो जाय, क्योंकि यह साज दुर्लभ है सो सुलभ कर्मे पाया है '

पं० रा० व० श०—कृपा होनेपर भी बिना गुरुके भगवान् पार नहीं करते, यह बात यहाँ पृष्ठ को—‘गुरु बिनु भवनिधि तो न कोई।’ भागवतमें भी ऐसा ही कहा है—(दोहा ४४ देखिये)

टिप्पणी—२ ‘करनधार सदगुरु दृढ़ नावा’ इति जबतक केवल मनुष्य-शरीर था तबतक वह बेडेके समान था, पर जब भगवत् अनुग्रह हुआ और सदगुरु मिले तब वह शरीर भवसमुद्रके पार जानेयोग्य दृढ़ नाव हो गया—(पा०) ३ -‘दुर्लभ साज सुलभ करि पावा’ इति भगवान्ने कृपा करके मनुष्य शरीर और सदगुरु दिया। इसीसे ‘सुलभ’ कहा, यथा—‘हरि तुम्ह बहुत अनुग्रह कीन्हो। साधन धाम बिबुध दुर्लभ तब मोहि कृपा करि दीन्हो।’—[तौनेकी एक साथ प्राप्ति दुर्लभ है इसीसे इसे दुर्लभ साज कहा—(रा० रा० श०)]

नोट—‘करनधार सदगुरु’ इति मिलान कीजिये—‘त्वं न संदर्शितो धाम्ना दुस्तरं निस्त्रितोर्वनाम्। कलि सत्वहरं पुसां कर्णधार इवार्णवम्।’ (भा० १। १ २२) (शौनकादि मन्त्रियोंने सूतजीको पाकर ये वाक्य उनसे कहे हैं) पुरुषोंके धैर्य और साहसको हरण करनेवाले इस दुस्तर कलिकालरूपी समुद्रके पार जानेके हम इच्छुकोंसे विधाताने कर्णधारके समान आपको मिला दिया है वैसे ही यहाँ सदगुरुको कर्णधार कहा।

पं० पं० प्र०—‘मेरो’ इति। यहाँ ऐश्वर्यभाव उमड़ आया अपनी कृपाशीलताको हृदयमें न रख सके, अपना अवतारत्व सँभाल न सके, अवतारित्व प्रबल हो उठा और ‘मेरो’ कह ही दिया, जहाँ जहाँ भक्तिप्रतिपादनका सम्बन्ध आया वहाँ-वहाँ ऐसा ही हुआ है ३ १६ २, ४। १६। १० ५। ४४ २ देखिये।

बाबा जयरामदासजी दीन—अबतक तो अपने कथनमें ईश्वरको अन्य पुरुषके रूपमें कहते आये, परंतु यहाँ ‘मेरो’ से स्पष्ट कर दिया कि वह ईश्वर मैं ही हूँ। आगे भी ऐसे ही शब्दोंका प्रयोग करेंगे। इसका कारण और कुछ नहीं भगवान् श्रीरामजीकी असीम करुणा है ज्यों ही ‘करुणा’ शब्दके उच्चारणका प्रसंग आया ‘कबहुँक करि करुना.....’ त्यों ही श्रीकरुणाधाम दयानिधानसे रहा नहीं गया, उनकी करुणाका समुद्र उमड़ पड़ा जिसका सँभाल न सकनेके कारण वे खुलकर प्रकट होकर ‘मेरा’ ‘मोर’ आदिका स्पष्ट कथन करने लगे कि जिस प्रकार करुणा करके मैंने आप लोगोंको मनुष्य तन दिया, उसी प्रकार आज करुणा करके मैं समस्त पुरवासियोंको मोक्षाधिकारी भी बना रहा हूँ।

दो०—जो न तै भवसागर नर समाज अस पाइ।

सो कृतनिंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥ ४४ ॥

शब्दार्थ—कृतनिंदक=कृतघ्न=किये हुए उपकारका न माननेवाला नाशुकर। आत्माहन=आत्मघाती, जो अपने-आपको मार डाले।

अर्थ—जो मनुष्य ऐसा समाज पाकर भवसागर न तै वह कृतघ्न* है मन्दबुद्धि (अर्थात् हानि-लाभ-विचाररहित) है और आत्महत्या करनेवालोंकी गतिको पहुँचता है ॥ ४४ ॥

रा० श० जो न तै’ से जनाया कि इस सामग्रीके मिलनेपर भवपार होना उसके अधीन है। सदगुरुके आश्रित होकर हमारी कृपाका भरासा रखे अन्यका नहीं।

नोट—‘जो न तै’ कहकर सूचित किया कि इस शरीरको पाकर जबतक यह सर्वावयवपूर्ण है, विपनिप्राप्त नहीं होना तबतक ही विवेकी पुरुषको अपने कल्याणका साधन कर लेना चाहिये यथा—‘ततो यतंत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः। शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्॥’ (भा० ७। ६ ५) श्रीभर्तृहरिजीने भी कहा है ‘यावत्स्वस्थमिदं कलेबरगृहं यावत्तु दूरं जग यावत्तेन्द्रियशक्तिमग्निहता यावत्क्षया नायुषः। आत्मक्षेयसि नावदेव विदुषा कार्यं प्रयत्नो महान् प्रोदीते भवने च कृपयन्ननं प्रत्युद्यमः कीदृशः।’ (वै० श० ७५) अर्थात् जबतक यह शरीररूपी घर स्वस्थ है, जरूरीस्था दूर है, इन्द्रियोंकी शक्तियाँ खनी हुई हैं, आयु क्षीण नहीं हुई, तबतक बुद्धिमानोंको चाहिये कि आत्मकल्याणके लिये महान् प्रयत्न कर लें। नहीं तो घरके जलनेपर कुआँ खोदनेसे क्या होगा

* श्रीमते रामचन्द्रजी कृतनिन्दकका अर्थ ‘बिना करनेके योग्य’ और ‘आत्माहन गति जाइ’ का अर्थ ‘आत्महत्या’ कर रहा है तात्पर्य उसको आत्महीन गति अधोगति, की प्राप्ति होती है—यह किधा है।

पर, ग्रन्थकार जरा-अवस्था आ जानेपर भी सहारा दे रहे हैं- 'अब सोचत मनि बिनु बिहग ज्यों बिकल अग दले जग भाय।'.....'जिन्ह लागि निज पाग्लोक बिगायो ते लजत हात ठाढ़े ठायें। तुलसी सुमिरि अजहु रघुनाथहि तरा गयद जाके एक नाय॥' (वि० ८३) 'अमहैं बिचारि बिकार नजि भजु राम जन सुखदायक॥' (वि० १३६), 'भलो मानिहैं रघुनाथ जोरि जो हाथ पाथ नाइहैं। तत्काल तुलसीदास जीवन जनस को फल पाइहैं॥' (वि० १३५) भगवान् स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं कि 'सनमुख होइ जीव मोहि जखहीं। जनम कोटि अघ नासहि तबहीं॥', 'जौ सभीत आया सरनाई। रखिहुँ तहि शानकी नाई।'—इतना सुगम भवतरणोपय पाकर भी सम्मुख होकर भव न तर गया तो उससे अधिक अभाग कौन होगा

टिप्पणी—१ 'कृतनिंदक' कहा क्योंकि भगवान्का उपकार नहीं माना कि निर्हेतु कृपा काटके भवसागर पर करनेके लिये यह शरीर दिया। २—'आत्महन' हन् धातुका अर्थ हिंसा है—'हन् हिंसायाम्' भाव कि हमने आत्माको मारा, इसकी दुर्गति की कि उसके उद्धारका संयोग पाकर उद्धारका उपाय न किया

नोट १ इससे मिलते हुए श्रीमद्भागवतमें दो श्लोक हैं उनमें भी आत्महन शब्दका प्रयोग हुआ है, यथा—

नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुणकर्णधारम्।

मथानुकूलेन नभस्वतेरिनं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा॥' (भा० ११ २० १७)

अर्थात् मनुष्य-शरीर सब शुभ फलोंकी प्राप्ति का मूल है सबसे श्रेष्ठ है और दुर्लभ होते हुए भी सुलभ हो गया है। वा, सन्तर्पियोंके लिये सुलभ और दुष्कर्म्मियोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ है, भवसागर पर जानेके लिये यह एक अत्यन्त दृढ़ नाँका है। शरण ग्रहणभात्रसे ही गुरुदेव इसका केवट बनकर पतवारका संचालन करने लगते हैं। भगवान् कहते हैं कि मेरे कृपारूपी अनुकूल पवनमे प्रेरित होकर यह लक्ष्यकी ओर बढ़ सकता है इसे पाकर जो मसारसे पार नहीं होता है वह आत्मघाती है 'त्वदनुपद्यं कुलायमिदमात्मसुहृत्प्रियवच्चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च। न वन रमन्वहो असदुपासनयाऽऽत्म हनो यदनुज्ञया धमन्त्युरुमवे कुशरीरभूतः॥' (भा० १० ८७ २२) अर्थात् श्रुतिधौ कहती हैं कि आपको सेवाके उपयुक्त यह मनुष्य-शरीर ही आत्मा बन्धु और प्रिय जनके समान आचरण करनेवाला अर्थात् स्वाधीन है किन्तु हा हा! इस साधन शरीरको पाकर भी आप ऐसे हितकारी, प्रिय और आत्माको सुदृढ़ जानकर नहीं भजता वरन् अमत् ही (शरीर, परिवार इत्यादि) व्यवहारमें लगा रहता है, इसीसे यह आत्मघात करता हुआ संसार-चक्रमें घूमता रहता है

२—यजुर्वेदके ४० वें अध्याय (ईशावास्योपनिषद्) का गिर मन्त्र बताता है कि आत्महत्याकी गति क्या होती है। 'असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽकृताः तां स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महन्ते जनाः॥' (३) अर्थात् जो लोग आत्महत्या करते हैं वे मरनेपर ऐसे लोकोंको जाते हैं जिसका नाम 'असुर्या' है अर्थात् जो आसुरी सम्पत्तिवालोंके लिये प्रेतलोक है, जो घोर अधकारसँ ढँके रहते हैं

जैसे ईशावास्योपनिषद् कर्मफलरूप अन्मबन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मार्गका उपदेश मन्त्र २ में करके तब इस मन्त्र ३ में उसके विपरीत मार्गपर चलनेवाले मनुष्योंकी गतिका वर्णन किया है, वैसे ही यहाँ मानसमें भगवान्ने 'बड़े भाग धानुष तन पाया' से 'दुर्लभ माज सुलभ करि पाया' तक यह बताकर कि मनुष्य-तनसे हा भवपार हो सकते हैं। उसमें ये साधन क्रमके जन्म मरणसे निवृत्त हो जाग चाहिये तब जो इसके विपरीत करेंगे उनकी गतिका वर्णन इस दोहेमें किया है

जो लोग विषयोंमें आमन्त होते हैं चाहे वे कैसे ही बड़े प्रतिष्ठित पुरुष क्यों न हों वे बार-बार कूकर-शूकर आदि असुर योनियोंमें और भयानक योनियोंमें जन्म लेते हैं यही बात भगवान्ने गीतामें भी कही है यथा—'अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसंघामृताः। प्रसक्ता कामभांगेषु घनन्ति नरकेऽशुचौ॥' (१६। १६) .....आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। पामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्वधमां गतिम्।' (२०)—इसमें भगवान्ने यह भी बता दिया कि आसुरी योनिको प्राप्त होनेपर फिर और भी अधिक नीच गतिको वे

मूर्ख प्राप्त होते हैं, फिर वे मुझे नहीं प्राप्त कर सकते अतः मनुष्यको उचित है कि नर-नन पानेपर अपनी आत्माका उद्धार कर ले, उसे नीचे न गिरावे, यथा—‘उद्धरेद्वात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्॥’ (गीता ६-५)

प० प० प्र०—मानसमें ‘कृन्निदक’ शब्द विशेष देकर मानो भागवतके श्लोकका स्पष्टीकरण किया गया है। ‘दुर्लभं त्रयमेतद्देवैः देवानुग्रहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः॥’

गौड़जी भगवान् शंकर जब अहेतुक स्नेह करके अनन्त और अपार भवसागरमें उनुङ्ग तरङ्गोंके थपेड़े खाते हुए जीवोंके उद्धारके लिये मनुष्य शरीररूपों बेड़ा दे देते हैं तो यह मनुष्य लहरोंके मारे इधर-का उधर होना रहना है। इस जहाजी बेड़ेको ठीक राह नहीं मिलती यहाँ बेड़ा शब्द बेड़ा ही उपयुक्त है, बेड़ा कई जहाजोंके समूहको कहते हैं। मनुष्य शरीर भी एक ही शरीर नहीं है प्रत्येक शरीर स्थूल, लिङ्ग, सूक्ष्म और कारण—इन चार शरीरोंका समूह है यह चार जहाजोंका बेड़ा है भगवान् शंकरकी बड़ी कृपासे जब यह जहाजोंका बेड़ा भी मिला तो अनन्त और अगाध भवसागरमें निरपेक्ष बुद्धिसे बहते जानसे तो कोई काम न चलेगा, लहरें मारकर इसको भारी भ्रमरावन्तमें ले जाकर डुबा सकती हैं, ऐसी अवस्थामें बिनाशसे कौन रोकगा? जिसकी प्रतिज्ञा है ‘न मे भक्तः प्रणश्यति’ यदि यह कहो कि इस तरह तो सभी जीव भक्त हुए तो इसका उत्तर यह है कि सभी जीवोंको तो यह सौभाग्य नहीं प्राप्त होता जीवोंकी संख्या अपरिमित और अनन्त है जैसा कि ऊपरकी व्याख्यामें दिखाया जा चुका है सबके लिये श्रीमुख वचन है—

‘मम माया संभव परिवारा। जीव चगचर विविध प्रकारा।

सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ने अधिक मनुज मोहि भाए।

भगति हीन बिरंचि किन होई। सब जीवहु सभ प्रिय मम सोई।

भगतिवंत अनि नीचउ प्राणी। मोहि प्रान प्रिय असि मम जानी॥’

मनुष्ययोनि सब जीवोंसे भगवान्को अधिक प्यारी है, क्योंकि इसीसे नीचे से-नीचे भक्तका उद्धार होता है और भगवान्की ‘न मे भक्तः प्रणश्यति’ प्रतिज्ञा पूरी होती है। इसीलिये भटकते हुए जहाजी बेड़ेको भगवान्की अनुग्रहरूपी वायु सम्मुख आकर बिनाश मार्गपर जाने हुए बेड़ेको रोकती है और उसे उचित मार्गपर लगा देती है यह कितनी भारी कृपा है। ‘न मे भक्तः प्रणश्यति’ यह प्रतिज्ञा कैसे गाढ़ वक्तमें काम आती है। जब बेड़ा ठीक रुड़पर लगा दिया गया तब भी क्या बिना किसी सहायताके उचित मार्गपर जा सकता है? उस बड़े ही कुशल कर्णधारकी आवश्यकता है यह कर्णधार सद्गुरु है। नावका भी दृढ़ होना बहुत जरूरी है। समयनियमादिके इस शरीररूपी नावको दृढ़ बनाया हो तभी गुजारा हो सकता है नहीं तो नाव टूट जा सकती है यह दुर्लभ साज है जिसे यह सुलभ हो ज्ञाय वह न। ऐसा समाज पाकर न तरे तो वह कृतघ्न है क्योंकि वह ईशक अहेतुक स्नेहक लाभ नहीं उठाता मतिमन्द है क्योंकि वह ‘कबहुँक’ वाले अवसरको खो देता है और वह आत्मघातीकी गति पाता है क्योंकि वह अपनेको जान-बूझकर अगाध भवसागरमें डुबा देता है।

जौ परलोक इहाँ सुख चाहहु। सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहहु॥१॥

सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान श्रुति गाई॥२॥

अर्थ जौ परलोकमें और यहाँ दोनों लोकामें सुख चाहते हो तो मेरा वचन सुनकर हृदयमें दृढ़ करके धारण कर लो॥ १॥ भाइयो! यह मेरी भक्तिका माग सुगम और सुखदायक है, वेद और पुराण कहते हैं॥ २॥

प० रा० व० श०—‘जौ परलोक इहाँ.....’ इति। यहाँ परमाथ साधनका प्रसङ्ग और उपदेश चल रहा है, इसीसे यहाँ ‘परलोक’ कहकर तब ‘इहाँ’ (इह लोक, कहा) [पहले परलोक कहा तब यह लोक क्योंकि चतुर लाग पहल परलोक गुधारनेका उपाय करते हैं (रा० श० श०)] कोई साधन परलोकहीका

सुख देने हैं और कांड इसी लोकका, दोनों सुख रामभक्ति छांड और किसी माधनसे प्राप्त नहीं हो सकते। अतः कहा कि दोनों चाहो तो हमारी बात दृढ़ पकड़ो और भक्ति करो—'मौठा अरु कठवत भरो रौताई अरु छेय। स्वारथ परपारथ सुलभ रामनाम के प्रेम॥' (दो० १५), 'राम-नाम (काम तरु) जोड़ जोड़ मोंगिहै। तुलसिदाम स्वारथ परपारथ न छाँगिहै॥' (दो० ३०), 'पुरुषारथ स्वारथ सकल परपारथ परिनाम। सुलभ मिद्धि सब साहिबी सुमिरत सौताराम॥' (दो० ५७०)

गौड़जी—यहाँ एक तो श्रीमुखवचनको पुरजानसे पनवानेकी बात है। भाइयो तुमलोग अगर चाहते हो कि परलोकमें भी सुख हो और यहाँ भी हो, तो मेरी बात सुनकर हृदयमें मजबूत पकड़ लो पहले भी कह गये हैं कि सुन लो, परंतु जो पसंद आवे तो करो। यहाँ भी वैसी ही शर्त है कि अगर दोनों लोकोंका सुख चाहते हो तो सुनो और हृदयमें मजबूत पकड़ो। सुनना तो हर हालतमें जरूरी है, करना अपने अखिद्यारी है। भक्ति हृदयकी बात है इसलिये हृदयसे ही मजबूत पकड़ना चाहते हैं। भक्तिका मार्ग है जिसपर हृदयको चढ़ना है। इसीलिये रास्तेको मजबूतीमें पकड़ना कहा।

टिप्पणी—१ 'सुनि मम वचन' का भाव कि इहलोक और परलोक दोनोंका सुख मेरे वचनोंमें है। [खाया जयनमदासजी लिखते हैं कि यहाँ भगवान् अपने मनुष्यदेशको श्रद्धापूर्वक श्रवण करना कहनेके पश्चात् 'दृढ़' शब्दसे मनन और 'गहहू' शब्दसे निदिध्यासनका भा संकत करके श्रवण, मनन, निदिध्यासन—तीनोंका लक्ष्य करा रहे हैं] २—सुलभ सुखद पाग यह ' इति भाव कि लोक परलोक दोनोंमें सुख इतना बड़ा लाभ सुनकर शंका होगी कि जो सुलभ होता है वह सुखद नहीं होता और जो सुखद है वह सुलभ नहीं। उसपर कहते हैं कि यह मार्ग सुलभ भी है और सुखद भी। ३—'पुरान श्रुति गई' इति प्रथम श्रीरामजीने कहा कि 'सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहहू।' यह कहकर फिर कहते हैं कि यह हमारा स्वतन्त्र मत नहीं है, हम अपनी मनगढ़न्न नहीं कहने वरन् वेद पुराण ऐसा कहते हैं—यह अर्ध माधुर्यके अनुकूल हुआ और ऐश्वर्यके अनुकूल इस प्रकार है कि—हमारे वचन सुनकर हृदयमें धरो कौन वचन? जो वेद पुराणोंमें गाया है, वही हमारा वचन है, यथा—'पावत स्वाम निगम निज बानी' इत्यादि ४—कर्म, उपासना और ज्ञान से तीन काण्ड वेदोंमें हैं, इनमेंसे ज्ञान दुर्लभ है, कर्मकाण्ड दुःखद है। जैसे कि राजा नृपने अनेक गेदान किये तथापि गिरगिट हुए और मेरी भक्ति सुलभ और सुखद है ऐसा वेद-पुराण कहते हैं। जिसका जो चाहे वेद पुराणोंमें देख ले।

सुलभता और सुखदातृत्व आगे प्रभु स्वयं विस्तारसे कहते हैं दोहा ४५ (३) से ४६ तक

गौड़जी—'सुलभ सुखद' ... 'भगति मोरि' श्रीमुखवचन तो केवल इयारामात्र है। वह यह है कि भक्तिका मार्ग सुखदायक भी है और आसानीसे मिल भी जाता है, 'मौठा भी है और भौर कठवत भी' है कि जो यह कहो कि ऐसी अद्भुत चीज कहाँ मिलेगी? उसकी क्या पहिचान है सब बातें विस्तारसे बताइये तो कहते हैं कि वेदों और पुराणोंमें इसपर विस्तारसे वर्णन किया गया है यही सबसे अच्छा मार्ग है यहाँ 'मेरी भक्ति' कहकर स्पष्टरूपसे अपनी गुप्त विभूतिको पुरजनोंके सामने प्रकट कर देते हैं, एकदम इस तरह रहस्य क्यों खोल देते हैं? उसका कारण यह है कि ये सभी पार्षद हैं जो भगवद्गीताके साथ-साथ बगबर रहे हैं—'तगुन उपासक संग तहैं रहहिं पाच्छ सब त्यागि।' (४-२६) यद्यपि यह निश्चयरूपसे शरीरबन्धनके कारण इस रहस्यको नहीं जानते थे तथापि रामराज्यकालमें ही इनके सबके आचरण अनुकूल कर देनेके लिये इस रहस्यके खोल देनेकी आवश्यकता थी गीताजीके उपदेशमें अर्जुनको भी यह रहस्य बताया गया है। यहाँ पुरवासियोंको भई करके सम्बोधन करनेका यह भी कारण है कि पार्षदोंका और अपन सभी दासाको अपना सखा करके मानते हैं और मर्यादोंमें कोई बात छिपी भी नहीं रहती। यह माधुर्य भाव है।

नं० ५० 'पाग यह भाई' इति सूचित कर रहे कि भवयागर पार जानेके लिये प्रथम कर्मरूप बेड़ा कहा पुनः ज्ञानरूप नौका कहा और अब भक्तिरूप मार्ग कहते हैं, तो पार जानेके लिये यही तीन जरिये हैं। बेरा नौका, सेतु तो सेतुको मार्गमें गिनती है क्योंकि पार पारमें चढ़नेका योग है इसी भक्तिरूप

मेतुको मार्ग कहे हैं अर्थात् भक्तिरूप सेतुमें पार जाना कर्मरूप बेरा और ज्ञानरूप नौकास सुलभ और सुखद है क्योंकि—‘ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका।’-----‘बिनु मतसंग न पावहिं प्राणी॥’ [मानसकी उपर्युक्त रामगीतामें कहीं कर्मका बेड़ा और ज्ञानकी नौकाका होना नहीं कहा है।]

ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका साधन कठिन न मन कहुं टेका॥ ३॥

करत कष्ट बहु पावै कोऊ । भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ॥ ४॥

भगति सुतत्र सकल सुख खानी । बिनु मतसंग न पावहिं प्राणी॥ ५॥

अर्थ—ज्ञान कठिन है उस (की सिद्धि) में (अहंकारदि) अनेक विघ्न हैं उसका साधन (शम नियम, अष्टाङ्गयोग) कठिन है। उसमें मनके लिये कोई आधार नहीं है। ३। बहुत कष्ट करेते भी (कदाचित्) कोई पा जावे तो भी भक्तिरहित हानसे वह मुझको प्रिय नहीं होता ४॥ भक्ति स्वतन्त्र है (किसीके अधीन नहीं है) और सब मुखोंकी खानि है (पर) बिना सत्सङ्गके लोग इसे नहीं पाते ५।

नोट—ज्ञानका अगम इत्यादि कहकर जनाया कि भक्ति सुगम है उसमें विघ्न नहीं इसका साधन कठिन नहीं है क्योंकि यहाँ मनके लिये उपास्य एक आधार है इसमें कष्ट नहीं है और सभी प्राप्त कर सकते हैं, यथा—‘अस बिचारि जोड़ कर मतसंगा। गद्यभगति नेहि सुतत्र विहगा॥’ (१२०। १९) तथा भक्तवान् प्रभुको प्रिय है—यह सब ज्ञानदोषक प्रसङ्गमें विस्तारमें आवेगा।

गौड़जी—‘ज्ञान अगम-----’ इति। जो यह कहते कि वेदो पुराणोंमें तो ज्ञान और कर्मकी भी बातें कही हैं। अकेले भक्तिका वर्णन नहीं है और मोक्षके लिये कहा है कि ‘अस्ते ज्ञानाद् मुक्तिः’ बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं हो सकती और भगवद् भी श्रीमुखसे कहते हैं कि यह शरीर माक्षका द्वार है तो फिर क्यों न मोक्षकी प्राप्तिके लिये ज्ञानका ही साधन किया जाय तो उसपर श्रीमुखवचन है कि ‘ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका-----सोऊ।’ ज्ञान अगम है, सुगम नहीं है ज्ञानके मार्गपर चलनेमें सुभीता नहीं है।—‘भगति के साधन कहत खानी। सुगम पंथ मोहि पावहिं प्राणी॥’ और ‘ज्ञान के पंथ कृपाव के धारा। रात खगेस होइ नहिं बारा॥’ उर्दानपदामें भी ज्ञानके मार्गको अविधार या क्षुब्धार गगन कहा है। इसीनिन्दे कि यह अत्यन्त अगम है, इस मार्गसे गिरते देर नहीं है जो कोई कदम बढ़कर किसी तरह चल भी सका तो उसके सामने अनेक प्रत्यूह बहुत सौ रुकावटें आ जाती हैं और आगे नहीं बढ़ने देतीं। फिर ज्ञानका साधन भी बहुत कठिन है, योगमार्गसे शरीरका पूरा सयम करनेके बाद राजयोगके द्वारा आत्मतत्त्वको यथार्थ रीतिसे जान लेना और जानकर अपने बहरी आपेको प्रत्यगात्मके सम्मुख निरन्तर रखना यह अत्यन्त कठिन साधन है। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि मन चञ्चल है कहीं टिकना नहीं। भगवान्ने गीतामें कहा है कि इसे अध्ययन और वैराग्यसे रोक रखना होगा है और अध्ययन तथा वैराग्य ही कौनसे सहज काम हैं? दोनों-के दोनों बड़े कष्टमध्य हैं। हमने माना कि मन तरहके कष्ट उठाकर किसीने ज्ञान प्राप्त भी कर लिया तो वह भी भक्तिके बिना मुझे प्रिय नहीं है। अर्थात् अन्तको मेरा अधिक प्रिय बननेके लिये इन्ने घोर कष्ट उठानेके बाद भी भक्तिके सहारे बिना काम न चलेगा।

टिप्पणी—१ (क)—‘न मन कहुं टेका’ अर्थात् उसमें कोई उपास्य नहीं होता जिसमें मन ठहर सके। (ख)—‘करत कष्ट बहु पावै कोऊ’ का भाव कि ज्ञान कष्टमें ही मिलता है और वह भी सबको नहीं, किसी-किसीका ही मिलता है। २ भगति सुतत्र-----’ अर्थात् भक्ति अपने अधीन है यथा—‘सो सुतत्र अवलंब न भाना।’ (३। १६। ३ यह कहकर फिर कहते हैं कि ‘बिनु मतसंग न पावहिं प्राणी’, इसमें शंका होती है कि भक्ति भी तो सत्सङ्गके अधीन है तब स्वतन्त्र कैसे कहा? समाधान यह है कि सत्सङ्ग भी भक्ति है यथा ‘प्रथम भगति संतह कर संगी।’ (३। ३५। ८ तात्पर्य कि भक्ति अपने स्वरूपसे ही पैदा होती है —[सत्सङ्ग स्वयं एक प्रकारका भक्ति है कुछ भक्तिका साधन नहीं है भक्तियोग नाम प्रकारके मार्गसे प्रचलित है क्योंकि मनुष्योंके भाव भिन्न भिन्न प्रकारके होते हैं। यथा—‘भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भाषिनि भाव्यते। स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते।’ (भा० ३। २९ ७)]

गौड़जी—‘भगति सुतत्र-----अता।’ और जो यह कहती हो ‘भक्ति करनेसे क्या ज्ञानकी जरूरत न पड़ेगी। कोरे भक्त ज्ञानी तो होते नहीं, मुक्तिके लिये ज्ञानका होना अनिवार्य है’—तो इसपर कहते हैं कि भक्ति स्वतन्त्र है, वह इस बातकी माहताज नहीं है कि उसकी प्राप्ति के लिये ज्ञानका उपार्जन किया जाय और ज्ञानसे जो कुछ मिलता है अर्थात् मुक्तिसक वह भक्तिस मुलभ है। बल्कि मुक्तिका दर्जा बहुत घटा हुआ है। भक्त लोग मुक्तिका निरादर करते हैं—‘पुक्ति निरादर भगति लुभाने’ इसीलिये भक्ति स्वतन्त्र है और सब सुखोंकी खानि है तो क्या ज्ञान परतन्त्र है? हाँ, वह परतन्त्र ही नहीं है, वह इस अर्थमें भक्तिके अधीन है कि उसके बिना ज्ञान अपूर्ण होना है। गीतामें ज्ञानके लक्षणोंमें ‘ययि चानन्ययोगेन धनिरन्यधिचारिणी ज्ञानका एक आवश्यक लक्षण यह है कि भगवान्म अनन्य भावसे अविरल भक्ति रखे। और अन्यत्र भी कहा है—‘श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम्’ श्रद्धावान्का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तात्पर्य यह कि बिना भक्तिके ज्ञान अपूर्ण रहता है परन्तु बिना ज्ञानके भक्ति अपूर्ण नहीं रहती, साथ ही भक्तिसम्पन्नको ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है इसीलिये भक्ति स्वतन्त्र है और सब सुखोंकी खानि है परन्तु भक्ति मिले कैसे? बिना सत्सङ्गके भक्ति नहीं मिलती। सत्सङ्गका मिलना और भक्तिका मिलना एक ही बात है। भक्तिरूपी विस्तृत विशाल और अपार सुखका एक छोर सत्सङ्ग है जिसने सत्सङ्ग प्राप्त किया उसने भक्तिके एक अङ्गको ग्रहण कर लिया।

प० प० प्र० भक्ति स्वतन्त्र होनेपर भी उसके अनेक साधन हैं पर वे भी भक्तिमय ही हैं। विशेष ‘भगति के साधन कहउँ बखानी।’ (३ १६। ५) में देखिये। भक्तिके ज्ञान विज्ञानकी प्राप्ति ईश्वरकृपासे सहजहीमें हो जाती है। यथा—‘तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । नाशायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वना ॥’, ‘तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारमागदन् । धवामि नविरात्यार्थ मय्यावेशितचेतमाम् ॥’ ‘तेषां मततयुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।’ इति गीताश्राम्)

वि० त्रि०—‘भगति सुतत्र-----प्राप्ती।’ इति। भाव यह कि ज्ञान और कर्म भक्तिके परतन्त्र हैं, भक्तिविहीन वे किसी कामके नहीं यथा—‘सो सुख काम धर्म जरि जाऊ। जहँ न रामपद पंकज भाऊ। जोग कुभीग ज्ञान अज्ञानु। जहँ नहिं राम प्रेम परधानु।’ परन्तु भक्ति, ज्ञान और कर्मके परार्थीन नहीं है, इसलिये उसे स्वतन्त्र कहते हैं यथा ‘रामहिं केवल प्रेम पियारा। जानि लेउ जो जाननिहरा ॥’ तथा ‘रीझत राम सनेह निसोने।’ यह सब सुखकी खानि है भक्ति होनेसे ज्ञान वैगद्यका आप-मे-आप उदय होना है

अतः भक्ति चाहनेवालेको सत्सङ्ग करना चाहिये क्योंकि बिना सत्सङ्गके भक्ति हो नहीं सकती, यथा—‘भक्ति तान अनुपम सुखमूला। मिलइ जो मन होहिं अनुकूला ॥’

नोट—श्रीमद्भागवतमें श्रीजडभरतजीने राजा रहूगणमें कहा है कि भगवान्का ज्ञान महापुरुषोंकी चरणरजको निरपर धारण करनेके सिवा तप, श्रद्धा, दान, गृहस्थोचित धर्मोंके पालन, वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि किसी भी साधनमें प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ (महत्पुरुषोंके समाजमें) पवित्र कीर्ति श्रीहरिके गुणोंकी विषयवासनाओंको दूर करनेवाली चर्चा हाता है उसका नित्यप्रति सेवन करनेसे वह भगवत्कथा मुमुक्षुकी शुद्ध बुद्धिको भगवान् वासुदेवकी ओर प्रवृत्त कर देती है। यथा—‘रहूगणैतनपसा न याति न चैन्यथा निर्वपणाद् गृह्यहा। नच्छन्दसा नैव जलाग्निमूर्त्यैविना महत्प्रदरजोऽभिषेकम् । यत्रोनम्रलक्षकगुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविधातः । निवेद्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षामिति सती रचञ्जति वामुदेव। ५ १२ १२-१३)

यह कहकर उन्होंने फिर यह कहा है कि साधुसमागमसे प्राप्त ज्ञानसे मनुष्य माहवन्धनको काटकर भगवान्की लीलाओंका कथन-स्मरण करके भगवान्को प्राप्त कर लेता है—‘हरि तदीहाकथनश्रुताभ्यां लब्धस्मृतिर्यात्यतिकारमध्वन ॥’ (१६)

राजा रहूगणने भी कहा है कि जिनके एक मुहूर्तभरके समागमसे मेरा कुतर्कमूलक अज्ञान दूर हो गया ऐसे आपके चरण-कमलोंकी रजका सेवन करनेमें जिनके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये हैं उन महानुभावोंको भगवान्की निर्मल भक्तिकी प्राप्ति होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। ‘न ह्यद्भुतं त्वच्चरणाङ्गणेणुभिर्हताहमो

भक्तिस्थोऽज्ञेऽमृतः। मौहूर्तिकाद्यस्य समागमाच्च मे दुस्तर्कमूलोऽपहतोऽबिबेकः।' (५, १३, २२) श्रीग्रन्हादजीने भी दैत्यबालकोंसे यही कहा है कि बाह्यविषयोंके अभिमानी दुर्बुद्धि अपने परम पुरुषार्थरूप भगवान्‌को नहीं जान सकते, जबतक वे अपने आपको निष्किंचन महापुरुषोंके चरणरजसे अभिषिक्त नहीं करते तबतक उनकी बुद्धि भगवान्‌के उरुक्रमके चरणोंका स्पर्श नहीं कर सकती, जिससे कि संसाररूप अनर्थका मर्कट्या नाश हो जाता है। यथा—'न ते विदुः स्वार्थगतिं हि विष्णुं दुःशया ये बहिरर्थमानिनः।' 'नैषा मतिस्तावदुरुक्रमाद्धिं स्पृशत्यनर्थोपगमो व्यर्थः। महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत चावत्॥' (भा० ७, ५, ३१, ३२)

मानसमें भी शङ्करजीने गरुड़जीसे कहा है कि 'बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मांह न भाग। मोह गएँ बिनु राम यद होइ न दृढ़ अनुगग॥ ६१॥'

श्रीमुचुकुन्द महागजने भी भगवान्‌से यही कहा है कि जब मनुष्यके बन्धनका आप अन्त करना चाहते हैं तब संसारचक्रमें भटकते हुए उस मनुष्यको आपकी कृपासे सत्सङ्ग मिलता है जिससे उसकी समस्त भ्रमताएँ छूट जाती हैं और आपमें भक्ति होती है यथा—'भक्षापवर्गो भ्रमते यदा भवेजनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः। सत्संगो यर्हि तदैव सद्गती परावैशे त्वयि जायते मतिः।' (भा० १०, ५१, ५४)

अतः कहा कि 'बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी।'

पुन्य पुज बिनु मिलहिं न संता सतसंगति संसृति कर अंता॥६॥

पुन्य एक जग महँ नहिं दूजा मन कम बचन बिप्रपद पूजा॥७॥

सानुकूल तेहि पर मुनि देवा जो तजि कपट करै द्विज सेवा॥८॥

अर्थ—बिना पुण्यसमूहके संत नहीं मिलते सत्सङ्ग संसारका अन्त करनेवाला है अर्थात् फिर संसारमें जन्म मरण नहीं होगा। ६॥ मन कर्म बचनसे ब्राह्मणोंके चरणोंकी पूजा करना संसारमें पुण्य एक ही है, (उसके समान दूसरा नहीं है) ७॥ जो कपट छोड़कर ब्राह्मणोंकी सेवा करे उसपर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं॥ ८॥

गौड़जी—'बिनु सतसङ्ग..... पुन्यपुज.....' इति (श्रुद्धालुके लिये पूर्व अध्यायी देखिये) परन्तु सत्सङ्ग पानेकी एक भारी शर्त है—'बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता,' सु०) 'पुन्य पुज बिनु मिलहिं न संता' 'सात्त्विक श्रद्धा धेनु मुहाई। जो हरि कृपा हृदय बस आई॥' इत्यादि वचनोंसे स्पष्ट है कि हरिकृपाके बिना हृदयमें श्रद्धा नहीं होती और संत नहीं मिलते और श्रीमुखवचन भी है कि बिना पुण्यपुञ्जके संत नहीं मिलते हैं। इस तरह संतोंके मिलनेके लिये दो प्रकारके साधन हुए, एक तो क्रियात्मक अर्थात् पुण्यपुञ्ज, दूसरे कृपात्मक अर्थात् श्रद्धा वा हरिकृपा। इसीलिये पहले अनुग्रहवाला बात कह चुके हैं—'मनमुख मरुत अनुग्रह मेरो' और जब अनुग्रह हुआ तब संत सद्गुरुन कर्णधारका काम किया, सम्मुख मरुत होनेसे श्रद्धा उत्पन्न हुई और सद्गुरुकी खोज हुई, भक्ति मिली और जीव भवसिंधुसे पार हुआ यहाँ क्रियान्वक साधन पुण्यपुञ्जके चर्चा है। मनुष्य एक क्षण बिना कर्म किये रह नहीं सकता, भले-बुरे सभी कर्म करता रहता है इसलिये जब उसके पुण्योंका समूह बल करता है तब संत मिलते हैं और सत्सङ्गके द्वारा दोनों तापोंमें छुटकारा मिल जाता है सुनकर यह उत्कण्ठा होगी स्वाभाविक है कि अच्छे कर्मोंका भी कुछ सुखदायक दिया जाता तो अच्छा होता, पुण्यपुञ्जकी बात क्योंकि कर्म, अकर्म, विकर्मका समझना तो परिश्रमके लिये भी कठिन है और जब सत्सङ्गमें तीनों ताप नष्ट होते हैं और पुण्यपुञ्जके बिना यह मिल नहीं सकता तो तापोंसे छुटकारा पानेके लिये पुण्यकर्म आवश्यक हुए। कोई आसान सुखदायक मालूम होना चाहिये तो इसपर कहते हैं कि 'पुन्य एक जग महँ नहिं दूजा' एक बहुत भागो पुण्य बताते हैं, जगत्‌में उसके समान कोई दूसरा पुण्य नहीं है और वह है—मनसा वचसा कर्मणा विद्वान् ब्राह्मणोंके चरणोंकी पूजा यह वह पुण्यकर्म है जिसके करनेसे मुनि और देवता सभी खुश रहते हैं, परन्तु शर्त यह है कि छल-कपट छोड़कर शुद्ध मनसे द्विज सेवा का जाय।

टिप्पणी—१ 'नहि दूष्ण' का भाव कि धर्म ब्राह्मणोंके पूजनसे पूर्ण होते हैं। उसी ब्राह्मणके जब चरणकमलका पूजन किया तब वह धर्म सब धर्मोंसे श्रेष्ठ क्यों न हो? इसी धर्मका फल आगे कहते हैं २—'सानुकूल तेहि पर मुनि देवा' इति, इन्हीं दोकी प्रसन्नता कही, क्योंकि ब्राह्मणहीके द्वारा देवता और मुनि पूजाका भाग पाते हैं। ३—कपट त्यागकर सेवा करनेका भाव कि कपटम विघ्न होता है, यथा—'नहि सेवौ मैं कपट समेता। द्विज दयाल अति पीति निकेता॥' शूद्रने कपटसे पूजा की इसीसे उसे दस हजार वर्ष सर्पयोगिमें रहना पड़ा। ४—ब्राह्मणकी सेवा करनेका भाव कि वे वेदकी रीतिसे भक्तिका उपदेश करेंगे, यथा 'प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीती। निज निज कर्म निज क्षुति रीती॥' एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मय धरम उपज अनुरागा॥' (१६३। ६ ७) ५—ब्राह्मणसे निष्कपट होना क्या है? यह कि उसे मनुष्यभावसे न देखे, ईश्वरभावसे देखे—'मम मूर्ति सहिदेव मई है' इति। (विनय०)

नोट पृथुजीकृत प्रजाको ब्राह्मण सेवाका उपदेश इस प्रकार है—ब्रह्मण्यदेव, पुरातनपुरुष श्रीहरिने नित्य ब्राह्मणोंके चरणोंकी वन्दना करके ही स्थिर लक्ष्मी और जगत्पावन यश प्राप्त किया विप्रसेवा करनेसे ही सर्वहृदिस्थित स्वयं प्रकाशमान हरि यष्टेष्ट स्तोत्रकी प्राप्त होते हैं, इसलिये उन हृदिके धर्ममें तत्पर होकर विनोतभावसे विप्रकुलकी सेवा कीजिये—इसके बाद और भी कारण बताये हैं कि क्यों सेवा करनी चाहिये जैसे कि उनके मुखमें हव्य देनेसे ईश्वरकी जैसी तृप्ति होती है वैसे अग्निमुखमें हवन करनेसे नहीं होती, क्योंकि ये लोग वेदकी श्रद्धा, मयमादिपूर्वक नित्यप्रति धारण करते हैं, इत्यादि। यथा—'ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो नित्य हरिर्यत्करणाभिवन्दनात्। अवाप लक्ष्मीमनपायिनीं यशो जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणीः। यत्सेवयाशंघगुहाशयः स्वराड्विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वर। तदेव तद्धर्मपरिविनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुल निषेक्यताम्।' (भा० ४। २१ ३८-३९) इत्यादि। विशेष आ० ३३ ३४ (१) देखिये,

रा० शं०—पुण्यसे सुख मिलता है यथा—'पुन्य पुरुष कहैं महि सुख छाई' और 'संत मिनन तम सुख कहत नाही' अतएव पुण्यपुञ्जसे सन्तमिलन कहा अब सन्तमिलनसे जो सुख मिलता है उसका स्वरूप कहते हैं कि संसृति जो भव दुःख सो निवृत्त हो जाता है, ब्राह्मणोंकी पूजाको पुण्य कहा श्रीचक्रवर्तीजीक सुकृत संग्रहते हुए वसिष्ठजीने भी यही कहा है—'तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवौ।'

बाबा जयरामदासजी दीन—'बिनु सतसंग न पावहि'.....।' इति। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों मार्गियोंको उनके अनुकूल अलग अलग भक्ति-प्राप्तिका मार्ग बतलाया जा रहा है पहले प्रवृत्ति-मार्गियोंको यह सुलभ उपाय लक्ष्य कराया गया है कि भक्ति सत्सङ्गसे और सत्सङ्ग पुण्यपुञ्जसे प्राप्त होता है, इसलिये पुण्योपाजन करना चाहिये पुण्य क्या है यह भी बता दिया। तात्पर्य यह कि यदि सत्सङ्ग प्राप्त करनेमें कठिनाई हो तो सर्वप्रथम निष्कपट होकर विप्र-सेवामें लग जाय आगे निवृत्ति-मार्गियों मुनि सन्यासियोंको श्रीभक्ति मणिकी प्राप्तिका उपाय बतलाया गया है—'औरत एक'.....।'।

दो०—औरत एक गुप्त मत सबहि कहौं कर जोरि।

संकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरि। ४५॥

अर्थ—और भी एक गुप्तमत सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकरजीके भजनके बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता॥ ४५॥

नोट—'औरत एक' का भाव कि भक्तिकी प्राप्तिका एक उपाय विप्रपदपूजामें प्राप्त सत्संग' कह चुका एक और उपाय है, उसे अब कहता हूँ, पहले सत्सङ्गमें भक्तिकी प्राप्त कहा। अब अपना गोप्य मत कहने हैं, 'गुप्त' का भाव कि मैं यह प्राय किसीको बताना नहीं। न बतानेका कारण यह है कि भक्तिसे बंध जाता हूँ शिवजीके हृदयमें मेरी भक्तिका निवास है वे चिन्मको चाहते हैं भक्ति देकर भुझे उसके वश कर देते हैं। यह सुनकर सम्भव है कि तुम कहो कि हम तो आपको ही सब कुछ जानते हैं, इसीसे मैं हाथ जोड़ता हूँ कि मैं तो उनके अधीन हूँ उनके हाथ बंध गया हूँ बिना उनके दिये मैं

किसीका हो नहीं सकता। शीला पुनः भाव कि विप्रपदपूजनसे प्राप्त सत्सङ्गद्वारा प्राप्तिवाला मत लोकप्रसिद्ध है और जो मत अब कहूँगा वह गुप्त है (वै०)

श्रीशिवनिन्दक वैष्णवोंको यह वाक्य गोंठमें बाँध रखनेका है। उनका 'संकर भजन' का यह अर्थ करना कि शक्ति रामनाम जपत हैं यही 'संकर भजन' है—कबल खींचनानमात्र है।

टिप्पणी १ 'एक गुप्त मत' रूप मत कहनसे सूचित हुआ कि जबतक श्रीरामजीने यह बात खोलकर नहीं कही तबतक यह गुप्त रही, जब उन्होंने अपने हृदयको बतल कर दो तब सबने जाग अयोध्यावासी तो सब आगसे ही शिवागधन करते हैं यहाँ उनके बहानेसे रघुनाथजीने जगत्को उपदेश दिया है।

भा० १२, २५ से स्पष्ट है कि पूर्व सब ऋषि-मुनि वैष्णव होते जाये हैं। यथा—'भेजिरे मुनयोऽध्याये भगवन्मधोक्षजम्। सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येऽनु तानिह॥' अर्थात् पूर्वकालमें मुनिजन सत्त्वस्वरूप विशुद्ध भगवान् अधोक्षजका भजन करते थे अतः इस समय भी जो लोग उन मुनियोंका अनुसरण करते हैं उनका भी कल्याण होता है। रा० प्र० काय गुप्तका भाव यह कहने है कि "वैदतन्त्र्यमे शिव-शक्ति उपासना ही प्रधान कहा और उपामनारहस्य नारदपाञ्चरात्र आदिमें शम्भु ही उपदेश है।"

वै० तात्पर्य यह है कि विप्रपदपूजादि पुण्यमत्के अधिकारी लोग ही वर्ण हैं ब्राह्मणको यह अधिकार विशेष नहीं है क्योंकि ब्राह्मण-ब्राह्मण सजातीय हैं अतएव यह मत ब्राह्मणोंको भक्तिदायक नहीं है। समाजमें चारों वर्ण हैं, नीचको भक्तिका उपाय बताया चौधेको अब बताते हैं यह उपाय चारोंके कामका है अतः कही कि 'सबहिं कहीं'। पर विशेष ब्राह्मणोंमें ही यह कहते हैं अतः 'कर जोरि' कहा

टिप्पणी - १ 'कहीं कर जोरि' इति। बड़े लग अच्छी बात सिखानमें अति नम्र होते हैं हाथ जोड़ने हैं, यथा—'बिनती करउँ जोरि कर रखन। सुनहु पान नजि योर सिखावन॥' (सु० २२) इत्यादि

पंजाबीजीका मत है कि राजा होकर हाथ जोड़नेका भाव यह है कि—१ प्रभु प्रथम ही कह चुके हैं कि मैं अहंकार या प्रभुतामें नहीं कहता, और 'भाई' सम्बोधन कर चुके हैं, अतः अब भी नम्रता करते हैं। २ मैं तुम्हें अपना भक्त जानकर उपदेश करता हूँ। यह मंग गुह्य सिद्धान्त है अतः इन हरविमुखोंक आगे न कहना, यह मैं विनती करण हूँ। ३—भक्तिका उपदेश करता हूँ अतः यह जो भक्तिका स्वरूप है—नम्रता यह भी स्वयं करके तुम्हें सिखाता हूँ कि इसी तरह नम्रतापूर्वक उपदेश देना चाहिये]

२ शकरजीके भजन बिना भक्ति नहीं मिलती, यथा—'बिनु छल बिस्वनाथ पद नैह। गयभगत कर लखन एहू॥' 'सिखपदकमल जिन्हहिं रति नाहीं। रागहिं ने मपनेहु न सोहाहीं।' (११ १०४) 'संकर भजन बिना' का भाव कि ये कल्याणके करनेवाले हैं जब इनका भजन न किया तब भक्ति कैसे मिले जिससे कल्याण हो।

मयूख 'इच्छित फल बिनु सिख अवराधे। लहिय न कोटि जोग जय साथे' 'जेहि पर कृपा न करहिं पुराते। सो न पाव मुनि भगति हमारी॥' (१ १३८ ७) 'संकर बिमुख भगति वह मोरी। सो नारकी मूढ़ भति शोरी॥' (६ २।८) इन चौपड़ियोंका प्रकाशक यह दोहा है।

नोट—श्रीशिवजी वैष्णव-भक्तोंमें शिरोमणि हैं यथा—'वैष्णवानां यथा शम्भु पुराणानामिदं तथा॥' (भा० १५। १३। १६, इसीसे वे भगवान्के परमप्रिय हैं। यथा—'सिख सम को रघुपति बनधारी। बिनु अब नजी सती असि नारी॥ पन करि रघुपति भगति वेखाई। को सिख सम रागहि प्रिय भाई॥' (१ १०४। ७।८) 'सिख समान प्रिय मोहि न दूजा।' (६ २।६)

बाबा जयरामदासजी दीन—'औरों एक' यह निवृत्तिमार्गी मुनि—संन्यासियोंको भक्ति प्राप्तिका उपाय बताया गया पाठक देखें कि यहाँ भी वेदकी मर्यादाका पूर्णरूपमें निवाह किया गया है। भगवान् उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप तिरक्त महापुरुषोंके लिये मेरा एक और गुप्त मत है उसे मैं आप सबको बतला हूँ कि 'संकर भजन'। तात्पर्य कि आप तिरक्त पुरुषोंका गृहस्थाश्रमियोंकी भाँति ब्राह्मणोंमेंवासे प्रवृत्त होनेकी कोई मजबूरी नहीं है। आपलोग यदि मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे परमभक्त शकरजीकी ही आगधवा करें। उन्हींके द्वारा आपका मेरी भक्ति प्राप्त हो जायगी।

श्रीरामजी जब अपनेको प्रकट कर ही चुके कि मैं ही ईश्वर हूँ तब श्रोताओंसे हाथ जोड़नेका क्या प्रयोजन? इस शंकाका समाधान यह है कि ऐसा करके भगवान् ने नारायणकी मर्यादाकी रक्षा की है यही नहीं भरद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त्य आदि अन्य समस्त ऋषि-भूतियोंके सामने भी आपने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया है परंतु साथ-ही-साथ माधुर्यमर्यादाकी रक्षाके लिये अपनी ओरसे उनको प्रणाम किया है। यथा 'भुवि रघुवीर परम्पर नवहीं' और 'करत दइवन भुनि उर लाग्य।' इत्यादि।

गौड़जी—पहले कह आये कि बिना सत्सङ्गके भक्ति नहीं मिलती, परंतु लक्ष्मकाण्डमें सेतुबन्धके अवसरपर कह चुके हैं कि 'सिवद्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा' 'संकरविमुख भगति चह मोरी। सो नारकी पूढ़ मति थोरी॥' उन उक्तियोंपर इस स्थलमें यह शंका हो सकती है कि क्या सत्सङ्ग प्राप्त करके शिवद्रोही भी भक्ति पा सकता है? इस शंकाका यह भी अर्थ होता है कि क्या सत्सङ्ग पाकर भी हरिहरमें भेदभाव रह सकता है? इस अपेक्षित विषयको एक दूसरी तरहपर इस दोहेमें स्पष्ट कर दिया है। यह एक गुप्त मत है 'रहस्यं ह्येतदुत्तमम्।' यह भगवान् सबसे कहते हैं। अबतक यह मत गुप्त था अब प्रकट कर देते हैं। इस गुप्त मतको भगवान् शंकरको स्मरण करके बड़ी दीनता और बड़ी नम्रतासे हाथ जोड़कर कहते हैं क्योंकि यह भगवान् शंकरकी बात है, ऐसे वैसे किसीकी नहीं है महाभारतमें ऐसा लिखा है कि पूछे जानेपर अपने दीक्षागुरु उग्रभन्युके शंकर सम्बन्धी उपाख्यानके आरम्भ करनेमें भगवान् कृष्णने विधिपूर्वक आचमनादि करके तब आरम्भ किया है। भगवान् स्वयं शंकरके ऐसे विनांत भक्त और सेवक हैं इसीलिये हाथ जोड़कर कहते हैं कि बिना भगवान् शंकरके भजनके कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता। उधर शंकरभक्ति-सम्बन्धी भगवद्भजनपर स्वयं भगवान् शंकर कहते हैं 'गिरिजा रघुपति कै यह रौतरी। सतत कहहि प्रनत पर प्रीती॥' और इधर अपने प्रभु शंकरकी चर्चा भी हाथ जोड़कर करते हैं और कहते हैं कि बिना उनकी भक्तिके मेरी भक्ति नहीं मिल सकती, इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि व्यवहारमें हरिहर दो हैं और वास्तवमें एक ही और वह संगति सत्सङ्ग कहलाने योग्य नहीं है, जहाँ हरिहरमें भेद माना जाता हो

कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा॥ १॥

सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई॥ २॥

मोर दास कहाइ नर आसा। करइ त* कहहु कहा बिस्वासा। ३॥

अर्थ—कहिये तो भक्तिमार्गमें कौन परिश्रम है न तो उसमें योग है न यज्ञ, न अप है न तप और न लङ्घन करने पड़ते हैं १। सरल स्वभाव हो मनमें कुटिलता न हो और जो मिले उसमें सदा संतोष रहे २। मेरा दास कहलाये और मनुष्योंकी* आशा करे तो, (तुम हो) कहो उनको क्या विश्वास है? ३।

नोट १ 'कहहु' का भाव कि हमने जो कहा था कि 'सुलभ सुखद मार्ग यह' उस मार्गको हमने बतला दिया कि वह विप्रपद पूजा सत्सङ्ग एवं शंकरभजनमें प्राप्त होता है ये सब उपाय सर्वत्र प्राप्त हैं विप्र सर्वत्र सत्सङ्ग 'सबहि सुलभ सब दिन सब देसा' शंकरजी ऐसे सुलभ कि 'सकहि न देखि दीन कर जोरे' तथा 'चाहि न अनंग अरि एकी अंग माँगने को देखोई पै जानिये स्वभाव सिद्ध धनि सो। वारिबुदचारि त्रिपुगरि पर डारिये ती दैत फल चारि लेन मवा साँची मानि सो॥ तुलसी भरोस न भवैस भोरानथको तो कोटिक कलेस करा मरो छार छानि सो। दारिद दमन दुख-दोष दाह-दावानल दुनो न दयाल दूजो दानि सूनपानि सो।' (क० ७. १६१) अब 'भक्तिपथ' सुन चुके तुम्हीं कहा इसमें कोई कठिनता है? 'कवन प्रयासा' अर्थात् याग यज्ञ आदिमें परिश्रम है, पर इसमें कोई परिश्रम नहीं है। यह कहकर आगे बताते हैं कि योगादि कठिन क्लेशोंकी जगह यहाँ क्या क्या है।

* ती-भा० टी० † कर० तथा तै० का अर्थ—नर (राजा आदि) की आशा करे अथवा जैसे नर विषयकी आशा करते हैं वैसे ही वह भी करे तो मरं दामनका या येन कौन विधायक है

॥मिन्नान कोजिये—'न ह्यच्युत प्रीणयनो ब्रह्मायासोऽसुरात्मजाः। आत्मत्वात्सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः॥' भा० ७ ६ १९) श्रीगुह्यादजी दैत्यबालकोंसे कहते हैं कि भगवान्‌को प्रसन्न करनेमें कोई प्रयत्नका कार्य नहीं है, क्योंकि वे सबके आत्मा और सर्वव्यापी हैं।

टिप्पणी १ 'योग न मख जय तय उरकासा' इति। भाव कि योगादिकमें परिश्रम है। योगमें अष्टाङ्ग साधन करने पड़ते हैं ये सब काठन हैं। इनमें तनका कष्ट है यज्ञमें द्रव्यका खर्च है और शरीरसे भी परिश्रम करना पड़ता है। व्रत-उपवास, तपस्यामें शरीरकष्ट है ये कोई भक्तिके लिये करने नहीं पड़ते अतः भक्तिमें परिश्रम नहीं

२ 'सरल सुभाव'..... अर्थात् कपट छल-रहित हो कहनी करनी एक सी हो, अन्तर बाहर एक हो यथा—'सरल सुभाउ छुपत छल नाही॥' (१। २३७) कपट भगवान्‌को नहीं भाता छल छोड़कर स्मरण करनेसे वे कृपा करते हैं यथा—'दूरि न सो हितु हेरु हिये ही है। छलहि छाडि सुमिरे छोह किए ही है॥ किए छोह छाया कमल कर धी भगत पर भजतहि भजै। जगदीस जीवन जीवको जो साज सब सबको सजै॥' (वि० १३५) 'सरल स्वभाव' से स्मरण करनेपर वे सब योग क्षेप बहन करते हैं। अतः जो वह दें उसीमें संतोष करे, यही आगे कहते हैं। 'जथा लाभ संतोष सदाई' अर्थात् दैवयोगसे जो कुछ मिल जाय उसीसे संतुष्ट रहे। यथा 'यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टः' (भा० ३। २७ ८)

'कहा बिस्वामा' इति 'जथा लाभ संतोष' कहकर अब उसका हेतु बताते हैं कि 'भो दास कहाइ.....।' भाव कि उसने हमको मनुष्यके समान भी नहीं मन्ना रक्षी तो हमको छोड़कर नाकी आशा का अतएव वह हमारा भक्त कैसा? हमारा भक्त नहीं है। [मुझ विश्वम्भरका विश्वास छोड़कर अन्यपर विश्वास करे यह आश्चर्य है यथा पाण्डवगीतायाम्—'भोजने छादने चिन्तां पथा कुर्वन्ति वैष्णवः योजसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तान् किमुपेक्षते॥']

बहुत कहीं का कथा बढ़ाई। एहि आचरन बस्य में भाई॥४॥

बैर न बिग्रह आस न त्रासा। मुखमय ताहि सदा सब आसा॥५॥

अनारंभ अनिकेत अमानी। अनद्य अरोष दक्ष बिग्यानी॥६॥

अर्थ—बहुत कथा बढ़ाकर क्या कहूँ है भाइयो। मैं इस आचरणके वश हूँ॥ ४॥ किसीसे वैर विरोध और झगडा न कर किसीसे कुछ आशा और न किसीका भय कर। उसको सब दिशार्थ सदा आनन्दमयी है॥ ५॥ (काम्यकर्मके) उद्योगका छोड़नेवाला जिसका कोई घर नहीं है अर्थात् निराश्रय, मानरहित, निष्पाप, क्रोधरहित दक्ष और विज्ञानी (हो)॥ ६॥

टिप्पणी—१ ॥'एहि आचरन बस्य में भाई।' यहाँतक प्रवृत्ति मार्गवालोंके आचरण कहे आगे निवृत्ति-मार्गवालोंके आचरण कहते हैं।

नोट—१ (क) 'बैर न बिग्रह.....' इति वैर मनमें होता है और विग्रह कर्म है (करु०) वैर गढ़ होता है इसमें एक-दूसरेको हानि पहुँचानेकी चिन्ता एवं धातमें रहता है विग्रह=सामान्य झगडा। यह शीघ्र मिट जाता है। (प० रा० व० ४०) (ख) 'आस न त्रासा' इति। आशाके दास सभीके दास, सभीके गुलाम होते हैं और जो आशारहित है केवल प्रभुका जिसको आशा भरोसा रहता है वह ही प्रभुका दास और प्रिय है यथा 'जे तेलुप भए दास आस के ते सब ही के चरे। प्रभु बिस्वास आस जीती बिन्ह ते सेवक हरि करे॥' (वि० १६८) आशासे शोक ही हाथ लगता है, सदा चिन्ताग्रस्त रहना पड़ता है, उसमें दुःखको छोड़ सुख कहाँ? यथा 'आशा हि परम दुःखम्' 'तुलसी अद्भुत देवता आसा देवी नाम। सेए सोक समर्पई बिमुख भए अधिराग॥' (दी० २५८) इसी तरह (भव) त्राससे दुःख ही होता है। यथा—'फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका।' केवल भगवान्‌का भरोसा रहनेसे, प्रभुको ही हृदयमें बसानेसे यह सब दुःख मिट जाते हैं और सर्वत्र सुख-ही सुख होता है, क्योंकि प्रभु आस त्रास इरिषादि

निवारक' हैं। विनयमें भी कह है 'तुलसीदासकी शस पिटे जब करहु हृदय महं डेरो।' (१४३) 'तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय काहु न डरे।' (वि० १३७) पुन 'आम न ब्रामा' से जनाया कि उसे तत्त्वदर्श होना चाहिये तत्त्वदर्शी होनेसे मनुष्य इधर-उधर नहीं भटकता किसी भी बाह्यके लिये प्रभुको छोड़कर किसी भी ओर उसको दृष्टि न जायगी 'बनै तो रघुबर ने बनै बिगै तो भारपूर। तुलसी औरहि ते बनै पा बनिये मं धूर।' 'जहि जाउ सो जीह जो जाचहि औरहि॥' भगवान्‌पर ही निर्भर रहे।

२ 'सुखमय नाहि सदा सब आसा' इति। दुःखके मूल कारण आशा और ब्राम हो जब न रहे तब जीव सुखमय हुआ ही चाहे वैर विग्रहकी जड भी आशा ही है आशाका त्याग करनेसे भक्त शोभित होता है। यथा—'बिनु घन निर्यत मोह अकासा। हरिजन इव परिहरी सब आसा॥' (४ १६ ९) 'पावै सदा सुख हरि कृपा समार आसा तजि रहै। सपनेहु नहीं सुख द्वैन दरसन बान काटिक को कहै॥' (वि० १३६) ५० रामकुमारजी लिखते हैं कि इन शब्दांसे जनाया कि सब दिशाओंसे सब दिक्पाल उसकी सहायता करते हैं।

३ श्रीमद्भागवतमें भी इस चरणने मिलने हुए सर्वा-सुखमया दिशः' ये शब्द कुछ विशिष्ट भक्तोंके सम्बन्धमें भगवान्‌ने श्रीकृष्णजीसे कहे हैं यथा - अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः। मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः॥' (११. १४। १६) अर्थात् अकिञ्चन (सर्वप्रकारके सगह-परिग्रहमें रहित) जितेन्द्रिय, शान्त, समदर्शी, मेरा ही प्राप्तसे मदा संतुष्ट रहनेवाले (अर्थात् मेरे सान्निध्यका अनुभव करके सदा पूर्ण संतोषका अनुभव करनेवाले) के सब दिशाएँ आनन्दसे भरी हुई हैं। अतः इस चरणको उपर्युक्त श्लोकका प्रतिरूप समझना चाहिये अकिञ्चन दान्त और शान्त गुण यहाँ 'बैर न बिग्रह' से और 'समचेतस मया सन्तुष्टमनसः' का भाव 'आम न ब्रामा' से सूचित कर दिया गया है। जैसे मानसमें इस चरणके पश्चात् फिर भी कुछ गुण कहे हैं वैसे ही भागवतमें भी इस श्लोकके बाद भी कुछ कहे हैं।

नोट - ४ 'अनारम्भ अनिकेत'.....' के भाव टांकाकारने ये लिखे हैं—(क) 'अनारम्भ' अर्थात् किसी प्रपञ्चका आरम्भ न करे। (प० रा० कु०), किसी उद्यमकी चेष्टा नहीं करता (पा०) किसी पदार्थका आरम्भ नहीं करता, नेप नहीं करता सहजानन्द भजन करता है अर्थात् सोते जागते उठते बैठते चलने फिरते मेरे गुण और स्वरूपमें चित्तकी घृति अखण्ड लगी है (क०)। आप कर्त्ता बनकर शुभाशुभ किसी कर्मको आरम्भ नहीं करते। आज हम यह करगे ऐसा नहीं कहते कि जिस कालमें जैसी हरि इच्छा होगी, वैसा होगा (वै०) नियम बाँधकर उसका आरम्भ नहीं करते। अवकाश पाकर भजनमें लीन हो जाते हैं। कारण कि आरम्भ तो उस बातका किया जाता है कि जिसका अंत निर्धारित कर फलप्राप्तिकी आशा की गयी हो जैसे 'एक लक्ष जाय'। (वि० टी०) संकल्प ही नहीं करते (रा० प्र०)।

प्र० स्वामीका मत है कि 'अनारम्भ' में 'त्यागहि कर्म सुभासुभदायक' का भाव है, 'सकाम कर्मोंका आरम्भ न करना' वही अर्थ उचित है। (ख) 'अनिकेत' अर्थात् घर नहीं बनाते क्योंकि घर बनानेमें मोह लग जाता है जो बन्धनका कारण होता है (प० रा० कु०) वा किसी स्थानका मध्यम न होनेसे 'अनिकेत' कहा (पा०)। वा घर नहीं बनाते क्योंकि घर बनानेमें बहाने की चिन्ताएँ अ उल्लिखित होती हैं अतः सर्पकी वृत्ति ग्रहण किये रहते हैं। (क०), वा, भाव कि किसी स्थानको अपना घर नहीं मानते, जहाँ चाहें वहाँ रहें निर्वाहमात्रमें प्रयोजन है, वै०। वा, गृहादिको इच्छा ही नहीं जैसे लम्बशरीरे घर ही न बनाया, दत्तात्रेयजीने यही शिक्षा सर्पसे ली कि वह दूमेरेके बिलमें ही रहता है (रा० प्र०)।

पं० रामवल्लभाशरणजी कहते हैं कि 'अनारम्भ अनिकेत' का मुख्य तात्पर्य आर्याकिशून्य होना है।

गीतामें 'सर्वारम्भपरित्यागी' और 'अनिकेत' ये दोनों शब्द उन भक्तोंके सम्बन्धमें आये हैं, जिनको भगवान्‌ने अपना प्रिय कहा है। यथा—'अनपेक्ष, शुचिर्दक्ष उदासीनो गन्तव्यश्च। सर्वारम्भपरित्यागी यो बद्धक्तः स मे प्रिय॥ तुल्यनिन्दाम्बुतिर्षोनी संतुष्टो घन केनचित्। अनिकेत स्थिरपतिर्भक्तिपान्मे प्रियो नरः॥' (१२। १६। १९)

श्रीमान्‌ विल्कजी 'सर्वारम्भपरित्यागी' का अर्थ लिखते हैं कि 'जिसने कायफलके सब आरम्भ यानी

उद्योग छोड़ दिये हैं।' 'अनारम्भ' का अर्थ 'सर्वारम्भपरित्यागी' है अनिकेतन का अर्थ वे लिखते हैं कि 'जिसका कर्मफलशब्दरूप ठिकाना कहीं भी नहीं रह गया' और कहते हैं कि 'यह शब्द उन चतुरियोंके वर्णनोंमें भी अनक धार आया करता है कि जो गृहस्थश्रम छोड़ संन्यास धारण करके भिक्षा माँगते हुए घूमते फिरते हैं (मनु० ६. २५) और इसका शाब्दिक 'बिना घरवाला' है। अतः इस अध्यायके 'निर्मम' 'सर्वारम्भपरित्यागी' और 'अनिकेत' शब्दोंमें तथा अन्यत्र गीतामें 'त्यक्तसर्वपरिग्रह' (४। २१) अथवा 'विविक्तसेवी' इत्यादि। जो शब्द आये हैं उनके आधारमें संन्यास मार्गजाने टीकाकार कहते हैं कि हमारे मार्गका यह परमध्वज 'घर द्वार छोड़कर बिना किसी इच्छाके जङ्गलोंमें आयुके दिन बिताना' ही गीतामें प्रतिपाद्य है। गीतावाक्योंके ये चित्र संन्यास प्रातिपदिक अर्थ संन्यास-सम्प्रदायकी दृष्टिसे महत्त्वके हो सकते हैं, किन्तु सच्चे नहीं हैं क्योंकि गीताके अनुसार 'निग्रहि' अथवा 'निष्क्रिय' होना सच्चा संन्यास नहीं है, पीछे कई बार गीताका यह स्थिर सिद्धान्त कहा जा चुका है (देखा गी० ५. २ और ६. १. २) कि केवल फलशोको छोड़ना चाहिये न कि कर्मको। अतः 'अनिकेत' पदका घर-द्वार छोड़ना अर्थ न करके ऐसा करना चाहिये कि जिसका गमनाके क्रमयोगके साथ मन मिल सके। गीता ४। २० वें श्लोकमें कर्मफलका आशा न रखनेवाले युग्मको ही 'निराश्रय' विशेषण लगाया गया है और गी० ६. १ में उम्मी अर्थमें 'अनारम्भ' 'कर्मफलम्' शब्द आये हैं 'आश्रय' और 'निकेत' इन दोनों शब्दोंका अर्थ एक ही है अतएव 'अनिकेत' का गृहत्यागी अर्थ न करके ऐसा करना चाहिये कि गृह आदिमें जिसके मनका स्थान कैसा नहीं है इसी प्रकार 'सर्वारम्भपरित्यागी' का अर्थ 'मो कर्म या उद्योगको छोड़नेवाला' नहीं करना चाहिये, किन्तु गी० ४। १९ में जो कहा है कि 'जिसे सम्मार्म्भ फलशोकाविरहित है उसके कर्म ज्ञानसे दग्ध हो जाते हैं' वैसा ही अर्थ यानी 'काम्य आरम्भ अर्थात् कर्म छोड़नेवाला' करना चाहिये। यह बात गी० १८। २ और १८। ४८ एवं ४९ से सिद्ध होती है। सारांश जिसका चित्त घर-गृहस्थीमें बाल बच्चा, अथवा संसारके अन्यन्य कामोंमें उलझा रहता है उसको आगे दुःख होना है अतएव गीताका इतना ही कहना है कि इन सब बातोंमें चित्तको फैलाने न दो और मनको इसी वैराग्य स्थितिको प्रकट करनेके लिये गीतामें 'अनिकेत' और 'सर्वारम्भपरित्यागी' आदि शब्द स्थिरप्रज्ञके वर्णनमें आया करते हैं।

अनन्त श्रीस्थायी रामानुजाचार्यके मतानुसार 'सर्वारम्भपरित्यागी' का अर्थ है 'शास्त्रीयव्यतिरिक्तसर्वकर्मारम्भ परित्यागी।' अर्थात् जो शास्त्रीय कर्मोंके अतिरिक्त अन्य सभी आरम्भोंका त्याग है और गीता ४। २१ के 'त्यक्तसर्वपरिग्रहः' का अर्थ है 'एकमात्र आत्मा ही अपना प्रयोजन समझनेके कारण जो प्रकृति और प्राकृत वस्तुओंमें ममतारहित हो गया है। गीता ४। १९ के 'यस्य सर्वे समारम्भाः काममकल्पवर्जिताः।' का अर्थ है—'जिस मुमुक्षु पुरुषके नमस्त आरम्भ, अर्थात् द्रव्यापाजनादि लौकिक कर्मोंसहित नित्य, नैमित्तिक और काम्यरूप सभी कर्म समारम्भ, कामनावर्जित अर्थात् फलामक्तिसे रहित और अङ्गुल्यसे भी रहित होते हैं।' 'अनिकेत' अर्थात् स्थिरबुद्धि होनेके कारण जो गृह आदिमें अवासक्त हो गया है।

५ अमानि=मानरहित यथा—सबहि मानप्रद आपु अमाकी, अनघ-निष्पाव। (प० रामकृष्णजी लिखते हैं कि 'अनघ' से बताया कि पाप न करे भाण्डव्य ऋषि कीटको माननेके अपराधसे शूलापर चढ़ाये गये) अरोष=क्रोधरहित। अनघ कहकर उमका कारण 'अरोष' कहा। क्रोध ही पापका मूल है। यथा—'लक्षण कहेउ हँसि सुन्दर मुनि क्रोध पाप कर मूल।' (१। २७७) वैजनाथजी लिखते हैं कि 'वे यह मानकर क्रोध नहीं करते कि रोष करें तो अपने ही दायाँपर दूसरेपर क्यों करें, 'दक्ष = वेदशास्त्रतत्त्वमें प्रवीण (क००। १) = सब कामोंको आलस्य छोड़कर करनेवाला (तिलक)।— शास्त्रीय क्रियाके सम्पादनमें समर्थ। (श्रीरामानुजाचार्य) विज्ञानी=अनुभवी।

प० २० कु० विज्ञानी और दक्ष हैं इससे अरोष है, अरोष होनेसे अनघ है, अमान है इसीसे अनारम्भ और अनिकेत हैं।

नोट - 'सब आमा' = सब दिशाएँ। दसों दिशाओं और उनकी उत्पत्तिपर (१। २८। १) 'काम जपत मंगल दिसि दसई।' देखिये।

प्रीति सदा सज्जन संसर्गा । त्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा ॥ ७ ॥

भगतिपच्छ हठ नहि सठताई । दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—संसर्ग=सम्बन्ध, मिलाप, समागम, सङ्ग धनिष्ठता । दुष्ट तर्क=कुतर्क, वेदमतविरुद्ध तर्क । यथा—
'दुस्नर्कात् सुविम्व्यतां धुनिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयते।' (श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत साधनपञ्चकस्तोत्र)

अर्थ—सज्जनोंके संसर्गमें सदा प्रेम है अर्थात् सदैव उनसे लगाव रखते हैं, उनके निकट रहते हैं । स्वर्गपर्यन्त सारे विषयसुख और मोक्ष उनको गुण-मग्न तुच्छ हैं (भाव कि भक्त लोग पाँचों प्रकारकी मुक्तियाँ भी नहीं स्वीकार करते हैं) । ७ । भक्तिके पक्षमें हठ करते हैं, शठता नहीं करते सब कुतर्कोंको दूर बहा दिया है ॥ ८ ।

नोट—१ 'प्रीति सदा सज्जन संसर्गा' इति 'आस न प्राप्ता' 'अकारंभ' 'दक्ष विज्ञानी' आदि गुण होनेपर शङ्का हो सकती है कि तब तो वह अन्य मतोंकी भी उपेक्षा करता होगा ? इसका निराकरण करनेके लिये ही कहते हैं कि सज्जन संसर्गमें उनका सदा प्रेम रहना है । अपने प्रियसे सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु प्रेमोक्ते प्रिय लगती ही है फिर भक्त हत तो अपने प्रियतम प्यारेके रूप ही हैं

टिप्पणी—१ 'प्रीति सदा सज्जन संसर्गा' कहकर 'त्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा' कहनमें अभिप्राय यह है कि वे सज्जनोंका सत्सङ्ग-सुख चाहते हैं, इसके आगे स्वर्ग और अपवर्गका कुछ तुल्यत् मानते हैं क्योंकि सत्सङ्गमुख उन मुखोंमें अधिक है । यहाँ परम वैराग्य कहा है । यथा—'कहिअ तन सो यम बिगानी । तनमम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥' [सत्सङ्गके फल अपवर्गसे भी वैराग्य कहकर जनाया कि सत्सङ्ग साधन और साध्य दोनों हैं इसीसे तो शङ्करजी सत्सङ्ग भी बार बार माँगते हैं यथा 'बार बार बार माँगों हरषि देहु श्रीरंग । पदमगेज अनपायनी भगति सदा सत्संग ॥']

नोट २ मानसमें लङ्किनीने श्रीहनुमान्जीका दर्शन और स्पर्श होनेपर सत्सङ्गसे प्राप्त सुखको अपवर्गमुखसे अधिक श्रेष्ठ कहा है । यथा—'तत स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिअ तुल्य एक अंग । तूल न नहि सकल मिलि जो सुख लव सत्संग ॥' (सु० ४) ऐसा ही शौनकादि महर्षियोंने भी कहा है । यथा 'तुल्यम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम् । भगवत्सङ्गिसङ्गम्य मर्त्यानां किमुताशिव ।' (भा० १. १८। १३) (अर्थात्) भगवान्के प्रेमी भक्तोंका एक लवमात्रका भी सङ्ग करनेसे जो सुख मिलना है उसके साथ हम स्वर्ग और मोक्षके सुखों भी तुलना नहीं कर सकते, फिर मर्त्यलोकके सुखोंकी बात ही क्या है

अतः सत्सङ्गको मोक्षमुखसे अधिक मानते हैं, इसका कारण उद्धवजीसे कहे हुए भगवान्के 'न रोधयति भी घोषो न साख्यं धर्म एव च । न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्ण न दक्षिणा ॥ व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । यथावरुन्धे सत्सङ्गं सर्वसङ्गपहो हि माम् ॥' (भा० ११. २२। १२) इन वाक्योंमें मिलता है । अर्थात् जगत्में जितने भी 'सङ्ग' (आकर्षित्य) हैं उन्हें सत्सङ्ग नष्ट कर देता है । यही कारण है कि सत्सङ्ग मेरी प्रसन्नताका, मुझे वश कर लेनेका जैसा मफल साधन है वैसा साधन न योग है न साख्य, न धर्मपालन और न स्वाध्याय । तप, त्याग इष्टपूर्ण कर्म, दक्षिणा दान, यज्ञ वेद, तीर्थ और यम-नियम भी सत्सङ्गके समान मुझे वशमें करनेको समर्थ नहीं हैं । मानसमें भी भगवान्के वाक्यों और भुशुण्डीजीके उनपर जो विचार हैं, उनसे भी यही सिद्ध होता है 'ककभुमुण्डि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि । अनियादिक सिधि अपर सिधि मोच्छ सकल सुख खानि ।' (८३) 'भगवान्के इस वाक्यपर भुशुण्डीजी माच रहे हैं कि 'ग्रभु कह देन सकल सुख सहो । भगति आयनी देन न कही ॥ भगति हीन गुन सब सुख ऐसे । लवन बिना बहु बिंजन जैसे ॥ भगति हीन सुख कवने काजा ।' (८४। ४—६) भगवान् प्रायः भक्ति नहीं देते, क्योंकि तससे वे बँध जाते हैं—'निर्वाण हायक क्रोध जाकर भगति अवमहि बसकरी ।' (अ० २६, उनके लिये भगवान्का वाक्य है कि 'भजहि जे मोहि तजि सकल भगोपा ॥ करत सदा निह के रखवारी । जिमि बालक तरुँ महतारी ॥' (अ० ४३) 'तेषां निन्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।' (गता ९। २२) वह भक्ति सत्सङ्गद्वारा प्राप्त हो जाती है और भगवान् वशमें हो जाते हैं । इसीसे तो 'सगुन उपासक मोच्छ न लेहीं । निह कहँ तप भगति निज देहीं ।' और 'सगुन उपासक संग नहँ रहहि मोच्छ सब त्यागि ।' (कि० २६)

भक्तलोग तो भगवान्‌का कैकय चाहते हैं, भक्तिको भक्तिके लिये ही चाहते हैं जिस मोक्षमें यह सेवा नहीं है उसे वे तुच्छ समझते हैं, यह बात हनुमान्‌जीने भगवान्‌से स्वयं कही है और भगवान्‌ कपिलदेवने भी इन शब्दोंमें कही है—‘सालोक्यसार्ष्टिसामोप्यसारूप्यकत्वमप्युत। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्संवनं जनाः॥’ (भा० ३ २९। १३) अर्थात् मेरे देनेपर भी मेरे भक्त इन पाँचों मुक्तियोंको ग्रहण नहीं करते भक्ति प्राप्त होनेपर भी उसकी स्थितिके लिये भी सत्सङ्ग परम आवश्यक है।

मधुख—ऊपर दोहा ३३ में कहा था कि ‘संतसंग अपवर्ग कर’ “‘पंथ’ और यहाँ सत्सङ्गसे जो अपवर्ग प्राप्त होता है उससे भी वैराग्य कहते हैं—‘त्रिन सय विषय स्वर्ग अपवर्ग।’ इसमें विरोधाभास सा जान पड़ता है समाधान यह है कि पूर्व अपवर्गसे श्रेष्ठ मुक्ति अभिप्रेत है और यहाँ अपवर्गसे सारूप्य, सालोक्य, सामोप्य, सायुष्य समझो।

वि० टी०—समाधान यह है कि सत्सङ्ग मुख्य है। उसका परिणाम अपवर्ग होता ही है। सा यदि मूलका ग्रहण किया तो उसके परिणाम धन पुण्य आदि आप ही प्राप्त होंगे।

करुणासिन्धुजी यह अर्थ करते हैं कि सञ्जनामें प्रीति हा उनका समर्ग अथवा पूर्व सम्कार, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म हैं ‘तुष्टं च तत्र किमनभ्यमनन्त आद्ये किं तैर्गुणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः। धर्मादयः किमगुणेन च कांक्षिनेन सास्त्रजुषां चरणधारणगायनां नः॥’ (भा० ३ ६। २५) अर्थात् इन आदिपुरुषोंके सतुष्ट होनपर कौन पदाद्य अलभ्य है, गुणधारणामवश भाव्यक्रममें स्वसिद्ध सब धर्मोंसे क्या फल है? मोक्षकामना ही किसलिये हो जब कि हम निरन्तर उनके तपके कर्तन एव श्रीचरणार्गविन्दके अमृतका पान करते हैं।

मि० ति० कार लिखते हैं कि ‘यहाँ भक्तकी भावना कही गयी है कि वे सत्सङ्गके आगे भुक्तिके सुखको तुच्छ मानते हैं, अर्थात् सत्सङ्गसे भक्तलोग श्रीरामजीका स्नेह चाहते हैं, कोई फल नहीं चाहते उससे जब अन्तमें वे भगवद्धामको ही जाते हैं तब वहाँ भुक्तिका पद है वह अनायास प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह जीव फिरका जगत्‌में तो आता नहीं। भक्तिमें किसी फलकी वासनाका रखना ही दोष है, क्योंकि फल चाहनेसे भगवान्‌ और उनकी भक्ति दोनों उस फलके साधन हो जाते हैं इसीसे कहा है ‘नरक पशु फल चारि सिमु मीच डाकिनी खाउ, तुलसी राम सनेह को जो फल सो जरि जाउ॥’ दो० ९२।

पं० रा० कु०—‘भगतिपच्छ हठ नहि सठलाई’ इति। जैसे भुशुण्डिजीने शपथ सह लिया पर भक्तिपक्ष न छोड़ा। ‘दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई।’ अर्थात् खराब तर्क सब दूर बहा द। जिसमें किसीकी निन्दा और खण्डन न हो। इष्टदेवको सबसे परो मानकर हठपूर्वक भक्ति करे देवान्तर बुद्धि त्यागके इष्टदेवका रूप माने अर्थात् सब देवताओंमें अपने इष्टदेवका रूप देखे —[दुष्टतर्क—बहाई] से बनाया कि अनुकूल तर्क भक्तिपक्षके करे]

वै०—‘भगतिपच्छ हठ।’ जैसे कि चकोरका चन्द्रपर, चानकका स्वातिबुद्धपर और मीनका जलपर इत्यादि, वैसे ही इष्टेपासनाकी दृढ़ताके लिये अनन्यताका सूत धारण करना चाहिये।

कह०—भगतिपच्छ हठ नहि सठलाई इति। भव कि—(१) भक्तिपक्षमें हठ न करनेसे उपासनामें दोष आता है पर दुष्ट तर्क छोड़कर पक्षमें हठ करना चाहिये। (२) दह भी अर्थ हो सकता है कि न हठ चाहिये न शठता, क्योंकि हठ और शठतासे मनमें उद्वेग होता है। ऐसा करनेका प्रयोजन जिसके साथ पड़े उसका संग ही न करे, यह उसका उपाय है [भुशुण्डीजीका मत प्रथम अर्थका पोषक है, यथा—‘भगति पच्छ हठ करि रहउँ दीन्हि महारिषि साय। मुनिदुर्लभ वर पायउँ देखहु भजन प्रताप॥’ (११४) अर्थात् भक्तिपक्षमें हठका यह फल मिला, प्रह्लादजी भी भक्तिमें हठ करते गये।]

रा० प० रा० प्र० अपादेव निन्दा दुष्टतर्क है। किसीके मतका खण्डन न करो, क्योंकि सब वेददिहोसे तो निकले हैं, सब वेदोंका ही प्रमाण देत हैं अतः समीकरण ही करे और सबको समान माने। ‘काहु मतको जिन तोरी। जोरि सकी जेतना जोगी, मनचारनमे अरज यही’ “का निर्गुन का सरगुन मतमें रहियै एकै खान सही। सार भाग सबही को लीजै रससे तजिये छाछ यही। बूझी बाद सार निज करनी बोल गए अस सार गही। देव

मंत्र दमड़ीके कारन जिन बेचो कहि दही दही ॥' [गीतामें भी भगवान् ने कहा है कि जो कोई भी अन्य देवताओंके भक्त श्रद्धासे युक्त होकर उनको पूजते हैं वे वास्तवमें मेरी ही पूजा करते हैं (क्योंकि सब कुछ मेरे शरीररूपसे मेरा ही स्वरूप होनेके कारण इन्द्रादि शब्द भी मेरे ही वाचक हैं), परन्तु यह पूजा अविधिपूर्वक है यथा— 'येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्यविधिपूर्वकम् ।' (९. २३ 'आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् । सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति']

वि० त्रि०—'शठ अन्यत्र बद्धभावो यः । दर्शितवहिनुरागो विप्रियमन्यत्र गृहमाचरति।' मन तो दूसरी वस्तुमें लगा हुआ है और बाहरसे दूसरी जगह अनुराग दिखलाता है और छिपे छिपे ऐसा आचरण करता है, जो उसे प्रिय न हो ऐसे पुरुषको शठ कहते हैं अर्थात् आसक्ति तो है विषयमें बाहरसे रामभक्त बने हुए हैं, और छिपे छिपे ऐसा आचरण करते हैं, जो गमजीकों प्रिय नहीं है अर्थात् कपट-छल छिद्रसे काम लेते हैं, यही शठता है। सरकार कहते हैं कि भक्तिपथमें हठ होना चाहिये, यथा—'मैं सेवक सचगचर रूप स्वामि भगवंत' वासुदेव, सर्वमिति म महात्मा सुदुर्लभः।' जब सब ही वासुदेव हैं, तो मैं भी वासुदेव हूँ परन्तु वहाँपर हठ चाहिये कि 'मैं तो सेवक हूँ।' इसीलिये भगवान् कहते हैं कि 'तो अनन्य जाके असि मति न टरे हनुमन्।' सबको वासुदेव माननेपर सेवक-सेव्य-भावके हठ जानेकी बड़ी सम्भावना है, सो होने न पावे, यहाँ हठ होना चाहिये, पर शठताको स्थान न मिलने पावे सच्चे मनसे विश्वरूप भगवान् की सेवामें दत्तचित्त हो जावे, छिपे सेवा लेनेका प्रयत्न न करे आगमकें प्रतिकूल तर्कको ही दुष्ट तर्क कहते हैं इनसे बचा रहे, क्योंकि शुष्क तर्ककी कोई प्रणिष्ठा नहीं है आगमानुकूल तर्क ही उपादय है।

दो०—मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ।

ता कर सुख सोइ जानै परानन्द संदोह ॥ ४६ ॥

शब्दार्थ—संदोह=राशि, समूह, झुण्ड मोह=कुछ का कुछ मझानवाली बुद्धि; शरीर और सांसारिक पदार्थोंको अपना या सत्य समझनेकी बुद्धि जो दुःखदायिनी मानी जाती है।—'तुलसिदास प्रभु मोह जनित भ्रम भेद बुद्धि कब बिसगवतुगे।' मोह होनेसे किसीमें अपनी मान लेना कि यह मेरा है 'ममत्व' है।

अर्थ—जो मेरे गुणसमूह (चरित) और नाममें लग्न लगाये है ममता मद-मोहरहित है। उसका सुख वही जान सकता है (अर्थात् वह सुख कहा नहीं जा सकता अनिर्वच्य है) जो परानन्दराशिको प्राप्त है ॥ ४६ ॥

नोट—१ 'मम गुन ग्राम नाम रत' इति। अरण्यकाण्डमें जो भगवान् ने कहा है—'मम लीला गति अति मन माहीं' और 'मम गुन गावन पुलक सरीग । गदगद गिरा मयन बह नीरा ॥' (३। १६) वही 'गुणग्रामरत' का भाव है। 'मम नाम रत' में 'कहत राम सिध राम सिध उमगि उमगि अनुराग।' (२। २०३) 'पुलक गत हिय मिथ रघुबीर । जोइ नाम जय लोचन नीर ॥' (२। ३२६-१) तथा 'सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन । नाम सुप्रेम पियूष हृद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥' (१. ५२) का भाव है।

* मिलान कीजिये—'मध्यर्पितात्मनः, सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः । मयात्मना सुखं यत्तत्कृतं स्याद्विषयामताम् ॥' (१२ निष्किल्लना मय्यनुरक्तचेतसः शान्ता महान्ताऽखिलजीववत्सला । कार्पेयनालब्धार्थिषु जुषन्ति यन्त्रैरपेक्ष्य न विदुः सुखं मम ॥ (१७)। भा० ११, (४) — भगवान् उद्धवजीसे कहते हैं कि हे सभ्य ! मुझमें आत्माको अर्पित करनेवाले लोगोंको सब विषयोंको अपेक्षा छोड़कर आत्मरूप मुझसे जो सुख प्राप्त होता है वह सुख निषदासकचित्त व्यक्तियोंको कहीं मिल सकता है ? निष्किल्लनः मुझमें अनुरक्तचित्त, शान्त, निर्भीमान, अशेषजीववत्सल निष्काम मेरे अनन्य भक्त जिस सुखको भोगते हैं उसे वे ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता। क्योंकि जो लोग कुछ भी नहीं चाहते वे ही उस परमानन्दको पाते हैं

श्लोकोंके 'मध्यर्पितात्मनः,' 'मय्यनुरक्तचेतसः' का भाव 'मम गुनग्राम नामरत' 'निरपेक्षस्य सर्वतः' 'निष्किल्लना' का भाव 'गत ममता' और 'शान्ता महान्ताऽखिलजीववत्सला' 'कार्पेयनालब्धार्थिषु' का 'गत मद मोह' में जना दिया 'तत्कृतं स्याद्विषयामताम्' यन्त्रैरपेक्ष्यं न विदुः सुखं मम' का भाव भी 'ताकर सुख सोइ जानै' में है। मयात्मना सुखं यत् 'सुखं मम' का भाव 'परानन्द संदोह' में है। इस प्रकार इस दाहका प्रतिकूल हो य इत्येक है।

२ क) 'गत ममता' से जनाया कि 'जननी जनक बंधु सुन दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा॥' किसीमें ममत्व नहीं रह गया है किन्तु उधरसे ममत्व हटकर एकमात्र मुझमें ममत्व रखता है, वह सब नाते मुझमें ही मानता है यथा - 'सब कै ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बाँध करि डोरी॥' (५। ४८। ५) 'गुर यितु मातु बधु पति देवा। सब मोहि कहैं जानै दूढ़ मेवा॥' (३। १६। १०)

(ख) 'गत मद' इति। इससे समस्त त्रिगुणात्मक विषयोमें रहित जनाया, क्योंकि विषय-समान दूसरा मद नहीं है। यथा—'नाथ विषय सम मद कहु नाही। मुनि मन मोह करइ छन माहीं॥' (४। २०। ७) पुनः जाति, विद्या, बटुप्पन, रूप और यौवन आदिका मद। ये भक्तिके बाधक हैं इसीसे इनका सर्वथा त्याग भक्तके लिये कहा गया है। यथा—'जाति विद्या महत्त्वं च रूपयौवनयेव च। यत्रेन परिवर्जयात्पञ्चैने भक्तिकण्टकाः॥'

(ग) 'गत मोह' कहा क्योंकि यही सब मानसगैर्गैका मूल है यथा 'मोह सकल व्याधिह कर मूला। तिन्ह ते मुनि उपजहि बहु मूला॥' १२१। २९। काम, क्रोध, ममता आदि सबका कारण यही है। मोह होनेसे स्वरूपका ज्ञान नष्ट हो जाता है। देहमें अहंबुद्धि आ जाती है। भेद बुद्धि इसीसे होती है, 'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त' यह दृष्टि नहीं रह जाती यह बड़ा प्रबल है। यह 'मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मह छोभ।'।

(घ) 'मम गुन ग्राम नाम रत'..... से जनाया कि मैं सदा ऐसे भक्तके वशमें रहता हूँ यथा—'मम लीला रति अति मन माहीं।.....' काय आदि मद दध न जाके। तान निरतर बस मैं ताके।' (३। १६)

'गत ममता मद मोह' से जनाया कि वे सर्वत्र मुझको ही देखते हैं और मेरे चरणोंके दृढ़ अनुरागी हैं यथा—'माह गए बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग॥' '६१। 'उमा जे रामचरन रत विगन काम मद क्रोध। निज प्रभु मय देखहि जगत कैहि सन करहि बिगोध॥' ११२) 'गत ममता' से यह भी जनाया कि वह मुझमें ही सबको देखता है ('सब मो कहैं जानइ') इस प्रकार इन शब्दोंमें गीताके 'यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च पथि पश्यति॥' (६। ३०), का भाव भी जना दिया और यह भी जनाया कि वह सदा मेरे हृदयमें बसता है यथा—'सब कै ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बाँध करि डोरी॥' 'सम दारसी इच्छा कहु नाही।.....' अस सज्जन मय उर बस कैमै। लोभो हृदय बसइ धन जैसे॥' (५। ४८) इस तरह 'तस्याहं न प्रणश्यामि न च ये न प्रणशयति।' (गीता ६। ३०) का भी भाव आ गया कि उसके लिये न तो मैं अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिये अदृश्य होता है।

'मम गुन ग्राम नाम रत' कहकर 'गत ममता मद मोह' कहनेका भाव कि गुणग्राम और नाममें अनुरक्त होनेसे ममता मद मोह स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, वह इनसे रहित हो जाता है। यथा—'सेवक सुधिरत नामु सप्रोती। बिनु भ्रम प्रबल मोह दलु जीती॥' 'फिरत सनेह मगन सुख अपने।' (१। २५। ७८)

प० रा० व० श०—१ 'मम गुन ग्राम'.....' इति। जो भक्त इस मूलशेषोंसे युक्त हो जिनका हम दोहेमें वर्णन है वह परानन्दसंदोह है फिर वह सासारिक सुखकी ओर कभी नहीं जा सकता देह परिवार, प्राण, धन इत्यादि संसारके पदार्थोंमें ममता न हो। जाति विद्यादि मदोंसे रहित हो ये मद बड़े प्रबल हैं। जो इनसे भा जाता है वह ईश्वरसहित सज्जनोंका अपमान करता है। भागवतमें भगवान्का वाक्य है कि संसारममत्व महीन धागा है, उसे टूटने देर नहीं लगती, वह अनित्य है, यदि वह सब ममता ताग बटकर प्रभुके चरणमें लगा दिया जावे तो दृढ़ हो जाय मोहरहित हो कर्नव्याकर्तव्यका ज्ञान जिसमें कुछ न सृष्टि वह माह है। जब सबकी ममतानाग बटोरकर वह मद-ममता रहित होगा तब दो ही काम रह जायेंगे एक तो चरित, दूसरा नाम चरितसे मन उपगम हुआ तब नाम रतने लगे नामसे हटे तो चरितमें लग गये बस इन्हीं दोमें रत रहते हैं। २—विषयानन्दमें लेकर ब्रह्मानन्दतक चितने अनन्द हैं उनमें ब्रह्मानन्द सबसे उत्तम है इस ब्रह्मानन्दसे भी परे 'परानन्द' है, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो सनकादिक तो 'ब्रह्मानन्द मटा लय लीना' हैं। व उमे झाडकर चरित क्यों सुनते? यज्ञ मुख परानन्दका समूह है ३—दोहेमें कही हुई दशा ब्राह्मीस्थिति हैं

रा० शं०—‘मम गुण ग्राम’—‘यथा—‘गावहिं सुनहिं सदा मम लीला’ क्योंकि ‘तजि मम धरन सनेह प्रिय तिह कहैं देह न गेह।’ जब देहका ममत्व नहीं तब उसके सम्बन्धियोंका ममत्व कैसा।—[वै०—ऊपर ओ गुण कह आये उनकी प्राप्ति साधनसे दुर्घट है और प्रभु भक्तिपथको ‘सुलभ’ कह चुके हैं, अतः अब वे बतलाते हैं कि वे गुण कैसे प्राप्त हो सकते हैं—‘मम गुण ग्राम नाम रत’ होनेसे। इससे ममतादिसे रहित हो जायगा]।

पं० रा० कु०—परमन्द संदोह = सप्रसे परे जो आनन्द है उसका पात्र है। अर्थात् पूर्णानन्दको प्राप्त है। उस सुखके आगे ब्रह्मादि शिवादिक सुख एक कण है यथा—‘जहि सुख लागि पुरारि असुख खेव कृत सिख सुखद। अवधपुरी न नारि तेहि सुख महीं संतत मगन॥ सोई सुख लखनेस जिह आरक सपनेहु लहेउ। ते नहि गनहि खनेस ब्रह्मसुखहि सज्जन सुमनि॥’ (८८) ‘जो आनन्द मिथु सुख रामी। सीका ते त्रैलोक्य सुपासी॥’ ‘ताकर सुख सोइ जानइ’ का भाव कि ‘गुण ग्राम नाम रत’—‘ऐसे उत्कृष्ट आनन्दमें जो मग्न है वही जानता है। दूसरा उसे नहीं जान सकता।

बाबा जयरामदासजी दीन—‘मम’ शब्दसे रूपका (मम दरसन फल परम अनूपा) ‘गुण’ से गुणानुवाद, लीलाका ‘ग्राम’ से धामका एवं ‘नाम’ से नामका ग्रहण करके श्रीप्रभुके नाम, रूप, लीला और धाम चारोंमें भी रत होनेका अर्थ किया जा सकता है परमन्द जो ब्रह्मानन्दसे भी बढ़कर उसके समूहको श्रीभगवद्भक्तिका तौल बताया गया है

सि० ति०—नमतारहित होनेमें स्थूलशरीरकी शुद्धि, मदरहित होनेमें सूक्ष्मशरीरकी शुद्धि और मोहरहित होनेमें कारण शरीरकी शुद्धि जाननी चाहिये।

सुनत सुधासम बचन रामके। गहे सबनि पद कृपाधाम के॥१॥

जननि जनक गुर बंधु हमारे। कृपानिधान प्राण ते प्यारे॥२॥

तनु धनु धाम राम हितकारी। सब बिधि तुम्ह प्रनतारतिहारी॥३॥

अर्थ - श्रीरामचन्द्रजीके अमृतसमान वचन सुनकर सबने उन दयाधामके चरण पकड़े (और बोले—)॥ १॥ हे कृपासिंधु आप हमारे माता, पिता, गुरु, भाई, बंधुवर्ग और प्राणसे प्रिय हैं॥ २॥ हे श्रीराम आप हमारे तन, धन धाम सभी प्रकारसे हितकारी और शरणागतके दुःखके हरनेवाले हैं॥ ३॥

टिप्पणी—१ (क) ‘सुनतु सकल पुरजान मम वाणी’ ४३ (२) उपक्रम है और ‘सुनत सुधासम बचन रामके’ उपसंहार है। किसीके वचन हितकर तो होते हैं पर कठोर होते हैं और श्रीरामजीके वचन हितकर भी हैं और मधुर भी अतः ‘सुधासम’ कहा। [पुन. ‘सुधासम’ का भाव कि इन वचनोंसे तृप्ति नहीं होनी, चाहते हैं कि सुनते ही रहें यथा ‘प्रभुबचनामृत सुनि न अषाकैं॥’ (८८। २) ‘नाम तवानन ससि सवन कथा सुधा रघुबीर। श्रवण युटनि मन पान करि नहि अघात मति धीर॥’ (५२)] कृपा करके उपदेश किया। अतः कृपाधाम कहा [‘कृपाधाम क्योंकि पुरवासी अपनेसे न आये थे और वे उन्होंने कोई प्रश्न ही किया था प्रभुने उनको स्वयं बुलाया और परमार्थका उपदेश किया, ऐसी कृपा और ममत्व सबपर है पं० रा० व० शं०)] (ख) ‘गहे सबनि पद’ कि हमको इन्हींका आधार है—[उपदेश सुनकर प्रणाम करना इत्यादि कृतज्ञता कृतकृत्यता सूचित करता है। जैसा कि आगेके ‘अस मिछ तुम्ह बिधु देइ न कोऊ’ इन वचनोंसे स्पष्ट है। पुन. ‘गहे सबनि’ यह रहस्य भी है अथवा एक एक करके सबने ऐसा किया। सब कृतज्ञ हैं, सब अपनेको कृतार्थ मानते हैं, सबने उपदेश ग्रहण किया। यह बात ‘गहे’ पदसे जनानी। अथवा ‘गहे पद’ का अर्थ प्रणाम किया जो जहाँ है वहींसे यह कर सकता है]। (ग) जननि-जनकादि सब गौरवके अनुसार क्रमसे कहे गये हैं।

नोट १ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या इविषां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥ इस पाण्डुबर्गीतके परम प्रसिद्ध श्लोकका मविस्तार भाव पुरजनोंके वचनोंमें है। ‘जननि जनक’—‘माता सबसे अधिक है, बच्चा प्रथम माको ही जानता है उसके मुखसे पहले ‘मा ही निकलता है। माताके बाद पिताको जानता है तब गुरुको जो विद्यादि संस्कार करता है, इत्यादि। अतः

उसी क्रमसे कहा। माता पिता इत्यादि सब राम ही हैं वे ही सब भीति स्नेही हैं यही उपदेश सुमित्रा अम्बाजीका लक्ष्मणजीको है—अ० ७४ (२६) देखिये।

पुरजनकी मन, वचन, कर्मसे कृतज्ञता दिजायी है। 'प्रेमरस साने' मन, 'जननि जनक' इत्यादि (वचन) और 'घद गड़े' (कर्म)।

पं० रा० कु०—इस अर्धालीका अर्थ प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गोंके अनुसार दो प्रकारसे होता है। (क) प्रवृत्तिके अनुसार अर्थ है कि—'अपने माता, पिता गुरु, भाई, इन सबको हम आपहीके समान वा आपके ही ये हैं इस प्रकार समझकर मानने हैं। (ख) निवृत्तिमार्गके अनुसार अर्थ है कि हमारे ये सब आप ही हैं।

गौड़जी—पुरजन सभी तरहके हैं बालक बड़े जवान, स्त्री पुरुष, सबका प्रभुसे अलग अलग नाता है प्रभुने प्रभुताका बिलकुल विचार न करके सबको भाई काके सम्बोधन किया और अपने राज्यकी दृढ़ताके लिये राजनीतिका कोई उपदेश नहीं किया बल्कि परमाथका उपदेश किया। इस लोक और परलोक दोनोंके सुखका पुस्त्राभियोंके लिये तो बीमा हो चुका था और मर्त्यलोकी अयोध्याको तो कतई तीरपर बिलकुल वीरान काके चारों छानियके समस्त प्राणियोंको लेकर त्रिपाद विभूतिवली अयोध्याको बसाना था इसलिये यह उपदेश तो जगत्के लिये किया था फिर भी जगत्के समक्ष एक धार्मिक राजाका आदर्श रखना था, प्रजा राजाकी संतान है और संतानका ऐहिक और भौतिक सही तरहके सीखका पूरा प्रबन्ध कर देना प्रजापतिक परम कर्तव्य है इस उपदेशद्वारा इसी कर्तव्यका पालन हुआ है जीवन्मुक्त प्रजा भगवान्के इन अमृतमय वचनोंसे कृतकृत्य हो गयी। सबने कृतज्ञताके अतिरेकमें प्रभुको दंडवत् किये और कहने लगे कि आप हमारे माता पिता हैं हमारे गुरु हैं, हमारे बन्धु हैं, हमारे प्राणोंसे प्यार कृपानिधान हैं हमारे परमाथके लिये आपके सिवा कौन ऐसी सुन्दर शिक्षा दे सकता है यहाँ शुद्ध मधुर्यभाव है। पार्यटोका प्रभुसे पारिवारिक सम्बन्ध है। कोई एक नाता मानता है, कोई दूसरा अयोध्यावासियोंका न प्रवृत्तिमार्ग है न निवृत्तिमार्ग है लीलामय पुरुषोत्तमके सगुणरूपके साथ शाश्वत निवास करनेवाले प्रभुकी इच्छासे, लीलामे प्रवृत्ति और निवृत्ति करते रहते हैं। वह जगत्में सदा प्रवृत्त हैं, क्योंकि प्रभु प्रवृत्त हैं सदा निवृत्त हैं क्योंकि प्रभु निवृत्त हैं जो ससारचक्रमें पड़े हुए 'किरन सदा माया के प्रेरे। काल कर्म सुभाव गुन छरे॥' हैं, उनके लिये प्रवृत्ति और निवृत्तिमार्ग है और यमराजके यहाँ उनका लखा जोखा रहता है। इन पुरजनोंके सम्बन्धमें यह प्रश्न नहीं आता

रा० प्र०—'तन धन धाम'—तन, धन, धामके सब रीतिसे हितकारी।

नोट—भगवान् श्रीकृष्णके द्वारकामें प्रवेश करनेके समय प्रजाके वचनोंसे मिलान कीजिये—

'भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन त्वपेक्ष माताञ्च सुहृन्पतिः पिता

त्वं सद्गुरुन परमं च दैवतं यस्यानृन्या कृतिनो षभूविम॥' (भा० १ ११। ७,

अर्थात् हे विश्वभावन! आप हमारा कल्याण करें, आप ही हमारे माता, पिता, मित्र, स्वामी, सद्गुरु और परमपूज्य हैं, आपके ही अनुगत होनेसे हम कृताथ हैं।

पं० रा० य० रा०—'जननि जनक' उत्पन्न, पालन पोषण और योगक्षेम करनेवाले हैं, गुरु परलोकके हितकर्ता और भाई संकटके सहायक—'होहिं सुखधु कुठार्यं सहाए। अप अकेले सबके समान हितकारी हैं, ये सब एक-ही एक विधिसे हितकरी हैं आप सब विधिसे हैं यही आगे कह रहे हैं।

नोट 'जननि जनक गुरु बंधु हणो।'.....'सब विधि नुह प्रनतरति हारी॥' इति। महाभारतमें कहा है कि मनुने गुणोंकी दृष्टिसे राजाकी माता, पिता, गुरु रक्षक अग्नि, कुबेर और यमरूप बताया है। वह प्रजाका पालन करता है और दोन दुखियोंकी भी सुध लेता रहता है, इसलिये माताके समान है। प्रजापर प्रेम रखनेके कारण वह राष्ट्रका पिता है प्रजाका अनिष्ट करनेवालोंको अग्नि-समान जलाता है। यमराजके समान दुष्टोंका दमन करता है। प्रीतिभाजनोंको धन देनेसे कुबेर है धर्मोपदेश देनेसे गुरु और रक्षा करनेके कारण रक्षक है, जो अच्छी तरह रक्षा नहीं करता वह तो चोल्के समान है। (संक्षिप्त महाभारत कल्याण पृष्ठ १२६२)।

भीष्मपितामहजी कहते हैं कि राजा समय समयपर अग्नि, सूर्य, मृत्यु, कुबेर, यम—इन पाँच देवताओंका रूप धारण करता है। जिस समय छद्मवेष धारण करके प्रजाको कष्ट पहुँचानेवाले दुष्ट पुरुषोंको अपने उग्र तेजसे दग्ध करना है, उस समय अग्निरूप है। जब वह गुह्यचररूपी नेत्रोंके द्वारा सब प्रजाकी प्रवृत्तिको देखता है और उसके कल्याणका प्रयत्न करता है तो सूर्य हो जाता है। जब वह क्रोधमें भरकर सैकड़ों पापी पुरुषोंको उनके पुत्र-पौत्र और सलाहकारोंसहित मारने लगता है तो वह मृत्युके समान हो जाता है। जब कठोर दण्ड देकर अधर्मियोंका दमन करता है और धर्मात्माओंके प्रति दयाभाव प्रदर्शित करता है तब यमराज जान पड़ता है। उपकारियोंको धनादि देने तथा अपकारियोंका धन छीननेके समय कुबेररूप है। (पृष्ठ १२०२) उपर्युक्त उद्धरणके अग्नि, कुबेर, यम, सूर्य आदि जो कहे गये हैं वे भी यहाँ पुरजनोंके 'सब विधि तुम्ह प्रनतारतिहारो' में आ जाते हैं। इस तरह माधुर्यमें राजा होनेवालेसे भी श्रीरामजी माता, पिता, गुरु आदि सभी हैं और अब तो वे सब जान गये कि ये परमात्मा ही हैं जो हमारे राजा हैं तब तो वे यथार्थ ही सब कुछ हैं।

असि सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ । मातु पिता स्वार्थ रत ओऊ ॥ ४ ॥

हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ ५ ॥

अर्थ—ऐसी शिक्षा आपके सिवा कोई नहीं देता। माता पिता (शिक्षा देनेवाले) हैं पर वे भी स्वार्थमें लगे हैं (तब दूसरोंका क्या कहना) ॥ ४ ॥ हे असुरारी। जगत्में (दोनों लोकोंके) बिना प्रयोजन हैं उपकार करनेवाले दो ही हैं—एक आप, दूसरे आपके भक्त ॥ ५ ॥

नोट—१ क) 'असि सिख'.....'कोऊ' से जनाया कि आपके उपदेशमें अपने स्वार्थका लेश भी नहीं है, आपको यह दया निःस्वार्थ हमपर हुई है। इससे यह भी सूचित कर दिया कि पुरवासी अब सब जान गये कि श्रीरामजी परात्पर ब्रह्म हैं, यह आगेके 'हेतुरहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥' से निश्चय ही स्पष्ट है। इसमें भा० ४। २१ के अद्य नस्तमसः पारस्वयोपासादितः प्रभो। धाम्यता नष्टद्वीनां कर्मभिर्देवर्षात्रतैः । ५१॥ का भव भी ले सकते हैं। पृथुमहाराजकी प्रजाने उपदेश सुनकर ये वचन कहे थे कि हमलोग दैव नामक प्रारब्ध कर्मके कारण विवेकहीन होकर भटक रहे थे, सो आज आपने हमें इस अज्ञानान्धकारसे पार कर दिया। ख) 'मातु पिता स्वार्थ रत ओऊ' इति। हमारे पुत्र, पोते, नाती, पनाती हमें नरकसे बचा लेंगे, हमें पिण्ड देंगे इत्यादि, माता-पिता पितृका स्वार्थ है। अतः वह ऋद्धिके पितृ इसीसे उन्हें भजन करनेमें बाधक होते थे। सब स्वार्थरत, यथा—'अधनि रवनि धन धाम सुहृद सुत को न इन्हहि अपनाएउ। काके भये गए संग काके सब सनेह छल छाया ॥' (वि० २००) मातु पिता बालकनिह बोलावहि। उदर भरइ सोइ धर्म सिखावहि ॥' (१९। ८) 'गृह बनिता सुन बंधु भये कहु मातु पिता जिन्ह जायो। जाते निग्य निकाय निरंतर सो इन्ह नोहि सिखाएउ। तब हित होइ कटहि भवबंधन सो भगु तो न बताएउ ॥ (वि० १९९) 'नाहिं नथ अकारण को हितु तुम्ह समान पुरान श्रुति गायो। जननि जनक सुत वार बंधु जन भये बहुत जहँ जहँ हों जायो ॥ सब स्वार्थ हित प्रीति कपट चित काहु नहि हरिभजन सिखाएउ ॥' (वि० २४३)

टिप्पणी—१ 'मातु पिता स्वार्थ रत ओऊ' इति। भाव कि ससारी नातोंमें ये (सबसे बड़े) हितकारी हैं, पर आपके समान शिक्षा ये भी नहीं देते (क्योंकि उनमें भी स्वार्थ लगा है कि बड़ा हो, हमको सुख दे)। अथवा 'ओऊ' से गुरु और बंधुको ले लें जिनको ऊपर 'जननि जनक' के साथ गिना आये। अर्थात् माता, पिता, गुरु और बन्धु ये सब स्वार्थ चाहते हैं इसीसे आपके समान उपदेश नहीं दे सकते।

नोट - २ गुरु स्वार्थी होते हैं—पुरजनोंका अभिप्राय यह कदापि नहीं हो सकता क्योंकि वे स्वयं कहते हैं कि 'हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥' गुरु आपके सेवक हैं। भगवत्-सम्मुख करनेसे शिष्यके लिये गुरुको भगवान्से भी अधिक कहा गया है और भगवान्में और गुरुमें अन्धेद सर्वशास्त्रमत्त है। देखिये वाल्मीकिजीने कहा है—'तुम्ह तें अधिक गुरहि जिय जानी। सकल भाय सेवहि

सनपाती ॥.....तिरुके मनमदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥' (२ १२९) और श्रीरामजीने श्रीशबरीजीसे भवधाभक्ति जो कही है उसमें कहा है कि 'गुरु पदपंकज सेवा तीसरि भगति अमान।' (३ ३५) और कहा है कि इनमेंसे जिसमें एक भी भक्ति हो वह मुझे अतिशय प्रिय है। तब गुरुकी गणना स्वार्थीमें कैसे हो सकती है? वे तो परमार्थी हैं परमार्थका ही उपदेश देते और उसीमें लगते हैं, भगवान्‌को गुरुसे भी अधिक हितकारी कह सकते हैं क्योंकि भगवान्‌ लोक परलोक सभी प्रकारके हितकर हैं और गुरु परलोकके ही हितकारी हैं, पर गुरुको 'स्वार्थ रत' नहीं कह सकते। यह उपदेश श्रीरामचन्द्रके समकालीन है। त्रेतामें रामराज्यमें 'गुरु' स्वार्थी होते थे, यह कहना विशेषण ठीक नहीं। कलियुगमें भले ही 'लोभी गुरु लालची चेला' विशेष हो जायें आजकल पाश्चात्य पिशाची शिक्षा पाये हुए लोग प्रायः 'गुरु' नामसे चिढ़ते हैं उन्हें सर्वत्र लोभी ही गुरु देख पड़ते हैं इसीसे वे न गुरु बन सकें और न उनका कल्याण हो। वे गुरुमें लोभ नहीं चाहते पर स्वयं लोभी शिष्य बने रहना चाहते हैं। जिसने गुरुको सर्वस्व अर्पण न कर दिया वह शिष्य ही कैसा? बिना इसके वह कष्ट करके क्या परलोक सुधार सकता है? गुरु आज भी ऐसे अनेक हैं कि जो शिष्यको खिला पिला देते हैं, उसका कल्याण ही करते हैं और कभी उससे एक कौड़ी नहीं चाहते भक्तमालमें श्रीकृष्णदास पद्महारोजी, श्रीगोकुलनाथजी इत्यादि और आज भी महाराज श्री १०८ रामशरणमौनी बाबा रामघाट और पं० श्री १०८ रामवल्लभाशरणजी जानकीघाट (श्रीअयोध्या) इत्यादि इसके उदाहरण हैं। भगवान्‌के सम्मुख करनेवालोंको हम सर्वस्व भी देकर उससे उद्धरण नहीं हो सकते।

उपमेयमें उपमानसे अधिक गुणवर्णन 'व्यतिरेक अन्वकार' है।

टिप्पणी—२ 'हेतुरहित जग'—' इति। (क) [श्रीरामजी पूर्णकाम हैं 'सब प्रकार प्रभु पूनकाम।' (५। २७ ३) 'तुम्ह परिपूरन काम जानसिरोपनि भाव प्रिय।' (१ ३३६), 'पूरन काम राम पणिपोवे।' (१ ३४२। ६) स्वार्थ तभी होता है जब कोई कामना होती है। जो पूर्णकाम है उसमें कोई स्वार्थ ही हो नहीं सकता] 'हेतुरहित.....' का अभिप्राय यह है कि माता पितादि सब स्वार्थसे हितकारी हैं और आप हेतुरहित सब प्रकारसे दुःखके हरण करनेवाले हैं [भगवान्‌के भक्त भी निष्काम होते हैं, वे निःस्वार्थ परोपकार करते हैं यह उनका लक्षण है, उनका सहज स्वभाव है यथा—'पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाज खगाराया ॥' १२१ १४), 'बिगत काम मन राम परामन।' (३८। ५), 'षट विकार जित अनय अकामा।' (३ ४५। ७), हेतु रहित परहित रत सीता।' (३ ४६। ७), 'पूरनकाम राम अनुरागी।' (१२५। ६), (भृगुण्डिजी), 'हरि जन इव परिहरि सब आत्मा।' (४। १६ ९) पं० पु० पातालखण्डमें श्रीअम्बगोषजाके भी ऐसे ही वचन हैं वे कहते हैं—'भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम्। बालानां च यथा पित्रोरुपमशत्रेककर्तव्यताम् ॥ भूतानां देवधरित दुःखाय च सुखाय च। सुखायैव ही माधुना त्वादृशामच्युतात्मनाम् (८४। २५, २६) (अर्थात्) भगवन्! आपकी यात्रा सम्पूर्ण प्राणियोंका मंगल करनेके लिये होती है जैसे माता पिताका प्रत्येक विधान बालकोंके हितके लिये ही होता है वैसे ही भगवान्‌के पथपर चलनेवाले महान्याओंकी प्रत्येक क्रिया जीवोंके कल्याणके लिये होती है। देवताओंका चरित्र कभी दुःखका कारण होता है, कभी सुखका; किन्तु आप जैसे मन्तोंका प्रत्येक कार्य जीवोंके सुखका ही साधक होता है। (ख) 'असुरासी' सम्बोधनका भव कि आप असुरोंको मारकर जगत्‌का उपकार करते हैं जैसे बाघके मारनेसे गौ आदि समस्त जानवरोंका उपकार होता है और आपके सेवक अन्तःकरणके शत्रुओंको जीतकर जगत्‌का हित करते हैं

कहो—असुरासीका भाव कि काम-क्रोधादि परमार्थके विरोधी असुर हैं, आप इनका नाश करके परमार्थकी रक्षा करते हैं।

नोट—अन्तःकरणके शत्रु काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदिका भेषनादादि असुरोंसे रूपक विनयके निम्न पद ५८ में विस्तारसे दिया गया है। यथा—

देव! देहि अवलंब करकमल कमलारमण दमन दुख सप्तम संताप भारी।
 अज्ञान राकेस प्रासन बिधुतुद गर्व-काम-करियल हरि दुषनारी॥ १॥
 वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंकादुर्ग रचित मन दनुज भयरूपधारी।
 विविध कोसौध अति रुचिर मंदिर निकर सत्वगुण प्रमुख त्रयकटककारी॥ २॥
 कुनप अभिमान सागर भयंकर घोर बिपुल अवगाह दुस्तर अपारं।
 नक-रागादि संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प खीची बिकारं॥ ३॥
 मोह वसवौलि तद्भात अहंकार पाकारिजित काम विश्राम हारी।
 लोभ अतिकाय मत्सर पहीदा दुष्ट क्रोध णपिष्ट बिबुधानकारी॥ ४॥
 द्वेष-दुर्मुख दंभ-खर अकंपन-कपट मनुजाद मद सुलपानी।
 अमित बल परम दुजय निसाचर निकर सहित षड्वर्ग गोयातुधानी॥ ५॥
 जीव भवदंघ्रि सेवक विभीषन बसत मध्य दुष्टाटवो ग्रसित चिंता।
 निग्रम जम सकल सुरलोक लंकेस लंकेस बस नाथ अत्यंत भीता॥ ६॥
 ज्ञान-अवधेस गृहगेहिनी भक्ति सुभ तत्र अवतार भूभारहर्ता।
 भक्त संकष्टमवलोक्य पितृवाक्य कृत गवन किय गहन बैदेहिभर्ता॥ ७॥
 पुक्तिसाधन अखिल भालु पकट बिपुल ज्ञान सुगीव कृत जलधि सेतू।
 प्रबल वैराग्य दारुन प्रभंजनतनय बिधय खन भवनमिस धूमकेतू॥ ८॥
 दुष्ट दनुजेस निर्बसकृत दासहित विश्वदुखहरन बोधैकप्रासी
 अनुज नित जानकी सहित हरि सर्वदा दास तुलसी हृदयकमल बासी॥ ९॥

स्वारथ मीत सकल जग माहीं। सपनेहु प्रभु परमारथ नाहीं॥ ६॥

सब के बचन प्रेमरस साने। सुनि रघुनाथ हृदय हरषाने॥ ७॥

निज* निज गृह गए आयसु पाई। बरनत प्रभु बतकही सुहाई॥ ८॥

अर्थ—संसारमें सब स्वार्थके मित्र हैं। हे प्रभु! परमार्थ (जाग्रत्की कौन कहे) स्वप्नमें भी नहीं है। (अर्थात् परमार्थ उपदेश कोई नहीं करता। परमार्थक करनेवाले एकमात्र आप ही हैं)॥ ६॥ सबके प्रेमरसमें सने हुए अर्थात् प्रेममय वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी हृदयमें प्रसन्न हुए॥ ७॥ आज्ञा पाकर सब प्रभुको सुन्दर वाणीको वर्णन करते हुए अपने-अपने घर गये। ८।

नोट -१ 'स्वारथ मीत सकल.....' का भाव भागवत (१०। ४७ ६-८) तथा (३। ३०। १३) में खूब वर्णित है। गोपियाँ उद्धवजीसे कह रही हैं कि 'अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थविङ्मयम्। पुम्भिः स्त्रीषु कृता यद्वत्सुभनस्त्विव षट्पदै ॥ निस्व त्वजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजा। अधीतविद्या आचार्यमृत्विजो दत्तदक्षिणम्। खगा वीनफल वृक्षं भुक्त्वा चातिथयो गृहम्। दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम्।' बन्धुओंके सिवा अन्य लोगोंसे जो मित्रता की जाती है वह किसी न-किसी प्रयोजनसे ही की जाती है। सर्वार्थसिद्धि जबतक नहीं होती तबतक मित्रताका अनुकरणमात्र किया जाता है कार्य हो जानेपर उसका अन्त हो जाता है। स्त्रियोंसे पुरुषोंकी मित्रता और भ्रमरोंका फूलोंपर अनुराग-ऐसी ही स्वार्थ मित्रताका उदाहरण है। मनुष्यके निर्धन होनेपर वेश्या उस मनुष्यको, असमर्थ होनेपर प्रजा राजाको, विद्या प्राप्त होनेपर विद्यार्थी आचार्यको, दक्षिणा पा जानेपर ऋत्विक् लोग यजमानको फल न रहनेपर पक्षी वृक्षको, भोजन

कर चुकनेपर अतिथि उस घरके, वनके जल जानेपर मृग उस वनको और भोग करनेपर जंगलमें अतृप्त एवं अनुरक्त स्त्रियोंको छोड़ देते हैं—समानमें ऐसी स्वार्थ मैत्री देखी जाती है (भा० १० ४७। ६-८) (भा. ३। ३०। १३) में कपिल भगवान् कहते हैं कि जब प्राणी कुटुम्बपालनमें असमर्थ हो जाता है तब उसके घरवाले स्त्री पुत्रादि पहलेके समान उसका आदर नहीं करते यथा—‘एष स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कौशाशा इव गोजरम्॥’ स्त्रहमें बँध हुए भाई, स्त्री, माता, पिता और सम्बन्धी भी कौड़ोके कारण उस पुराने प्रेम्बन्धनको तोड़कर शत्रु बन जाते हैं यथा—‘भिद्यन्ते धानरी दागः पितरः सुहृदस्तथा। एकास्त्रिधा काकिणिना सद्यः सर्वेऽप्यः क्रूराः॥’ (भा० ११। २३। २०)

२—ऊपर ‘जननी-जनक’ को स्वार्थी कह, अब संसारभरमें स्नाथकी ही मित्रता कहते हैं। इसमें परिवारके चहरके सभी आ गये, देवता भी आ गये। यथा ‘चारिहुँ बिलोचनु बिलोकु तू तिलोकु महे, तेरो तिहुँकाल कहू को है हित हरि सैं। नये नये नेह अनुभये दह नेह बसि, परिरख प्रपची प्रेम रगत उग्रि भो। सुहृद समाज दगाबाजिहि को सौदा सुत, जब जाको काज मिलै पाँच परि सो। विबुध सपाने पहिचाने कैधों नाहीं नौके, देत एक गुन लेत कोटि गुन भरि सो॥’ (वि० २६४) ‘दूमरो भरोमो नाहिँ कामना उपासन की, कामत बिराचि पुर नर पुनिगन की। स्वारथके माथी हाथी खान लेवा देइँ काहु तो न हरी पीर गधुखीर दीन जन की॥’ (वि० ६७) ‘तब माथी सब स्वारथी सुर व्यवहार मुजान॥’ (वि० १९९) ‘है है सुपन निस बासि कै अरु खरि परिहरि रस लेत। स्वारथहित भुलत भरे मन मेवक तबु मेत॥’ (वि० १९०) ‘सुर नर मुनि सब कै यह रीती। स्वारथ लागि करहिँ सब प्रीती॥’ (४। १२। २, प० पु० पाता० ८४ में भी कहा है ‘भजानि ये यथा देवान् देवा अपि तथैव तान्। छायेव कर्ममर्चिवाः’—२७। देवत मेवाके अनुकूल हो सुख देने हैं

रा० प्र०—‘सभी कोई मनलक्ष्मीके चार नहीं त करत बिगार। भानु कमलसे प्रेम सही पै जब लागि सत गुनजाग। टूटे पार गत्रि छार कात है धनिउ कात धिकार॥ १॥ जीव पामप्रिय देखु को लखि खलित लाचार। त्यागन चाहत पुनि पुनि तनको जीव होत रखवार॥’

नि० त्रि० ‘सुर नर मुनि सब कै यह रीती। स्वारथ लागि करहिँ सब प्रीती॥’ (४ १२। २) ‘जेहि ते कहू निज स्वार्थ होई। तेहि पर समता का सब कोई॥’ (१५। ८) यही संसारकी रीति है स्वार्थका ही व्यापार संसारमें चलता है। मित्र परोपकारी होते हैं, एक दूसरेका स्वार्थ-साधन करते हैं, परंतु परमार्थ-साधनको मित्रता कहीं ‘दखायो नहीं पड़ती। जाग्रतका संस्कार ही स्वप्नरूपसे प्रत्यक्ष होना है अतः परमार्थ-साधनकी मित्रता कोई स्वप्न भी नहीं देखता बल्कि परमार्थ-साधनकी ओर जाने हुए मनुष्यको उसके हितचिन्तक रोकते हैं, समझते हैं कि यह हमारे लिये बेकार हुआ चाहता है। पिता माता तो सन्न हितचिन्तक हैं, पर परमार्थकी ओर पुत्रको जाते देखकर बड़े भारी बाधक बने ही होते हैं, क्योंकि उन्हें सन्ततिसे बड़ी भारी आशा रहती है। ‘मानुषा मनुजव्याघ्र माध्वित्वाया सुतान् प्रति।’ और सरकार हम लोगोंको भक्तिकी शिक्षा देते हैं जिसमें दानो लोक बन अतः सरकार ही हमारे जननी जनक-गुरु और बन्धु हैं

टिप्पणी—१ ‘परमार्थ नहीं’ यथा ‘धरनि धन धन पुर परिवार। सरग नरक जईँ लागि व्यवहार॥ देखिय मुनिय गुनिय मन माहीं, मोहमूल परमार्थ नहीं’ —(अ० १२ देखिये)। २—‘हृदय इगवाने।’—हर्षित हुए कि सबोंने हमारा आज्ञा मानी क्योंकि वे प्रथम ही कह चुके थे कि ‘सोइ सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुयायन मानै जाई॥’ ३ ‘निज-निज गृह गए’ इस कथनसे पयः गया कि घरमें, घरके पदार्थोंमें चित लग होगा। उसीपर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उनका चित तो प्रभुकी वाणीमें लगा हुआ है इसीसे वे उसीको कहने लगे हैं। दुमरे वे रामजीको आज्ञा मानेपर घर गए, उन्होंने स्वयं आज्ञा नहीं मानी क्योंकि अवधवासियोंके धाम तो राम ही हैं यथा—‘तब धन धाम गये हितकारी।’*

रा० शं० १ श्रीरामजीने कहा था ‘सुनहु कहहु जो तुम्हहि मुहाई,’ पुरुषासियोंने घरणोंमें प्रणाम किया

* पं० यहाँ निजमें नित्यका अर्थ लेना होगा उपदेश पाकर जब मुक्त हो गये। नित्यधाममें पहुँच गये वही बात दोहमें अंग कहत हैं।

और कृतज्ञता प्रकट की, इससे सूचित हुआ कि उन्होंने श्रद्धापूर्वक उपदेशको सुना और वह उनको सुहाया, अतः कहा कि 'ब्रह्म प्रभु बतकही सुहाई' चले। इसमें 'श्रवण' कहा। कथा सुननेके पीछे अनुकथन होता है यही यहाँ 'ब्रह्म' से जनायः इसमें अनुमादन कहा पुनः 'ब्रह्म' जिसमें भूल न जायें। ऐसा उत्तम उपदेश भुलाने योग्य नहीं। २—आज्ञासे आये थे और आज्ञामें गये

पं० रा० व० श० - वचनोंके मर्मको समझकर उनपर स्थित हो गये उनका आदर किया, उपदेश यथार्थ फलीभूत हुआ—यह देखकर हर्ष हुआ जहाँ अच्छा उपदेश है वहीं वहाँ 'बतकही' पदका प्रयोग है, अतः 'बतकही' को 'सुहाई' कहा।—वा० ९ (२) देखिये।

पं० पं० प्र०—यह छत्तीसवीं स्तुति है और पूर्वाभाद्रपदा २६ वीं नक्षत्र है। दोनोंमें साम्य इस प्रकार है—(१) नाम-साम्य। यह स्तुति मोक्षदायक है और भाद्रपदका अर्थ भी भाद्रपद देनेवाली है। पुरजनोंमें श्रीवसिष्ठजी भी हैं जो पुरजनोंसे श्रेष्ठ हैं। अतः इसके आगेकी वसिष्ठकृत स्तुति उतरभाद्रपदा है। (२) आकर साम्य। पूर्व और उत्तर दोनों मिलकर चारपाईके आकारके हैं। यहाँ राम और रामसेवक उभरके दो पाये हैं। (३) तारा संख्या। इस नक्षत्रमें दो तारे हैं और स्तुतिमें 'हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हारे सेवक अभुतारी' अर्थात् श्रीराम और रामसेवक ही दो तारे हैं। (४) नक्षत्रका देवता 'अर्जुनपाद' है। अर्जुनपाद एकादश रुद्रोंमेंसे एक है, वह शिवजीका ही स्वरूप है। और इस स्तुतिके कथाके वक्ता श्रीशिवजी ही हैं, यह 'उमा अवधवासी नर'..... से स्पष्ट है। (५) फलश्रुति। नक्षत्रकी फलश्रुति 'सेवक मनमानस मराल से' है, जब इस स्तुतिके अनुसार भगवान् और संतों (युग उपकारी) के सिवा किसी दूसरेका भगेश्वर न रह जायगा तब भगवान् 'अनुज जानकी सहित' मनरूपी मानस-सारमें हंसके समान रहेंगे ही यथा—'मुनि महेश मन मानस हंसा' 'जो भुशुंडि मन मानस हंसा।' इत्यादि भाव यह कि इस स्तुतिके जपसे भगवान् हृदयमें निवास करेंगे।

दो०—उमा अवधवासी नर नारि कृतारथ रूप।

ब्रह्म सच्चिदानन्दधन रघुनायक जहँ भूप ॥ ४७ ॥

शब्दार्थ—कृतारथ—जन्म लेकर संसारमें आनेपर जो अवश्य करना चाहिये उसको जो करके मोक्षकी प्राप्ति का उपाय करे वह 'कृतार्थ' है अर्थात् वह सब कर चुका उसको किसी साधनकी आवश्यकता नहीं रह गयी 'कृत' का अर्थ है सम्पादन और 'कृत' अर्थ यै न असी कृतार्थ।।

अर्थ—हे उमा! ब्रह्म सच्चिदानन्दधन रघुनायक जहाँ राजा हैं उस अवधके वासी स्त्री-पुरुष कृतार्थरूप हैं ॥ ४७ ॥

टिप्पणी—१ 'अवधवासी अभी मुक्तिके अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि अभी तो शिक्षासात्र हुई है, अभी उन्होंने साधन नहीं किया है। जब साधन करेंगे तब परम पद पायेंगे।' इस शब्दके निवृत्त्यर्थ कहते हैं कि सभी अवधवासी कृतार्थरूप हैं, वे सब कृत्य कर चुके हैं, उन्हें कुछ भी करना बकी नहीं है, वे साधक जीव नहीं हैं, वे सिद्ध कोटिमें हैं, चस्तुत, पुरजनोंके सिवा यह उपदेश लाकिको है, पुरजनोंके लिये नहीं, क्योंकि वे तो इसमें प्रवृत्त ही हैं २—'ब्रह्म सच्चिदानन्दधन रघुनायक'..... इति। ब्रह्म अर्थात् बृहत् है पर बृहत् तो ब्रह्माण्ड भी है। इसपर कहते हैं कि ब्रह्म सत् है अर्थात् अविनाशो है और ब्रह्माण्डका नाश है, इस कथनसे अस्तित्व आती है, 'अस्ति' तो पाया जीव भी है, इसपर कहते हैं कि माया जड है और ब्रह्म चैतन्य है—'चित्ती सज्जाने।' ब्रह्म आनन्दधन है, जीव आनन्दधन नहीं है ३—'रघुनायक जहँ भूप' अर्थात् जहाँ ऐसे राजा हैं वहाँ प्रजा कृतार्थरूप क्यों न हो? कृतार्थरूप कहकर उसका कारण उत्तरार्थमें बताते हैं कि ब्रह्म सच्चिदानन्दधन राजाकी प्रजा अधिक कैसे हो सकती है सब रित्यपार्षद हैं—(गुरा, । [जिनका नाम भवभेषज है, जिनके चरित कृतार्थ करनेवाले हैं, यथा—'मैं कृतकृत्य भयउं नव वानी', जिनके साधारण आश्रित भवपार हो जायें उनकी प्रजाके कृतार्थरूप होनेमें क्या संदेह है। (ग० पं०) यह तो साक्षात् परम्परासे उपदेश पाकर चर्चा करके कृतार्थ हो गये (ग० प्र०)] इससे यह शिक्षा देते हैं कि राजा लोग अपनी

प्रजाको ऐसा ही उपदेश करें। ४—[पार्वतीजीका जो प्रश्न है कि 'बहुरि कहहु करुनायन कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुबंमनि किमि गवने निज धाम॥' (बा० ११०), उसका उत्तर श्रीशिवजीने यहाँ गुप्त रीतिसे दिया है कि जहाँ ब्रह्म ही भूप है वहाँकी प्रजाकी मुक्तिमें आश्चर्य ही क्या? [यहाँ 'उमा' सम्बोधन देनेका भाव यह है कि यह उमाजीका ही प्रश्न है कि 'प्रजा सहित'.....।]

शीला—उमाजीको शङ्का हुई कि अवधवासी सब काल श्रीरामजीके समीप प्राप्त हैं, तब भी उनको मुक्तिका उपाय सिखाते हैं तो क्या रामप्राप्ति हानेपर भी मुक्ति बाकी रह गयी? उसी शङ्काका उत्तर यहाँ शिवजी देते हैं कि अवधवासी तो सभी मुक्तरूप हैं अर्थात् वह उपदेश तो लोकशिक्षा हेतु है। जैसे अनसूयाजीका उपदेश श्रीलीताजीको जो हुआ वह वस्तुतः संसारके लिये था यथा—'तोहि प्रनप्रिय राम कहिउँ कथा संसारहित।'

श्रीजयरामदासजी दीन—जो भाग्यवान् पाठक आजकल भी इस रामगीताका श्रवण का पठन-पाइन करके श्रीरामजीके परम हितकारी उपदेशोंका मनन-निदिध्यासन करेंगे, वे भी अवधपुरवासियोंके पदको ही प्राप्त करेंगे—'तुलसी तब के से अजहुँ जानिबो रघुवर नगर जसैया।' (गी०) इसी धारणाके कारण श्रीअवधपुरकी प्रजा सदेह श्रीरामजीके धामको जा पहुँची है।

श्रीवसिष्ठ-राम-मिलन-प्रसङ्ग

एक बार वसिष्ठ मुनि आए। जहाँ राम सुखधाम सुहाए॥१॥

अति आदर रघुनायक कीन्हा। पद पखारि पादोदक* लीन्हा॥२॥

राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। कृपासिंधु बिनती कछु मोरी॥३॥

देखि देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह मम हृदय अपारा॥४॥

अर्थ एक दिन (की कथा है कि) श्रीवसिष्ठजी वहाँ आये जहाँ सुन्दर सुखके धाम श्रीरामजी थे॥ १॥ श्रीरघुनाथजीने उनका अत्यन्त आदर-सत्कार किया, चरण धोकर चरणामृत लिया। २ मुनि हाथ जोड़कर बोले हे राम हे कृपासिंधु! मेरी कुछ बिनती है उसे सुनिये॥ ३॥ आपका चरित देख-देखकर मेरे हृदयमें अपार मोह होता है॥ ४॥

टिप्पणी—१ (क) 'एक बार' इति। 'बार' पद देकर एक दिनकी कथा कहते हैं यथा: 'भारत सहित राम इक बारा', 'एक बार रघुनाथ बोलाए' तथा यहाँ 'एक बार वसिष्ठ मुनि आए।' अथवा, गुप्त बात कहनेके लिये 'एक बार' कहा। भाव कि यह बात किसीकी जानी हुई नहीं है, एक बार ऐसा हुआ है। (ख)—'राम सुखधाम' विशेषणका भाव कि अपने सुख प्राप्तिके लिये मुनि श्रीरामजीके पास आये हैं। [वसिष्ठजीने नामकरण-संस्कार समय भगवान्को यही विशेषण दिया था, यथा—सो सुखधाम राम अस नामा।' अतः, चूँकि उनके भावानुकूल वही शब्द यहाँ देते हैं]

गौडजी—भरी सभा में जहाँ वसिष्ठजीके सिवा और भी अनेक ऋषि मुनि बैठे हुए थे और सभी पुरवासी थे वहाँ अपने उपदेशमें इस बातका साफ एकबाल किया गया है कि सबसे सुलभ और सुगम मेरी भक्तिका मार्ग है और उसके कोटामी भगवान् शङ्कर हैं। अब वसिष्ठजीको इस बातका कोई खतरा नहीं रहा कि प्रभु अपनी परमात्मसत्तासे इनकार करेंगे। इससे पहले प्रत्येक प्रसङ्गमें वसिष्ठजीको यह खयाल रहता था कि प्रभु गुप्तरूपसे अवतरे हुए हैं, इसलिये रहस्य खोलनेपर नाराज होंगे अथवा नाराज न भी हुए तो रहस्योद्घाटन उनकी इच्छाके प्रतिकूल होगा, लेकिन अब तो श्रीमुखसे ही रहस्योद्घाटन हो चुका है अब खुलके बातें करनेमें कोई रुकावट नहीं रही। इसीलिये आज वसिष्ठजीका धड़का खुल गया है। वैसे तो वसिष्ठजी खूब जानते हैं और राजा दशरथसे कह ही चुके हैं कि 'सुनु नृप जासु बिमुख पछिताहीं। जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं॥ भएउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी। राम पुनीत प्रेय अनुगामी॥'

इसीपर दशरथजी भी कहने हैं 'सुनहु तात तुम्ह कहें मुनि कहहीं। राम चरचरनायक अहहीं॥' इस तरहकी बातें पहले हो चुकी थीं परंतु उनपर स्वीकृतिकी महर नहीं लगी थी।

नोट अ० रा० में श्रीदशरथजीको आज्ञासे जब बसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीको राज्याभिषेकके लिये संयम करनेका उपदेश देने गये हैं तब वहाँ ऐसा ही कहा है जैसा यहाँ ४८ (२, ६, ७, ८) में, प्रसङ्ग उमसे मिलता है पर वहाँ भक्तिका महत्त्व नहीं वर्णन हुआ है, केवल मोह दूर करनेकी प्रार्थना की गयी है और यहाँ भक्तिकी भी प्रधानता वर्णन की है। मिलान कीजिये

अन्तःप्रविश्य भवनं स्वाचार्यत्वादवागितः । गुरुभागतमाज्ञाय रामस्तूर्णं कृताञ्जलिः ॥ १८ ॥

प्रत्युद्गम्य नमस्कृत्य दण्डवद्वक्तिसंयुतः । स्वर्णपात्रेण पानीयमनिनायाशु जानको ॥ १९ ॥

रत्नासने समावेश्य पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः । तदपः शिरसा धृत्वा सीतया सह राघवः ॥ २० ॥

धन्योऽस्मीत्यब्रवीद्रामस्तत्र पादाम्बुधारणात् ॥.....२१.....मनुष्य इव लोकेऽस्मिन् भासि त्वं योगमायया । पौरोहित्यमहं जाने विगृह्यं दृष्यजीवनम् ॥ २८ ॥ इक्ष्वाकूणां कुले रामः परमात्मा जनिष्यते । इति ज्ञानं मया पूर्वं ब्रह्मणा कथितं पुरा ॥ २९ ॥ ततोऽहमाशया राम तव सम्बन्धकादृक्षया । अकार्षं गर्हितमपि तवाचार्यत्वसिद्धये । ३० ॥ ततो मनोरथो मेऽद्य फलिनो रघुनन्दनः' (अ० रा० २। २)

अर्थात् गुरुको आते जान रघुनाथजी शीघ्र ही हाथ जोड़े हुए आगे स्वागतको आये और दण्डवत्-प्रणाम किया। श्रीजानकीजी सोनेके पात्रमें जल लायीं। रत्नासनपर बिठाकर चरणप्रक्षालनकर चरणामृतको सिरपर दोनोंने धारण किया और कहा कि आपका चरणामृत धारण करके आज हम धन्य हुए। यह सुनकर बसिष्ठजी हैसकर बोले कि '... आप योगमायाद्वारा मनुष्योंकी तरह इस लोकमें भासित हो रहे हैं (भाव कि मैं जानता हूँ कि आप परब्रह्म हैं पर नरनाथ करते हुए आप ऐश्वर्य गुप्त किये हुए हैं) मैं जानता हूँ कि पुरोहित-कर्म निन्दित है यह जीविका दुषित है। पर ब्रह्माजीने मुझे जो यह पूर्व कहा था कि परमात्मा राम इक्ष्वाकुकुलमें अवतार लेंगे, यह जानकर हे राम! आपके सम्बन्धकी लालसासे आपको आचार्यत्व-सिद्धिके लिये यह निन्दित कर्म ग्रहण किया। वह मनोरथ आज सफल हुआ।

'अति आदर' से अ० रा० के 'रामस्तूर्णं कृताञ्जलिः।' से लेकर 'धन्योऽस्मीत्यब्रवीद्रामस्तत्र पादाम्बुधारणात्।' तकके सब भाव जना दिये।

मानसमें इस जगह श्रीजानकीजीका नाम नहीं है। इससे गुमरीतिसे जना दिया कि सीता-त्याग हो चुका है अथवा वे साकेतको प्रस्थान कर चुकी हैं उसके पश्चात्की यह बात है वे होती तो पद प्रक्षालन एवं प्रणाममें वे भी सम्मिलित होतीं, जैसे पूर्व 'गहे चरन मिथ सहित बहोरी।' (२ ९। ४) कहा था वैसे ही यहाँ कहते। अथवा यह भी सम्भव है कि श्रीरामजी इस समय अपने भवनमें नहीं हैं, कहीं और एकान्तमें अकेले ही बैठे हैं, न श्रीसीताजी साथ हैं और न कोई भाई ही साथ हैं इसीसे श्रीरामने स्वयं चरण-प्रक्षालन किया। भवनमें होते तो श्रीसीताजी जल लातीं। भाई साथ होने तो उनका भी प्रणाम कहा जाना और वे ही जल लाते। मानसके क्रमसे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि स्वर्गारोहण लीला अब अति संनिकट है, यही जानकर उसके कुछ पूर्व ही श्रीबसिष्ठजी यह वरदान लेने आये

टिप्पणी—२ (क) 'अति आदर' इति। 'गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नाएउ माथा ॥ सादर अरघ देइ घर आने । सोरह भौंति पूजि सनमाने ॥' (२ ९। २-३) इत्यादि 'अति आदर' है (ख) 'रघुनायक' पद देनेका भाव कि चरणोदक लेना इत्यादि माधुर्यका कार्य है, ऐश्वर्यमें तो वे सबक स्वामी हैं, अतः माधुर्यके अनुकूल यहाँ 'रघुनायक' नाम दिया।

(ख) ['राम सुनहु' इति। श्रीरामजी अपने सहज स्वरूपकी कथा नहीं सुनते, यथा 'सहज न्यस्तप कथा मुनि धरत रहत सकुचि मिर नाई।' (वि० १६४) फिर गुरुमहागज हाथ जोड़कर ऐश्वर्यको वहे तो भला उसको वे कैसे सुनेंगे। अतः कहते हैं कि इसे सुनिये। (रा० शं०)]

चि० त्रि०—आज मुनिजीकी प्रभुसे विनती करनी है, अतः एकान्तमें मिलने आये। सनकादिकको भी विनती करनी रही, तिरोभावका समय संनिकट देखकर वे उपवनमें मिलने गये, जहाँ सरकार चारों भाई थे, और कोई नहीं था। वसिष्ठजी तो उस समय गये जब भाई लोग भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें हाथ जोड़कर विनती करनी थी, और इस भाँति गुरुके विनय करनेसे शिष्यका बड़ा भारी अपमान होता है और बात ऐसी थी कि बिना हाथ जोड़कर विनती किये गुरुजीको संतोष न होता। सरकारको पूर्णब्रह्म जानकर भी उनके साथ शिष्योंकी भाँति बर्ताव करना पड़ता था। सरकारद्वारा गुरुकी भाँति पूजित होनेपर वसिष्ठजीका हृदय काँप उठता था। पूजित होनेपर वे अपनेको सापराध सा मानते थे, परंतु करते क्या, उन्हें ब्रह्मदेवने उसी भाँति भगवत्प्राप्तिका विधान किया था। उसीके क्षमापनके लिये हाथ जोड़कर विनती करते हैं और चरणकमलोंमें अविचल भक्ति माँगते हैं

टिप्पणी—३ (क) 'मुनि कह कर जोरी' इति श्रीरामजीने गुरुभावसे आदर किया और मुनिने इनमें परमात्मभाव मानकर हाथ जोड़कर विनती की 'कृपासिंधु' का भाव कि मुझपर कृपा करके मेरी विनती सुनिये, बहलाइये नहीं (ख) श्रीरामजी एकान्तमें जहाँ थे वहाँ मुनि आये, क्योंकि गुप्त विनय करना है। उनके मनकी जानकर श्रीरामजीने अपनेको छिपानेके लिये उनका अत्यन्त आदर किया, (जैसा आदर पूर्व किया करते थे उससे कहीं अधिक किया, यह सूचित करनेको 'अति आदर' शब्द यहाँ दिये) चरणोदक लिया, यह देख वसिष्ठजीने हाथ जोड़े कि मुझे भुलावेमें न डालिये, आपके आचरण देख मोह हो जाता है। (शीला) पुनः भाव कि आपकी माया प्रबल है पर हम दासोंपर तो कृपा ही किया कीजिये, मोहमें न डालिये। इसीसे मैं विनती करता हूँ। (प०)] ४—'होन मोह मम हृदय' का भाव कि इन आचरणोंका भेद समझमें नहीं आता सबके स्वामी होकर चरणोदक लेते हो। 'देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरि' यह पार्वतीजीने कहा है। [भाव कि ऐसी कृपा कीजिये कि मोह न हो, यथा—'मां यथा मोहयेन्नैव तथा कुरु रघुद्वह'—(अ० रा० २, २। ३२)]

पं० रा० प० श० 'मोह अपरा' का भाव कि मोह निवारण करने बैठो तो निवारण नहीं होता, सुलझनेका उपाय करें तो और भी डलझाव पड़ जाता है।

रा० प्र०—कोई कोई कहते हैं कि रघुनाथजीकी पाँच लीलाएँ हैं उनमें पाँच भक्तोंको मोह हुआ। बाललीलामें भुशुण्डिको, विवाहमें विरञ्चिको—'बिधिहि पाएउ आछरजु बिमेषी। निज करनी कसु कतहुँ न देखी॥' वनलीलामें सतीको, रणमें गरुड़को और राज्यलीलामें वसिष्ठजीको।

वै० 'मोह' का भाव यहाँ यह है कि अनेक अवसरोंपर मैं ऐश्वर्यभाव भूल भूल गया हूँ, केवल माधुर्यपर ही दृष्टि रह गयी थी

महिमा अमिति खेद नहिं जाना। मैं केहि भाँति कहाँ भगवाना॥ ५॥

उपरोहित्य* कर्म अति मंदा। खेद पुराण स्मृति कर निंदा॥ ६॥

जब न लेउँ मैं तब बिधि मोही। कहा लाभ आगे सुत तोही॥ ७॥

परमात्मा ब्रह्म नर रूपा। होइहि रघुकुल भूषन भूषा॥ ८॥

अर्थ—आपको महिमाकी मिति नहीं (अतः वेद भी उसे नहीं जानते। तब हे भगवन्! मैं उसे किस प्रकार कह सकता हूँ (भाव कि मैं जो कुछ जानता हूँ। सां वदसे ही जानता हूँ। जब वे नहीं जानते तब मैं कहाँसे जानूँ और जानता नहीं तब कहूँ कैसे?)॥ ५ पुरोहिताई कर्म बहुत ही नीच है। वेद, पुराण स्मृति सर्वा इसकी निन्दा करते हैं ६ जब मैं (रघुकुलकी) पुरोहिताई न स्वीकार की तब ब्रह्माजीने मुझसे कहा पुत्र तुमको इससे आगे लाभ होगा (क्या लाभ होगा सो कहते हैं)॥ ७॥ परमात्मा ब्रह्म नररूपसे वा नररूप ब्रह्म रघुकुलके भूषन राजा होंगे। ८।

नोट—१ 'अति मंदा' का भाव कि और भी बहुत से कर्म मन्द कहे गये हैं पर इससे मन्द कोई नहीं, यह 'अति मंद' है। क्योंकि इससे ब्रह्मतेज, ब्रह्मत्व ही नष्ट हो जाता है। (पं० रा० च० श०), इसमें यजमानोंके सब व्यवहारोंकी चिन्ता रहती है, प्रतिग्रह लेना और उनके पापकर्मोंका भागी होना पड़ता है (पं०)। यथा—'यस्तु राजाभ्येनैव जीवेद् द्वादशवार्षिकम् स शूद्रत्वं व्रजेद्विप्रो वेदानामपि पासाः॥' —(वृद्धगीतमस्मृति अ० १९) 'राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञः पापं पुणेहितः॥ भर्ता च स्वीकृतं पापं शिष्यपापं गुरुस्तथा॥' वि० टी०)।

गौड़जी—ब्राह्मणका सबसे उच्च कर्म वेद पढ़ना यज्ञ करना और दान लेना है। षट्कर्मोंमें वेद पढ़ाना, यज्ञ करना और दान लेना ये बड़ी जिम्मेदारीके काम हैं। पढ़नेमें अशुद्ध उच्चारणका जिम्मेदार गुरु या पढ़ानेवाला होता है। अनधिकारीको वेद पढ़ानेका पाप भी पढ़ानेवालेको लगता है। देश काल-पात्रको चूक उसीके सिर जाती है। इसी तरह यज्ञ कराने और दान लेनेमें भी ब्राह्मणको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। यजमान और दाताके पापों और भूल चूकको जिम्मेदारी कर्म कराकर दक्षिणा और दान लेनेवालेपर आती है। इसीलिये ब्राह्मणका पुरोहित बन जाना उसके ब्राह्मणत्वमें और उसकी तपस्यामें बड़ी हानिका कारण होता है इसीलिये पुरोहितीका कर्म अति मन्द समझा जाता है।

रा० प्र०—नीचकर्म सभी वर्जित हैं और इसकी तो वेदादि सभी निन्दा करते हैं अतः मैं न लेता था। कौन देता था यह आगे खोलते हैं

रा० शं०—'सुत' का भाव कि पिता पुत्रका हमेशा कल्याण चाहता है वह उसके लिये अकल्याणकी वस्तु न देगा

टिप्पणी—१ 'मैं केहि भाँति कहूँ भगवाना' और 'परमात्मा ब्रह्म नररूपा' कहकर अर्थात् भगवान्, परमात्मा और ब्रह्म तीन नाम यहाँ देकर, सूचित किया कि जिसको उपसक भगवान् कहते हैं उसे कर्मकाण्डी परमात्मा कहते हैं और वेदान्ती ब्रह्म कहते हैं, वह तुम—(वसिष्ठजी) को प्राप्त होगा यह ब्रह्माजीने कहा था।

दो०—तब मैं हृदय विचारा जोग जज्ञ व्रत दान।

जा कहूँ करिअ सो पैहाँ धर्म न एहि सम आन॥ ४८॥

अर्थ—(जब अतिमन्द श्रुतिस्मृति निन्दित पुरोहित्य कर्मसे परात्पर ब्रह्मकी प्राप्ति बतायी) तब मैंने हृदयमें विचार किया कि जिसके लिये योग, यज्ञ, व्रत और दान किये जाते हैं, उसे मैं मा जाऊँगा। तब तो इसके समान दूसरा धर्म नहीं है॥ ४८॥

वि० त्रि०—ब्रह्मदेवके कहनेपर भी विचारकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि परम ज्ञानी ब्रह्मर्षि वसिष्ठजीके अनुरूप पुरोहिती किसी प्रकारसे नहीं थी, विचार करनेपर यही स्थिर किया कि जब ध्येयकी प्राप्ति पुरोहितीसे होती हो तो ऐसी पुरोहिती निन्द्य क्यों है, वह तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भाव यह कि आपकी प्राप्तिके लिये अति मन्द कर्म भी मैंने स्वीकार किया। शिव-अज पूज्य चरण होकर आप मेरा पाद-प्रक्षालन करें, चरणोदक लें और मैं आपसे पाद प्रक्षालनादि कराऊँ, इससे बढ़कर भृष्टता क्या होगी फिर भी मैं उसे स्वीकार किये हुए हूँ। मैं निरुपाय हाकर ऐसा कर रहा हूँ, इसमें मेरा अधिक अपराध नहीं है।

टिप्पणी—१ (क) 'जोग जज्ञ व्रत दान' अर्थात् अष्टाङ्गयोग वैष्णव, माशुवत, अश्वमेध आदि यज्ञ। चान्द्रायणादि व्रत भूमि, कन्या, अश्व, गज इत्यदिका दान। (ख) 'जा कहूँ करिअ' इति। अर्थात् जिसके लिये योग-यज्ञ-व्रत दान किये जाते हैं। ये सब भगवान् परमात्मा ब्रह्मके लिये ही किये जाते हैं यथा 'करहि जोग जोगी जेहि लागी। कोह मोह ममता मद त्यागी॥ व्यापक ब्रह्म अलख अविनासी। चिदानंद निर्गुन गुनगामी॥'.....'नयन विषय पो कहूँ भयेउ।' (१। ३४१), 'स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः'.....'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणं विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेनैव विदित्वा मुनिर्भवति।' (बृह० अध्या० ४ ब्राह्मण ४ म० २२) (अर्थात् वह यह महान् अजन्मा आत्मा जो कि प्राणामें विज्ञानमय है उस

इस आत्माको ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्याय, यज्ञ, दान और निष्काम तपके द्वारा जाननेकी इच्छा करते हैं। उसीको जानकर ब्राह्मण मुनि होता है)। 'सो वैहौ' का भाव कि जिसके जाननेके लिये इतना परिश्रम किया जाता है उसको मैं साक्षात् पाऊँगा बिना परिश्रम केवल पुरोहित हो जानेसे। तब इससे बढ़कर धर्म और साधन क्या है, कोई भी नहीं। अतः मैंने इसे स्वीकार कर लिया। पुनः भाव कि योग यज्ञादि जिसके लिये लोग कसते हैं वे सफल तभी होने हैं जब आपका दर्शन हो मुनि लोग ये सब आपके लिये करते हैं और दर्शन पकर सफल मनोरथ होते हैं यथा—'आजु सुफल तपु तीरथ त्यागु। आजु सुफल जप जोग किरागु॥ सफल सकल सुभ साधन सज्जु। राम तुम्हहि अवलोकत आजु॥' (२। १०७) 'सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिध दरसन पावा॥' २ २१०। ४) (ग) 'धर्म न एहि सम आन' अर्थात् योग, यज्ञ, तप दान आदि जितने धर्म हैं उनसे यह आवश्यक नहीं है कि ब्रह्मकी प्राप्ति हो ही जाय, तब यदि बिना किसी साधनके पुरोहितीमात्र ग्रहण कर लेनेसे ब्रह्मकी साक्षात् प्राप्ति होगी तो वह 'अति मंद' न होकर परमोत्कृष्ट अनुपम धर्म ही हुआ क्योंकि 'लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हरे दरस आस सब पूजी॥' (२। १०७) [इस कथनकी तात्पर्य यह है कि आप मुझे गुरु कहते हैं पर मैंने तो यह बोझा आपके दर्शनोंके निमित्त ही सिरपर धारण किया है। (पं०)]

नोट बैजनाथजी लिखते हैं कि यह प्रसंग धनुर्वेदमें है। यथा—'अहो यक्षतमूत्रं परिधाति वशिष्ठत्वं पुरोधति स एव ब्रह्मोद्भवं परिपश्यन्तु धीराः। अनन्यमनसा चिन्तयन्तु देवाः स्वर्गेषु यज्ञाध्यायनाधिकः कौशिकेन समग्रं विलोयतां देवाः विरसि बाहुरसितूर्यमगतायतां प्रधानानि यज्ञासोत्। एषः ब्राह्मणः वशिष्ठम्याह प्रयोजनाय यज्ञाध्यायेषु धानुर्वेदस्य कृतोद्भव आचमणाद्य कर्मणो सर्वस्य अप्रमेयानि नाहं बभूव यस्तु ज्ञेयं स नीचैः तस्यो गृहानि काले मङ्गलाय परिपूर्णब्रह्मलोकादिहागता पूज्यमानाः सन्तु अथः सुधनस्य मनोद्वेषादेव वर्षे गच्छन्तु परे मङ्गलमास्तान् चिन्मयो सम्मेलनं विधि संगीयता।'

जप तप नियम जोग निज धर्मा। श्रुति सभव चाना सुभ कर्मा॥१॥

ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन। जहै लगि धर्म कहत श्रुति सज्जन॥२॥

आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका॥३॥

तब पदपंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर॥४॥

शब्दार्थ—'आगम'-'आगते शिखवक्त्रेभ्यो गतञ्च गिरिजाश्रुतौ। पतञ्ज वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते'- रा० प्र०

अर्थ जप, तप, नियम, योग, अपने अपने वर्णाश्रमधर्म, वेदोंसे उत्पन्न अनेक शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, तीर्थस्नान इत्यादि जहाँतक धर्म वेदों और सज्जनोंने कहे हैं॥ १ २॥ हे प्रभा अनेक शास्त्र (तन्त्र), वेद और पुराणोंके पढ़ने और सुननेका (सर्वप्रधान, मुख्य) फल एक ही है॥ ३॥ सब साधनोंका यही सुन्दर फल है कि आपके चरणकमलोंमें निरन्तर (अर्थात् अविच्छिन्न एकरस) प्रेम हो (भाव कि कोई भी साधन करके यदि अन्य किसी फलकी प्राप्ति की गयी तो वह फल सुन्दर फल नहीं है) ४।

टिप्पणी जप अर्थात् विधिपूर्वक पुरस्करण, तप अर्थात् पञ्चाग्नि जलशयनादि, नियम बारह ज्ञान अर्थात् सांख्य। दम अर्थात् बह्येन्द्रियोंका रोकना, तीर्थ ३३ करोड हैं। सज्जन जैसे कि मनु और याज्ञवल्क्य ऋषि आदि 'अनेक' कहकर सब पुराण और उपपुराण भी सूचित किये—(भा० मं० इत्ये० ७ देखिये) ['पढ़े सुने कर फल एका।' चाह पढ़े चढ़े सुने, दोनोंका फल एक ही है पढ़े गुरु आदिसे और सुने सत्सङ्गमें। (भा० दा० में 'पठे' पाठ है)। रा० प्र०)]

२ 'सब साधन कर फल यह सुंदर' इति (श्रीभुशुंडिजीने भी यही कहा है। यथा—'जप तप मख सम दम व्रत दाना। विरति विवेक जोग विज्ञाना॥ सब कर फल गधुपति पद प्रेमा। तेहि बिनु कोउ न पावै छेमा॥' (१५। ५ ६) तात्पर्य कि धर्म करके और कोई वासना न रखे, भक्ति छोड़ और किसी पदार्थकी चाह न करे, यही फल सुंदर है और (स्वर्गादिकी प्राप्ति इत्यादि) फल सुन्दर नहीं है जैसा आगे कहते

हैं—‘छूटै मल’.....।’ यथा ‘जय तप करके स्वर्ग कमाना यह तो काम मजूरों का’, ‘ज्ञान विराग जोय जय तप मय्य जग मुद मग नहि धोरे। तामप्रेम बिनु नैम जाय जैसे मृगजल जानधि हिलोरे।’

रा० शं०—पूर्व कहा कि ‘जा कहै करिय सो पैहाँ’ और यहाँ उन्हींका फल इन शब्दोंमें कहा कि ‘तब पदपंकज प्रीति निरंतर।’ इस तरह जनाया कि चरणोंमें निरंतर प्रेम होना भी ‘भगवत्प्राप्ति’ ही है।

वीर—सब साधनोंकी समता पद प्रेममें इकट्ठी कनी ‘तृतीय तुल्ययोगिता’ है। पदपंकजमें ‘निरङ्गरूपक’ है।

छूटै मल कि मलहि के धोए। धृत कि पाव कोड* धारि बिलोए॥ ५॥

प्रेमभगति जल बिनु रघुराई। अभिअंतर मल कबहुँ न जाई॥ ६॥

सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित। सोइ गुनगूह विज्ञान अखंडिन॥ ७॥

दच्छ सकल लच्छनजुन सोई। जाके पदसरोज रति होई॥ ८॥

शब्दार्थ—बिलोना (सं० विलोडन)=मथना। विज्ञान=शास्त्रजन्यज्ञानका अभ्यास करते-करते अखण्ड ज्ञानका अनुभव विज्ञान है। दच्छ=व्यवहारमें कुशल।

अथ—क्या मैलसे धोनेसे मैला छूट सकता है? (कदापि नहीं)। क्या जलको मथनेसे कोई घी पा सकता है? (अर्थात् नहीं पाता)॥ ५॥ हे रघुराज! बिना प्रेमभक्तिरूपी जलके अन्तःकरणका मैल कभी नहीं जाता॥ ६॥ वही सर्वज्ञ है, वही तत्त्वज्ञ है वही पण्डित है वही गुणोंका घर है अखण्ड विज्ञानी है और वही चतुर एवं समस्त सुलक्ष्णोंसे युक्त है जिसका प्रेम आपके चरणकमलमें है। (भाव कि चाहे उसमें कोई गुण हों वा न हों, आपमें प्रेम होनेसे उसमें ये सब गुण सम्पझे जायेंगे सब गुणोंको देनेवाली एक आपके चरणकमलोंकी प्राप्ति है और प्रभु-पद-प्रेम बिना सर्वज्ञादि गुण होते हुए भी उनकी सर्वज्ञतादि व्यर्थ है)॥ ७-८।

टिप्पणी—१ ‘छूटै मल कि मलहि के धोए’ इति (क) जपतपादि मलरूप हैं मलसे मलको कोई धोकर छुटाना चाहे तो वह नहीं छूट सकता इसी प्रकार विषयसे विषय नहीं छूटता। सवासिक कर्मों-धर्मोंके फल सब मलरूप हैं क्योंकि उनसे विषयभोगमें प्रेम बढ़ता ही जायगा। इसीसे इन सब फलोंको सुन्दर नहीं कहा (ख) मलसे मल नहीं छूटना वैसे ही कर्म करनेसे कर्म नहीं छूटता और जैसे जल बिलोनेसे घी नहीं मिलता वैसे ही ज्ञानसे निर्मलता नहीं प्राप्त होती। यह ‘वक्रोक्ति’ है

पं० रा० व० शं० मनु खड्गवल्क्यादिने वर्णश्रम धर्मों और उनके फलोंका वर्णन किया है और ज्ञानको भी उत्तम कहा है। अतः शङ्का होती है कि क्या ये सुन्दर नहीं हैं? उसपर कहते हैं कि ‘छूटै मल’..... और ‘धृत कि पाव’.....। दो दृष्टान्त दोके लिये हैं कर्मसे कर्मका छुड़ाना चाहना मलसे मलका धोना है और शुष्क ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति चाहना जल बिलोकर घी निकालनेकी चाहके समान है।

नोट—१ भा० ६। १। ११। में शुकदेवजीका वचन है कि ‘कर्मणा कर्मनिहारी न ह्यात्यन्तिक इष्यते॥’ अर्थात् हे राजन्! जो तुमने कहा कि पापोंके लिये लोग चाण्डालादि द्वादशवार्षिक व्रतादि करके उनसे निवृत्त होते हैं और फिर उन्हीं पापोंमें प्रवृत्त हो जाते हैं तब वह प्रार्थश्चित भी व्यर्थ है, उसका उत्तर सुनो। कर्मसे कर्म निर्मूल नहीं हो सकता (भाव कि पाप करना भी कर्म है और व्रतादि प्रार्थश्चित भी कर्म ही है), क्योंकि अविद्वदधिकारित्वान् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्’ अर्थात् कर्मके अधिकारी अविद्यासे कलुषित होते हैं। पापकर्मोंसे हृदय पहले कलुषित हुआ, यम नियम व्रत दानादि शुभकर्मोंसे उनका प्रायश्चित्त किया तो वे कुछ नष्ट होते हैं पर साथ ही शुभकर्मोंका फल भोगरूपी मल ऊपरसे लिपट जाता है। शुभाशुभ दोनों ही कर्म बन्धनमें डालनेवाले हैं। भक्तिप्रे सञ्चित कर्म सर्वथा निर्मूल हो जाते हैं। शुभाशुभ दोनों ही कर्म त्याज्य हैं यथा—‘त्यागहि कर्म सुभासुभ दायक। भजहि योहि सुर नर मुनि नायक॥’

गौड़जी—प्रायश्चित्तदि कर्मद्वारा पापकर्मोंका विपाक रुक नहीं जाता। उनके विपाकके समयमें विधिवत् किये हुए प्रायश्चित्त कर्म उसकी कठोरताको कोमल कर देते हैं। अथवा भोगकालको बहुत घटा देते हैं। इस तरह कर्मके द्वारा कर्मका बन्धन मिट नहीं सकता।

नोट—२ जिस मलसे धोना कहते हैं वह और जिस मलको धोना है वे मल क्या हैं, यह विनयके उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता है जो यहाँ दिये जाते हैं—

‘मोहजनित मल साग विविध विधि कौटिहु जतन न जाई। जनम जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई॥
मद्यन मलिन परनारि निगिहु यन मलिन विषय मँग लागे। हृदय मलिन बामना मान मद जीव सहज सुख त्यागे॥
परनिंदा सुनि श्रवन मलिन थे बचन दोष पर गाये। सब प्रकार मलधार लाग निज नाथ धरन बिसाये॥
हुलमिदास छत दान ज्ञान तप सुद्धि हेतु श्रुति गावै। रामचरन अनुगम नीर धिनु मल अति नास न पावै॥ पद ८२॥’
‘जनम अनेक किये नाना विधि कर्म कीच चित मान्यो। होइ न विमल-विषेक नीर धिनु वेद पुरान बखान्यो॥ ८८॥’
‘बहुभक्तिन सम करत मोहब्रम बृधहि पंदमति बारि बिलायो। कर्मकीच जिस जानि सानि चिन चाहत कुटिलमलहि मल धोयो॥ २४५॥’

उपर्युक्त पद ८२ में इन्द्रियों तथा मन, चित्त और हृदयमें क्या मल लगा है यह बताते हुए यह कहा है कि यह सब मोह-जनित मल है। इसके धोनेके लिये व्रत, दान, ज्ञान, तप बताये गये हैं पर इनसे उस मलका सवधा नाश नहीं होता। सर्वथा नाश श्रीरामचरणानुरागरूपी जलसे ही होगा। इसके अनुसार मोह-जनित विषय-वामनाएँ और तद्विषयक कर्म ही मल हैं। जिनको धोकर दूर करना है। व्रत-ज्ञान आदि उपय भी मल हैं जिनसे उनको धोते हैं, पर इनसे वह मल-धार धुलकर साफ नहीं हो पाता, बना हो रह जाता है श्रीरामानुराग जल है। इससे मल सर्वथा दूर हो जाता है।

पद ८८ के अनुसार नाना प्रकारके कर्म जो अनेक जन्मोंसे अबतक करते चले आ रहे हैं वे ही दोनों प्रकारके मल हैं, अशुभ और शुभ कर्म। अशुभ कर्म फलोंको शुभ कर्मोंसे मिटाना चाहते हैं, यह सम्भव नहीं। निर्मल विवेक जो भगवद्भक्ति-संयुक्त होता है उस विवेकरूपी जलसे ही धुलता है। पद २४५ में भी कर्मको ही दोनों प्रकारका मल कहा है। कर्मसे ही कर्मको धोना मलसे मलको धोना है।

वि० ८२ में रामचरणानुरागको जल कहा है और मानसमें ‘प्रेम भगति’ को इससे जनाया कि दोनों एक ही हैं।

मलको मलसे धोना। जैसे कीचड़ शरीरमें लग जाय तो कोई उसे कीचड़से ही छुड़ाना चाहे तो वह कीचड़ छूटना तो अलग रहा और भी लपटकर सघन हो जावगा। वैसे ही पापकर्मोंको योग, यज्ञ, जप, दान, ज्ञान आदि कर्मोंसे मिटानेके बदले और भी जकड़कर बँधना हो जाता है यथा—‘कूटिब की जतन बिसेष छाँध्यो जाहिगो। हैह विष भोजन जौ सुधा सानि खाहिगो।’ (वि० ६८)

३ इसपर यह शङ्का हो सकती है कि गीतामें तो भगवान्ने कहा है कि अपने-अपने कर्मोंमें लगा हुआ मनुष्य परम बदप्रसिद्धि-संमिद्धि को पाता है ‘स्वे स्वे कर्मण्यधिनः संमिद्धिं लभते नरः।’ (१८. ४५) तो इसका उत्तर भी उसीके आगे भगवान्ने स्वयं दिया है कि ‘स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु।’ (४५) अपने कर्ममें लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को पाता है वह मुझसे सुन। और फिर बताया है कि सबको उत्पन्न करनेवाले तथा सबमें अन्तर्गता रूपसे स्थित मुझ परमेश्वरको अपने कर्मोंद्वारा पूजकर मनुष्य मेरे प्रसादसे मेरी प्रतिरूपी सिद्धि को पाता है, यथा—यतः प्रवृत्तिर्भूतानी येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥’ (४६)

जब वे कर्म भगवान्की पूजाके अङ्ग हुए, उन्हींके लिये किये गये तब तो वह सब भगवद्भक्ति ही हो गये, तब वे बन्धनरूप नहीं हो सकते। ऐसा ही श्रीमद्भागवतमें भी कहा है।

अनेक जन्मोंका चक्कर जो हृदयमें जमा है वही मल है, हरिभक्तिसे ही वह धुलता है, ऐसा (भा० ४। २१। ३१, ३२) में पृथुजीने भी कहा है। यथा—‘यत्पादमेवाभिरुचिस्त्वपस्विनामशेषजन्मोपचितं मलं धियः। सद्यः

क्षिणोत्पन्नहमेधती सती यथा पदाङ्गुलिनिःसृता सरित् ॥ विनिर्धुताशेषमनोमलः पुमान्सङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् ।
यद्विधिपूर्णे कृतकेतनः पुनर्न संसृतिं क्लेशग्रहां प्रपद्यते । (३१-३२)

श्रोत्रधुजी कहते हैं कि जिनके चरणकमलोंकी सेवामें निरन्तर बढ़नेवाली प्रीति तपस्वियोंके अनेक जन्मोंके संचित मनोमलको इस प्रकार तत्काल नष्ट कर देती है जैसे उन्हींके चरणगखसे निकली हुई श्रीगङ्गाजी ।
तथा जिनके चरणमूलका आश्रय लेनेवाला पुरुष सम्पूर्ण मनोमलसे मुक्त होकर और असङ्गताके ज्ञानसे विशेष बल पाकर फिर इस दुःखमय संसारचक्रमें नहीं पड़ता, अतएव आप उन्हीं प्रभुको मन-कर्म बचनसे भजें—‘तमेव चर्यं भजतात्मवृत्तिभिर्मनोबल-कायगुणैः स्वकर्मोभः’

४ ‘छूटै मल कि मलहि के धोए’ से सञ्चित कर्मों, विषयवामनाओं आदि रूपी मलको तप, दान आदि शुभ कर्मोंद्वारा नष्ट होनेका निषेध किया। ‘घृत कि पाव कोठ बारि बिलोये’ से उनके द्वार भवबन्धनसे मुक्तिका निषेध किया। यहाँ योगयज्ञादि सब साधन बारिरूप हैं। जलके मथनेसे घी नहीं निकलता। यथा—‘सुखमाधन हरिबिमुख बृथा जैसे श्रमफल घृत हित मथे पाथ।’ (वि० ८४) श्रममात्र ही हाथ लगता है। यथा ‘बहु भौतिन श्रम करत मोह बस बृथहि मंदपति बारि बिलोयो॥’ (वि० २४५) शुभ कर्मोंका बारंवार करना पानीका मथना है। मोहजन्त मलका छूटना, सुख शान्तिकी प्राप्ति, भवबन्धनका छूटना घृत है। श्रीभृगुण्डिजीने तो पहलूतक कह डाला है कि ‘बारि मथे घृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेला।’ (१२२) जलके मथनेसे कदाचिन् घी निकल आवे, वह असम्भव सम्भव हो जाय पर बिना भगवद्भक्तिके भवसे निवृत्ति नहीं होनेकी विनयमें भी कहा है—‘पायो केहि घृत बिचारु, हरिन-बारि महत। तुलसी नकु ताहि सरन, जाते सब लहन॥’ (पद १३३)

टिप्पणी—२ ‘प्रेमभगति जल बिनु रघुराई।’ इति। सब धर्म साबुन हैं। जैसे केवल साबुन रंगड़ोसे मैल नहीं जायगा जबतक उसमें जल न पड़ेगा, वैसे ही आपकी प्रेमलक्षणा भक्तिरूपी जलके साथ सब धर्म जीवके मलको दूर कर सकते हैं, केवल कर्म और ज्ञान दूर नहीं कर सकते। सांगत यह कि प्रेम अन्तःकरणमें होता है। इसीसे वह अन्तःकरणको निर्मल कर देता है।* अर्थात् भीतरसे चनुर हैं और बाहर सब गुणोंके चिह्न अङ्गोंपर हैं

नोट—५ ‘प्रेम भगति जल बिनु’.....‘अध्यतर मल कबहुँ न जाई’ इति। मिलान कीजिये—‘धर्म-सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता। मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति हि॥ कथं विना रोमहर्ष इक्ष्वा चेतसा विना। विनाऽऽनन्दाश्रुकलया शुद्धयेद्भक्त्या विनाऽऽशयः॥ बागू गद्गदा ब्रवते यस्य धितं रुदत्यभीक्ष्णं इमति क्वचिच्च। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति॥’ (भा० ११। १४ २२-२४)
भगवान् श्रीउद्धवजीने कहते हैं कि तुम निश्चय जानो कि सत्य-दया-युक्त धर्म या तपसम्पन्न ज्ञान मेरी भक्तिसे शून्य जीवको पूर्णतया शुद्ध नहीं कर सकते बिना रोमाञ्च हुए, बिना प्रेमसे हृदय गद्गद हुए, बिना नेत्रोंसे आनन्दाश्रु बहे, कैसे भक्तिका ज्ञान हो सकता है? बिना ऐसी भक्तिके चित्त ही कैसे शुद्ध हो सकता है? मेरी भक्तिसे जिसको बाणी और हृदय गद्गद हो जाते हैं, जो बारंवार उच्च स्वरसे मेरे नाम लेकर मुझे पुकारता है, कभी हँसता, कभी रोता और कभी लज्जा छाड़कर नाचता है, गुण गाता है वह मेरा पूर्णभक्त त्रिलोकपावन है, त्रिलोकीको पवित्र कर देता है

नोट—६ यहाँ प्रेमभक्तिको नीर कहा और दूसरी जगह उपर्युक्त विनय पद ८८ में ‘विमल बिलेक’ को नीर कहा है। इससे कुछ भेद नहीं पड़ता क्योंकि विमल जलका फल प्रेमभक्ति है, यथा—‘विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह रामभगति उर छाई॥’ (१२२ ११) ॥ प्रेमाश्रुका बड़ा भारी मान है। श्रीसीताराम परमकरुणावरुणालय हैं, वे भक्तके आँसू नहीं सह सकते। प्रिय पतकगण इस बातको गौंठमें बाँध रखें जो बात किसी प्रकार भी सम्भव नहीं वह भी प्रेमाश्रुधारा प्रवाहमे सम्भव हो जाती है। भव-

* ‘भक्तिजल’ से ‘समअभेदरूपक’ है इस अंशालीमें ‘विनाशक’ है व्यंग्यद्वारा दृष्टान्तका भाव झलकता है। ‘सोइ सर्वज्ञ.....’ में तृतीयतुल्ययोगिता है।

बन्धनसे छूटनेका यह बड़ा सहज नुसखा है—रोइये रोइये, रोइये वस यह परमौषधि है

कह०—‘अभ्यन्तर मल।’ अन्तःकरणकी झोली वासना अभ्यन्तर मल है वासनाएँ दो प्रकारकी हैं—स्थूल और झीनी (सूक्ष्म)। स्थूल वह है जो मनमें उठी और कर डाली गयी और झीनी वह है जो अनइच्छित मनमें उठती है और जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती जैसे भूखा ब्राह्मण किसी नीच जातिके यहाँ उत्तम भोजनके पदार्थ देखे और उसका जो ललच जाय पर वह प्राप्त होनेपर भी ग्रहण नहीं कर सकता। स्थूल तो जप-तपादिसे मिट जा सके पर झीनी नहीं मिट सकती।

पं० रा० कु०, रा० शं०—‘सोइ सर्वज्ञ।’ पहले यह दिखा आये कि जिससे श्रीरामजी मिलें वही धर्म है; अब दिखाते हैं कि सर्वगुणसम्पन्न वही है जिसमें भक्ति है। ‘दक्ष’ से भीतरमें चतुर और ‘लच्छनजुन’ से अङ्गोंमें सुन्दर लक्षणोंके चिह्न जनाये। मिलान कीजिये—‘सूर सुजान सपूत सुलक्षण गनियत गुन गरुआई। बिनु हरि भजन हैदारुनि के फल वज्र नही करुआई॥ कीरति कुल करतूनि भूति भलि सील स्वरूप सलोने। तुलसी प्रभु अनुरागरहित जस सालन साग अलोने॥’ (वि० १७५)

रा० प्र० १ ‘असम्भवमें दृष्टान्त’ देनेका भाव कि जिसमें जो रहता है वही उसमेंसे निकलता है। अभ्यन्तर अर्थात् बहुत ही भीतर २ ‘रति होई’ में ‘होई’ शब्द सब काल प्रीति बनी रहनेका बोधक है।

दो०—नाथ एक बर माँगों राम कृपा करि देहु।

जन्म जन्म प्रभुपदकमल कबहुँ घटे जनि नेहु॥४९॥

अर्थ—हे नाथ! मैं एक वरदान माँगता हूँ, हे राम! कृपा करके दीजिये (वह यह है कि) आपके चरणकमलोंमें मेरा प्रेम जन्म-जन्ममें कभी न घटे॥ ४९।

टिप्पणी—१ ‘कृपा करि देहु’ का भाव कि मैंने ऐसा सुकृत नहीं किया कि जिससे जन्मजन्मान्तरमें मेरा प्रेम आपके चरणोंमें हो

पं० रा० ख० शं०—‘जन्मजन्म’ से जनाया कि यह नहीं चाहते कि जन्मका अभाव हो भरतजी और बालि इत्यादिने भी ऐसा ही वर माँगा है।

भक्तजी ‘अर्थ न धर्म न क्रम रुचि गति न चाहउँ निर्बान। जनम जनम रति रामपद यह वरदान न आन।’

बालि—‘जेहि जोनि जनमों कर्मबस तहँ रामपद अनुरागजै।’

किसी भक्तकी अभिलाषा है कि ‘योगः श्रुत्युपपत्तिनिर्जनवनध्वनाध्वपरिभावति स्वराज्यं प्रतिपद्य निर्भयममी मुक्ता भवन्तु द्विजाः अस्माकं तु वसिष्ठनन्दनितटे प्रोत्फुल्लकुञ्जद्रुमे सीताराधवनामधाय जुषतां जन्मास्तु नष्टावधि॥’

वै०—प्रभु नित्यधामको प्रजासहित पधारनेवाले हैं, इसीसे ऐसा वर माँगा यही कारण है कि ये साथ न गये।—[अधिकारी होकर सृष्टिमें बने हैं, ब्रह्माजीके साथ परमधामको जायेंगे। पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं—‘पर यह निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाल्मी० ७। १०९। १—३) में स्पष्टरूपसे परधामयात्रामें इनका साथ होना पाया जाता है। इससे (आगेके) ‘गृह आह’ को उस दिनकी यात्राका उपसंहाररूप मानना चाहिये।’]

पं० पं० प्र०—श्रीवनिष्कृत स्तुति इति। यह सत्ताईसवीं स्तुति है और उनराभाद्रपदा सत्ताईसवीं नक्षत्र है। दोनोंका साम्य इस प्रकार है—(१) भाद्रपदा=कल्याणपददाना। उत्तर=श्रेष्ठ वसिष्ठजीकी महती श्रेष्ठता कौन कहनेको समर्थ है। (२) इस नक्षत्रमें दो तारे हैं। इस स्तुतिमें प्रभुपद और प्रभुपदरति ये ही दो तारे हैं। (३) आकार-साम्य। पूर्वाके दो तारे राम और संत तथा उनराके दो तारे रामपद और रामपदरति मिलकर चारपाईके समान आकार है। इन चारोंके आश्रयपर कोई भी जोव सदा विश्राम कर सकता है—‘सुखमय ताहि सदा सब आसा।’ (४) नक्षत्रका देवता अहिर्बुध्न्य है जो एकादश रुद्रोंमेंसे एक है और इस कथाके वक्ता भी शिवजी ही हैं। यथा गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई॥’ (५०। ८) (५) नक्षत्रकी फलश्रुति है ‘पावन गग तरंग मालसे। और इस स्तुतिमें रघुकुलगुरुने हृदय पावन करनेका मुख्य साधन इस प्रकार

कहा है—‘प्रेमभगति जल बिनु रघुराई। अभिअंतर मल कबहुँ न जाई।’ भाव कि जो इस स्तुतिको नित्य प्रेमसे गान करेगा उसका हृदय निर्मल हो जायगा।

अस कहि मुनि बसिष्ठ गृह आए। कृपासिंधु के मन अति भाए ॥ १ ॥

अर्थ—ऐसा कहकर वसिष्ठ मुनि घर आये वे कृपासिंधु श्रीरामचन्द्रजीके मनको बहुत अच्छे लगे ॥ १ ॥

टिप्पणी—१ ‘कृपासिंधु’ इति। वसिष्ठजीने कहा कि हे राम! मुझे कृपा करके वर दीजिये इसीसे श्रीरामजीको यहाँ ‘कृपासिंधु’ कहकर सूचित कर दिया कि उनपर बड़ी कृपा की गयी श्रीरामजी मर्यादापुरुषोत्तम हैं। इसीसे उन्होंने लीलाके विरुद्ध जानकर गुरुसे प्रत्यक्ष न कहा कि हमने वर दिया। ‘मन अति भाए’ से (मानसिक) वर देना सूचित किया है। अथवा, वसिष्ठजीने यथार्थ वचन कहे हैं इसीसे उन्होंने उत्तर न दिया—[पुनः, प्रभुने पुरजन-समाजमें कहा था कि वही हमारा प्रिय है जो हमारी आज्ञा करे। आज्ञा है कि हमारी भक्ति करो। वही ये माँगते हैं। अतः ‘अति भावे’—(५० रा० व० ३०)]

रा० प्र०—१ ‘अति भाए’ से व्यञ्जित किया कि गुरु भी बनये रहे, मर्यादा भी रखी और उनपर परम प्रसन्नता भी की, वह यह कि मुनिके मनमें भ्रम लेश भी न रह गया। [पञ्चबालकाण्डसे यहैतिक ४० प्रश्न और उनके उत्तर हुए जो स्थल स्थलपर दिये गये हैं। एकत्र यहाँ रा० प्र० ने दिये हैं]

२—वसिष्ठजीने भगवान्से भुक्ति न माँगी, वरन् भक्ति माँगी, क्योंकि ब्रह्माजीका वचन है कि तुमको परमात्मा ब्रह्मकी प्राप्ति होगी। भुक्तिसे भक्ति श्रेष्ठ है

॥ ‘एक बार वसिष्ठ मुनि आये’ उपक्रम है और ‘अस कहि मुनि बसिष्ठ गृह आये’ उपसहार है।

हनुमान भरतादिक भ्राता। संग लिये सेवक सुखदाता ॥ २ ॥

मुनि कृपाल पुर जाहेर गए। गज रथ तुरग मगावत भए ॥ ३ ॥

देखि कृपा करि सकल सराहे। दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेइ चाहे ॥ ४ ॥

अर्थ—सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरघुनाथजीने हनुमान्जी और भरतादि सब भाइयोंको साथ लिया ॥ २ ॥ फिर दयालु रघुनाथजी नगरके बाहर गये और हाथी, रथ और घोड़े माँगाये। ३ ॥ कृपादृष्टिसे देख कृपा करके सबको सराहना की। जिस जिसने उनको चाहा उस उसको जो जिसके लिये उचित था दिया। ४ ॥

टिप्पणी—‘संग लिये सेवक सुखदाता’ इति श्रीभरतादिक भ्राता और हनुमान्जी—ये ही सुखके दाता सेवक हैं इसीसे इन्हींकी सेवा आगे कहने हैं। यथा—‘भरत दीन्ह निज बचन इसाई। बैठे प्रभु सेवहिं सब भाई ॥ मारुतसुत तब मारुत करई ॥’ [सेवक सुखदाता श्रीरामजी हैं। भगवान् अपने समस्त सेवकों जाना, रीछ आदि तथा पुरवासियोंको साथ ही ले गये यह बात वाल्मी० रा० अ० रा० आदिमें स्पष्ट कही है और श्रीपार्वतीजीने भी कही है, यथा—‘प्रजासहित रघुर्वसमनि किपि गवने निज धाम।’ अतः ‘सेवक सुखदाता’ विशेषण दिया। सारी प्रजाने यह प्रार्थना की थी कि जहाँ भी आप जायें वहाँ हम सब भी जाना चाहते हैं इसीमें हमारी प्रसन्नता और यही हमारा अक्षय धर्म है। यथा—‘गन्तुमिच्छसि यत्र त्वमनुगच्छामहे वयम्। अस्माकमेषा परमा प्रीतिर्धर्मोऽयमक्षयः।’ (अ० रा० ७। ९। १२) इत्यादि। श्रीरामजीने उनकी अभिलाषा पूरी की जिससे सब सुखी हुए। यह सब ‘सेवक सुखदाता’ कहकर जना दिया २—भरतादिक भाइयोंके साथमें हनुमान्जीको भी लिया, क्योंकि इनको श्रीरामजी भाइयोंके समान जानते हैं। यही भाव गुसाईजीने वन्दनामें दिखाया है, यथा—

(१) बंदउँ प्रथम भरत के घरना। जासु नेम ब्रत जाइ न करना ॥

(२) बंदउँ लछिमन यद जलजाता। सीतल सुभग भगत सुखदाता ॥

(३) रिपुमुदन यद कमल नमामी। सूर सुसील भरत अनुगामी ॥

(४) महावीर बिनबडै हनुमाना। राम जासु अस आपु बखाना ॥

वि० त्रि०—पुर बाहर जानेके बाद फिर नगरमें लौटना नहीं कहते, और गज, रथ, तुरगको मँगाकर उनका बाँटना कहते हैं और इस क्रियामें सरकारका धक जाना कहते हैं, यथा ('हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई')। इससे स्पष्ट है कि यह गज-तुरग-रथका विभाग इस मृत्युधामके त्यागनेकी तैयारीसे सम्बन्ध रखता है। दूसरे शब्दोंमें यह कहा जात है कि आठों पुत्रोंको आठ देशका राज्य दिया और जिसने जितना हाथी, घोड़ा, रथ चाहा उतना उसको दिया। सरकार अपने उसी सिद्धान्तपर दृढ़ रहे कि 'बिमल बंस यह अनुचित एक। बंधु बिहाइ कड़ेहि अभिषेक॥'

प० प० प्र०—श्रीभरतजी और श्रीहनुमान्जीका निर्देश स्पष्ट है पर लक्ष्मणजी इस समय साथ थे, यह अनुमानसूचक कोई शब्द यहाँ नहीं है। अतः इसके पूर्व ही श्रीलक्ष्मणजीकी परधामयात्रा सूचित की। [जिस कल्पमें लक्ष्मणजीकी परधामयात्रा होती है, वह इस तरह कह दी। मानसकल्पवाली कथामें लक्ष्मणजी भी साथ ही गये। यह आगेके 'बैठे प्रभु सेवाहि सब भाई' से स्पष्ट है। केवल दो भाई सब भाई नहीं हैं। (पा० सं०)]

चोट 'गज रथ तुरग मँगावत भए' इति पंजाबीजीका मत है कि गज, रथ घोड़े आदिके सुन्दर आकारके विमान मँगाये और उनको सराहना करके उनपर इच्छानुसार प्रजाको सवार कराया। यह गुह्यरीतिसे इन शब्दोंसे सूचित कर दिया है

गौड़जी—परधामगवनके सम्बन्धमें जो अन्तिम दृश्य दिखाया है उसमें श्रीसीताजीकी चर्चा न करके यह सूचित किया कि सीताजीका वियोग हो चुका है और वे अपने इस लीलाविग्रहको अपनी माता पृथ्वीकी गोदमें सौंपकर परधाममें अपनी पराविभूतिसे पधार चुकी हैं। इसीलिये पुर बाहर जानेमें भरतादिक तथा हनुमान्जीहीकी चर्चा है। अन्तमें 'शीतल अमराई' में जानेसे यह भी संकेत है कि यह अमराई सीतामय है, इसीमें प्रभु जाकर अपने अवतार लीला जन्त श्रमसे विश्राम पाते हैं, जिस तरह सीताजी गुह्यरूपसे मौजूद हैं उसी तरह 'शीतल' शब्दमें गुह्यरूपसे उनका संकेत है

हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। गए जहाँ शीतल अँवराई॥५॥

भरत दीन्ह निज बसन इसाई। बैठे प्रभु सेवाहि सब भाई॥६॥

मारुतसुत तब मारुत करई। पुलक बपुष लोचन जल भरई॥७॥

अर्थ—समस्त श्रमोंके हरण करनेवाले प्रभुने (गज-बाजि रथादिके बाँटनेमें) श्रम पाया उस श्रमके हरण करनेके निमित्त) वे शीतल अमराईमें गये॥ ५॥ श्रीभरतजीने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उसपर बैठ गये, सब भाई सेवा कर रहे हैं॥ ६॥ तब पवनपुत्र श्रीहनुमान्जी पवन (हवा अर्थात् पंखा) करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें जल भर आया॥ ७॥

पा०—पार्वतीजीने नौ प्रश्न बालकाण्डमें किये जिनमेंसे चारका उत्तर बालकाण्ड है, पाँचवेंका अयोध्या, छठेका अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर सातवेंका लंका, आठवेंका उत्तरकाण्ड राजगरी आदि व्यवहारतक है और नव्वेंका उत्तर इस चौपाईमें समाप्त है। श्रीरघुनाथजीकी परधामयात्रा उपासकाकी उपासनाके प्रतिकूल है, क्योंकि वे सदा रघुनाथजीको अयोध्याजीमें स्थिर ध्यान करते हैं इसीसे गोसाईंजीने इस युक्तिसे उस प्रश्नका उत्तर दिया कि उपासना भी बनी रही और प्रश्नका उत्तर भी हो गया। प्रश्नका उत्तर इस प्रकार हुआ कि सबका श्रम हरकर श्रीभरतादि भाइयों हनुमान्जी और सारी अवधवासी प्रजाको उनकी इच्छानुसार सवारी देकर अपने साथ शीतल अमराई परधामको गये।

टिप्पणी—१ 'प्रभु श्रम पाई' इति जब प्रभुसे महाप्रलय होता है तब वे श्रमसे श्रमित होते हैं, यथा 'तन्द्रायमानः। उस श्रमकी गर्मीको शांतिके लिये जब शेषके ऊपर सोते हैं तब गर्मी शान्त होती है। उसी प्रकार यहाँका वर्णन है, वैसा ही यहाँ कह रहे हैं कि सवारियों बाँटनेमें जो परिश्रम हुआ उसे दूर करनेके लिये शीतल अमराईमें गये। श्रम पाना और शीतल अमराईमें जाना कहकर अभिप्रायसे परधामयात्रा ग्रन्थकारने सूचित की है इसीसे शीतल अमराईसे फिर श्रीरामजीका लौटकर घर आना नहीं लिखा।

प०—प्रत्यक्ष तो यह है कि लोगोंको गजादि देकर बगमें विश्राम करने लगे पर गुप्त सूक्ष्म भाव यह है कि चमिष्ठजीको नगरमें स्थित करके आप पुरबाहर गये और गज, रथ, घोड़े इत्यादिके सुन्दर आकारके विमान मँगा उनकी सराहना कर उनपर इच्छानुसार प्रजाको सवार कराया। श्रम यह कि अवतारका खितना कार्य था वह सब कर चुके, कुछ करना बाकी न रहा। 'शीतल अमराई' अर्थात् चैकुण्ठमें गये। भरतदिक पार्षदरूपसे सेवा करने लगे। यह प्रसंग परधामयात्राका है। ऐसा न होता तो ग्रन्थकार ग्रन्थकी समाप्तिका विषय प्रभुका मन्दिरमें या कल्पतरुतले ध्यान दिखवाकर प्रसंगको समाप्त करने

मयूख—शीतल अमराईमें गये फिर घर न लौटे, गुप्तार कुझहीमें रह गये जो पगविभूतिके माननेवाले हैं उनका सिद्धान्त भी सिद्ध होता है परंतु विशेषकर नित्यधाम सिद्ध होता है अयोध्या नित्यधाम है यह सिद्ध होता है क्योंकि मूलमें 'गए' पाठ है अर्थात् नित्यधामको गये।

वै० सब पुरवासियोंको विमानोंपर चढ़ाकर परधाम (संतानक लोक) को भेजा, परिश्रम करनेसे श्रम हुआ। तब शीतल अमराई साकेतको गये माधुर्यमें चंदनवनमें गये जहाँ सदा शीतल पवन बहता है।

रा० प्र०—'मारुतसुत मारुत करई' से भी यही नित्य अवधि निश्चय है।

रा० प्र०—१ 'अवधि अशोकवाटिकामें अमर। आइ जहाँ सीतल होत। ऐसी सुभग अवधिकी आग। डार-डार और पात पातमें उमगत रामचरन अनुराग। चारिठ फल नेवछावति कीजे फलनमें अधिक सोहाग। रामदेख जामें नित बिहरत ते निरखहि तिनके बड़भाग। लाल गुलाल सुमन जह मरकत गए अवधि विपिनमें प्रभु नित बिहरत याको भेद कोऊ जानै। सियाजू विहरत श्रीवनमें रामनामको आश न जानत तिनको विछुरन भासन है।' पुनश्च—२ 'निरवधि अवधि राम निज जानो। सियजू सरजू लहरत है। इहइ परमपद धामधामहूँ श्रुतिपति इननोंई ठहरत है। जुगनदेख धामनमें सियवर गए नहीं धुज फहरत है। जहँके तहँ सपाय रहे अस खेद नगरा घहरत है॥ १॥' पुनः, २— 'वा छवि पै मैं खारी श्रीअवधिपुरीकी। भूषणगनसे सतजन जगमग कथा रतन जजियारी। श्रीसरजू शृंगार हास्यो जामे मंगलकारी। नित विहार सियरामलखनको जहाँ ललित फुलवारी। डार डार और पात पात सब राम नाम उदगारी॥ श्रीसरजू सियराम अवधि अस मानत कोइ बिचारी। दशरथनंदन जनकनंदिनी सब ये और लखारी॥ बहामौन बैकुण्ठौ का है का कैलास बिकारी। त्रिगुन तीन देवन की ते है यह ती सकमे न्यारी॥'

टिप्पणी—२ 'निज खमन डसाई।' भाव कि उन्होंने खमर नहीं बिछाया चरन् मानो अपना शरीर रपुनधजीके बैठनेके लिये बिछा दिया यह भक्तजीके हृदयका भाव है। ['सेवहिं सब भाई।' सेवा यह कि भक्तजी छत्र लिये हैं, दहिने लक्ष्मणजी, बायें शत्रुघ्नजी चैवर लिये हैं हनुमान्जी पंख लिये पवन कर रहे हैं, सम्मुख खड़े प्रभुकी माधुरी देख प्रेममें मग्न हैं। (वै०)]

३—'मारुतसुत' हैं अतः पवन करनमें बड़े प्रवीण हैं। उनकी सेवासे श्रीरामजीके शरीरमें पुलकावली हो रही है और नेत्रोंमें जल भर रहा है। अथवा, अभिप्रायसे जनाते हैं कि रामविद्योगसे हनुमान्जीके नेत्रोंमें जल भर रहा है, इत्यादि। ('शीतल अमराई' में जाना और 'मारुतसुतका मारुत करन' कहकर जनाया कि गर्मके दिन थे, परधामयात्रा चैत्र शु० ८ को ही कही जाती है)

४ 'मारुतसुत मारुत करई' में पदार्थावृत्ति दीपक है। (वीर, १)

मा० म०—श्रमित देखकर, अथवा अपने ऊपर छेह देखकर, अथवा पर-मुखसे अपना सवांग भीगा हुआ देखकर हनुमान्जी वायु करने लगे हनुमान्जीके प्रेमविवश होकर हनुमान्जीको प्रभुने अपने समीप रखा।

प० प० प्र०—महाप्रस्थानके समय भगवान् जब नगर छोड़कर बाहर जात हैं तब 'अव्याहरन् क्वचित् किंचित्रिश्रेष्ठो निःसुखः पथि। निर्जगामः' (वाल्मी० ७ १०९, ५) यह भाव श्रम पाई' से यहाँ सूचित किया है। (जिन कर्त्तव्योंमें) हनुमान्जीको साथ नहीं ले गये उनमें वियागदुःखसे हनुमान्जीके आँसू निकल आये

हनुमान सम नहिं बड़ भागी। नहिं कोइ रामचरन अनुरागी॥ ८॥

गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई॥ ९॥

अर्थ—हे गिरिजे! श्रीहनुमान्जीके समान न कोई बड़ा भाग्यवान् है और न कोई श्रीरामचरणानुरागी ही है कि त्रिनकी प्रीति और सेवा बारबार प्रभुने अपने मुखसे वर्णन की है। ८-१।

टिप्पणी—१ (क) 'हनुमान सम नहि बड़ भागी।' इति। श्रीरामचरणानुरागी होनेसे जीव बड़भागी होता है। 'अतिस्व बड़ भागी चमनहि लागी।' (१। २११ छन्द १) देखिये। अथवा, (स्त्र)—सभे भाई हनुमान्जीके ऋणी हैं, इसीसे वे बड़भागी कहे गये। इनके समान कोई रामचरणानुरागी नहीं है, यथा श्रीमद्भागवते—'दास्यता कपिपते।'

वै० १ इस समय प्रभुके साथ चार ही प्राणी हैं। उनमेंसे तीन भाई तो प्रभुके अंशभाग ही हैं, चौथे हनुमान्जी हैं। सेवकोंमेंसे केवल एक यही है। इसीलिये इनके अचल अनुराग और बड़े भाग्यकी प्रशंसा करते हैं कि यद्यपि अवधवासी अनेक सेवक-सखा अनुरागी हैं कि प्रभुका वियोग नहीं सह सकते तथा प्रभुने अपने साथ हनुमान्जीको ही रखा, जिससे इनको क्षणभरका भी वियोग न सहना पड़ा, इसीकी प्रशंसा शिवजी करते हैं। २—'नहि कोउ बड़भागी' इति। लौकिक भाग्यके आठ अङ्ग हैं, उन सब लौकिक सुखोंको प्रभुपदप्रेमपर इन्होंने बारग कर दिये। सब कुछ एकमात्र प्रभुकी ही मानते हैं। यथा—शिवसंहितायाम्

'पुत्रवत्पितृवद्रामो मातृवन्मम सर्वदा । श्यालवद्रामवद्रामः शृङ्खलवद्रामादिवत् ॥

पुत्रीवत्पौत्रवद्रामो भागिनेयादिवन्मम । सखावत्सखिवद्रामः पत्नीवदनुजादिवत् ॥

राज्यवत्सामिवद्रामो धातृवत्सन्धुवत्सदा । धर्मवदर्थवद्रामः काममोक्षादिवन्मम ॥

व्रतवत्सीर्थवद्रामः सांख्ययोगादिवत्सदा । दानवज्जपथवद्रामो यागवन्मन्त्रवद्धुलम् ॥

राज्यवत्सिद्धिवद्रामो यशोवन्कीर्तिवन्मम । घृतादिरसवद्रामो भक्ष्यभोज्यादिवत्समे ॥

गन्धमाल्यादिवद्रामो भूषणम्बरवत्सदा । नृत्यवदगीतवद्रामो वाद्यवन्मधुरोत्तमः ॥

अश्ववदगाजवद्रामः पितृवत्मुहुदादिवत् । दासीवहासवद्रामो वसन्तादिवदेष मे ॥

बालवदपुद्गलवद्रामो घटलपटवद्रमे । मनप्रमत्तवद्रामो रामकेलिरसादिषु ॥

विस्मृतौ शत्रुवद्रामश्चित्तस्त्वेवे च चौरवत् । वैद्यवद्विरहो व्यधिनाशने च सदा मम ।

या प्रीति- सर्वभावेषु प्राणिनामनपायिनी । रामे सीतापतायेव निधिवन्निहता मुने ॥' इत्यादि सब भावोंसे प्रभुकी सेवा करनेवाला एकपाद तथा त्रिपादविभूतिमें आपके समान कोई न हुआ, न है, न होगा। तभी तो गोस्वामीजीने कहा है—'सेवा केहि रीझि राम किये सरिस भरत । सेवक भयो पवनपुन साहिब अनुहरत।' (वि० १३४)

२—'बार बार प्रभु निज मुख गाई' इति। भाव कि जहाँ प्रभुकी प्रसन्नता दुर्लभ है, वहाँ प्रभुने अपने मुखसे कपिकी प्रीति और सेवा बखान की है। हनुमान्जी रामचर कष्टन श्रवणके आधारपर इस लोकमें हैं इसीसे रामजीने हनुमान्जीके गुणगानपर रामायण समाप्त की 'प्रीति सेवकाई बार बार गाई' यथा—

प्रीति— 'सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना । तैं मम प्रिय लछिमन ते दूना ॥' (४। ३ ७)

सेवकाई— 'सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहि कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ।

प्रति उपकार करउँ का तोग । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ।

सुनु सुन तोहि उरिन मैं नाहीं । देखेउँ करि बिचार मन माहीं ॥' (५ ३२। ५)

दो०—तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन।

गावत लागे राम कल कीरति सदा नवीन ॥५०॥

अर्थ—उसी मौकेपर नारदमुनि हाथमें वीणा लिये हुए आये और श्रीरामजीकी सुन्दर और नित्य नवीन कीर्ति गाने लगे ॥ ५० ॥

नोट—'करतल बीन।' नादजीके हाथमें सदा वीणा रहती है, इसीसे इनका 'वीणाधर' नाम ही श्रीनभा स्वामी और श्रीअग्रस्वामीने दिया है पुन, यथा—'एक बार करतल बर बीना । गावत हरि गुन गान प्रवीना ॥' 'यह बिचारि नारद कर बीना।'

इस अवसरपर किसीका प्रणामादि नहीं कहा गया। जैसे कि आ० ४१ में वर्णित है दोनों ही समय नारद पृथ्वीपर उनके पास आये। यथा 'यह बिचारि नारद कर सीना। गये जहाँ प्रभु सुख आसीना॥ गावन रामचरित मृदु बानी। प्रेम सहित बहु भाँति बाजानी॥ करत दंडवत लिये उठाई। राखे बहुत बार उर लाई॥ स्वागत पूछि निकट बैठारे। लछिमन सादर चरन पखारे॥' (आ० ४१। ८—११) मिरु नाइ बारहि बार चरनहि ब्रह्मपुर नारद गये॥ (४—६ छंद)

इस भेदका सनाधान यह है कि यहाँ भी प्रणाम किया गया है, यह बात 'गावन लागे राम कल कीरति' से लक्षित होती है। कीर्तिगानमें 'नमामि' आदि कोई शब्द आते ही हैं, जैसे कि वेदस्तुतिके विषयमें देख पड़ता है। वेद 'लगे करन गुनगान' कहकर जो गुणगान उनका है उसके प्रत्येक छन्दमें 'नमामहे' या इसके पर्याय शब्द आये हैं, वैसे ही यहाँ 'गावन लागे राम कल कीरति' में भी समझना चाहिये इस समय परधामयात्रा हो रही है, बैठने बिठानेका समय नहीं, ऐर्ध्याभावसे स्तुति है। ऐसे ही लकामें कुम्भकर्णवधपर नारदजीने 'गगनोपरि हरि गुन गन गाये।' जहाँपर भी प्रणाम नहीं है इसका भी कारण यही है कि गुण गानमें प्रणाम हो गया*।

कह०—इस समय नारदजी आये कि आज्ञा हो तो साथ साथ जायें नहीं तो ब्रह्मलोकमें ही रहें इसीसे रघुनाथजीने स्तुति सुनी और शीलके कारण 'नहीं' न किया किंतु चुप ही रहे। जिससे वे समझ गये कि साथ ले जानेकी आज्ञा नहीं है यह भाव 'मामवलोकय.....' से ध्वनित होता है

टिप्पणी—१ 'कल कीरति सदा नवीन' इति (क) नारदजीका गान और रामजीकी कीर्ति ये दोनों कल अर्थात् मधुर है 'कल' देहरीदीपक है। कीर्ति सदा नवीन है इस कथनका भाव यह है कि श्रीरामजीकी कीर्ति इनकी अधिक है कि नारद पुनि सदा नवीन हो गत रहते हैं। अथवा कीर्ति नदीरूप है। यथा—'कीरति सरित छहूँ रितु ररी।' रामयश जल है जिसमें वह भरी हुई है, यथा—'राम विमल जम जल सरिता सो' (घा०)। इसीसे सदा नवीन कहा है। नदीके प्रवाहका जल सदा नया ही बना रहता है पुन, 'कल कीर्ति' अर्थात् रामायण। 'सदा नवीन' अर्थात् अपनी बनायी या मुनियोंकी।

गौड़जी—नारदजीका आना और स्तुति करना और फिर ब्रह्मधामको चले जाना, यह उसी तरहका बारंबारका दृश्य है, जिस तरह श्रीसाकेतलोकमें हवा खानेके लिये जाना और वहाँ वर्णित प्रकारसे बैठना नित्य नित्यका दृश्य है। इसी स्वाभाविक और नित्य दृश्यके साथ मानसकारने रामायणी कथाका उपसंहार किया है। यह कथा आदिसे अन्ततक बड़े ही मनोहर अभिनयके रूपमें है, यद्यपि यह श्रव्यकाव्य है दृश्य नहीं, तो भी जन्मकी कथा जिस तरह एकायकी दृश्यरूपसे पाठकके सम्मुख आती है उसी तरह अन्तिम पराक्षेप भी परधामके इस मनोहर दृश्यके साथ होता है। औरोंने महारानीका वियोग देकर इसे दुःखान्त बनाया है परंतु परमयोगी वियोगी भगवान् संकरने अपनी रचनामें दुःखान्त दृश्य न रखकर सुखान्त दृश्य रखा है अन्तमें प्रभुका वियोग-दुःख उनसे सहा नहीं गया। इसीलिये सत्यरक्षार्थ उस दृश्यको व्यायके नेपथ्यमें रखकर ही सन्तोष किया

मामवलोकय पंकज लोचन। कृपाविलोकनि सोच विमोचन॥१॥

नील तामरस स्याम काम अरि। हृदय कंज मकरद मधुष हरि॥२॥

जातुधान वस्तुथ बल भंजन। मुनि सजन रंजन अघ रंजन।३॥

अर्थ—हे शोचके हुड़ानेवाले, हे कमलदललोचन! कृपादृष्टिसे मृगको देखिये। (भाव कि वैसे तो आप सबको देखते ही हैं पर इस समय मुझे अपना रक्ष्य जानकर देखिये)॥ १॥ हे हरि अर्थात् भक्तोंके दुःखोंके हरनेवाले भगवान्! आप नील कमलके समान श्यामवर्ण और कामारि महादेवजीके हृदयकमलके

* १ या० म०—नारदजी उस समय पहुँचे जब प्रभु हनुमान्जीका यश और उनका प्रेम वर्णन कर रहे थे इसीसे उन्होंने नारदकी ओर चित्त नहीं दिया, प्रशंसा करते ही रहे।

(प्रेमरूपी) मकरन्द-रसके पान करनेवाले प्रभू हैं ॥ २ ॥ आप निश्चिरसमूहके बलको तोड़नेवाले हैं, मुनियों और सज्जनोंको आनन्द देनेवाले और पापोंके नाशक हैं ॥ ३

टिप्पणी—१ (क) 'पंकज लोचन' का भाव कि इनसे तापत्रय दूर होते हैं (ख) 'कृपाविलोकनि' का भाव कि हममें ऐसे सुकृत नहीं हैं कि शोचको दूर कर सकें, आप कृपादृष्टिसे देखिये, उसीसे शोच दूर होंगे। (ग) प्रश्न—नारदजीको क्या शोच था जिसके छुड़ानेके लिये कृपादृष्टिसे देखनेको कहने हैं? उत्तर—नारदजीने जो भगवान्‌को शाप दिया था कि तुम नर शरीर धारण करो और स्त्री-विरहसे दुःखी हो, उसीका शोच हृदयमें है। वे सोचने हैं कि यह सारा श्रम हमारे ही कारण प्रभुको हुआ। वही बात अरण्यकाण्डमें लिखते हैं, यथा—'विरहवन्तं भगवन्तस्मिं देखौ। नाद मन भा सोच विसेषी॥ मोर आप करि अंगीकार। सहन राम नाका दुख भाग॥' (आ० ४१। ५ ६) उस शोचके छूटनेके वास्ते कृपादृष्टि चाहते हैं। (प्रयत्नकारका मन है कि भगवान् श्रीहनुमान्‌जीकी प्रशंसा कर रहे हैं, नारदजीको ओर देखते ही नहीं, इसीसे 'मामवलोकय' से स्तुति प्रारम्भ कर रहे हैं।)

२ 'नील तामरस श्याम काम अरि।-----' इति। (क) पहले 'शोच विमोचन' विशेषण दिया पर शोचका छुड़ाना हृदयके भीतरका काम है। यथा—'हृदि बसि राम काम मद गंजय।' (३४। ८) 'मनसिज करि हरि जन सुखदातहि।' (३० ६) इसीसे नील कमल-मम-श्याम अर्थात् सौन्दर्य कहा और शिवजीके हृदयमें वास करना कहा। नीलकमलके दर्शनमें हृदयमें आनन्द होना है। कृपा करना और शोच दूर होना, ये दोनों हृदयके काम हैं। इसी प्रकार नील कमल समान श्यामशरीर और कामार्थिके हृदयमें निवास करना यह भी हृदयके काम हैं। आगे बाहरका काम कहते हैं। [छं०—कामारि, यथा—'जहाँ काम तहाँ राम नहीं जहाँ राम नहीं काम। तुलसी दूनी ना मिलें रघि रजनी एक ठाम॥ रा० प्र०—काम अरि=पूर्ण काम, कामनाहीन]

नोट—एक स्मरण रहे कि भगवान् श्रीरामके अङ्गोंके लिये कमलके अनेक पर्यायवाची शब्द आये हैं हम उन्हें यहाँ भक्तराज श्रीबनदासजीके शब्दोंमें उद्धृत करते हैं—'कमल कंज पंकज जलज सरसिज नलिन सरोज। वीरज वारिज पंकरुह जलरुह पद्म पद्मोज॥ पुंडरीक अरवि सरोरुह सरसीरुह जलजाध। अंबुज राजिव नयन तामरस रामचान अम लाभ॥ ऐसी मुख ऐसी ऐसी करु अम काय। बनादास ऐसी चरन चित न कहूँ बलि जाय॥'

टिप्पणी—३ 'जातु धान वरुध बलभंजन।-----' इति। तात्पर्य कि आप राक्षसोंको मारकर बाहरसे मुख देते हैं और पापोंका नाश करके भीतरकी शुद्धि करते हैं राक्षसनाश होनेसे मुनि सज्जन सुखी होते हैं। यथा—'मुनि रंजन महि मंडल मंडन॥' (लं० ११४। छंद) जनरंजन भंजन सोक भय।' (११० छंद) 'जय रघुनाथ सपर निपु जीते। सुन नर मुनि सब के भय बीते॥' (३। २१। १) इत्यादि।

रा० शं०—'जातु धान वरुध बलभंजन-----गंजन' यथा—'दससीस अदि प्रचंड निसिचा प्रबल खल भुजबल हने', 'मकल मुनिहके आश्रमहि जाइ जाइ सुख दीन्ह', 'कम सकल अघपूग नमावन', 'मुनि बनिता सही गति रही जो यातकमई।' अघका गंजन आपहोके हाथ है नहीं तो कितना ही उपाय करो नाश न होंगे—करतहुँ सुकृत न पाप नसाहीं रक्तबीज जिमि बाहुन जाहीं॥' (वि० १२८)

भूसुर ससि नव बृंद बलाहक। असरन सरन दीन जन गाहक॥ ४ ॥

भुजबल विपुल भार महि खंडित। खरदूषन विराध बध पंडित॥ ५ ॥

रावनारि सुखरूप भूप बर। जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर॥ ६ ॥

अर्थ—ब्राह्मणरूपी नयी स्त्रियोंके (मिचन और पालनक) लिये आप नवीन मेघ-समूहके समान हैं; जिसको कोई शरण देनेवाला नहीं उसके आप शरण्य (अवलम्ब्यदाता, रक्षक) हैं और दीनजनोंको ग्रहण करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ अपने भुजबलसे अपने पृथ्वीका भारी बोझ उतारा व चूर-चूर कर डाला आप खरदूषण और विराधके बध कानमें पण्डित हैं ॥ ५ ॥ हे रावणके शत्रु! हे आनन्दरूप, हे राजराजेन्द्र, राजाओंमें श्रेष्ठ! हे दशरथमहाराजके कुलरूपी कुईके चन्द्ररूप श्रीरामजी! आपकी जय! ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क), 'नव बृंद बलाहक'। मेघोंसे नवन ही खेती बढ़ती है एकी खेती नहीं बढ़ती (ख) भूसुर ससि....., इति। मुनि और सज्जन कुछ नहीं चाहते, इसीसे उनके 'रंजन' अर्थात् उनपर प्रीति करना लिखा—'रंज रगे' रंज धातुका अर्थ रग वा प्रेय है और, राज्यभरके ब्राह्मण केवल श्रीरामजीके भरोसे अपने-अपने धर्मका निर्वाह करनेमें लगे रहते हैं, इसीसे वे उनका पालन-पोषण करते, मेघसमान पदार्थोंकी वृष्टि करते हैं (देखिये, वनयात्रा समयमें वर्षासन दे गये)।

२ (क) 'भुजबल विपुल भार महि खंडित' (अर्थात् महिभार-भंजन) कहकर तब आगे बताते हैं कि वह भार क्या था? खरदूषणादि भार थे? तात्पर्य कि जहाँ बलका काम हुआ वहाँ आप बलसे मारते हैं और जहाँ बलका काम नहीं वहाँ पण्डिताई अर्थात् युक्तिसे मारते हैं खरदूषण और निराधको युक्तिसे मारा था, यथा—'देखाहि परमपर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्या', 'भुजदंड प्रचंड प्रताप बल', 'खलबृंद निकंद महा कुमल'। (लं० ११० छ० ५० पु०) अ० २८१ श्लोक ३०—४८ में वर्णित अष्टोत्तर-शतनामोंमेंसे 'विराधवधपण्डित' चौबीसवाँ एक नाम श्रीरामजीका है। यथा—'कौसलेयः खरध्वंसी विराधवधपण्डितः। यह इतना अद्भुत कार्य हुआ कि यह नाम ही पड़ गया, विराधको पृथ्वीमें गाड़ दिया। (ख) 'रावनारि' कहकर 'दशरथकुलकुमुद.....' कहनेका भाव कि रावणवधसे यह कुल प्रफुल्लित हुआ। विशेष 'रघुवंश विभूषण दूषण हा।' (लं० ११० छ०) देखिये

वै०—'भूपवर' अर्थात् जितने राजा हुए ऐसा राज्य, प्रजापालनादि किसीने न किया सुखरूपसे आनन्दघन परात्पर ब्रह्म जनाकर रावणके नाशके लिये भूपवर राजाधिराजरूपसे अवतीर्ण होना कहा

मयूख—'जय दसरथ कुलकुमुद सुधाकर' का भाव यह है कि कुमुद श्वेतकमलको कहते हैं। लक्ष्मणजीने धनमें भली प्रकार श्रीरामचन्द्रकी सेवा की है। अतः, यहाँ कुमुद लक्ष्मणजीको कहा है। कि० में 'कुन्देन्दीवर' इत्यादि कहा था।

सुजस पुरान बिदित निगमागम। गावत सुर मुनि संत समागम॥७॥

कारुणीक व्यलीक मद खंडन। सब बिधि कुसल कोसलामंडन॥८॥

कलिमलमथन नाम ममताइन। तुलसिदास प्रभु पाहि घनतजन॥९॥

शब्दार्थ—व्यलीक=दुःख देनेवाले,—'पीडाशैऽपि व्यलीकम्' इत्यमरः, 'व्यलीकमप्रियकार्यवैलक्ष्ण्येऽपि पीडने इति विश्व।'—दुःख कष्ट। वह अपराध जो कामके आवेगके कारण किया जाय। (श० मा०)। -कषट—(पं० रा० कु०)।=हृदयमेंकी मायाकृत गुणकी तपन—(पं० रा० व० श०)। गीतावलीमें भी यह शब्द आया है, यथा—'संकर हृदि पुंडरीक निवसत हरि चंचरीक निर्व्यलीक मानस गृह संतत रहे छाई।' -अप्रिय करना, अकार्य करना। कारुणीक=करुणामय

अर्थ—आपका सुन्दर यश पुराणों, वेदों और शास्त्रोंमें प्रकट है। देवता, मुनि और संत-समागम होनेपर इसे गाते हैं॥ ७॥ आप करुणायुक्त हैं, व्यलीक और मदके नाश करनेवाले, सब प्रकारसे कुशल और श्रीअयोध्याजीके भूषण हैं॥ ८॥ आपका नाम कलिके पापोंको मथ डालनेवाला और ममताका नाशक है हे तुलसीदासके प्रभु! शरणागतकी रक्षा कीजिये॥ ९।

वै० 'जय दसरथकुल.....' तक कीर्तिगान की, अब सुयश कहते हैं।

टिप्पणी—१ (क) बल और कुल कहकर अब यश और करुणा कहने हैं। (ख) [पं० रा० व० श०] 'सब बिधि' अर्थात् जिस विधिसे जिसकी कुशल हो सकती है उसी विधिसे उसका कुशल करनेमें प्रवीण हो। यथा—'नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जधारथ।' (२। २५४ ५) 'तुलसिदास प्रभु' कहकर नारदके मुखसे श्रीरामजीका और अपना स्वामी सेवक भाव पृष्ट किया। यहाँ 'भाविक अलंकार' है। 'पाहि' का भाव कि एक बार 'पाहि' कहनेसे आप भवसे तार देते हैं, यथा—'पाहि कहे काहि कीन्हों न तारन तरन। गी० (५। ४३) अतः मेरी भी भवसे रक्षा कीजिये।

'कल्मसमधन नाम-----' यथा--'नाम सकल कलि कलुष निकंदन।' (१। २४। ८) 'रामनाम ना केसरी कनक कमिपु कलिकाल। जापक जन प्रह्लाद जिमि पालिहि दलि सुरमान।' (१। २७) 'सैवक सुमिरत नाम लग्नीती। बिनु भय प्रखल मोह दलु जीती।' (१। २५। ८) (ममताका कारण मोह ही है। मोहके नाशसे ममत्वका नाश हो गया)। शेष प्रमाण बालकाण्डमें आ चुके हैं। नाम नामीके ऐक्यसे यानसमें 'ममताह्वन' के उदाहरण ये हैं 'मद मोह महा मयना रजनी। तम पुंज दिवाकर तेज अनी। (१४ छंद) (शिवकृतस्तुति), 'नमन राम अकाम मयना जहि।' (३०। ५)

दो०—प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुन ग्राम।

सोभासिंधु हृदय धरि गए जहाँ बिधि धाम॥५१॥

अर्थ—प्रेमसहित श्रीरामजीके गुणग्राम (यश) वर्णन करके नारद मुनि शोभासागर* श्रीरामजीको हृदयमें धरकर जहाँ ब्रह्माजीका धाम था वहाँ अर्थात् ब्रह्मलोकको गये ॥ ५१ ॥

टिप्पणी—१ 'तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन। गावन लागे राम कल कीरति सदा नवीन॥ ५० उपक्रम है और 'प्रेम सहित मुनि नारद-----' उपसंहार है, प्रसंगके आरम्भमें 'गावन लागे' कहा और समाप्तिमें 'बरनि रामगुनग्राम' कहा, अर्थात् गुण वर्णनकी समाप्ति की ॥ श्रीरामजीकी परधाम-यात्रा नहीं कही, केवल श्रीपर्वतीजीके प्रश्नद्वारा यह जना दिया है कि श्रीरामजी परधामको गये, श्रीपर्वतीजीका प्रश्न पूर्व लिखा जा चुका है। इस प्रश्नका उत्तर शिवजीने नहीं दिया, क्योंकि वेद पुराणका मत है कि श्रीरामजी अयोध्याको छोड़कर एक पद भी कहीं बहर नहीं जाते। ३—राज्यपर्वन्त रामचरित कहा अत्र उसकी समाप्ति करते हैं, जैसा कि आगेके वचनोंसे स्पष्ट है

पं० रा० व० श०—गुणगान दो तरहका होता है—एक साधारण, दूसरा प्रेमसहित प्रेमसहित गानसे शोभाधामका हृदयमें आविर्भाव हो जाता है - 'प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाचा।' साधारणने करते करते कभी आविर्भाव हो जावगा। नारदजीका यह नित्यका चरित है कि वे नित्य बारम्बार अयोध्याजीमें आते और चरित देखकर ब्रह्मलोकमें जाकर सुनाते हैं वैसे ही अब भी किया यहाँतक गोस्वामीजीने रामचरणका चरित कहा। शीतल अमराईमें चरितकी समाप्ति की।

वि० त्रि०—उमान जो प्रश्न किया था कि 'बहुरि कहहु करुनायकन कीन्ह जो अघरज राम। प्रजा सहित स्खुबंसमनि किमि गवने निज धाम' उसीका उत्तर जङ्गुरभगवान् देते हैं कि प्रेमके सहित नारदमुनिने रामजीके गुणग्रामका वर्णन करके कृपासिंधु रामजीको हृदयमें रख लिया और ब्रह्मलोकमें चले गये। भाव यह कि भक्तका हृदय ही उनका निजगेह है। (यथा - 'जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेह। बसहु निरंतर तासु उर सो रावर निज गेह') उसीमेंसे निकले थे (यथा - 'बबेहु मोहि जवन धरि देहा। सोइ तन धरहु साप मम एहा') और उसीमें समा गये।

नोट—करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि सब भाइयों और हनुमान्जीके सहित श्रीरामचन्द्रजी पृथक् पृथक् अन्तर्धान होकर परम दिव्य विमानाणर चढ़कर परविभूतिको गये तदुपरान्त सब अवधवासी खानर और ब्रह्म आदि परम दिव्य स्वरूप होकर गये प्रमाण ब्रह्मरामायणका देते हैं यथा—'यानस्थो रघुनन्दनः परपुरीं प्रेम्णागमद् धातृभिलोकानां शिरसि स्थिता मणिमयी नित्यैकलीला पदा। सौमित्रिश्च तदा कलेन प्रथमं रामाज्ञया वर्णितस्तमेव क्रमकेन बन्धुमिलितो रामेण साकं गतः।'

पर मानसचरित ऐसा नहीं है। यहाँ सब भ्राता और हनुमान्जी प्रभुके साथ ही हैं। 'शीतल अमराई' में जानेका प्रसंग किसी अन्य ग्रन्थमें है इसका पता मालूम नहीं। पर इस कथनसे कि श्रीअयोध्यामें ही

* मा० पं०—'शोभासिंधु' का भाव। भरतजीके पीताम्बरपर, जो बिछा हुआ है, श्रीरामचन्द्रजीके शरीरकी आभा पड़नेसे वह हरा हो गया है, वही मानो इस सिंधुका किनारा है। श्रीरामचन्द्र इसके स्थल हैं जिसमें हनुमान्जीका प्रेमरूपी जल भरा हुआ है। हनुमान्जी वायु कर रहे हैं, वही मानो सुखदायक पवनकुन्दकी प्रवाह है। प्रेमाश्रु तारंग है

शीतल अमराईमें प्रभु गये ग्रन्थ यह स्पष्ट बता रहे हैं कि वे श्रीअयोध्या नामक धाममें ही रहे लीला विभूति अयोध्यासे त्रिपादविभूति अयोध्यामें ही गये अब, अयोध्या नाम देनेकी आवश्यकता न हुई, अन्य किसी नामके लोकको जाना होना तो हमका नाम अवश्य देते। दूसरे, कवि द्विभुजरूपमें, जिससे यहाँ माधुर्य लोला कर रहे थे उसी रूपसे, शीतल अमराईमें जाकर निवास करना लिखते हैं। इस रूपसे भगवान् श्रीअयोध्या छोड़ और किसी लोकमें नहीं रहते हैं। अतः इस कथनसे भी श्रीअयोध्याकी ही यात्रा दिखायी। अयोध्याके विषयमें विशेष लेख महानुभावोंके पूर्व आ चुके हैं।

यदि अयोध्या नित्य नैमित्त्य दोनों पृथक् पृथक् हैं तो शीतल अमराईमें सरकारका जाना और गुप्त रीतिसे परधाम यात्रा कहनेमें क्या रहस्य है? इसका उत्तर श्रीरामानुजाचार्य स्वामी (वृन्दावन) यह लिखते हैं कि 'दोनों अयोध्या नित्य हैं। भगवान्को परोक्षवाद प्रिय है—'परोक्षवादा ऋषयः परोक्षो हि भव प्रियः, इससे कविने परोक्षवादसे परधाम-यात्रा कहा। शीतल-शुद्ध सत्त्वमय अमराई-नित्य धाम, अमर-पार्षद। पद्यगु० उत्तरकाण्ड २२९ अ० में अयोध्या धामका वर्णन है। यथा— त्रिपादविभूतेर्लोकाम्नु असंख्याताः प्रकीर्तिताः। शुद्धसत्त्वमयाः भवै बह्मानन्दमुखाह्वयाः॥ १॥ सर्वे नित्या निर्विकारा ये च रागादिवर्जिताः। सर्वे हिरण्ययाः शुद्धाः कोटिसूर्यवम्प्रभाः॥ २॥ सर्वे वेदमया दिव्याः कामक्रोधविषर्जिताः। नारायणपदाधोज-धर्कर्यकरसमेविताः॥ ३॥ तद्विष्णोः परमं धाम यान्ति ब्रह्मसुखप्रदम्। नानाजनपदाकीर्णं वैकुण्ठं तद्वरेः पदम्॥ १०॥ प्राकारैश्च विभारैश्च सौधै रत्नमयैर्वृतम्। तन्मध्ये नगरी दिव्या सायोज्येति प्रकीर्तिता॥ ११॥ षण्णिकाञ्चनचित्राद् वा प्राकारैस्तेरणीर्वृता। चतुर्द्वारसमायुक्ता रत्नगोपुरसंभिता॥'

प० प० प्र०—१ नरदकृतं स्तुति अट्टाईसवीं स्तुति है और नक्षत्रमण्डलका अट्टाईसवीं (अन्तिम) नक्षत्र रेवती है। दोनोंका साम्य इस प्रकार है—(१) इसमें ३२ तारे हैं और स्तुतिमें ३२ सख्यावाचक 'मंडन' शब्द है ही। मण्डन=भूषण भूषणोंकी सख्या ३२ होनी है। (२) रेवतीका आकार मृदंगका सा है, और इस स्तुतिमें मृदंग वादनकी विशेष ध्वनि-निदर्शक भंजन, गजन, खडित, पंडित और खंडन, मंडन शब्द हैं, ये शब्द भी विशिष्ट प्रमाणबद्ध हैं। चार चरणोंके बाद दो चरणोंमें भंजन, गजन, फिर दो चरणोंके बाद खडित, पंडित और पुनः चार ही चरणोंके पश्चात् खंडन-मंडन शब्द हैं और इनके बाद दो ही चरण हैं। कोई भी मृदंगवादनपटु बता सकता है कि ऐसी गति किस तालमें होती है। (३) नाम-साम्य। रेव् धातु गतिवाचक है। रेवती=गतिमती। और यह स्तुति श्रीरामजीके परमधाम-गमन समयकी है ही। (४) इस नक्षत्रका देवता पूषा है पूषा=सूर्य। और हरि=सूर्य श्रीरामजी सूर्यवंशके हैं। (५) फलश्रुति है—'कृष्य कुतर्कं कुचाणि कलि कपट दंभ पाण्ड। दहन रामगुणग्राम जिवि ईधन अनल प्रचंड॥' वैसे ही इस स्तुतिमें 'कलिमलमधन नाम ममताहन', 'जातुधान वरुण बल भंजन' है। कपट, दंभ पाण्ड और काम-क्रोधादि ही तो जातुधान हैं। 'प्रेम सहित मुनि नारद वरनि राम गुण ग्राम।' के 'रामगुणग्राम' वचनमें पूर्णतया साम्य है।

इस प्रकार अधिजितसहित २८ नक्षत्रोंका साम्य २८ नक्षत्रोंसे यथामति बताया गया। इस भावके आद्यसंशोधक श्री प० विजयानन्द त्रिपाठीजी ही हैं। उनके मानसप्रसंगमें जो भाव वर्णित हैं उनमें पूर्ण समाधान न हुआ तब पद्येतिषग्रन्थवलोकन तथा गुरुकृपासे उनके भावोंमें बहुत सुधार किया गया।

श्रीत्रिपाठीजीके नाम साम्य तथा देवता साम्य नहीं बताया है। यह नवीन है उन्होंने नक्षत्र मण्डलके समान मण्डलाकारता पूर्ण करनेके लिये अश्विनी और रेवतीका सम्बन्ध नहीं बताया। वह उनकी रेवती स्तुतिमें है ही नहीं।

दोहा ५१ पर मानसका मुख्य उपसंहार किया गया है। अतः २८ स्तुतियामें कोई भी इसके अन्तरको लेना उचित नहीं। शिवजी स्वयं ही आगे कहते हैं—'उमा कहेउँ सब कथा सुहाई।' अर्थात् मानसकथा यहाँ समाप्त हो गयी। गौड़जीका भी यह मत है।

२—स्तुतिरूप नक्षत्रमण्डल गौस्वामीजीने किस प्रकार पूर्ण किया, यह देखिये। अश्विनीस्तुति विधिकृत 'जय जय सुनायक' (१। १८६) छंद है। और रेवती-स्तुतिके उपसंहारमें 'गए जहाँ विधि धाम'

कहा है। इस प्रकार रेवती-स्तुतिका सम्बन्ध अश्विनीस्तुतिसे जोड़ दिया और यह स्तुतिरूप नक्षत्र चक्र जिसमेंसे श्रीरामनामरूपी सोम भ्रमण करता है उसकी मण्डलाकारता बतला दी।

मानसकथाका उपसंहार

गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा। मैं सब कही मोरि मति जथा ॥ १ ॥

रामचरित सतकोटि अपारा श्रुति सारदा न बरनै पारा ॥ २ ॥

राम अनन्त अनन्त गुनानी। जन्म कर्म अनन्त नामानी ॥ ३ ॥

जलसीकर महिरज गनि जाहीं। रघुपति चरित न बरनि सिराहीं ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—पारना=सकना। यथा 'बाली रिपुबल सहै न पारा।' गुनानी=गुण+अनी। नामानी=नाम+अनी (-सेना, समूह)।

अर्थ है गिरिजे! सुनो, मैंने यह सब उत्कृष्ट कथा जैसी कुछ कि मेरी बुद्धि है कही ॥ १ ॥ राम-चरित शतकोटि और अपार है श्रुति और शारदा नहीं वर्णन कर सकते ॥ २ ॥ श्रीराम अनन्त हैं और उनके गुण समूह अनन्त हैं, जन्म और कर्म अनन्त हैं तथा उनके नामोंका समूह अनन्त है। ३ ॥ जलके कण और पृथ्वीका रण चाहे गिना जा सके पर श्रीरघुनाथजीके चरित वर्णन करनेसे नहीं चुक सकते* ॥ ४ ॥

नोट—'बिसद' न बानड़ पारा' अनन्तके भाव बहुत बार आ चुके हैं। (क) 'मोरि मति जथा' इति। रामचरितका अन्त नहीं इसीसे कहा कि मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार कहा है। (ख) 'इरि गुन नाम अपार कथा रूप अगणित अधित। मैं निज मति अनुसार कहउँ उमा सादर सुनहु ॥' (१. १२०) उपक्रम है और 'गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा। मैं सब कही मोरि मति जथा ॥' उपसंहार अर्थात् समाप्ति है। (ग) 'सब कही' इति। भाव यह कि शिवजी कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि-अनुसार सब कथा सुना डाली अर्थात् कुछ बाकी नहीं छोड़ा, प्रभुका निज-धाम वर्णन भी कहा। न कहा होता तो गिरिजा प्रश्न करतीं कि जिस कथाके विषयमें मुझे आश्चर्य था उसे तो आपने कहा ही नहीं। अतः सिद्ध है कि सरकारके निजधाम जानेकी कथा भी शिवजीने कही, (वि० त्रि०)।

'सतकोटि अपारा' इति वाल्मीकिजीने शतकोटि रामायणें बनायीं इसके अतिरिक्त और भी अगणित रामायणें अनेक मुनियोंको बनायी हुई हैं रामचरितका अन्त नहीं है, इसीसे उसे अपार कहा है। पुनः, श्रुति शारदा भी वर्णन काके पार नहीं पा सकते अतः अपार कहा। वा इस कथनसे अपारता दिखायी।

वै०—सतकादि अनेक आचार्योंने रामायणें कहीं। उनमेंसे एक वाल्मीकिकी ही शतकोटि संख्या है, तब अनेकोंको मिलकर संख्या कौन कर सकता है, असंख्य हैं; अतः अपार कहा।

नोट—१ वाल्मीकिजीने जो रामायण रची उसका नाम 'शतकोटि रामायण' है, आ० रा० मनोहरकाण्डमें लिखा है कि उसमें सौ करोड़ श्लोक हैं, नौ लाख काण्ड और नब्बे लाख सर्ग हैं यथा—'नवलक्षणा काण्डानि शतकोटिमिते द्विज ॥ सर्गा नवलक्षणाश्च ज्ञातव्या मुनिकीर्तिता,। कोटीनां च एतं श्लोकेकमानं त्रेयं विचक्षणं ॥' सर्ग १७। (१४ १५) आनन्दरामायणादि अनेक रामायणोंमें उसीको बहुत संक्षिप्त कथाएँ हैं और जो वाल्मीकिरामायण आजकल प्रचलित है वह भी उसीमेंसे ली हुई संक्षिप्त कथा है

इसके अतिरिक्त अनेक रामायणें और हैं जो शिवजी, ब्रह्माजी सुग्रीवादियर्षदों, १८ पद्य सेनापतियों और आत्म्यादि अनेक ऋषियोंने कही हैं। इसीसे 'अपारा' विशेषण दिया है। अ० रा० में कुछ रामायणिके

* १ और -रामजी एवं उनके नामादि अनन्त हैं, इसका विशेष उदाहरणसे समर्थन 'अध्यान्तरन्याम' है। उत्तरोत्तर उत्कर्ष 'सार' अलंकार है जलसीकर और महिरजका गिना जाना उत्कर्षका कारण नहीं है क्योंकि ये गिने भी जायें तो भी रघुनाथजीके गुणोंका अन्त नहीं मिल सकता। 'प्रौढोक्ति' है। 'अनन्त' शब्दमें 'यमक' है

२ यथा—'सम्पृष्ट त्वया काले रामचन्द्रकथानकम्। कथयामि सविस्तारं महाभङ्गलकारकम्। आ० रा० मनोहर १. ६।'

नाम आये हैं। यथा—‘वाल्मीकिना कृतं यच्च शतकोटिप्रविस्तरम् ॥ ६१ ॥ तत्सर्वेषामादिभूतं महामङ्गलकारकम् । रामायणादेव नाना सन्ति रामायणानि हि ॥ ६२ ॥ शेषभूतं चतुर्विंशसहस्रं प्रथमं स्मृतम् । तथा च योगिवासिष्ठमध्यम्यत्पारख्यं तथा स्मृतम् ॥ ६३ ॥ वायुपुत्रकृतं चापि नारदोक्तं तथा पुनः । लघुरामायणं चैव बृहदारामायणं तथा ॥ ६४ ॥ अगस्त्यकृतं महाश्रष्टं सारामायणं तथा । देहरामायणं चापि वृत्तरामायणं पुनः । ६५ ॥ बृहदारामायणं रम्यं भारद्वाजं तथैव च । शिवरामायणं क्रौंचं भरतस्य च जैमिनः ॥ ६६ ॥ आत्मधर्मं श्वेतकेतु ऋषेः श्वैव जटायुषः रवेः पुलस्तोदेंव्याश्च गुणकं मङ्गलं तथा । गार्धिजं च सुतीक्ष्णं च सुग्रीवं च विभीषणम् तथाऽऽनन् रामायणयेतन्मङ्गलकारकम् । एवं सहस्रशः सन्ति श्रीरामचरितानि हि । कः समर्थोऽस्ति तेषां हि संख्यां वक्तुं सविस्तरात् ॥’

स्मरण रहे कि जटायुके नामसे सम्पातीने रामेश्वरके पास कुण्ड बनाया था और उसके नामसे रामायण भी बनाया।

इसके अतिरिक्त श्रीमान् गौड़जीकी लिखी हुई अत्रकाशित ‘धर्मसार-संग्रह’ में कुछ रामायणोंके नाम और उनका कुछ परिचय मिला है। वह उनकी आज्ञासे दास यहाँ पाठकोंकी जानकारीके लिये उद्धृत कर रहा है इससे मनु-शतरूपा भानुप्रतापदि प्रसंगोंका पता चलता है—

‘वनपर्वमें रामोपाख्यानका वर्णन करनेके पहिले कहा गया है कि ‘रजन् पुराने इतिहासमें जो कुछ घटना हुई है, वह सुनो।’—(अध्याय २७३ श्लोक ६)। इस स्थलपर पुरातन शब्दसे विदित होता है कि महाभारतकालमें रामायणी कथा पुरातनी कथा हो चुकी थी। इसी तरह द्रोणपर्वमें लिखा है—‘अपि चायं पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि।’ इन बातोंसे स्पष्ट है कि महाभारतकी घटनाओंसे सैकड़ों या हजारों वर्ष पहले वाल्मीकीय रामायणकी रचना हो चुकी होगी। ऐसा प्रवाद प्रचलित है कि वाल्मीकिने सौ करोड़ श्लोकोंका रामायण नामक ग्रन्थ रचा था।—‘चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्।’ परंतु स्वयं वाल्मीकीय रामायणमें बालकाण्डके चौथे सर्गमें लिखा है—

‘प्रातराजस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः । चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदयुगलम् ।

चतुर्विंशसहस्राणि श्लोकानामुक्तवान् ऋषिः । तथा सर्गशतान् पञ्चपदकाण्डानि तथोचरत् ॥’

इन श्लोकोंसे प्रकट होता है कि वाल्मीकिजीने २४००० श्लोक रचे जो ५०० सर्गोंमें बटे थे। जो पाठ आजकल प्रचलित हैं वे तीन प्रकारके हैं।—उदीच्य, दक्षिणात्य और गौड़ीय। उन तीनोंमें परस्पर पाठभेद तो है ही पर किसीमें न तो ठीक २४००० श्लोक हैं और न ५०० सर्ग। यह भी निश्चय है कि उपर्युक्त दोनों श्लोक वाल्मीकिके रचे नहीं हैं, क्योंकि वे अपनेको स्वयं भगवान् ऋषि न लिखते

इसलिये यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वाल्मीकिने कितनी रचना की और प्रचलित रामायणमें कितना अंश उनका ही रचा हुआ है। आरम्भके कई सर्गोंका रचयिता विदित न होनेकी दशामें हम यह मान लें कि लव कुशने अथवा उनके और किसी शिष्यने रचा होगा।

पद्मपुराण पातालखण्डमें अयोध्यामाहात्म्यके वर्णनमें रामायणके टीकाकार नागेशभट्टके अनुसार यह लिखा है—‘शापोक्त्वा हृदि संतप्तं प्राचेतसमकल्पयन् । प्रोवाच वचनं ब्रह्मा तत्रागत्य सुमत्कृतः ॥ न निषादः स वै रामो भृगुयां चर्तुमागतः । तस्य समवर्णनेनैव सुश्लोक्यस्त्वं भविष्यसि ॥ इत्युक्त्वा तं जगामाशु ब्रह्मलोकसनातनः । ततः संवर्णयामास राघवं ग्रन्थकोटिभिः ॥’

कोटिभिः का अर्थ शतकोटिभिः करते हुए नागेशभट्टजी कहते हैं कि वाल्मीकिने १०० करोड़ श्लोकोंकी रचना की थी। ऐसा सुना जाता है कि वह मड-का-स्व ब्रह्मलोकको चला गया। कुश-लवके उपदेश किये २४००० मात्र यहाँ रह गये।

वाल्मीकि रामायणके सिवा एक अध्यात्मरामायण भी प्रसिद्ध है जो शिवजीकी रचना कही जाती है। पंडित धनराज शास्त्रीकी सूचीमें कुछ रामायणोंके नाम दिये गये हैं। महारामायणमें माछे तीन लाख श्लोक हैं। संवृत रामायणमें २४०००, अगस्त्य रामायणमें १६०००, लोमश रा० में ३२०००, रामरहस्यमें २२०००, मंजुल रामायणमें १ लाख २० हजार, सौपद्य रामायणमें ६२००० रामायण महामालामें ५६०००, सौहार्द

रा० में ४०००० रामायण मण्डिरमें ३६००० सौर्यरामायणमें ६२०००, चान्द्र रामायणमें ७५०००, मयंद रामायणमें ५२०००, स्वायंभुव रा० में १८०००, सुब्रह्म रा० ३२०००, सुवर्चस रा० में १५०००, देवरामायणमें १ लाख, ब्रवणमें स्वानात्र, दुरंतमें ६१००० और चम्पूमें १५००० श्लोक हैं।

१ सवृत।—'इसमें १४००० श्लोक हैं। इसके कर्ता नारद हैं। इसका समय रैवतमन्वन्तरका पौंचवीं सतयुग है। इस रामायणका समस्त स्वरूप पूर्ववत् है, परंतु विलक्षणता यह है कि स्वायम्भुव और जनरूप जिनसे नमृष्टि करी जाती है वे तपस्या करके धाम्प्य के सदृश पुत्रकी याचना की है। उनके घरदानक अनुसार वे रैवतकल्पमें दशरथ-कौशल्या होकर जो रामजन्मका कारण बनाया जाता है, उस रामचरित्रका वर्णन विस्ताररूपसे इस रामायणमें सप्त सोपानमें लिखा है।

२ आस्थिरामायण।—'इसमें १६००० श्लोक हैं। इसको अगस्त्य मुनिने स्वरोचिष मन्वन्तरके दूसरे सतयुगमें बनाया है। इसकी छाया शिवजीके अगस्त्यश्रमपर आनेवाली कथामें गेमाई तुलसीदासजीको रामायणमें मिलती है। इसमें भानुप्रताप-अरिमर्दन कल्पका रामजन्महंत जो दिखाया गया है उसका पूर्ण चरित्र सप्त सोपानमें विशेषरूपसे लिखा है। इसमें राजा मुकुन्द और मिथुमतीका दशरथ और कौशल्या होना बताया गया है यहाँ जानकी-जन्म चर्चण्य यज्ञभूमि-शोभनमें दिखलाया गया है और भी सनुद्र उत्पत्ति मुद्रिकाप्रदान-कारण, रामेश्वर-स्थापन-कारण, ऋष्यमूक पर्वतकी स्थिति, मय-दुंदुभीको उत्पत्ति कालाविग्रह कारण, विशेषरूपसे दिखाया गया है।'

३ लोमश रामायण। 'इसमें ३२००० श्लोक हैं। इसको लोमश ऋषिने स्वायम्भुवमन्वन्तरके एक हजार बाराहवें त्रेतामें बनाया। इसमें जलन्धरके कारण राजवध जो हुआ है, उस रामचरित्रको उसी सम सोपानमें लिखा है। यहाँ राजा मुकुन्द और मतीका दशरथ-कौशल्या होना बताया है। यहाँ जानकीजन्म मिथिलेशके शिकारमें वनमें सम्प्राप्त योगमायादत्तन है, इसमें सतीव्यासोह और उनका त्याग, शम्भुपण, कामप्रेरणा, कामयाग, कामदहन, रतिवरदान और पार्वतीविवाह विशेषरूपमें है।'

४ यजुज रामायण। 'इसमें १ लाख २० हजार श्लोक हैं। इसको सुतीक्ष्ण ऋषिने स्वरोचिष मन्वन्तर के १४ वें त्रेतामें बनाया, यह भी सप्तसोपानबद्ध भानुप्रताप अरिमर्दनकी कथा विशेष, उनकी वनव्यावस्था, विभ्रमकारण शारहेतु विशेष हैं। महारानी और धनमुक्तका अश्वत्थारिका स्वाद, मुद्रिकाकी कथा कारण, सीताका चकित होना आदि अद्भुत है। एवं रुन्देश-प्रति-समय महाराजका हनुमान्के प्रति भक्ति व्याख्या विशेष है तथा शबरीके प्रति पद्मभा भक्ति वर्णन भक्तिलक्षण, भक्तलक्षण, गान्धुगावैधी-भक्ति निरूपण विशेष है।'

५ सौपद्यरामायण।—'इसमें ६२००० श्लोक हैं। इसको अत्रि ऋषिने रैवत मन्वन्तरके सोलहवें त्रेतामें बनाया। यह भी सप्तसोपानबद्ध है इनमें जनकवाटिका निरूपण, माली राम संवाद, अद्भुत नीति प्रीति, भक्तिरसमानी बाणो विनाश लिखा है तथा नगरदत्तन, व्यापारियोंके प्रयत्न, मैथिलिनारियोंके नेहकथन, बालकप्रेम, ग्रह-विधावन, विवाह-तरेण, हास विलास विशेषरूपसे वर्णित हैं। तथा जनकान्दनी विदावर्णन, विवाह-कोशल, नारियोंके नेहकथन, हास विलास एवं वनयात्रा-कालमें ग्रामवधूती नेहकथन, ग्रामवधूती विलास-वर्णन तथा हरणकालमें जनकान्दनी विलाप, रघुनन्दन-विलाप विशेषरूपमें ऐक्य, शबरी चरित्र, नारदमिशन, सुग्रीव पैरी, संवत्सर प्रयोजन स्त्रोत्र दर्शाया गया है। सीताका अग्नि अर्थात् पर पुरुषके यहाँ सुदुर्गो, अग्निका भगवत् विश्वास, अग्निका क्या सीपा? यह बहुत स्पष्टरूपमें दर्शाया गया है।'

६—रामायणमहायात्रा।—'इसमें ५६००० श्लोक हैं। इसका समय तापस मन्वन्तरका दशम त्रेता है। इसमें शिव गर्वतोका संवाद है। यह भी सप्तसोपानबद्ध है और शंकरजीका नोलगिरिपर मण्डवेषसे निवास, भगवान् होनेका कारण, काकसे कथा श्रवण गरुड-उपदेश, गरुड-व्यापार भक्तिके तार होनेपर भी मोहबद्ध होनेका कारण और शंकरसे मुलाकात होनेपर भी उनके न समझनेका हेतु और तत्त्व, भुशुण्डिके प्रति भेजना, यहाँ मोहनिवृत्तिका कारण आदि विशेष-रूपसे दर्शाया गया है। इसमें विभीषणशरणागति, सुग्रीव-शरणागति, कौशल्या-विधुरूप दर्शन, मनोविधुरूपदर्शनका विशेष प्रकार और हेतु और महाराजके रामेश्वर-आलम्बनका विशेष कारण और प्रयोजन दर्शाया गया है।

७—सीहार्द्ररामायण—‘इसमें ४०००० श्लोक हैं। इसको शरभरुद्र ऋषिने वैवस्वतमन्वन्तरके नवम त्रेतामें बनाया। इसमें दण्डकारण्यकी उत्पत्ति, दण्डकारण्यक शत्रु, दण्डकारण्यमें महाराजके जानेका हेतु, नारदव्यामोहका कारण, कामविजयकी अर्हाप्ति, शीलनिधिका चरित्र, उनका स्वयंवर कन्यासौन्दर्य, नारदविधम, सौन्दर्य-याचना, महाराजके न देनेका हेतु, रुद्रगणका परिहास, छलका हेतु, नारदक्रोधवर्णन, शपवर्णन, शपग्रहण-कारण, अनुग्रह-उद्धार, विशेष वर्णनपूर्वक स्नानवद्ध लिखा गया है। शूर्पणखा-आगमन, कामकशित्वछलन विधि, नासिका-कर्ण-विघात, खरदूषण-युद्ध विशेष दिखाया गया है। रावण-मारीचसुवाद, कपट कुरङ्गव्यवहार, हेमकुरङ्गमें जानकी महानोका आलोक, महाराजको उसमें प्रवृत्तिक कारण, लक्ष्मणका आह्वान करना, लक्ष्मण और महारानीका मर्मवचन, धनुषरेखाकरण, उसकी शक्ति वर्णन कि जिसके धौन्य त्रैलोक्यके वीर नहीं जा सकते थे; यहाँ धनुषविद्याका महत्त्व पूर्णरूपसे दिखाया गया है। रावणका ब्राह्मणरूपान्तर, शिक्षा माँगनेका कारण महारानीका उसके छलमें आ जानेका हेतु, रेखाके बाहर निकलनेका हेतु, रावणद्वारा हरण और विलाप, जटायु युद्ध निरूपण, उसका आहत होना, उसको गत और मोक्ष, महाराजका आश्वासन फिर महाराजका वैकल्प, पशु-पक्षी, जंगम-स्थावरका संभाषण, विरहसे अथवा आनन्दसे एक ऐसे स्वरूपमें मनुष्य भिन्न हो सकता है कि जिसमें इन सबमें भी सम्भाषण कर सकता है और सुन सकता है। वही अवस्था इसमें विशेषरूपसे वर्णित है। महाराज और लक्ष्मणजीके वानरी भाषा समझना और बोलना पड़ा है। एवं इसी प्रकार राक्षसोंकी भाषा पशुभाषा आदिकी विशेष शृङ्खला बनायी गयी है।’

८ रामायण परिचय—‘इसमें ३६००० श्लोक हैं। इसका समय नामस मन्वन्तरका १४ वाँ त्रेता है। यह ऋषिष्ठ-अरुन्धतीका संवाद है। समसोपानवद्ध रामयगमात्र हुआ करते हैं। इसकी सहेतु व्याख्या, पंचवटीकी उत्पत्ति, पंचवटीकी संज्ञा, गोदावरीतटनिवास-कारण गोदावरीकी उत्पत्ति, चित्रकूट निवास कारण, चित्रकूट महत्त्व, कामदशिखर वर्णन, क्रमद-महत्त्व चित्रकूट रासस्थान, वाल्मीकिसम्मिलन निवासस्थान, प्रश्नोत्तरसमाक्षा देवाश्रम, अत्रि-मिलन, अनुनूया-नागधर्मशिक्षा विशेषरूपसे दिखाया गया है। एवं अयोध्या रामस्थान, चन्द्रोदय उर्फ चनवस्त्र-वर्णन, प्रमोद-वर्णनविहार, श्रावण-उत्साह, वसन्तोत्सव फाल्गुण-उत्सव (मिथिलोत्सव और अयोध्या-उत्सव) चित्रादि, (मखीन) सुखियोंके साथ रङ्गस्पर्धा, सखान (सखाओं) को व्यानोह, महाराजका निवारण रङ्गपञ्चमी (चैत्र बदी पञ्चमी), शीतला अष्टमी इत्यादि विशेषरूपसे वर्णित हैं एवं सीता राममिलन लंकामें विशेष दिखाया है। वेदस्तुति, शम्भुस्तुति इन्द्रस्तुति ब्रह्मास्तुति एवं गरुडस्तुति आदि अनेकानेक स्तोत्र इस रामायणके अन्तर्गत हैं। अन्तिम राम्यसिंहासनासीन महाराजका सत्सङ्ग, उसमें गुरुगीता, देवगीता, भक्तिगीता, ज्ञानगीता, कर्मगीता शिवगीता, वेदगीता (साठ गीत) इस रामायणमें निबद्ध हैं।’

९ सौर्यरामायण—‘इसमें ६२००० श्लोक हैं और यह हनुमान् और सूर्यका संवाद है। इनका समय वैवस्वत मन्वन्तरका बीसवाँ त्रेता है। इसमें हनुमान्-जन्म, शुकचरित्र शुकके राजक होनेका कारण और उसके द्वारा जानकी निस्मारणदण्ड विशेष बनाया है। लौटते समय इन्द्रावतपुरका उतरना, महारानी अंजनी और हनुमान्जीका संवाद, अंजनीका हनुमान्जीके प्रति मातृ-धिकार, पञ्चत् प्रसन्नता एवं सीतामिलन और उनपर भी बौद्धा, प्रसन्नता, महाराजका सम्मिलन, उनपर भी छोट, पुन, लक्ष्मणमिलन, उनकी यथार्थ सराहना, ऋक्षराज जाम्बवन्त-बल-पराक्रमवर्णन, उनका आतिथ्य सत्कार, प्रयाग आगमनादि विशेष वर्णन है।’

१० चान्द्र रामायण—‘इसमें ७५००० श्लोक हैं। यह हनुमत् चन्द्रमा संवाद है। इसका समय क्षेत्र मन्वन्तरका ३२ वाँ त्रेता है। इसमें नारदतप, इन्द्र-कामप्रेरणा, नारदमोह, भगत-चित्रकूटयात्रा, कैवट संवादका विशेषरूपसे वर्णन है। कैवटका पूर्वजन्म संस्कार, भरद्वाज-समागम विशेष दिखाया गया है। इसमें जनकनन्दिनीके शोधमें विचारप्रवेश और एक स्त्रीका सम्मिलन, सम्पत्तिचरित्र विशेष वर्णन है। चन्द्रमा ऋषिका आगमन कारण, सम्पत्तीपर दया, खानरी सेना मिलन-प्रकार, पक्ष-अङ्गुण जटायुपर विलाप, गृध्रकी दूरदर्शिता व दूरदृष्टि विचित्ररूपसे वर्णित हैं।’

११ मयन्दरामायण—इसमें ५०००० श्लोक हैं। यह मयन्द कौश संवाद है। इसका समय रैवत

मन्वन्तरका २१ वाँ त्रेता है। इसमें जनक-गर-वाटिकाप्रसङ्ग, गुरुमेवा-मालीसंवाद, अहिल्या-उद्धार, गङ्गावर्णन, गङ्गाकी आत्मोपमा विशेष दिखाया है। रामेश्वर-माहात्म्य, रावणमन्त्र, विभीषणमन्त्र, हनुमान्जीका वाटिकाप्रवेश और बन्धन, लंकादहन विशेषरूपसे लिखा है।'

१२ स्वायम्भुवरामायण—'इसमें १८००० श्लोक हैं यह ब्रह्मा-नारद-संवाद है। इसका समय स्वायम्भुव मन्वन्तरका ३२ वाँ त्रेता है। इसमें गिरिजापूजन, विवाह अङ्ग, धन-अटन, सुमन्तमिलाप, गङ्गापूजन, सीताहरण विशेष है। अद्भुत यह है कि रावणको मुनिदण्ड, मन्दोदरीगर्भसे सीताउत्पत्ति, कौशल्याहरण, दीर्घबाहु, दिलीप, रघु, अज, दशरथकी परीक्षा विशेष कही गयी है।'

१३ सुब्रह्मरामायण—'इसमें ३२००० श्लोक हैं। इसका समय वैवस्वत मन्वन्तरका १३ वाँ त्रेता है इसमें प्रयग-माहात्म्य, भरद्वाजदर्शन, भरद्वाजकी भारत-पहुनाई, देवतामन्त्र, नापसमिलन, चित्रकूटनिवास अनसूयारहस्य विशेष कहा है।'

१४ सुवर्चसरामायण—'इसमें १५००० श्लोक हैं। यह सुग्रीव-नारा-संवाद है। इसका समय वैवस्वत मन्वन्तरका १८ वाँ त्रेता है। इसमें किष्किन्धाके प्रति लक्ष्मणकोप, सुग्रीव मिलन, सीता दर्शनकी ताराकी उत्कण्ठा और लौटानीय दर्शन, वालि लसामंवाद, वालि राम संवाद, रावणदरबार, सभाप्रसंग, मन्दोदरीका समझाना, सुलोचनाविलाप, समुद्रगाम्भीर्य, लक्ष्मण-शक्ति संजीवनी आनन्द पर्वतवर्णन, सपर्वत हनुमान्जीका अयोध्या आगमन, भरत हनुमान संवाद, धोबी धांविनका संवाद, रावण चित्रोत्प्रेक्षणपर शान्ताकी चुगली शान्ताप्रति सीताका शाप, उनकी पक्षोद्योनिकी प्राप्ति, सीतानिस्सारण, लव कुशकी उत्पत्ति, अध बौधना, लव-कुश युद्ध, अयोध्यावासियोंका पराजय, महारावण युद्ध और उसका वध लवणासुर युद्ध और उसका वध, राज्यविभाग, वैकुण्ठगमन विशेषरूपसे लिखा गया है।'

१५ देवरामायण—'इसमें १ लाख श्लोक हैं यह इन्द्र-जयन्त-संवाद है, इसका समय तामस मन्वन्तरका छठा त्रेता है। इसमें जयन्तका कायपरिवर्तन, समपरीक्षा, कोप, अशरण्यता, नारद मिलन उपदेश, रामशरणगति एवं रामविजय, भरतविजय, शत्रुर्षाविजय, हनुमानविजय, बन्दरविदाई, अङ्गदव्यामोह, विभीषणपुत्रको अयोध्या-कैतवाली, जानकीविनय, जानकीनाटक, नाम, रूप, लीला, धाम चतुर्व्यूह भक्ति, धाम महिमा, सरयूमहिमा, हनुमन्-राज्याभिषेक, हनुमन्कार्य, उपासनाविधि, सत्संगपरिभाषा, माधुर्य, तथैका परस्पर सत्संग, धाम और पुरी-निरूपण नगरनिरूपण, ग्रामनिरूपण, भाषापरिवर्तनविधि शब्दपरिशिष्ट-वर्णन विशेषरूपसे है।

१६ श्रवणरामायण—'इसमें १ लाख २५००० श्लोक हैं। इसमें इन्द्र-जनकका संवाद है इसका समय स्वायम्भुव मन्वन्तरका ४० वाँ सतयुग है। इसमें दशरथका अहेरवर्णन, श्रवणकुमारकी मातृ-पितृभक्ति-वर्णन, श्रवण-विवाद, पातिव्रत-निरूपण, श्रवणवध, उनके पिताका दशरथके प्रति शाप, मंशराकी उत्पत्ति मृगीशाप, भरतकी मातामहीका सङ्घ, दशरथ प्राणघात कारण, सुमन्तस्मरण, अष्ट सामन्त, अष्ट मूर, सोरह सामन्त, राज्याङ्ग विशेषरूपसे वर्णन किया गया है चित्रकूटमें भरत-रामसंवाद, वसिष्ठमध्यस्थका भाषण, जनक-आगमन, मिथिनायमाज, अवधमयाज, एकत्रस्थिति सभा पादुका-याचना पादुका राज्यप्रसङ्ग, नन्दग्रामनिवास, राजभारानुवर्तन, पादुकाद्वारा विशेष कहा है।'

१७ दुरन्तरामायण—'इसमें ६१००० श्लोक हैं इसमें वसिष्ठ जनकका संवाद है। इसका समय वैवस्वत मन्वन्तरका २५ वाँ त्रेता है इसमें भरतमहिमा भरतशपथ, भरतविलाप कैकेयीक्षोभ, भरतजीकी श्रीरामजीके लौटानेपर तत्परता, लक्ष्मणराज्य निषाद-भरत संवाद, निषादरोष, विभ्रम चूड़ामणिकी कथा, चूड़ामणि चिह्न, मुद्रिका चूड़ामणिका परिवर्तन हेतु, सीता संदेशप्राप्ति, सीता दीर्घल्य, प्रवर्षण-शिलानिवास, किष्किन्धावर्णन, संसारभरके वानरोंपर वालि सुग्रीवका अधिकार, देवताओंके वानर होनेका कारण, प्रयोजन, दुन्दुभि अस्थितल-वर्णन, श्रीरामचन्द्रजीका बालिवधन-प्रण, मधुवनप्रशंसा, मधुवन-रक्षविधि, समुद्रतीर-अगदप्रलाप-कलाप, वानरोंका बलपाषण, हनुमत्-मौन-करण, स्मरणसे अनन्त बलप्राप्ति, रामप्रसादकी अधिकारिता, लंकादहन, विभीषण-गृह चयनेका कारण, हनुमान्जीके न जलनेका हेतु, विभीषण राज्याभिषेक कारण समुद्रके प्रति

विनय, समुद्र-भर्त्सना, समुद्रको डर, कम्पन, समुद्र शरणागति, कटक उतारनेका प्रकार निर्वाचन समुद्रद्वारा नल-नील-सायर्थ्य, उपल-संतरण-प्रकार आदि कथा विशेष दिखायी है।

१८ रामायणचम्पू—'इसमें १५००० श्लोक हैं और शिव नारद संवाद है। इसका समय श्राद्धदेवमन्वन्तराका प्रथम त्रेता है। इसमें सहस्रोपान संक्षेपत रहता है। रामायण चित्रवर्णन चम्पूका कार्य है। इसमें शीलनिधि राजाके यहाँ दोनों रुद्रगणोंका आगमन-कारण, नारदका परिहाम, नारदक्रोध, रुद्रगणके प्रति शाप, वीरभद्रकी उत्पत्ति, भतीदेह-त्याग, दक्षयज्ञ-विनाश, शिव-अखण्ड-समाधि, त्रिपुर-उत्पत्ति, पार्वतीरूपसे हिमाञ्जलके यहाँ उत्पत्ति और तप, काम प्रेरणा, काम-कलाप, शम्भु नयनज्वाल-वर्णन कामदहन पार्वती विवाह, मुण्डभाल-धारण-कारण, गणेश उत्पत्ति, वैवस्वभाव, कैलाशस्थिति, रामभक्ति प्रकार, रामध्यान, राम वन्यस्वरूप, वीरस्वरूप, इन्द्रधनेषण, पाताल-आगमन, अरुण-व्यवहार, अरुण गरुड़ सखद, कान नैमिच्छल संजीवनी महिमा, शक्ति लगनेसे सूर्य उदयमें मृत्युका हेतु, सुषेण वैद्यके आनयनकी कथा विशेष वर्णित है।'

और रामायणें

१९ रामरहस्यमें (रामायणमें) २२,००० श्लोक हैं।

२० महारामायणमें ३,५०,००० (साढ़े तीन लाख) श्लोक हैं।

यहाँतक हम उनमेंसे कुछ रामायणोंकी चर्चा कर चुके जो स्वतन्त्ररूपसे श्रीरामकी कथाके सम्बन्धमें लिखी गयी हैं। परन्तु उनकी संख्या इतनेसे ही पूरी नहीं होती। महाभारतमें भी वनपर्वमें रामायणकी पुरानी कथा गायी गयी है। १८ हाँ पुराणोंमेंसे रामायणकी कथा हर एकमें गायी है। ब्रह्माण्डपुराणमें जो रामायणी कथा है वही अलग करके अध्यात्मरामायणके नामसे प्रकाशित हुई है। उसकी चर्चा हम पहले कर आये हैं। परन्तु आगेके अध्यायोंमें हम पुराणोंका विषय अलग-अलग देनेवाले हैं, इसलिये इन्हे यहाँ इसी जगह समाप्त करने हैं।

नोट—३ प्र० सं० में इतना लिखा गया था। बालकाण्ड भाग २ के तीसरे मस्करणमें 'शतकोटि रामचरित' पर पुनः विचार किया गया है। विस्तृत लेख वहीं दोहा २५ बालकाण्ड 'रामचरित शतकोटि महं लिये महेश जिय जानि' में देखिये।

नोट—४ 'श्रुति सारदा न जानै पारा' इति। मिलान कीजिये—'नानं विदाप्यहमपी पुनयोऽग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुनोऽपरे ये। गायन्मुणान्दशशतानन आदिदेव शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्। (भा० २। ७। ४९) 'मानं रामचरित्रस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। विस्तरेण प्रवक्तुं च क्षमः कोऽपि न भूतले।' (आ० रा० यात्रा० २। ७३, अर्थात् उन महापराक्रमी महापुरुषका मायाके प्रभावका अन्त तो मैं और तुम्हारे भाई सनकादि भी नहीं जानते, फिर औरोंको तो कहना ही क्या है? दस सहस्र फणवाले आदिदेव शेषजी उनका गुणगान करते हुए अभीतक उनका पार नहीं पा सके (भा०)। शतकोटि विस्तार रामचरितका है। पृथ्वीमें कोई भी उसके वर्णन करनेको समर्थ नहीं है।

५—'राम अन्त अनन्त गुनानी।'.....'नामाना' इति। श्रीरामजीका अन्त नहीं तब उनके जन्म कर्म आदि भी क्यों न अनन्त हों? यह अनन्तता आगे दिखाते हैं (पं० रा० कु०) बालकाण्डमें भी श्रीशिवजीने (उपक्रममें) यही बात यों कही है—'राम नाम गुन चरित मुहाए। जनम कर्म अगनिन श्रुति गाए॥ जथा अनन्त राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना॥ (१। १२४। ३-४) जन्म अनन्त कहनेका भाव कि आपके अवतार असंख्य हैं। यथा—'अवतारा हासंख्येया हरे। सत्त्वनिधेर्द्विजा। यथाविदास्मिन्। कुरुन्था। सरसं। स्युः सहस्रशः' (भा० १। ३। २६) (श्रीनूतजी ऋषियोंने कहते हैं कि इन मुख्य अवतारोंके अतिरिक्त सत्त्वनिधि भगवान् हरिके असंख्य अवतार हैं, जैसे कभी क्षीण न होनेवाले सरोवरसे महसों छोटे छोटे स्रोत निकला करते हैं)

६—'जल सीकर महि रज'—'इति। सीकर=कण। यथा—'सीकरोम्बुकणा स्मृतः इत्यमरः। पुन, जलसीकर=जलके कण। अर्थात् जो जल पृथ्वीपर बरसता है उसकी कितनी बूँदें पृथ्वीपर गिरी (यह, रज अर्थात् पृथ्वीमें रजके कितने कण हैं (यह)। जलकण और पृथ्वी-रजका प्रमाण देकर श्रीशुनाथजीके चरित्रकी अनन्तता सूचित की।

मिलान कीजिये—'विष्णोर्नु वीर्यगणनां कतमोऽर्हतीह यः पार्थिवान्यपि क्वचिद्विममे रजामि।' (भा० २। ७। ४०) अर्थात् जिस महामनस्वीने पृथ्वीके रजःकणोंको भी गिन लिया हो वह भी ऐसा कौन है जो भगवान्के पराक्रमोंको गणना कर सकता है?

श्रीमद्भगवतमें हस्वाकुवंशोय श्रीमान्धाताजीके पुत्र श्रीमुचकुन्दजीके प्रश्न करनेपर कि मुझे आपके जन्म-कर्म और गोत्र जाननेकी इच्छा है, भगवान् श्रीकृष्णजीने ऐसा ही कहा है यथा—‘जन्मकर्माभिधानानि सन्ति मेऽङ्ग सहस्रशः। न शक्यन्तेऽनुसंख्यान्युपनतत्वान्मयापि हि॥ क्वचिद् रजसि विषये पार्थिवान्युरुज्ज्वलभिः। गुणकर्माभिधानानि न मे ज्ञानानि कर्हिंचित्॥ ३९॥ कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे नृप। अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः॥’ (१०। ५१ ३८—४०) (अर्थात्) मेरे अगणित जन्म-कर्म और नाम हैं। वे अनन्त हैं। मैं उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। कदाचित् कोई पुरुष अनेकों जन्मोंमें पृथ्वीके राजकुलोंकी गिनती कर भी डाले, पर मेरे गुण कर्म नाम और जन्मोंको कोई किसी प्रकार कदापि नहीं गिन सकता। बड़े बड़े परमर्षिगण भी मेरे त्रिकालसिद्ध जन्म और कर्मोंका वर्णन करते भी उनका पार नहीं पते

७—आगे कथाकी फलश्रुति कहते हैं

प० प० प्र०—मिलान कीजिये—‘गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्वितात् हितावतीर्णस्य क ईशोऽस्य। कालेन चैवाविमिता सुकल्पैर्भूपांसवः खमिहिकाद्युभासः। इस अश्वकी श्रुति भी है।

विमल कथा हरिपद दायनी। भगति होइ सुनि अनपायनी॥ ५॥

उमा कहिउँ सब कथा सुहाई। जो भुसुडि खगपतिहि सुनाई। ६॥

कछुक राम गुन कहेउँ बखानी। अब का कहौ सो कहहु भवानी॥ ७॥

अर्थ—यह विशद कथा हरिपद देनेवाली है। इसके श्रवणसे अविनाशिनी भक्ति होती है॥ ५॥ है उमा। मैंने वह सब सुन्दर कथा कही जो भुशुण्डिजीने गरुड़को सुनायी थी। ६। मैंने कुछ रामगुण बखानकर कहा। हे भवानी! अब क्या कहूँ, सो कहो॥ ७॥

नोट—कथासे अनपायनी भक्ति होती है। इससे जनाया कि कथा भक्तिरसका उद्दीपन विभाव है। उससे भक्ति स्थायी भावको प्राप्त होकर स्मरूपमें परिणत होगी (वि० त्रि०)

टिप्पणी—१ ‘हरिपद दायनी’ इति। हरिपद=हरिके चरण=हरिका धाम। कथासं दोनोंकी प्राप्ति है, यथा—‘रामधरन रति जो वह अथवा यद निखान। भावमहित सो यह कथा काउ श्रवन पुट पान॥’ (१२८) २—प्रथम कहा—‘कहिउँ सब कथा’ फिर कहते हैं कि ‘कछुक राम गुन कहेउँ बखानी।’ प्रथम जो सब कथा कहना लिखा वह, वह है जो भुशुण्डिजीने गरुड़जीको सुनायी थी वह कथा पूरी सब सुनायी। और फिर जो लिखा कि कुछ रामगुण मैंने कहा उसका भाव यह है कि भुशुण्डिवाली वह सब कथा कुछ ही रामगुण है। रामगुण अनन्त है, उनमेंसे यह कुछ हैं जो मैंने कहे हैं। (‘जो भुसुडि खगपतिहि सुनाई’ कहकर कथाका उपसंहार किया। कहा भुसुडि बखानि सुना बिहगनायक गरुड़।’ (बा० १२०) उपक्रम है। दूसरा भाव यह है कि इससे पार्वतीजीको स्मरण हो आवेगा कि हमने कहा था कि वह संवाद फिर कहेंगे, यथा—‘सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ॥’ (१। १२०), अब उससे भी पूछना चाहिये, पूछनेकी श्रद्धा होगी) ३—अब का कहउँ सो कहहु। इस प्रश्नका भाव यह है कि प्रारम्भमें जो भुशुण्डि-गरुड़-संवाद हमने कहनेको रख छोड़ा है, यथा—‘सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब’ (बा० १२०), यदि पार्वतीजीकी श्रद्धा होगी तो वह उसे पूछेंगी तब मैं कहूँगा आगे श्रीपार्वतीजी उसे पूछती हैं।

वै०—‘अब का कहउँ सो कहहु’ का भाव कि अभी तीन प्रश्न बाकी हैं—विज्ञानतत्त्व भक्ति, ज्ञान और वैराग्यादिका विभाग, और ‘अपर रामरहस्य।’ इनमेंसे जो पूछो सो कहें।

खर्चा—‘पार्वतीजीके ८ ही प्रश्नोंका उत्तर कहकर अब प्रकरणकी इति लगाते हैं रहे ५ प्रश्न, सो उनका भी उत्तर इन्हीं ८ के भीतर कथन हो चुका यथा (१) प्रजासहित परमधाम जानेका जो आश्चर्य हुआ था वह स्तुतिवर्गमें अनेक जगह नाम-गुणके कहने सुननेसे उद्धार सुनकर जान पड़ा कि जिनके नाम और गुणका यह माहात्म्य है, उनके साथ एक पुरमें रहकर प्रजा साथ गयी तो क्या अश्चर्य है यह समझकर सदेह ही अगुक्त

समझा। (२) दूसरा प्रश्न जो तत्त्वके विषयमें था सो दशरथ, वसिष्ठ, वाल्मीकि, जनक, अगस्त्यादिके वचनोंमें इसका उत्तर आ गया कि रामजी ही परमतत्त्व हैं, इन्होंकी विभूतिसे सब तत्त्व हैं। इनसे पृथक् दूसरा तत्त्व पूछना अयुक्त समझकर फिर प्रश्न न किया। (३)—तीसरा प्रश्न 'भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, विराग' का है सो कथामें उपदेशों, गीताओं और आचरणमें प्रकट है। (४)—चौथा प्रश्न रामरहस्यका है सो एक तो यह कथा स्वयं ही रहस्य है, दूसरे इसमें अनेक रहस्यकी कथाओंका वर्णन जहाँ-तहाँ आया है वह शिवजी बताते हो गये हैं 'मह रहस्य कायू नहि जाना', लक्ष्मण-संवाद, वसिष्ठ-संवाद इत्यादि सुनकर फिरसे पूछना अयुक्त ही है। (५) पाँचवाँ प्रश्न जो यह है कि जो मैंने न पूछा तो वह भी कहिये, इसका उत्तर अयोध्याका परत्त्व, प्रेमका परत्त्व, भरतादिका परत्त्व, सखाओंका परत्त्व इत्यादि बहुत अपूर्व बातें बिना पूछे कह आये, इससे अब फिर पूछना अयुक्त है। शिवजी उसे फिरसे पृथक् कहें तो कथामें इस सबकी अव्याप्ति सूचित होगी। अतएव कहते हैं कि 'मैं सब कहो' अर्थात् अपने जानमें मैंने सब कह दिया है।

सुनि सुभ कथा उमा हरषानी। बोली अति विनीत मृदु बानी॥ ८॥

धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। सुनेउँ रामगुन भव भय हारी॥ ९॥

अर्थ १ मङ्गलमय कल्याणकारी कथा सुनकर उमाजी हर्षित हुई और बड़ी नम्रतासे अत्यन्त विनम्र और कोमल वाणी बोलो॥ ८॥ हे पुरारि! मैं धन्य हूँ। धन्य हूँ, धन्य हूँ! (अर्थात् मैं परम धन्य हूँ, मेरे समान दूसरा धन्य नहीं) कि मैंने भवभयके हरण करनेवाले रामगुण सुने॥ ९॥

टिप्पणी १ ॐ (क) कथाके प्रारम्भमें महादेवजी कहते हैं कि 'सुनु सुभ कथा भवानि रामचरित मानस विमल।' (१। १२०) यह उपक्रम है। और यहाँ कथाकी समाप्तिमें 'सुनि सुभ कथा उमा हरषानी' कहा, यह उपसंहार है। तात्पर्य कि वहाँ रामायणका आरम्भ और यहाँ रामायणकी समाप्ति दिखायी [(ख) 'बैठी शिव समीप हरषायी' और 'सुनि सुभ कथा उमा हरषानी' आदि-अन्तमें हर्ष दिखाया। प्रश्न करनेपर शंकरजीने इनको 'धन्य' कहा था—'धन्य धन्य गिरिगज कुमारी' और अब ये आप अपनेको धन्य मानती हैं (रा० शं०)। (इससे सूचित कि भावत् चरित्र पूछनेवाला तथा सुननेवाला दोनों ही धन्य हैं।) (ग) 'अति विनीत मृदु बानी'—इससे जनाया कि आपने बड़ा उपकार किया, इसका बदला मैं नहीं चुका सकती। विनीत होनेसे वाणी कोमल होती ही है। (पं० रा० व० शं०)]

२ (क) 'धन्य धन्य मैं .....' वी यहाँ आदर (और हर्ष) की वीप्सा है। 'पुनः पुनः कथनं वीप्सा' अर्थात् बार बार कहना वीप्सा कहलाता है। (ख) धन्य होनेका कारण रामगुण श्रवण बताती हैं। ['धन्य धन्य' से जनाया कि मोह जाता रहा। जबतक ईश्वरका पूरा बोध नहीं होता, मोह किंचित् भी बना रहता है तबतक मनुष्य कृतकृत्य नहीं होता। (रा० व० शं०)] (ग) 'पुरारी' का भाव कि शंकरजी मुक्तिके देनेवाले हैं। त्रिपुर दैत्यके तीन पुत्र थे। उन तीनोंका नाश करके उसको मुक्ति दी। इसी प्रकार जीवके तीन शरीर हैं—स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनोंका नाश करके जीवोंको मुक्ति देते हैं और मुझको तो आपने रामगुण सुनकर मेरे भवभयको हरण किया। ['पुरारी' का भाव कि जैसे त्रिपुरको मारकर सबको सुख दिया वैसे ही मेरा मोह जो त्रैलोक्यनाथ विषयक था, उसे आपने कथासे नाशकर मुझे सुख दिया] ॐ अपनेको धन्य-धन्य कहकर आगे वक्ताकी प्रशंसा करती हैं।

दो०—तुम्हरी कृपा कृपायतन* अब कृतकृत्य न मोह।

जानेउँ रामप्रताप प्रभु चिदानंदसंदोह॥

नाथ तवानन ससि श्रवत कथा सुधा रघुवीर।

श्रवन पुटहि मन पान करि नहीं अघात मति धीर॥ ५२॥

अर्थ—हे कृपायतन! आपको कृपासे अब मैं कृतकृत्य (कृतार्थ, हुई, अब मुझको मोह नहीं है। हे प्रभो! मैंने सच्चिदानन्दघन प्रभु श्रीरामजीका प्रताप जाना। हे नाथ! हे मतिधीर! आपका मुखचन्द्र रघुवीरकथामृत टपकाता है। उसे मेरा मन कर्णछिद्ररूपी दोनाओंद्वारा पीकर तृप्त नहीं होता। ५२॥

टिप्पणी—१ (क) कृतकृत्य अर्थात् जो करना था वह मैं कर चुकी (ख) 'न मोह' कहनेका भाव कि प्रथम पार्वतीजीने कहा था कि 'तब कर अस बिमोह अब नाहीं' अर्थात् पूर्व जन्मका सा विशेष मोह अब नहीं है, कुछ है। इसीसे कथा सुन चुकनेपर अब कहती हैं कि अब मोह नहीं है। (ग) ['जाना राम प्रताप।' स्वरूप तो पहले ही जाना था, यथा—'रामसरूप जानि मोहि परेऊ', अब कथा सुनकर प्रताप जाना। (रा० शं०)] 'चिदानन्दमंदोह' यहाँ सत्का अध्याहार ऊपरसे करना होगा। सन्दोह=पूर्ण। दुह धातुका अर्थ 'पूर्ण' है।

२ (क) 'मतिधीर' का भाव कि रामजीकी कथा कहनेमें आपको मति धीर है। (ख) सुधा पीकर न अपना यह दोष आता है क्योंकि वह अघानेके ही लिये पिया जाता है। इसका समाधान आगे करते हैं।

पं०—'मतिधीर' का भाव कि कथा समाप्तिमें शीघ्रता न कीजिये (वा, आपने नहीं की) अभी और सुननेका जी चाहता है।

कह०, रा० प्र०—'मतिधीर' अपने लिये भी कह सकती हैं अर्थात् मेरी बुद्धि श्रवणके लिये अतिधीर है, इसीसे अघाती नहीं [रा० प्र० वा, मतिधीर राम। यहाँ परम्परितरूपक है] ॥ मिलान कीजिये निगमकल्पतरोर्गलित फलं शुकमुखादमृतरससंधुतम्। पिबत भगवत् रसमालयं भुङ्क्ते रसिका भुवि भवुका ॥' (भा० १। १। ३) अर्थात् अहो भावुक रसिकगण! वेदरूप कल्पवृक्षका यह अमृतरससे परिपूर्ण भगवत्तरूप फल शुकके मुखसे पृथ्वीपर गिरा है, इसके भगवत्कथा रूप अमृतरसका आपलोग मरणपर्यन्त बार-बार पान करते रहें

वि० त्रि० 'नाथ तजानन—धीर' इति, सभी सामग्री अलौकिक है। शिवजीका मुख अलौकिक चन्द्र है रघुवीरकी कथा अलौकिक सुधा है। श्रवणपुटसे पान करना अलौकिक विधि है अतः अलौकिक फल भी हो रहा है। मन उसका आस्वादन करता चला जा रहा है और अघाता नहीं। पीनेसे अघाना तभी कहा जाता है, जब पीनेसे अरुचि हो जाय जब कृतकृत्य हो गयीं मोह जाता रहा, तब सुननेकी आवश्यकता नहीं रह गयी, फिर भी यह कथा ऐसी स्वादु है कि मन चाहता है कि इसे सुनते ही रहें।

पं० पं० प्र०—कथाके उपक्रममें शिवजीने कहा है—'सुत गिरिजकुमारि धम तम रवि क्त वचन मय।' तब यहाँ 'ससि' क्यों कहा? उत्तर मोहनिरस करनेमें रविकरने अपना काम तो किया ही—'अब कृतकृत्य न मोह।' पर मोहका नाश होनेके पश्चात् भी जो श्रवण किया इससे रानफद प्रेम सुधा पान किया। रविकरणोंसे सुधाको प्राप्ति और शीतलताकी उपलब्धि नहीं होती है। शीतलता, शान्ति तथा सुखकी प्राप्ति सुधारसमयी शच्चन्द्रिकासे ही होती है। वह है रामचरित्रश्रवण 'रामचरित राकेशकर' है ही। भाव कि ज्ञानसे मोहका नाश होनेपर भी यदि सगुणचरित सुधाका पान न किया जाय तो हृदयको शीतलता न मिलेगी।

रामचरित जो सुनत अघाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं॥ १॥

जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हरिगुन सुनहिं निरंतर तेऊ॥ २॥

भवसागर चह पार जो पाया। रामकथा ता कहै दूढ़ नाया॥ ३॥

विषइन्ह कहै पुनि हरिगुन ग्रामा। श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा॥ ४॥

अर्थ—जो रामचरित सुनकर अघा जाते हैं उन्होने उसका विशेष रस नहीं जाना है। १॥ जो महामुनि जीवनमुक्त हैं वे भी बिना अन्तर पड़े सदा हरियश सुनते हैं (अर्थात् उससे कभी पूर्ण नहीं होते, अघाते नहीं नहीं तो सदा क्यों सुनते हैं) २॥ जो भवसागरका पार पाना चाहता है उसके लिये रामकथा दूढ़ नाय है (अर्थात् ऐसी मजबूत है कि काम क्रोधादि लहरोंसे उसके डूबनेका भय नहीं है) ३॥

और फिर विषयी लोगोंके लिये हरियश कानोंको सुख देनेवाला और मनको आनन्द देनेवाला है। अर्थात् श्रवणके आनन्दके लिये ये सुनते हैं॥ ४॥

नोट—१ (क) 'जे सुनत अघाहीं'.....' से जनाया कि मुझे उसका विशेष रसास्वाद मिला है, इसीसे मेरे कान सुननेसे तृप्त नहीं होते यह (१ अघाना) उत्तम श्रोताभक्तोंका लक्षण है यथा—'जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सति सर नाना॥ भाहिं निरंतर होहिं न पूरे।' 'हरिगुन सुनहिं निरन्तर' अर्थात् निरन्तर सुनते हैं तब भी श्रद्धा सुननेकी बनी ही रहती है, उससे जी भर नहीं जाता कि बहुत तो सुना है, वही तो है अब क्यों सुनें? (प्र० सं०)

इसी तरह श्रीशौनकजीने श्रीसूतजीसे कहा है कि जिनके उदार चरित्र परम कीर्तनीय हैं उन श्रीहरिकी वे पवित्र कथाएँ आप हमसे कहिये। भला ऐसा कौन ऐसिक होगा जो श्रीभगवल्लीलामृतका पान करते तृप्त हो जायगा। यथा—'ता नः कीर्तय भग्न ते कीर्तन्योदारकर्मणः। रसज्ञः को नु तृप्येन हरिल्लीलामृतं पिबन्॥ (भा० ३ २०। ६) (ख) 'रस विसेष।' भाव कि कथामें प्रभुके स्वरूपकी माधुरी, उनकी प्रणतपालना, दया, करुणा और उदारतादि गुण जैसे जैसे कानमें पड़ते हैं तैसे-तैसे प्रेमानन्द बढ़ता जाता है। (वै०) 'सुनहिं निरन्तर तेऊ' से जनाया कि रामकथाश्रवण, ज्ञान, चैराग्य, समाधि और ध्यानादिसे अधिक राम-स्मृति बढ़ानेवाला है। यहाँतक 'नहिं अघात' का प्रसंग कहा, आगे लोकशिक्षात्मक सामान्य बात कहते हैं कि कथा सबको सुननी चाहिये यह सब कथा कल्याण करनेवाली है। नवधामें 'श्रवण' प्रथमभक्ति है इससे फिर अन्य सब भङ्ग पूरे हो जायेंगे। अतः उसे दृढ़ नाव कहा है (वै०)

रा० प्र० के मतानुसार 'रस विसेष' = सारतत्त्व। २ 'भवसागर चह पार जो पाव।' इति। ये मुमुक्षु हैं। इनका चित्त विषय-भोगोंकी इच्छासे व्याकुल होता है, ऐसीके लिये श्रीरामकथा भवसागर पार उतारनेके लिये दृढ़ नावके समान है। देवर्षि नारदजीने भी यही बात व्यासजीसे कही है। यथा—'एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रास्पर्शच्छया मुहुः। भवसिन्धुफलको दृष्टो हरिश्चर्यानुवर्णनम्॥ (भा० १। ६। ३५)

अहाँ अर्थात् २, ३ और ४ में क्रमसे मुक्त, मुमुक्षु और बद्ध तीनों प्रकारके जीवोंके विषयमें श्रीरामचरितका सुखदायी होना कहा।

प० रा० व० श०—जीवन्मुक्त वह हैं जिन्हें अब मुक्तिका उपाय करना नहीं बाकी है, वे मुक्तरूप हैं, वे केवल प्रारब्धभोगके लिये शरीरधारी हैं। मुमुक्षु वह है जो संसारको जान ले और मोक्षके उपायमें है, संसारपार होना चाहता है। मुमुक्षु संसारमें अभी लित है और जीवन्मुक्त जीते-जी संसारमें रहते हुए उससे 'पञ्चपञ्चमिवाम्भसा' अलित हैं।

"देहोऽपि दैववशात् खलु कर्मपावत् स्वारम्भकं प्रतिममीक्षत एव सात्।

तं सप्रपञ्चापधिरूढमसाधियोगः सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम्॥"

प्रारब्धवश देह भी तबतक स्वारम्भक कर्मकी प्रतीक्षा करते हुए रहता है अर्थात् छूटता नहीं है परंच समाधियोगमें आरूढ़ पुरुष प्रपञ्चमहित उसे नहीं देखता क्योंकि वह अपने रूपको ज्ञानद्वारा पा चुका है। [जीवन्मुक्तके लक्षण पूर्व दोहा ४२ में भी लिखे गये हैं।]

नोट—३ 'जीवन्मुक्त'.....'अधिरामा' से मिलते हुए श्लोक ये हैं—'निवृत्ततर्पैरुपगीयमानाद्भवौषधाच्छ्रोत्र मनोऽधिरामात्। क उच्यतेऽप्येकगुणानुवादात्पुण्यान्ध्याभ्यंत विना पशुघात्।, (भा० १०। १। ४) अर्थात् जीवन्मुक्त महापुरुष जिनके हृदयमें किसी प्रकारकी कामना, तृष्णा नहीं है, वे भी उनके गुणोंको गाते रहते हैं, भवरोगसे सुटकारा पानेके इच्छुकों, मुमुक्षुओंके लिये उनके चरित एकपात्र औषधरूप हैं जो विषयी हैं उन्हें कानों और मनको रमानेके लिये चरित्र रमणीय विषय है। हर स्थितिमें पशुघाती अथवा आत्मघातीके अनिरिक्त कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मुक्त, मुमुक्षु और विषयी सभीको सुख देनेवाली भगवत्कथामें रुचि न करे?—ये चौपाई तो मानो श्लोकके पूर्वार्धकी विस्तृत व्याख्या ही है। चौ० ६ उत्तरार्ध ही है। जीवन्मुक्त महामुनि जेक-निवृत्ततर्पैः। 'सुनहिं' की जगह 'उपगीयमान' है। भवसागर=भव रामकथा (ता कह) दृढ़ नाव=औषध। भाव दोनोंका

एक ही है सागर पार करनेके लिये दुःख नाव कहा। भवरूपी रोगके सम्बन्धसे उसीको औषध कहा। श्रवण सुखद मन अभिरामा=श्रोत्रमनोऽभिरामात्। श्रवण, मन और अभिराम दोनोंमें हैं विशेष आगेकी चौपाइयोंमें देखिये 'सुनहिं निरंतर तेऊ', यथा 'जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान॥ ४२॥'

नोट— भवसागर चह पार नावा' इति। प० पु० स्वर्णखण्ड (अ० ६१) में श्रीसूतजीने भवसागरका रूपक इस प्रकार कहा है—'दुस्तर भवसागर कलिकालरूपी जलराशि, पापरूपी ग्राही, विषयासक्तिरूपी भँवरों और दुर्बोधरूपी फैनसे भरा हुआ है वह महादुष्टरूपी सर्पोंके कारण अत्यन्त भयानक प्रतीत होता है ऐसे दुस्तर भवसागरको हरिभक्तिरूपी नाँकापर बैठे हुए मनुष्य पार कर जाते हैं' यथा—

विष्णौ भक्तिं जिना नृणां निष्फलं जन्म वक्ष्यते। कलिकालरूपयोरग्राहिं पापग्राहसमाकुलम्॥ ७३॥

विषयमनुजावर्तं दुर्बोधेनिलं परम्। महा दुष्टजनव्यालमहाभीषभयानकम्॥ ७४॥

दुस्तरं च तन्त्येव हरिभक्तिरिस्थिता। तन्माद्यनेत वै लोको विष्णुभक्तिप्रसाधने॥ ७५॥

श्रवणवन्त अस को जग माहीं। जिन्हि न रघुपति चरित सुहाहीं॥ ५॥

ते जड़ जीव निजात्मक घाती। जिन्हि न रघुपति कथा सोहाती॥ ६॥

हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा। सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा॥ ७॥

अर्थ—जगत्में कौन कानवाला ऐसा है कि जिसे श्रीरघुनाथजीके चरित न अच्छे लगते हों? ॥ ५॥ जिन्हें रघुनाथजीकी कथा नहीं भाती। वे जीव जड़ हैं और अपनी आत्माको हत्या करनेवाले हैं ॥ ६॥ आपने रामचरितमानस कहा। हे नाथ' उसे सुनकर मैंने असीम सुख पाया ॥ ७॥

नोट—१ 'श्रवणवन्त ऐसा कौन है' इस कथनका भाव यह है कि उसको कानवाला नहीं बरन् बहिरा समझना चाहिये तथा उसके कानको कान न समझकर, सर्पका बिल समझना चाहिये, यथा— जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना। श्रवणर्थ अहिभयन समाना।' (१०. ११३. २) 'सुहाहीं' का भाव कि चरित सुननेसे इर्ष होना चाहिये यथा - 'सुनि हरिचरित न जो हराधाती।' (११. ११३. ७) यह प्रकरण भा० ११३ (१-८) के शिखवाक्यसे मिलान करने योग्य है। मिलानके लिये वहाँ देखिये। किसीका मत है कि यहाँ 'चरित' नाम, रूप, लीला, धाम' सबका उपलक्षक है, चारोंसे सुख होना ग्रन्थमें कहा गया है।

टिप्पणी—१ (क) 'ते जड़ जीव निजात्मक घाती' इति भाव कि उन्होंने श्रीरघुपतिकथा सुनाकर अपनी आत्माको नहीं तारा,—[पुनः भाव कि आत्महत्या करनेवाले 'अमुया' लोक वा अन्धतामिस्त्र नरकमें पड़ते हैं वही गति ये पार्वगे। नीच जड़ योनिमें भटकते फिरेंगे—'जड़ और 'आत्मघाती' कहकर जनाया कि रघुपति-कथा भवतरणोपाय है, उसके न 'सुनाने' से भव तर नहीं सकेगा -- 'सो कृत निदक मंदमति आत्महन गति जाइ॥ ४४॥' रामकथा' सहज उपाय है वह बुरी लगती है अतः जड़ कहा] (ख) मिलान कीजिये भा० १०, १ से -

निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात्	१ 'जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हरिगुन सुनहिं निरंतर ।'
भवौषधात्	२ 'भवसागर चह पार नावा' रामकथा ताकहैं दुख नावा।'
श्रोत्रमनोऽभिरामात्	३ 'विषइन्ह कहैं' श्रवणसुखद अरु मनअभिरामा।'
उत्तमश्लोकगुणानुवादात्पुमान् विरन्येत	४ 'श्रवणवन्त अस को जग माहीं। जिन्हि न रघुपतिकथा सोहाहीं॥'
विना पशुघात्	५ 'ते जड़ जीव निजात्मक घाती। जिन्हि न रघुपति' ।'

पं० ए० व० २०—'विना पशुघात्' का भावार्थ यह है कि पशुका मारनेवाला कसाई जिसका हृदय हिंसा करते-करते कठोर हो गया है वही चहें न सुने और सब सुनते हैं। श्रीधरजी इनका दूसरे प्रकारसे अर्थ करते हैं—'जिस्में शोक न हो वह 'अपशुक' अर्थात् आत्माका नाश करनेवाला अपशुघ्न अर्थात् आत्मघाती है'

टिप्पणी—२ 'सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा' इति, अमित सुख पाया, इस कथनका भाव यह है कि एक तो हरिचरितमानस अद्भुत है, क्योंकि आपके हृदयसे निकला है (मानस=हृदय)। दूसरे, इसे आपने ही अपने श्रीमुखसे कह सुनाया है इसीसे मुझको अमित सुख मिला।—(इस कथासे मोहका हरण

हुआ अतः यहाँ अन्तमें 'हरिचरित्रमानस' पद दिया)

नोट—२ एवं 'युनु सुभ कथा भवानि रामचरित्रमानस विपत्तः । (१। १२०) उपक्रम है और 'हरिचरित्रमानस तुम्ह गावा। सुनि मैं कथा अर्पित सुख पावा' उपसंहार है। हरिचरित्र और रामचरित्र एक ही बात हुई। मानसकथाका उपसंहार वा समाप्ति यहाँ हुई

गौड़जी—यहाँ 'हरिचरित्रमानस' की जगह 'रामचरित्रमानस' कहनेसे छन्दोभंग भी नहीं होता और किसी प्रकार भ्रम भी नहीं उत्पन्न होता। अतः 'हरिचरित्रमानस' कहनेका कोई विशेष तात्पर्य होगा। पहले भी कह आये कि 'जलपीकर बहिरज गनि जाहीं। रघुपति चरित न करनि सिगहीं॥' साथ ही यह भी सूचित किया है कि राम अनन्त है, उनकी गुणावली अनन्त है, उनके नाम अनन्त हैं, उनके कर्म अनन्त हैं और उनके नामोंकी संख्या अनन्त है। और उसपर भगवान् शंकर यह कहने हैं कि वह सारी कथा मैं तुमसे सुनायी है जो भृशुण्डिने गरुड़की सुनायी थी और इस सारी कथामें क्या है—'कथुक रामगुन।' शिवजीका जैसे यह दावा है कि भृशुण्डिकी कही सारी कथा हमने सुनायी है उसी तरह यह दावा नहीं है कि हमने रामजीकी सारी कथा सुनायी है। क्योंकि रामचरित शतकोटि हो नहीं है, अपार है। वेद और शारदा वर्णन करते रहते हैं पर पार नहीं पा सकते। मैंने केवल यह सब कथा कही है। तात्पर्य यह है कि विश्वेश्वर शंकर विष्णुपति नारायण, महाविमूर्ति, ब्रह्माण्ड विमूर्ति, यनु प्रजापति, कुमारगण रुद्रादिन्यवसु, माध्य, ऋषि आदिमें लेकर असंख्य अवतार जो अनन्तकालसे होते आये हैं और आगे जो होने रहेंगे, वह सबके सब रामजीक ही अवतार हैं इसलिए रामके गुण, जन्म, कर्म और नाम अनन्त हैं। गोस्वामीजी 'राम' शब्दका प्रयोग किसी संकुचन अर्थमें नहीं करने, पतञ्जल परब्रह्म परमात्माकी ही नाम राम है। बड़ी पूर्ण अङ्ग कला विकला विकलांश सभी रूपोंमें अपनी विभूतियोंको लेकर प्रकट होते हैं और चरित करते रहते हैं। उनको माया ऐसी विकट है कि चरित करने हुए देखकर भी कोई नहीं देखता, जानकर भी कोई नहीं जानता—'सो जानइ जेहि देहु जनार्ण। जानन तुम्हहि तुम्हहि होइ जाई॥' श्रीमद्भागवतके प्रथम स्कन्धके तीसरे अध्याय श्लोक २६ में कहा है 'अवतारा ह्यसंख्येया होः सन्निधेर्द्विजः। यथाऽविदामिभः कुल्पाः सरसः स्युः सहस्रशः । ऋषयो मन्यन्ते देवा यनुपुत्रा महौजसः । कल्पाः सर्वे हरेरेव सद्यजापनयन्तथा ॥ २७ ॥ एते चांशकलाः पुंसः कृष्णान् भगवान्स्वयम् ॥ २८ ॥' और गीतामें भी कहा है कि—'यद्यद्विभूतिमत्सम्ब्रवीदूर्जितमेव वा । तत्तदेवावगाच्छ त्वं मम तेजोऽंशसम्भवम् ।' (१० ४१)

अतः जितनी विभूतियाँ जगत्में हुई हैं और होंगी, सबके रूपमें और सबके नाममें तथा सबके जन्म-कर्ममें रामके ही अवतार जन्म कर्म और नामकी ही समझनेवाला रामकी अनन्तताकी कुछ कल्पना कर सकता है। वह तो इस एक मन्त्रजीककी बात हुई, परन्तु ब्रह्माण्ड तो एक विश्वमें अनन्तकोटि हैं और स्वयं विश्व अनन्तकोटि हैं तथा यह अनन्तकोटि विश्व एक पादविभूति है—'पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य पूर्णं द्विवि' (श्रुति पुरुषसूक्त)।

अब विचार कीजिये कि जब अनन्तकोटि विश्व हैं तब उन विभूतियोंकी क्या संख्या होगी जिन्हें हम अवतार कहते हैं? इसलिये यदि रामका चरित वेद अनन्तकालसे गते हैं और शेष अपने सहस्र-सहस्र मुखमें कहने आते हैं तथा फिर भी समाप्त नहीं होता तो यह स्वभाविक है, कोई अत्युक्ति नहीं है और समाप्त हो कैसे। भगवान्की लीला कभी समाप्त होती है। उसका तो तभी अन्त हो जब भगवान्का अन्त हो परन्तु 'राम अनन्त अनन्त गुणानी।'।

यहाँ फिर हरिचरित्रमानस क्यों कहा? क्योंकि रामचरित्रमानस आदिसे अबतक जो कह आये हैं वह केवल रामावतारकी कथा है और वह भी चार ही अवतारोंकी कथा है। रामके तो अनन्त अवतार हैं और यह तो केवल परात्परब्रह्म, नारायण और त्रिणुकी कथा है। इसलिए श्रीपर्वतजी हरिचरित्रमानस कहकर यहाँ उस संकुचित भावको स्पष्ट कर देती हैं कि आपने चार ही अवतारोंकी कथा कही है हरिसे परात्परब्रह्मकी सूचना भी होती है। मानसकारने इसे आम्भमें ही 'गणाध्यायीशं हरिम्' कहकर दी है। नारायण और त्रिणुका नाम हरि ना प्रसिद्ध हो है। इस तरह रामावतारकी कथा होनेसे रामचरित्रमानस नामका पर्याय हरिचरित्रमानस बड़ा ही सुन्दर हुआ है।

उत्तरकाण्ड

(उत्तरार्द्ध)

‘भृशुण्डि-गरुड़-संवादकी भूमिका’

तुम्ह जो कही* यह कथा सुहाई। कागभृशुण्डि गरुड़ प्रति गाई॥८॥

दो०—विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह।

बायस तन रघुपति-भगति मोहि परम संदेह॥५३॥

अर्थ—आपने जो यह कहा कि यह सुन्दर कथा काकभृशुण्डिजीने गरुड़से कही थी॥ ८॥ भृशुण्डिजी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञानमें दृढ़ हैं, उनका श्रीरामजीके चरणोंमें अन्यन्त प्रेम है ‘कौएके शरीरमें रघुनाथजीको भक्ति?’ यह मुझे परम संदेह हो रहा है॥ ५३॥

टिप्पणी—१ ‘तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई’ इति। यथा—‘उमा कहिउँ सब कथा सुहाई। जो भृशुण्डि खगपतिहि सुनाई। ५२। ६।’

वै० ‘बायस तन।’ भाव कि बायस पक्षी और उसपर भी पक्षियोंमें चाण्डाल, कुटिल, चंचल स्वभाव और सर्वभक्षी है। सर्वभक्षीमें विराग आश्चर्य, चंचलमें ज्ञान आश्चर्य, कुटिलमें विज्ञान आश्चर्य और चाण्डालमें रामभक्ति, रामप्रेम आश्चर्य है

वि० त्रि० ‘बायस पतिअहि अनि अनुरागा। होहि निरामिष कबहुँ कि कागा।’, ‘छली मलीन कतहुँ न प्रतीती’ सो बायसमें विराग ज्ञानादिका होना ही कम सन्देहकी बात नहीं है, तब बायस शरीरमें रघुपतिभक्ति कैसे उत्पन्न हुई, इस विषयमें मुझे परम सन्देह हो रहा है क्योंकि हरिभक्तिकी प्राप्ति जीवनमुक्तको भी दुर्लभ है (जैसा कि आगे कहेंगे) उसका लाभ कागको कैसे हुआ?

टिप्पणी २ ‘मोहि परम संदेह।’ भाव कि काकतनमें एक ही वस्तुकी प्राप्ति होनेमें संदेह होता, पर यहाँ तो काकतनमें हरिचरित्रमानस, वैराग्य, ज्ञान विज्ञान और श्रीरामचरणमें अति नेह इन सबोंकी प्राप्ति देखती हूँ, अतएव ‘परम संदेह’ है कि ये सब इनको किस प्रकार प्राप्त हुए। [यहाँ अनभेल दरसानेमें ‘प्रथम विषम अलंकार’ है। (वीर)]

२—भृशुण्डिजी रामजीके आशीर्वादसे ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यमें दृढ़ हैं। यथा—‘भगति ज्ञान विज्ञान विरागा। जोग अरिउ रहस्य बिभागा। जानब हैं सबही कर भेदा। मम प्रसाद नहि साधन खेदा॥ ८५। ७। ८॥’

नर सहस्र महैं सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धर्मव्रत धारी॥ १॥

धर्मसील कोटिक महैं कोई। विषय विमुख विरागरत होई॥ २॥

कोटि बिग्त मध्य श्रुति कहई। सप्यक ज्ञान सकृत् कोउ लहई॥ ३॥

ज्ञानवंत कोटिक महैं कोऊ। जीवनमुक्त सकृत् जग सोऊ॥ ४॥

तिन्ह सहस्र महैं सब सुखखानी। दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी॥ ५॥

अर्थ—हे पुरारी सुनिये। हजारों मनुष्योंमें कोई एक धर्मव्रतका धारण करनेवाला होता है॥ १॥ करोड़ों धर्मात्माओंमें कोई एक विषयसे विमुख (विषयोंकी ओर न देखनेवाला) और वैराग्यमें अनुरक्त अर्थात् वैराग्यवान् होता है। (तात्पर्य कि विषयरहित वैराग्य दुर्लभ है) २। श्रुति कहती है कि करोड़ों वैराग्यवानोंमें कोई एक

पूर्ण ज्ञान पाता है ॥ ३॥ करोड़ों ज्ञानियोंमें कोई ही जीवन्मुक्त होता है, वह भी ससारभरमें कोई एक ही होता है ॥ ४॥ उन ऐसे हजारों जीवन्मुक्तोंमेंसे सब सुखोंकी खानि ब्रह्ममें लीन विज्ञानी होना दुर्लभ है ॥ ५॥

पं० रा० व० श०—‘धर्मज्ञान धारी’-धर्मके लिये गयीं सदी, मान-बढ़ाई सम्पत्त देहसुख इत्यादिको कुछ न समझकर उसमें पर मिटनेवाला, यथा—‘सिद्धि दधीचि खलि जा कछु थाषा। तन धन तजेउ बचन मन राखा ॥’ (२। ३०। ७) साधारण धर्म भी विषय हैं। इन्द्रियाँ गाढतर विषयोंमें लग चुकी हैं उनमें अलग नहीं होंगी, अतः ‘विषयोंसे विमुख’ होना कहा।

टिप्पणी—१ सम्यक् ज्ञान वह है जो किसी बाधासे बाधित नहीं होता २ ‘ब्रह्मलीन’ का भाव कि ब्रह्मप्राप्ति कभी नहीं छूटती, वह ब्रह्मसे कभी अलग नहीं हो सकता। ३—‘सब सुख खानि’ का भाव यह है कि जब वह विज्ञानी ब्रह्मलीन हुआ तब सब सुखोंकी खानि हो गया अर्थात् धर्म, वैराग्य, ज्ञान और जीवन्मुक्ति इन सबोंका सुख उसको प्रथम प्राप्त हुआ तब ब्रह्मलीन विज्ञानका सुख हुआ है इसीसे उसको सब सुखोंकी खानि कहा। ४ ‘दुर्लभ’ क्योंकि यहाँतक पहुँचना कठिन है

मिलान कीजिये—‘मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥’ (गीता ७। ३)

कह०—यह अंश महारामप्यणसे मिलता जुलता है। शिवजी कहते हैं—‘मुग्धे शृणुष्व मनुजोऽपि सहस्रमध्ये धर्मवती भवति सर्वसमानशीलः। तेष्वेव कोटिषु भवेद्विषये विरक्तः सद्ज्ञानको भवति कोटिविरक्तमध्ये १॥ ज्ञानिषु कोटिषु नृजीवनकोऽपि मुक्तः कश्चित्सहस्रनरजीवनमुक्तमध्ये। विज्ञानरूपविमलोऽप्यथ ब्रह्मलीनस्तेष्वेव कोटिषु सकृत् खलु रामभक्तः ॥ २॥ शान्तस्ममानमनसा च सुशीलयुक्तस्तापक्षमागुणदयाऋजूबुद्धियुक्तः। विज्ञानज्ञानविरतिः परमार्थवेत्ता निर्द्वामकोऽभयमनाः स च रामभक्तः ॥ ३॥’

नोट—भगवान् ने जो भृशुण्डिजीसे कहा है वह भी इन चौपाइयोंसे मिलता-जुलता है—‘सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तिन्ह महीं द्विज द्विज महीं श्रुति धारी। तिन्हमहुँ निगम धरम अनुसारी ॥ तिन्ह महीं प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी। ज्ञानिहु ते अति प्रिय विज्ञानी ॥ तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दाता। जेहि गति मंरि न दूसरि आसा ॥’ (८६। ४-७) दोनोंका क्रम एक-सा है

गीताके उपर्युक्त श्लोक (७। ३) में अत्यन्त सूक्ष्म रीतिसे जो कहा है उसकी विस्तृत व्याख्या इन चौपाइयोंको कह सकते हैं। जहाँ ‘मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये’ (अर्थात् महसों मनुष्योंमेंसे कोई ही सिद्धि-प्राप्तितक यत्न करता है) इस पूर्वार्धमें ‘नर सहस्र महुँ’ से ‘जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्राणी।’ तककी सब सीढ़ियाँ आ जाती हैं। और ‘यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः।’ में ‘सब ते सो दुर्लभ सुरराया। रामभगति रत गत मद माया ॥’ को ले सकते हैं, क्योंकि जो भगवान् को तत्त्वतः जानता है वह फिर उन्हींका हो जाता है—‘जानत तुम्हहि तुम्हई होइ जाई।’

धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी। जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्राणी ॥ ६ ॥

सब ते सो दुर्लभ सुरराया। रामभगतिरत गत मद माया ॥ ७ ॥

सो हरिभगति काग किमि पाई। बिस्वनाथ मोहि कहहु बुझाई ॥ ८ ॥

अर्थ—हे सुरराया! धर्मात्मा, वैरागी, ज्ञानी, जीवन्मुक्त और ब्रह्मलीन विज्ञानी, इन सब प्राणियोंमेंसे वह प्राणी मिलना दुर्लभ है जो पदमायारहित रामभक्तिमें पराधन हो ॥ ६-७॥ ऐसी वह हरिभक्ति कौचेने कैसे पायी? हे जगत्पति! मुझे समझाकर कहिये ॥ ८॥

टिप्पणी—१ (क) धर्मशीलादि पाँचोंको पहले क्रमशः अनग अलग कह आये, अब इन्हों सबको यहाँ एकत्र कहते हैं जो क्रम ऊपर और यहाँ दिया है, वही क्रम इनकी उत्पत्तिका है। यथा—‘धर्म त विरति जोग तें ज्ञाना। ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना ॥’ (३। १६। १) सबको पुनः इकट्ठा करके कहनेका भाव कि भक्तिका नियम नहीं है, चाहे जब और जिसके हृदयमें वह उदय हो जाय। यह आवश्यक

नहीं है कि जब अवधितक पहुँचे तभी प्राप्त हो तात्पर्य कि उपर्युक्त पाँचों अवस्थाओंमेंसे भक्ति जिसहीको मिल जाय कोई ठीक नहीं है। (ख) 'सब ते सो दुर्लभ' इति। भाव कि दुर्लभ सभी (उपर्युक्त पाँचों ही साधन) हैं पर यह सबसे दुर्लभ है।

खर्त—धर्मशीलदि जो पाँच पूर्व कहे वह भूमिका क्रमसे कहे। इनमेंसे कोई भी प्राप्त हो। अथवा ये सब एक ही बार जिसको प्राप्त हों उससे भी 'रामभक्ति रत गन मदमाया' दुर्लभ है। अर्थात् ये सब भी साध्य नहीं हैं।

रा० प्र०—यहाँ धर्मशीलादि पाँच गिनाये और इनसे रामलग्नवाले छठेको सर्वोत्तम कहा।

नोट—करुणासिन्धुजी इस प्रसंगमें भक्तिकी सप्तभूमिकाएँ कहते हैं—(क) निजधर्मव्रतधारी होकर वेदके बताये विधिकर्म प्रेमपूर्वक करके श्रीरामर्पण करे। (ख) शीलवान् हो अर्थात् इन्द्रियविषयमें आसक्त न हो (ग) विषयोंसे पूर्ण वैरग्य हो (घ) सम्यक् ज्ञान हो अर्थात् जैसे अपनी आत्माको देखता है, वैसे ही चराचरको देखे, अनात्माको भित्र देखे (ङ) जीवमुक्त हो अर्थात् देह धरे हुए भी संसारमें मुक्त हो, तृप्तिशोकादि दुन्दुभीमें रहित, निरभिमान हो। (च) ब्रह्मलोक विज्ञान वह दशा है जिसमें जीव अन्तर्यामी ब्रह्मकी एकता है यह मुखखनि है (छ) मदमायरहित रामभक्ति।

२ 'सुरमाया' का भाव कि देवताओंके म्वाभी होनेसे आप सबका हाल जानते हैं कि मदमायरहित रामभक्ति देवताओंको भी दुर्लभ है। (मद-दोहा ४६ देखो)।

टिप्पणी—२ 'सो हरिभगति काग किमि पाई' 'बुझाई' इति। 'विश्वनाथ' का भाव कि विश्वभरका हाल आप जानते हैं। 'कहहु बुझाई' का भाव कि जिसमें मुझे समझ पड़े ॥ ॐ महादेवजी इसका उत्तर आगे देंगे कि पाँच योगोंसे भुशुण्डिको भक्ति मिली है—(१) अवधपुगीके प्रभावसे। (२) मेरे अनुग्रहसे, यथा—'पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। रामभगति उपजिहि उर तोरे ॥' (१०९। १०) (३) स्वाभाविक; यथा—'करउँ सदा रघुनाथक लीला।' (४) लोमशजीके वरदानसे, यथा—'रामभगति अविद्यल उर तोरे। वसिष्ठि सदा प्रसाद अब मोरे ॥' (११३। १६) (५) श्रीरामजीके वरदानसे, यथा—'भगत कलपतरु ग्रनतहित कृपासिंधु सुखधाम। सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राव ॥' (८६) 'एवमस्तु कहि' '।'

काकशरीर तीन योगोंसे हुआ—(१) लोमशजीकी आज्ञा पंग करनेसे, यथा—'एहि बिधि अमिति जुगुनि मन गुनऊँ। मुनि उपदेस न मादर सुनऊँ ॥' (११२। ११) (२) ज्ञानपक्षका खण्डन करनेसे, यथा—'तब मैं निर्गुन मति करि दूरी। सगुन निरूपी करि हठि भूरी ॥' (११९। १३) (३) लोमशजीके शापसे, यथा—'तपदि होहि पक्षी चंडाना।' (११२। १५)

रामचरित दो योगोंसे मिला एक तो महादेवजीसे, यथा—'सोइ सिव करग भुसुंडिहि दीछा।' (१। ३०) दूसरे, लोमशजीके पदानेसे, यथा—'मुनि मोहि कछुक काल तहँ राखा। रामचरितमानस तब भाषा ॥' [प्र० स्थानीका मंत है कि दो प्रकारसे मिलन भासित होता है पर यह विसंवादी भ्रम है इसका गूढ़ मर्म देह ११३ (१) में स्पष्ट किया जायगा]—(१। ३०। ४) में भी इस सम्बन्धमें देखिये।

दो०—रामपरायन ज्ञानरत गुनागार मतिधीर।

नाथ कहहु केहि कारन पाएउ काक सरीर ॥ ५४ ॥

अथ—हे नाथ! कहिये तो कि श्रीरामानुरक्त, ज्ञानमें नत्पर, गुणोंके धाम और धीरबुद्धि (होकर भी भुशुण्डिजी-) ने किस कारण कौवेका शरीर पाया? (भाव कि रामपरायणतादि गुण काकशरीर पानेके कारण नहीं हैं) ॥ ५४ ॥

प०—सो हरिभगति काग किमि पाई' अर्थात् बताइये कि काक थे तो उस देहमें भक्ति कैसे मिली? इसके उत्तरमें यदि वे कहें कि जब भक्ति पायी तब काक देह न थी, तो उसपर यह दूसरा प्रश्न है कि जिसमें भगवद्भक्ति आदि सर्वगुण हैं उसका काकशरीर कैसे हुआ?

रा० श०—यदि कहो कि किसीका अपराध किया होगा तो रामपरायणादि गुणयुक्तसे किसीका अपराध सम्भव नहीं। रामभक्त ('मंद करत जो करत भलाई'), ज्ञानरत ('देख छह समान सब माही') गुणागार (सज्जन, यथा—'जिमि सदगुन सज्जन एहि आवा।' (४। १४। ७) तथा—'साधु ने होइ न कागज हानी। (५। ६। ४) और रामकृपापात्र, यथा—'काहे न होउ परम पुनीत सदगुनसिंधु सो') और मतिधीर हैं अर्थात् कामक्रोधादिके वेगसे रहित गुणोंका मंद नहीं। तब अपराध कैसे सम्भव हो सकत है?

मा० म०—पूर्व जो कहा था कि 'बायसतन गधुपति भगति मोहि परम संदेह' उसका तात्पर्य यह है कि काकदेहमें भक्ति कैसे हुई और भक्ति प्राप्त होनेपर काकदेह क्यों रही? और इस दोहेका भाव यह है कि यदि भक्तिका साज किसी उत्तम शरीरमें मिल सकता था तो नायसशरीर क्यों पिला?

वै०—भक्ति एक जन्ममें प्राप्त नहीं हो सकती। अतः यह अनुमान कर कि पूर्व जन्ममें इनको उत्तम देह रही होगी जिसमें वे गुण प्राप्त हुए होंगे, यह प्रश्न किया

यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा। कहहु कृपाल काग कहैं पावा॥१॥

तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी। कहहु मोहि अति कौतुक भारी॥२॥

गरुड़ महा ज्ञानी गुनरासी। हरिसेवक अति निकट निवासी॥३॥

अर्थ—हे दयालु! कहिये, प्रभुका यह सुन्दर पवित्र चरित्र कौवेने कहाँ पाया?॥ १॥ हे कामारि कहिये तो, आपने किस प्रकार सुना? मुझे बहुत भारी कुतूहल (आश्चर्य) है॥ २॥ गरुड़जी परम ज्ञानी गुणराशि, हरिसेवक और हरिके अत्यन्त समीपवर्ती हैं अर्थात् भगवान्‌के वाहन हैं॥ ३॥

टिप्पणी—१ (क) 'पवित्र सुहावा' विशेषण देनेका भाव कि यह रामयशसे पूर्ण है और इसकी रचना विचित्र है। [पुन, पवित्र और सुहावा (शोभायमान) कहकर जनाया कि ऐसा चरित्र किसी प्रकार भी चाण्डाल, अपवित्र, अशोभित पक्षी कौवेके योग्य नहीं हो सकता। (रा० शं०)] 'कहहु कृपाल' अर्थात् कृपा करके कहिये। तात्पर्य कि काकशरीरमें इस रामचरितमानसका मिलना असम्भव है (ख) 'काग कहैं पावा' का भाव कि यह मुनियोंको भी दुर्लभ है तब भला काक कैसे पा सकता है?

२ (क) 'केहि भाँति' का भव कि मैं तो सदा साथ रहने हूँ उस समय मैं कहाँ थी? (ख) 'कौतुक भारी'। इससे कि आपने ईश्वर होकर काकसे रामकथा सुनी। (ग) 'मदनारी' का भाव कि कामके रहते कथा व्यर्थ हो जाती है, यथा 'कोधिहि सम कामहि हरि कथा। ऊसर बीज बसै फल जथा॥' आप कामके शत्रु हैं इसीसे आपके कहनेसे कथा सफल होती है। अर्थात् आपके मुखसे सुननेसे जीवके हृदयका अन्धकार दूर हो जाता है [पुनः 'मदनारी' का भाव कि आप कामको जीतनेके लिये सदा समाधिनिष्ठ रहते हैं और मैं सदा साथ ही रहती हूँ, दोनोंको त्यागकर कैसे काकके पास सुनने गये। (प०) सती-शरीरमें मैं साथ ही रही, कामको भस्म करनेके पूर्व आप समाधिस्थ ही थे। कामदेवने ही तो आकर आपकी समाधि छुड़ाई थी और तत्पश्चात् तुरत ही विवाह हुआ तबसे फिर मैं साथ ही हूँ। अतएव समझमें नहीं आता कि कब आप भुशुण्डिजोके पास गये और कथा सुनी। (वै०)]

३ 'गरुड़ महा ज्ञानी गुनरासी।' इति। ऊपर भुशुण्डिजोके विशेषण दे आर्यो कि वे रामपरायण ज्ञानरत गुणागार और मतिधीर हैं और यहाँ गरुड़जोके विषयमें कहनी है कि ये महाज्ञानी गुणराशि, हरिसेवक और हरिके अत्यन्त निकटनिवासी हैं। चार ही विशेषण यहाँ भी देकर दिखाते हैं कि गरुड़जी भुशुण्डिजोसे किसी बातमें कम नहीं हैं, जैसे कि—भुशुण्डिजी ज्ञानरत हैं तो गरुड़जी महाज्ञानी हैं, वे गुणागार हैं तो वे भी गुणराशि हैं, वे रामपरायण हैं तो वे भी हरिसेवक हैं और वे मतिधीर हैं तो वे हरिके अति निकट निवासी हैं। (वे मतिधीर और वे अत्यन्त निकट निवासी हैं। अतः दोनों ही मोहादि विकारोंसे रहित हैं मोह नहीं हो सकता और हरिसे अलग हो नहीं सकते तब इतनी दूर कैसे जायेंगे और कथा क्यों जाकर सुनेंगे) तब गरुड़जी किम कारण कागसे कथा सुनने गये? [गरुड़जीको 'अति निकट निवासी' कहकर भुशुण्डिजीको दूरनिवासी सूचित किया। (रा० शं०)]

पं० रा० ख० श०—‘महा ज्ञानी’, जिनके पखनसे सामवेद उच्चारण होता है उनके ज्ञानको क्या कहा जाय?

तेहि केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा मुनि-निकर बिहाई ॥ ४ ॥

कहहु कवन बिधि भा संवादा। दोउ हरिभगत काग उरगादा ॥ ५ ॥

अर्थ—(ऐसे महाज्ञानी आदि) उन गरुड़ने किस कारण मुनियोंका समूह छोड़कर कौवेके पास जाकर कथा सुनी ॥ ४ ॥ कहिये कि कागभुशुण्डि और गरुड़ दोनों हरिभक्तोंका संवाद किस प्रकार हुआ (भाव कि दोनों हरिभक्त हैं, उनका संवाद अवश्य सुनने योग्य होगा) ॥ ५ ॥

पं० ‘केहि हेतु’ का भाव कि इसमें कोई विशेष कारण अवश्य है। ‘कवन बिधि भा संवादा’ अर्थात् जब दोनों मिले तो किस प्रकार प्रश्नोत्तर हुए।

❧ श्रीपार्वतीजीके प्रश्न यहाँ समाप्त हुए।

प्रश्नोत्तर

गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई। बोले सिव सादर सुख पाई ॥ ६ ॥

अर्थ—श्रीपार्वतीजीकी सरल सुन्दर वाणी सुनकर श्रीशिवजी सुख पाकर आदरसहित बोले। ६ ॥

टिप्पणी—१ ‘गौरि गिरा सरल सुहाई’ इति। (क) वाणी ‘सुहाई’ है (क्योंकि) इसमें उन्होंने छ. प्रश्न किये हैं—(१) भक्तिकी प्राप्ति। (२) काग शरीरकी प्राप्ति, (३) रामचरितकी प्राप्ति (४) भुशुण्डिजीसे शिवजीका कथा सुना, (५) भुशुण्डिजीसे गरुड़का जाकर सुनना और (६) भुशुण्डि गरुड़ संवाद। ये छहों प्रश्न अत्यन्त सुन्दर हैं इसीसे गिराको ‘सुहाई’ कहा और वाणी सुगमता लिये है तथा छलरहित है। इसीसे शिवजीको सुख हुआ। कपट-छलयुक्त प्रश्नोंमें वक्तका हृदय दग्ध हो जाता है। विशेष ‘प्रश्न उमके सहज सुहाई। छल बिहोन सुनि सिव मन भाई ॥’ (१। १११। ६) में देखिये। [रहस्य जाननेकी रुचि देख सुख हुआ। (रा० प्र०)]

नोट—१ ‘बोली अति विनीत मृदुबानी ॥’ (५२। ८) उपक्रम है और ‘गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई’ उपसंहार। ‘अति विनीत’ और ‘मृदु’ होनेसे ‘सरल सुहाई’ है पुन, भुशुण्डि-गरुड़-संवाद विषयक प्रश्न प्रसंगका उपक्रम ‘तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई। कागभुसुंठि गरुड़ प्रति गाई ॥’ (५३। ८) है और उपसंहार ‘गौरि गिरा.....’ है

धन्य सती पावनि मति तोरी। रघुपति-चरन प्रीति नहिं थोरी ॥ ७ ॥

सुनहु परम पुनीत इतिहासा। जो सुनि सकल सोक* भ्रम नासा ॥ ८ ॥

उपजै रामचरन बिस्वासा। भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा ॥ ९ ॥

अर्थ—सती! तुम धन्य हो तुम्हारी बुद्धि पवित्र है रघुनाथजीके चरणोंमें तुम्हारा प्रेम थोड़ा नहीं है, बहुत है ॥ ७ ॥ परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुननेसे मनुष्योंके समस्त शोक और भ्रम नाश हो जाते हैं। ८। श्रीरामजीके चरणोंमें विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना परिश्रम ही भवसागर तर जाता है† ॥ ९ ॥

टिप्पणी—१ ‘धन्य सती पावनि मति तोरी।.....’ इससे सूचित किया कि तुम्हें तीनों काण्ड सिद्ध हैं ‘धन्य’ से कर्मकाण्ड कहा, यथा—‘सुकृती पुण्यवान् धन्यः’ इत्यमरः ‘पावनि मति’ से ज्ञानकाण्ड कहा, क्योंकि ज्ञानसे मति पवित्र होती है और ‘रघुपतिचरन प्रीति नहिं थोरी’ से उपासनाकाण्ड कहा। श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम होना उपासना है। [रा० प्र०—‘बोले सिव सादर’ जो ऊपर कविने कहा वह सादर वचन यही है]

* शोक-रा० गु० द्वि० (गुदका) का०। लोक भा० दा०, छ०।

† अत्यल्प साधनसे अलभ्यलाभवर्णन ‘द्वितीय विशेष अलंकार’ है। ‘भवनिधि’ में निरंगरूपक है—(वीर)

२ सती-शरीरमें मति अपावनी थी इसीसे तब श्रीरामजीको मनुष्य मान रही थीं अब रामचरणमें प्रेम देखकर उसी मतिको 'पावनि' कहते हैं जिससे सतीका पूर्व पश्चत्ताप मिट जाय। [सतीतनमें मोह हुआ था, इसीसे अब 'पावनि' कहनेमें वही नाम दिया। अथवा, सती=पतिव्रता!]

वि० त्रि०—जिसकी मति पावन होती है, उसीको रघुपतिचरणमें प्रीति होती है। (यथा—'धन्य पुन्यमय मति सोइ पाकी')। सतीके हृदयमें ऐसी प्रीति हरिचरणोंमें है कि कथा सुननेमें अघाती नहीं अतः शिवजी उन्हें धन्य कहते हैं उनके मतिकी प्रशंसा करते हैं और, उन्हें सती करके सम्बोधन करते हैं। सभी सती धन्य हैं, यथा—'धन्य नारि पतिव्रत अनुसरी।' उनमें भगवती गिरिनन्दिनीको प्रथम रेख है, (यथा—'पति देवता सुतीय महँ मातु प्रथम तब रेख') वैसी ही बाणी उनके मुखसे निकली, यथा 'नाथ तखानन ससि श्रवत कथा सुधा रघुवीर। श्रवन पुटन्ह मन पान करि नहिँ अघात मति धीर॥' अतः शिवजीने सती सम्बोधनपूर्वक धन्य कहा। अथवा भगवतीके पूर्व जन्म (सती-अवतार) के प्रसंगसे कथा आरम्भ करना है। यथा—'प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा। सती नाम तब रहा तुम्हारा॥' अतः सती नामसे ही सम्बोधन किया।

टिप्पणी—३ 'परम पुनीत इतिहासा' पवित्रको भी पवित्र करे वह 'परमपुनीत' है। (रा० श०—'पावनि मति' कहकर इतिहासको परमपुनीत कहनेका भाव कि इसके सुननेके लिये बुद्धि पवित्र होनी चाहिये सो तुम्हारी बुद्धि उसके योग्य है)। ३—'उपजै रामचरण बिम्बासा' इति। जब शोक और भ्रमका नाश हो जाता है तब रामजीमें विश्वास होता है और विश्वास होनेपर बिना परिश्रम भवसे छुटकारा मिलता है। इसीसे प्रथम 'शोक भ्रम' का नाश कहा तब विश्वास और तब भवनिधिका तरना कहा।

दो०—ऐसिअ प्रश्न बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ।

सो सब सादर कहिहौं सुनहु उमा मन लाइ॥५५॥

अर्थ ऐसे ही प्रश्न पक्षिराजने कागभुशुण्डिसे जाकर किये थे वह सब मैं आदरपूर्वक कहूँगा। हे उमा! मन लगाकर सुनो॥ ५५॥

टिप्पणी—१ 'ऐसिअ' अर्थात् जो प्रश्न तुमने मुझसे किये इसी प्रकारके प्रश्न गरुड़जीने भुशुण्डिजीसे किये थे। जो उत्तर उन्होंने दिया था वही हम तुमसे कहेंगे। [असब (पाँच) प्रश्न जो यहाँ किये वे तो गरुड़ने किये नहीं हैं अतएव ऐसिअ का भाव यह है कि मुख्य प्रश्न तुम्हारे यही हैं कि—१ कागशरीरमें भक्ति कैसे मिली? २—यदि काकशरीर पीछेका है तो रामपरायणादि गुणसम्पन्नको काकशरीर कैसे मिला? तथा ३—कागने यह चरित्र कहाँ पाया?

पं० रा० व० श०—'कहिहौं' भविष्य क्रिया देकर बताया कि इन्हें पीछे कहूँगा और अपने प्रसङ्गका प्रश्न अभी कहता हूँ सो सुनो, यथा 'सो प्रसंग सुनु'। 'ऐसिअ' ये तीन प्रश्न गरुड़जीने किये हैं।

रामपरायन ज्ञानरत गुनागार मतिधीर।

१ 'तुम्ह सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा।'

नाथ कहहु केहि कारन पाएहु काक सरीर॥

कारन कवन देहु यह पाई।

सो हरिभगनि काग किधि पाई

२ तात सकल मोहि कहहु बुझाई॥

यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा।

३ रामचरित सर सुंदर स्वामी।

कहहु कृपाल काग कहै यावा।

पावेउ कहाँ कहहु नभगामी॥

तुम्ह केहि भाँति सुना' का उत्तर

मैं जिमि कथा सुनी भवमोचनि। सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि। १॥

प्रथम दक्षगृह तब अवतारा। सती नाम तब रहा तुम्हारा। २॥

दक्षजज्ञ तब* भा अपमाना। तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राणा। ३॥

अर्थ—मैंने जिस प्रकार भव छुड़ानेवाली यह कथा सुनी है सुमुखे। है सुलोचने। वह प्रसङ्ग सुनो॥ १॥ पहले तुम्हारा अवतार दक्षके घर हुआ था। तब तुम्हारा नाम सती था। २॥ दक्षके यज्ञमें तुम्हारा अपमान हुआ तब तुमने अत्यन्त क्रोधमें आकर प्राण छोड़ दिये॥ ३॥

टिप्पणी १ 'मैं जिमि कथा सुनी' इति (क) पार्वतीजीने जो पूछा कि 'तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी। कहहु मोहि अति कौतुक भारी॥', प्रथम उस प्रश्नका उत्तर शिवजी यहाँ देते हैं कि जैसे सुना वह प्रसंग सुनो [श्रीपार्वतीजीने प्रथम श्रीकागभृशुण्डिसम्बन्धी तीन प्रश्न किये हैं यथा—'बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह॥ ५३॥ सो हरि भगति काग किमि पाई।', 'रामपरायन ज्ञानरत' केहि कारन पायउ काकमरी॥ ५४॥', 'यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा।' काग कहँ पाया।' इनके पश्चात् 'तुम्ह केहि भाँति सुना' यह प्रश्न है। यहाँ शिवजी प्रथम अपने सम्बन्धके इस प्रश्नका उत्तर देते हैं। कारण कि शेष प्रश्नोंके उत्तर भृशुण्डि-गरुड़-संवाटमें एक साथ आ नचेंगे। यदि क्रमसे प्रश्नोंके उत्तर देते तो उनके बीचमें अपने सम्बन्धकी कथा सुनानेकी बात बेमेल पड़ती। अतः सूची-कटाहन्यायसे प्रथम इस प्रश्नका उत्तर देते हैं जो अगले और पिछले दोनों प्रश्नोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता तथा दोनोंसे पृथक् ही प्रसङ्ग है। (वीर)] (ख) सुन्दर प्रश्न किया अतः 'सुमुखो' कहा और 'सुलोचनी' कहनेका भाव कि जो मैं कहता हूँ उसपर दृष्टि दो।

२ (क) 'प्रथम दक्षगृह तब अवतार' अर्थात् प्रथम अवतार दक्ष प्रजापतिके यहाँ हुआ, दूसरा हिमाचलके यहाँ। ['अवतारा' शब्दसे देवर्षि नारदके जगदंबा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी॥ सदा संभु अरभ्य विवासिनि। जम संधष पालन लवकारिनि॥ निज इच्छा लीला वपु धारिनि। जनमों प्रथम दच्छ गृह जाई॥ नाम सती' (१ ९८) इन वचनोंके चरितार्थ किया] (ख) तब रहा' अर्थात् अब सती नाम नहीं है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि अब सती नाम नहीं है, तो शिवजीने ऊपर कैसे कहा कि 'धन्य सती पावनि मति नोरी।' यहाँ 'सती' शब्द 'पतिव्रता' के भावसे कहा है। यथा—'सती साखी पतिव्रता इत्यमरः', 'सती सिरामनि सिव गुनगाथा।'

३ (क) 'दक्षजज्ञ' कहनेका भाव कि यज्ञमें देवताओंका भाग होता है, उसमें हमारा भाग न था, यह देखकर तुम्हें क्रोध हुआ था यथा—'सती जाइ देखेउ तब जागा। कन्हुँ न दीख संभु कर भागा॥' (१ ६३। ४) (४) 'अति क्रोध' का भाव कि हमारे अपमानमें तुमने अपना अपमान माना। इसीसे अतिक्रोध हुआ और अतिक्रोधसे तुमने प्राण त्याग दिये। [अपमान तो यह भी हुआ कि 'दच्छ न कहहु पूछी कुमलला' और 'दच्छत्रास काहु न सन्यानी' पर भागका न मिलना यह सबसे भारी अपमान हुआ - 'प्रभु अपमानु समुझि उर दहेऊ', 'सब नें कठिन जाति अपमाना', इसीसे अति क्रोध हुआ—'समुझि सो सनिहि भएउ अनि क्रोधा।' अतिसे अरुह्य जनाया— बहु विधि जपनी कीन्ह प्रबोधा। सिव अपमान न जाइ सहि' (१। ६३)]

पा० म०—जो बिना बुलाये नहीं जाता वह बुलानेवालेके मानको नाश करता है और जो बिना बुलाये किसीके यहाँ जाता है उसका मान स्वयं भ्रष्ट होता है। बिना बुलाये जानेसे ही सतीका अपमान हुआ—['जो बिनु बोले जाहु भवानी। रहइ न सील मनेह न कानी॥']

मम अनुचरन्ह कीन्ह मखभंगा। जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा॥ ४॥

तब अति सोच भएउ मन मोरे। दुखी भएउ बियोग प्रिय तोरे॥ ५॥

सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा। कौतुक देखत फिरौं* बेरागा॥ ६॥

गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी। नील सैल एक सुंदर भूरी॥ ७॥

अर्थ—मेरे सेवकोंने यज्ञविध्वंस किया, वह सब प्रसङ्ग तुम जान्ती हो॥ ४॥ तब मेरे मनमें बड़ा

सोच हुआ। हे प्रिये। मैं तुम्हारे वियोगसे दुःखी हुआ ॥ ५ ॥ सुन्दर वन पर्वत, नदी और तालाबोंका कौतुक बिना रागके वा वैराग्यवान्की तरह देखता फिरता था* (कि जो बहल जाय, शोक दूर हो जाय, मन कहीं लग जाय, पर कहीं प्रीति होती न थी, कहीं मन लगता न था) ॥ ६ ॥ उत्तर दिशामें सुमेरु पर्वतसे बहुत दूरीपर एक बहुत ही सुन्दर नील पर्वत है ॥ ७ ॥

टिप्पणी—१ दक्षयज्ञभङ्गकी कथा विस्तरसे श्रीमद्भागवतमें है। 'जानहु सो' से सूचित किया कि इसीसे हम विस्तरसे नहीं कहते। यज्ञ करने और करानेवालोंकी जो दुदृष्टा हुई वह शिवजी अपने मुखसे नहीं कहते, 'जानहु तुम्ह सो.....' से ही वह सब जना दी—[बालकाण्डमें सब कथा विस्तृतरूपसे दी जा चुकी है जो 'सतीमन सुनि संभुगन लगे कान मखखोस' बा० ६५ से प्रारम्भ हुई है]।

वि० त्रि०—यहाँपर शिवजीको सतीके विरहमें घूमते हुए अपना नीलगिरि पर्वतपर जाना वर्णन करना है। वह सती तुम ही हो, और तुमसे विरह अमुक कारणसे हुआ, यह सब प्रसंग विस्तरसे यहाँ कहना प्राप्त था। क्योंकि पूर्व जन्मकी कथा किसीको याद नहीं रहती परंतु जगदम्बा तो जातिस्मर हैं सब कथा ठीक-ठीक स्मरण है। अतः शिवजी कहते हैं कि 'तुम तो वह सब प्रसङ्ग जानती ही हो।'

टिप्पणी—२ 'तब अति सोच भएउ.....' इति (क) - 'अति सोच' का भाव कि तुमने हमारे अपमानसे शरीर त्याग किया। इसीसे तुम्हारे वियोगसे हमको अति सोच हुआ।—'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥' (गीता ४ ११) (ख) 'प्रिय' सम्बोधन देकर अति सोचका दूसरा कारण यह बताया कि तुम हमको प्रिय हो। यह भक्तवत्सलताका प्रेम दिखाया—(पं०) [पूर्व जो बालकाण्डमें कहा है कि 'जब ते सती जाइ तनु त्यागा। तब ते शिवमन भएउ बितागा ॥ जपहिं सदा गधुनायक नामा। जहैं तहैं सुनहिं रामगुनग्रामा ॥' (७५। ७ ८) 'जदपि अकाम तदपि भगवाना। भगत विरह दुख दुखित सुजाना ॥' (७६। २) वही सब भाव 'दुखी भएउ' से 'बेरागा' तकमें है।]

॥७७॥ 'गिरि सुमेरु.....' यहाँ भुशुण्डिजीवाले नीलगिरिका घना बनानेके लिये 'सुमेरुपर्वत' का नाम दिया (क्योंकि यहाँ देवताओंका वस रहता है इससे इसे पार्वतीजी जानती हैं। देवता इसीकी शरण लिया करते थे।)

पं० रा० च० श०—सुमेरु इलावर्त खण्डमें है। यह कमलकी कर्णिकाके समान नीचे पतला और ऊपर चौड़ा है

तासु कनकमय सिखर सोहाए। चारि चारु मोरे मन भाए ॥ ८ ॥

तिहु पर एक एक बिटप विसाला। बट पीपर पाकरी रसाला ॥ ९ ॥

सैलोपरि सर सुंदर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोहा ॥ १० ॥

अर्थ—उन नीलपर्वतपर चार स्वर्णमय सुन्दर दीप्तिमान् शिखर हैं वे मेरे मनको बहुत अच्छे लगे। (भाव कि मेरा मन वहाँ लग गया, उनको सुन्दरता देखकर मेरे मनको विश्राम मिला शान्ति हुई) ॥ ८ ॥ उन शिखरोंपर एक एक भारी वृक्ष है—बरगद पीपल, पाकर और आम। (ये उनके नाम हैं। एक-एक शृङ्गपर एक-एक वृक्ष है)। ९। पर्वतपर एक सुन्दर तालाब शोभित है, मणियोंकी सीढ़ियाँ देखकर मन लुभा गया ॥ १० ॥

टिप्पणी—१ (क) 'चारु मनका विशेषण है (ख)—मन भाए।' शृङ्ग देखकर 'मनको भाए', क्योंकि वहाँपर मायाके दोष और गुण नहीं जाते, यथा 'मायाकृत गुण दोष अनेका। मोह मनोज आदि अखिखेका ॥ रहे व्यापि समस्त जग माहीं। तेहि गिरि निकट कबहुं नहिं जाहीं ॥' (५७। २ ३)

नोट—कैलासपरकी प्रत्येक वस्तु सतीके सत्संग सम्बन्धसे वियोगकी उद्दीपक है, इसीसे यद्यपि

* रा० प्र०—'अति सोच भयो' यह व्यवहारमें 'देखत फिरै विरगा' का भाव कि जो तुम्हारे साथ सुखद था उससे विराग हो गया अतः यह विरही नये थल सुन्दर वनपर्वतादिमें कौतुक देखता फिरे।'

भा० दा० में 'नि०' था पर 'ि' पर हरताल है

कैलासपरका वट 'सिध-विश्राम-विटय' है तो भी वह उनको विश्राम न दे सका और यहाँ मनको विश्राम मिला, अतः 'मन भाए' और 'मन मोहा' कहा। का० दोहा १०५ (८) देखिये।

टिप्पणी २ (क) 'विटय विमाला' कहनेका भाव कि और सब वृक्ष छोटे हैं, विशाल वृक्ष चार ही हैं। (ख) 'देखि मन मोहा' का भाव कि सुन्दर पर्वत और शिखर देखकर हमारे मनको भाये। पर तालाब और सोपान देखकर तो मन मोहित ही हो गया। आशय कि सर और सीढ़ियोंकी शोभा विचित्र है।

दो०—सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल बहु रंग।

कूजत कलरव हंसगन गुंजत मंजुल भृग॥५६॥

अर्थ—शीतल, निर्मल और पीठा जल है कमल बहुत और बहुत रंगके (उसमें खिले हुए) हैं। हंसगन सुन्दर (मधुर) शब्द बोलते हैं और सुन्दर भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं। ५६॥

टिप्पणी—तालाबका वर्णन क्रमसे किया है, प्रथम तालाब कहा तब जल, फिर कमल, हंस और भ्रमर क्रमसे कहे।

कै०—उत्तरमें वट है, पश्चिममें पीपल है, दक्षिणमें पाकर और पूर्व दिशामें आम चारोंके मध्यमें आश्रम है।

तेहि गिरि रुचिर बसै खग सोई। तामु नाम कल्पान्त न होई॥१॥

मायाकृत गुन दोष अनेका। मोह मनोज आदि अबिबेका॥२॥

रहे व्यापि समस्त जग माहीं। तेहि गिरि निकट कबहुं नहि जाहीं॥३॥

तहँ बसि हरिहि भजै जिमि कागा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा॥४॥

अर्थ—उस सुन्दर पर्वतपर वही पक्षी बसता है। उसका नाश कल्पका अन्त होनेपर भी नहीं होता। १॥ मोह, कामादि अर्थात् काम, क्रोध, लोभ और भ्रम (इत्यादि) मायाके किये हुए अनेक गुण और दोष ॥ २॥ सारे संसारमें व्याप रहे हैं, पर उस पर्वतके पास कभी नहीं जाते। ३॥ वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक भगवान्‌का भजन करता है हे उमा, वह सब प्रेमसहित सुनो। ४॥

नोट—'तामु नाम कल्पान्त न होई।' 'न होई' का कारण बताया कि माया वहाँ नहीं व्यापती। वह पर्वतके निकट तो जा ही नहीं पानी तब भुशुण्डिजके निकट तो जाना दूर ही रहा। काल भी मायाकृत है, अतः वह भी नहीं व्यापता। पर ग्रन्थोंमें सर्वत्र यही सुना जाता है कि महाप्रलयमें सबका नाश होता है तब ये कहाँ रहते हैं, यह शङ्का होनी है। पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी तथा श्रीरामानुजाचार्यजीका मत है कि—'महाप्रलयमें भुशुण्डिजी और मार्कण्डेयजी सशरीर परमात्मामें प्रवेश कर जाते हैं भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, अन्धकार, मूलप्रकृतिका दस-दस गुणा आंधक विस्तार होता है इन सप्तावरणोंको भेदकर मुक्त जीव मायापार परधामको चले जाते हैं। विशेष 'कबहुं काल न व्यापिहि तोही।' (८८ १) में देखिये,

टिप्पणी—१ (क) 'रहे व्यापि समस्त जग माहीं' यथा—'व्यापि रह्यो संसार महुं पाया कटक प्रच्छंद।' (७१) (ख) 'तेहि गिरि निकट कबहुं नहि जाहीं' क्योंकि लोमशजीका आशीर्वाद है कि जिस आश्रममें बसकर तुम श्रीरामजीका भजन करोगे वहाँपर एक योजनपर्यन्त माया न व्यापेगी। यथा—'जेहि आश्रम तुम्ह बसब मुनि सुमिरत श्रीभगवंत। व्यापिहि तहँ न अबिद्या जोजन एक परजन॥' (११३) 'कबहुं नहि जाहीं' से सूचित किया कि जो लोग वहाँ वास करते हैं, उनके भी हृदयमें विकार नहीं उत्पन्न होता। कलियुगमें भी नहीं अतः वहाँ भजन खूब होता है आगे भजनकी विधि बताते हैं। (ग) 'सुनु उमा सहित अनुरागा' इति प्रथम मन लगाकर सुननेका कहा था, यथा—'सो सब सादर कहिहुँ सुनु उमा मन लाइ' और सब अनुरागसहित सुननेको कहा इस प्रकार सूचित किया कि कथामें मन लगाना चाहिये और उसे प्रेमसे सुनना चाहिये [रा० प्र० कर 'सहित अनुराग' का 'भजै' के साथ अन्वय करते हैं। २—'गिरि समेक उत्तर' (५६। ७) से 'तेहि गिरि' तक नीलगिरिका वर्णन हुआ रा० श० श० का मत है कि 'तामु'—भुशुण्डि और उसके स्थानका।]

पीपर तरु तर ध्यान सो धरई । जाप जज्ञ पाकरि तर करई ॥ ५ ॥

आँख छौंह कर मानस पूजा । तजि हरिभजनु काजु नहिं दूजा ॥ ६ ॥

बर तर कह हरिकथा प्रसंगा । आवहिं सुनहिं अनेक बिहंगा ॥ ७ ॥

अर्थ—वे पीपलवृक्षके नीचे (अपने इष्ट बालरूप श्रीरामका) ध्यान धरते हैं, पाकरके नीचे जपयज्ञ करते हैं ॥ ५ ॥ आँखों छायामें मनमयी पूजा करते हैं हरिभजन छोड़ दूसरा काम नहीं है ॥ ६ ॥ बरगदके तले भगवान्की कथाका प्रसंग कहते हैं वहाँ अनेक पक्षी आते और सुनते हैं ॥ ७ ॥

टिप्पणी—१ 'ध्यान सो धरई' लोमशजीने बालरूप रामका ध्यान बताया था, उसीका ध्यान करते हैं। यथा—'बालरूप राम कर ध्याना । कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना ॥' 'जाप यज्ञ' जपयज्ञ, जपयज्ञ करते हैं क्योंकि यज्ञोंमें जपयज्ञ भगवान्का स्वरूप है यथा—'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्थि, (गीता १०। २५) [पं० रा० व० श०—'यज्ञ' पद देकर जनाया कि विधानपूर्वक करन्यास, ऋषिन्यासादि करके जप करते हैं।]

२ नीलगिरिके चार शृङ्गोंपर चार वृक्ष कहे हैं—वट, पीपल, पाकर और आम— तिन्ह कर एक एक बिटप बिसाला । वट पीपल पाकरी रसाला ॥' अब इन चारोंको गिनानेका प्रयोजन कहते हैं कि पीपलतले ध्यान धरते हैं इत्यादि

३ (क) यहाँ दिनके चारों प्रहरोंका सम्बन्ध है। प्रथम प्रहरमें ध्यान धरते हैं, दूसरेमें जपयज्ञ करते हैं, तीसरेमें मानसपूजा और चौथेमें कथा होती है। पुनः, (ख)—यहाँ चारों युगोंका भी सम्बन्ध है, सत्ययुगका धर्म ध्यान है, इसे पीपलतले करने हैं त्रेताका धर्म यज्ञ है, इसे पाकरतले करते हैं। द्वापरका धर्म पूजा है इस धर्म—(मानसपूजा—) को आमतले करते हैं। और कलियुगका धर्म है—हरिगुणगान; इसे वरतले करते हैं। चारों युगोंके धर्मोंका प्रमाण, यथा—'ध्यान प्रथम जुग पद्यविधि दूजे । द्वापर परितोषन प्रभुपूजे ॥ कलियुग केवल हरिगुन गाहा । गावत नर पावहिं भव शाहा ॥', 'कृते यदध्यायते विष्णु त्रेतायां यमतो मखैः । द्वापरे परिचर्याया कलौ तद्धितकीर्तनात् ॥'

नोट—१ किसी वृक्षविशेषके नीचे कोई विशेष साधन करनेके भाव ये कहे जाते हैं (१) वृक्षोंमें पीपल भगवान्का ही स्वरूप है यह भगवान्ने गीतामें स्वयं ही कहा है। यथा—'अभ्युत्थः सर्ववृक्षाणां विद्धि ।' (१० २६, २७) अर्थात् सब वृक्षोंमें पीपल मुझको जान अतः उसके नीचे श्रीरामजीके रूपका ध्यान करते हैं (पं० रा० कु०, पं०) वा, पीपलका वृक्ष सत्ययुगका रूप है और सत्ययुगका धर्म ध्यान है, अतः पिछली एक पहर रात्रिमें लेकर दो दण्ड दिन चढ़तेक सत्ययुगका अंश जानकर सत्ययुग वृत्तिप्रधान समझकर उसके नीचे ध्यान करते हैं (वै०)। (२) पाकर ब्रह्माका रूप है, ये कर्मकाण्डी हैं। अतः इसके आश्रयसे जप करते हैं। (पं० रा० कु०)। पुनः भाव कि पाकर राजवृक्ष कहा गया है। यज्ञका सम्बन्ध राजाओंसे है। और जप यज्ञ है। अतः जपयज्ञ पाकरके नीचे करते हैं। (पं०)। वा पाकरका वृक्ष त्रेतायुगका रूप है अतः उसके नीचे त्रेतायुगका धर्म करते हैं। दो दण्ड दिन चढ़ेसे दोपहरमें दो दण्ड शेष रहतक त्रेताका अंश जान त्रेतावृत्ति प्रधान समझ उसमें जपयज्ञ करते हैं, (वै०)। आम कानदेवका वृक्ष है। कामदेव अति सुन्दर है। यथा—'कामसे रूपक' (७ ४३) उसके आश्रयसे मानसी पूजन करते हैं। मानसी पूजनमें शृङ्गार किया जाता है और शृङ्गारसे शोभा होती है। इसीसे कामके वृक्षके आश्रयसे शृङ्गार करते हैं जिसमें अत्यन्त शोभा दृष्टिगोचर हो। (पं० रा० कु०)। पुनः, आमका नाम रसाल है। यह रसोला फलयुक्त वृक्ष है। उपासनामें (फलका) नैवेद्य लगाया जाता है अतः मानसी पूजा यहाँ करते हैं। (पं०)। वट शिवरूप है, यथा—'मरकत बान धरन फल मानिक से, लमें जटाजूट जनु रुख वैष हरु है। (क० ७। १३९) 'प्राकृतहु वट वूट बसत पुरारि हैं।' (क० ७। १४०) तथा वट शिवजीका विश्रामस्थान है यथा—'शिव विश्राम बिटप क्षुति गाया।' (१। १०६, ३) और श्रीशिवजी रामचरितमानसके आचार्य तथा भृशुण्डिकाके गुरु हैं। यथा—'रवि महेस निज मानस गखा', 'संभु कीन्ह यह धरित सुहावा ॥', 'सोइ सिख कागभुसुंड़िहि दीन्हा । रामभगत अधिकारी

जीन्हा॥' (१। २५, १। ३०) इसीसे बटके नीचे रामचरित कहते हैं। (पं० रा० कु०)। वैजनाथजीका मत है कि आमका वृक्ष द्वापररूप है और बट कलियुगका रूप है। अतः द्वापरका धर्म आमके नीचे और कलियुगका धर्म बटतले करते हैं। चारों वृक्ष क्रमशः चारों युगोंके रूप हैं इसका कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया है। पर पं० श्रीकान्तशरणजीने इसके भावकी पुष्टि इस प्रकार की है—'सत्ययुगकी वृत्तिमें चित्तकी प्रधानता रहती है चित्तके देवता ब्रह्मदेव हैं। अतः चित्त ही पीपलरूप है त्रेताकी वृत्तिमें बुद्धिकी प्रधानता रहती है, बुद्धिके देवता ब्रह्मा हैं, वे ही ऊपर पाकरूप कहे गये हैं। ध्यान चित्तप्राधान्यमें और जप बुद्धिके प्राधान्यमें होता भी है। पूजा शरीर एवं इन्द्रियोंसे होती है इनमें अहंकारकी प्रधानता है, इसमें द्वापर वृत्तिकी प्रधानता रहती है। यह आमरूप है। आम कामदेवरूप कहा गया है, कामसे सृष्टि होती है, वैसे अहंकारसे भी सृष्टि होती है। मानसी पूजामें भी संकल्पोंसे सृष्टिके समान पदार्थोंकी उत्पत्ति करके पूजा की जाती है। कलिकी वृत्तिमें मनकी प्रधानता रहती है। मनके देवता चन्द्रमा हैं जो श्रीशिवजीके आश्रित हैं, इससे इसे शिवरूप बट कहा गया है। इस अवस्थामें कथा एवं नाम-कीर्तन ही उपाय है।'

नोट—२ 'द्वापर परितोषन प्रभु पूजे' यह द्वापरका धर्म बताया गया है। और यहीं मानस पूजा करना कहते हैं। विष्णुजीका मत है कि पूजाका अधिकार न होनेसे आमतले मानसपूजा करते हैं। इसी तरह जपयज्ञके सम्बन्धमें कहा जाता है कि चाण्डाल पक्षीका शरीर होनेसे वे द्रव्ययज्ञमें अपना अधिकार नहीं मानते। मेरी तुच्छ बुद्धिमें तो यह आता है कि जपयज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, इसे भगवान् अपना स्वरूप मानते हैं यथा—'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि।' (गीता। १०, २५) दूसरे अन्य सब यज्ञ प्रायः राजसी हैं। इसी तरह मानस पूजा द्रव्योपार्जित पूजासे श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं बिरकोंके लिये यही विधान सर्वश्रेष्ठ है।

रा० प्र०, २० पं०—'१ पोषर ज्ञानतरु है। जैसे ज्ञान होनेपर सब नश्वर जनाता है वैसे ही पीपल अन्य पेड़ोंको नाश करके स्वयं रह जाता है, पक्षी इसे पचा नहीं सकते। 'पाकर कर्मरूप ब्रह्मा देवता कर्म जिसमें निधनिषेध सदमदादि रजोगुणों ब्रह्मारीति मिलित हैं कम अंकुशित होकर ब्रह्मस्थिरीतिसे पुष्पित और फलित होते हैं रसाल भक्तिरूप है ज्ञानादि नीरस हैं बट शिवरूप है। २—'काय नहि दूष्य'—संसारी भावनाका सावकाश ही नहीं।'

टिप्पणी—३ भुशुण्डिजी इस प्रकार ध्यानादि क्यों करते हैं? कारण कि भुशुण्डिजी चिरजीवी हैं। उनके युगोंकी चौकहियाँ एक दिनके समान बीत जाती हैं इसीसे वे चारों पहर चारों युगोंकी रीतिके अनुसार व्यतीत करते हैं। युगोंके क्रमानुसार ध्यान, यज्ञ, पूजन और कथाका क्रमसे करना कहा। पं० रा० कु०) [या यह कह सकते हैं कि यहीं श्रीभुशुण्डिजीकी दिनचर्या कहते हैं। वे चिरजीवी हैं। उनका नाश कल्पान्तमें भी नहीं होता अतः उनका एक दिन एक चतुर्युगीका होना है हमारा एक युग उनका एक पहर है इस तरह सत्ययुग उनका प्रथम पहर है, इत्यादि जैसे हमारा एक कल्प ब्रह्माका एक दिन है और मन्वन्तर स्थायी देवताओंका दिन एक वर्षका होता है। इत्यादि]।

नोट—३ प्रभुने भक्ति आदिका वरदान देकर कहा था कि—'काय वचन मन मम पद कोसि अचल अनुराग' तीनों प्रकारसे भुशुण्डिजी अनुराग करते हैं यह यहाँ दिखाया है—ध्यान और मांगसपूजा, मनकी भक्ति, जपयज्ञ, शरीरकी भक्ति और चरित्रवर्गन यह वचनकी भक्ति हुई। चार प्रहरमें चार प्रकारका कर्म करते हैं इसमें यह शङ्का होती है कि शेष चार प्रहर रात्रिके कैसे बीतते हैं? इसका समाधान मेरी समझमें यह है कि वहाँ काल नहीं व्यापता, अतः वहाँ रात्रि भी नहीं होती, भुशुण्डिजी निरन्तर ध्यानमें लगे रहते हैं।

वै०—'जपय यज्ञ।' अर्थात् बाह्येन्द्रियोंकी वृत्ति खींच, शुद्ध मन लगा, प्रत्यक्षरका चिंतन करते षडक्षर राममन्त्र जपते हैं। 'मनोमध्ये स्थितो मनो मन्त्रमध्ये स्थितो मनः। मनोमन्त्रसमायोगे जप इत्यभिधीयते॥ [यज्ञमें जल, काष्ठानि, घृत और साकल्यादि चाहिये, जपयज्ञमें वे ये] हैं—'महामंत्र जपिये सोइ जो जपत महेश॥ प्रेयकारि तर्पन भलो घृत सहज सनेह। संसय समिधि अगिन क्षमा ममता बलि देहु॥' (वि० पद १०८)।

[मानसपूजाका विधान अगस्त्यसंहितामें विस्तारसे है]

‘आवहिं सुनहिं अनेक बिहंगा’ इस कथनका भाव यह है कि ध्यान, जप और पूजा इस प्रथम तीन कामोंसे करनेवालेहीको सुख होता है और कथामें वक्ता और श्रोता दोनोंको सुख मिलता है, इसीसे कथाके समय अनेक पक्षी आते हैं।*

रामचरित बिचित्र बिधि नाना†। प्रेम सहित कर सादर गाना॥ ८॥

सुनहिं सकल मति बिमल मराला। बसहिं निरंतर जे तेहि ताला॥ ९॥

जब मैं जाइ सो कौतुक देखा। उर उपजा आनंद बिसेषा॥ १०॥

अर्थ—(श्रीकागभुशुण्डिजी) अनेक प्रकारके विलक्षण रामचरित्र प्रेमसहित आदरसे गान करने हैं ॥ ८॥ सब निर्मल बुद्धिवाले इस सुनते हैं जो सदैव उस तालबन्ध पर बसते हैं (अर्थात् ये सब निधमसे सुननेवाले श्रोता हैं) ॥ ९॥ जब मैंने जाकर यह तमाशा देखा तब हृदयमें विशेष आनन्द उत्पन्न हुआ ॥ १०॥

वै०—१ नाम रूप-लोला-धामका वर्णन चरित है। जिसमें एक उसके अन्तर्गत अनेक रसोंका वर्णन हो यह बिचित्र रीतिका वर्णन है। २—अनेक प्रकारसे अनेक अवतार, उनके अनेक कारण पृथक् पृथक् कल्पमें पृथक्-पृथक् रीतिके चरित इत्यादि बिचित्रता है।

टिप्पणी—१ ‘मति बिमल मराला’ इति। वहाँ मायाका परिवार नहीं जाता इससे इनकी बुद्धि निर्मल रहती है। दूसरे ये निरन्तर कथा सुनते हैं यह भी बुद्धिसे निर्मल होनेका कारण है [‘सकल मति बिमल’ का भाव कोई-कोई यह कहते हैं कि साधारण हंसोंको गुणावगुण पृथक् करनेका सामर्थ्य नहीं है पर इन सबमें यह गुण है, ये सब कामदिरहित निर्मल बुद्धि हैं। २—‘मति बिमल मराला’ से दिखाया कि जैसे ज्ञानरत वक्ता वैसे ही बिमल मति श्रोता। दोनों अपने-अपने काममें चौकस ‘श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि’] ३—‘सो कौतुक देखा’ इति। (क)—कौतुक यह कि पक्षी वक्ता है और पक्षी श्रोता पक्षी जापक, पक्षी पुजारी और पक्षी ध्यानी। (ख) इस कौतुकका सम्बन्ध ‘गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी। नील मैल एक सुंदर धूरी।’ (५५।७) से ‘बसहिं निरंतर जे तेहि ताला’ तक है। यहाँसे यहाँतक शिवजीने कौतुक देखा जैसा कि स्वयं कहते हैं—‘जब मैं जाइ सो कौतुक देखा।’ (ग) ‘उर उपजा आनंद बिसेषा।’ भाव कि तुम्हारे वियोग दुःखसे मैं विशेष दुखी था, यथा—‘सनी कीन्ह सीता कर बेधा। सिख उर भयउ बियाद बिसेषा॥’ नीलगिरिका कौतुक देखनेसे जो विशेष आनन्द हुआ उससे यह वियोग दुःख हृदयसे जाता रहा।

पं०—विशेष आनन्दस्थानकी सुन्दर रचना, भुशुण्डिजीके व्यवहारकी उत्तम रीति, प्रक्षियोंका विवेको समाज देखकर वा भुशुण्डिका मत सब भौति अपनेसे मिलता देखनेसे हुआ।

पां०—विशेष आनन्दका कारण कि वहाँ अविद्या माया नहीं जा सकती थी, अतः तुम्हारे वियोगको माया जाती रही।

वै०—‘विशेष आनंद’ का भाव कि पर्वतशिखर देखते हो तथा पर्वतपर जाते हो वियोग दुःख दूर हो गया तब आनन्द हुआ और यह समाज, आश्रम और बिचित्र विधिकी कथा इत्यादि कौतुकसे विशेष आनन्द हुआ।

दो०—तब कछु काल मराल तनु धरि तहँ कीन्ह निवास।

सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आएउँ कैलास॥ ५७॥

गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहास। मैं जेहि समय गएउँ खगपासा॥ १॥

अर्थ—(जब वहाँकी शोभा देखकर मेरे हृदयमें विशेष आनन्द हुआ) तब मैंने कुछ कालतक हंसशरीर

* रा० शं०—‘आवहिं सुनहिं अनेक बिहंगा’ ये बाहरके अन्य प्रकारके पक्षी हैं, आगे तालके बसनेवालोंका आवाज नहीं कहेंगे—‘सुनहिं सकल मति बिमल मराला।’

† रामचरित्र बिचित्र बिधाना—(रा० प्र०)।

धारणकर वहाँ निवास किया और श्रीरघुनाथजीके गुण आदरसहित सुनकर फिर कैलाशको लौट आया। (अर्थात् मेरा मन शान्त हो गया फिर मैं कहीं नहीं गया) ॥ ५७ ॥ हे गिरिजे। मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं भृशुण्डजीके पास गया ॥ १ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'कछु काल' का भाव कि विशेष सुख कुछ कलतक सुननेसे ही प्राप्त होता है [पुन. भाव कि एक आवृत्ति रामायण सुनी। जब रामायण समाप्त हुई तब चला आया। (खर) पहले सब स्थानोंको देखते फिरते थे, कहीं टिकते नहीं थे। यह जगह 'अति भाई' इससे टिक गये थे। जैसे नारदजी टिक गये थे।—हिम गिरि गुहा एक अतिपावन आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवशिषि मन अति भावा ॥' (श० ३० श० १०)। (ख) 'मरल तनु धरि' इति। वहाँ हमोंका ही समाज था, अतः हंसतन धारण किया जिसमें रसभंग न हो दूसरे, यदि अपने रूपसे जाते तो उमे सकोच होता, वह यथार्थरूपसे कथा न कहता। कारण कि शिवजी ही तो प्रधान आचार्य मानसकथाके हैं, इन्होंसे लोमशजीने पाया और लोमशजीसे भृशुण्डजीने पाया, अतः गुरुक भी गुरुके सामने कैसे कहते? [श्रीमतीता-स्वयंदरमें भी इसी कारण देव, दैत्य, असुरादि मनुष्य राजाके वेषसे गये थे और विश्वभोहिनीके स्वयंवरमें भगवान् भी राजारूपसे गये थे, तथा शुकसागर वनरसमाजमें वनररूपसे गये थे कि कोई पहचान न ले जिससे रसभंग हो। 'देख दनुज धरि मनुज सरीरा। विपुल खीर आए रन्धीरा।' 'रहे असुर उल छोनिपकेषा', 'धरि नृप तनु नहीं गएउ कृपाना।' (बा० २५१ २४१ १३५), 'सकल जगति निह देखे धरे कपट कपिदेह' (सु० ५१)। (ग) 'सादर सुनि' का भाव कि भृशुण्डजी आदरसे रामगुणप्रधान करते हैं, यथा - 'प्रेम महेन कर सादर गाना।', इसीसे मैंने भी सादर सुना तात्पर्य कि रामचरित ऐसा ही आदर करने योग्य है।—[रामचरित सादर कहने-सुननेको मर्यादा है, रीति है यथा—'कहाँ कथा सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई॥' (१। ३५। १३) 'तत सुनहु सादर मनु लाई। कहहु राम कै कथा सुहाई॥' (१ ४७। ५) 'मैं निज मति अनुसार कहौ उमा सादर सुनहु।' (१। १२० 'रामकथा सो कहइ निरतर। सादर सुनहि विविध विहंग बर॥' (६२। ४) विशेष भाव १। ३५ १३ १। ४७, १। १२० में देखिये, शिवजीने जैसे सादर सुननेको कहा, वैसे ही सादर सुनते भी हैं] (घ) 'पुनि आएउं कैलास।' भाव कि प्रथम तुम्हारे विद्योत्सेह हमारा कैलाशवास छूट गया था, श्रीरामचरित सुननेसे दुःख छूटा, इसीसे पुन कैलाश-वास हुआ।

नोट—१ ॥ श्रीपार्वतीजीके 'तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी। कहहु मोहि अति कौतुक भारी॥' इस प्रश्नका उत्तर यहाँ समाप्त हुआ २—'जहाँ तहाँ सुनहि रामगुणप्रामा। १। ७५। ८) जो बालकाण्डमें कविने कहा था उस 'जहाँ तहाँ' मेंसे एक स्थान यह है ३—यहाँतक भृशुण्डजीके पास अपने जानेका हेतु कहा, आगे गरुड़के वहाँ जानेका हेतु कहते हैं।

'तेहि केहि हेतु काग सन जाई' सुनी कथा'

(इस दूसरे प्रश्नका उत्तर)

अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू। गएउ काग पहिं खगकुलकेतू॥ २ ॥

जब रघुनाथ कीन्ह रन कीड़ा। समुझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा॥ ३ ॥

अर्थ—अब वह कथा सुनो जिस कारण पक्षिकुलके ध्वजस्वरूप गरुड़जी श्रीकागभृशुण्डजीके पास गये ॥ २ ॥ जब श्रीरघुनाथजीने रणलीला की प्रभुका वह चरित समझकर मुझे लज्जा लगती है ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ (क) अब पार्वतीजीके 'गरुड़ महाज्ञानी गुनरामी'—तेहि केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई॥' इस प्रश्नका उत्तर देते हैं (ख) 'गएउ काग पहिं खगकुलकेतू' यहाँ काग अर्थात् पक्षियोंमें चाण्डालरूप श्रीभृशुण्डजीकी न्यूनता और 'खगकुलकेतू' कहकर श्रीगरुड़जीको बडाई की। [गरुड़जीको 'खगकुलकेतू' कहा क्योंकि केतु (ध्वजा) से स्थान प्रकट होता है वैसे ही गरुड़जीके कारण पक्षियोंका जगत्में सम्मान होता है (कि देखो पक्षी ही भगवान् विष्णुका वाहन है)। (प०) पुन.

खगकुलकेतु-पक्षिकुलमें जो भगवान्‌के केतु हुए इसीमे भगवान्‌को गरुडध्वज कहते हैं। (रा० प्र०)] 'जेहि हेतू' कहकर फिर इस चरणसे कारण बताते हैं कि किसी कारणसे बड़ा भी छोटके यहाँ जाता है, जिस कारणसे गये वह आगे कहेंगे।

२ 'जब रघुनाथ कौन रन क्रीड़ा' इति। (क) 'रघुनाथ' का भाव कि ये रघुनाथके साथ हैं अर्थात् मनुष्य-कुल (में इनका) अवतार है। जैसा राक्षसोंके साथ युद्ध करनेसे मनुष्योंकी दशा होनी है वैसे ही दशा इनकी हुई। (ख) 'रन क्रीड़ा' का भाव कि रणकी शोभाके लिये स्वयं नागपाशमें बंधे, यथा—'रन सोभा लागि प्रभुहि बंधायो।' (६। ७२। १३) रणकी शोभा तभी होती है जब बराबरके वीरोंका युद्ध हो।—[इसी तरह अपने साथ भगवान्‌को लड़कोंकी सो क्रीड़ा करते जो देखा था उसका वर्णन करनेमें भुशुण्डिजीको लज्जा लगती थी यथा—'मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा। वरनन मोहि होति अति ब्रीड़ा॥' (७७। ९) क्रीड़ा देखकर उनको मोह हो गया था कि 'कवन धरिष करन प्रभु विदार्णद संदोह।' (७७) शिवजीको मोह नहीं हुआ पर समझनेपर ब्रीड़ा अवश्य होती है। लज्जाका कारण आगे कहते हैं कि 'इंद्रजीत कर आपु बंधायो', इससे स्वामीकी न्यूनता होती है।]

वि० त्रि०—'रघुनाथ' ही रणक्रीडामें समर्थ हैं, नहीं तो जहाँ प्राणका लेना देना चल रहा है वहाँ क्रीड़ा किसे सूझती है। जलक्रीड़ा, वनक्रीड़ा तो सुनी जाती है पर रणक्रीड़ा तो कहीं सुनी नहीं जाती काल का-काल ही रणक्रीडामें समर्थ है। इसीलिये गरुडको मोह हुआ कि रणभूमि तो पराक्रम दिखानेके लिये है क्रीड़ा यहाँ नहीं हो सकती, असमर्थ होनेके अतिरिक्त बन्धनका दूसरा कारण नहीं हो सकता। पर रघुनाथजीके स्वरूपके जानकार शिवजीको स्मरण करनेसे ब्रीड़ा हो रही है कि इस प्रकारका अभिनय भी सरकारके स्वरूपके नितान्त विरुद्ध है। पर अभिनय करनेवालेको ब्रीड़ा नहीं हुई, उसे ब्रीड़ा हो तो वह अभिनय क्या करेगा! इसी भाँति 'मैं कहीं रहूँ' इस प्रश्नको सुनकर वाल्मीकिजीको संकोच हुआ, यथा—'पूछेहु मोहि कि रहउ कहैं मैं पूछन मकु बाउँ। जहैं न होहु नहं देहु कहि तुम्हहि देखावउँ ठारै॥' परंतु सरकारने संकोच नहीं किया

वै०—'होत मोहि ब्रीड़ा।' कारण कि जिसकी महिमा वेद नहीं जानते वह तुच्छ निशाचरके हाथ बंधे, यह सुनकर हमारा ऐश्वर्य कथन कौन मनेगा? जानकीस्तवराजका हमारा परिश्रम लोग व्यर्थ मानेंगे

इंद्रजीत कर आपु बंधायो। तब नारद मुनि गरुड पठायो॥ ४॥

बन्धन काटि गयेउ उरगादा। उपजा हृदय प्रचंड बिषादा॥ ५॥

प्रभु बन्धन समुझत बहु भाँती। करत विचार उरग आराती॥ ६॥

अर्थ—इंद्रजित् (मेघनाद) के हाथों जब (प्रभुने) अपनेको बंधाया तब नारद मुनिने (जाकर) गरुडको भेजा॥ ४॥ सर्पके भक्षक गरुड नागपाश काटकर गये तब उनके हृदयमें प्रबल दुःख उत्पन्न हुआ॥ ५॥ सर्पोंके शत्रु गरुडजी प्रभुका (वस्तुनः) बन्धन समझकर बहुत प्रकार विचार करते हैं ६।

टिप्पणी—१ 'इंद्रजीत कर आपु बंधायो' इति। (क) 'इंद्रजीत' कहनेका भाव कि जब मेघनादने दलसहित श्रीरामजीको बंध लिया तब बड़ाई यूचित करनेवाला उसका प्रशंसायुक्त नाम देकर जनते हैं कि उसने देवताओंके राजा इन्द्रको भी जोत लिया है, इससे उसके हाथों बंधकर श्रीरामजीने भी उसकी बड़ाई रखी। (ख) 'आपु बंधायो' का भाव कि उस राक्षसकी सामर्थ्य नहीं थी कि इनको बंध लेना, वे तो स्वयं बंधे। 'रन सोभा लागि प्रभुहि बंधायो।' (६। ७२। १३) देखिये। ['इंद्रजीत कर आपु बंधायो।' भाव कि निर्बलके हाथ अपनेको बंधते तो संदेह न होता, बलीके हाथ बंधे इसलिये नरनाट्य लोगोंको मच्चा ही दोखत है। (वै०)] (ग) 'तब नारद मुनि गरुड पठायो' इति। 'तब' अर्थात् प्रभुने अपनेको स्वयं बंधाया तब नारदमुनिने विचार किया कि जब ये अपनी ही इच्छासे बंधे है तब ये अपनी ही ओरसे अब न छूटेंगे, क्योंकि उससे नरनाट्यकी शोभा जाती रहेगी दूसरे मेघनादके रहते यदि गरुड यहाँ जाते तो युद्ध होना। इसीसे जब जाम्बवान्‌ने मेघनादको लंकामें फँक दिया तब नारदजीने गरुडको भेजा

२ (क) 'बन्धन काटि गएउ उरगादा' इति। 'उरगादा' कहकर सूचित किया कि जिन नागोंसे रघुनाथजी बंधे हुए थे उनका गरुड़ने खा लिया, यथा—'पन्नगारि खाए सकल छन महुँ व्यालबल्लभ।' (भा० दा० की पंथीमें 'छगपति सब धरि खाए भाया नाग बल्लभ।' (लं० ७३) यह पठ है) उरगादा=सर्पको भक्षण करनेवाला। (ख) 'उपजा इदय प्रचंड विषादा' इति। भाव कि उन्होंने अनेक सर्प खाये, विषका दुःख उनको न हुआ, विष पच गया; पर रामजीको बन्धनमें देख बड़ा दुःख हुआ। इसका निवारण वे न कर सके। तात्पर्य कि सर्पोंके विषसे भ्रमका दुःख विशेष होता है। [पं०—'प्रचंड विषादा।' महत्पुरुषोंको तथा महानुभावोंके विषयमें होनेसे अथवा साधारण यत्नसे न छूट सकनेके कारण इसे प्रचण्ड कहा।]

३ (क) 'प्रभु बन्धन समुझन बहु भाँती' इति। भाव कि 'जनका दास सर्पोंको खा लेता है वे स्वामी स्वयं सर्पोंसे बंध जायँ यह कैसे सम्भव है ऐसा न होना चाहिये। (ख) 'बहु भाँती'—आगे कवि स्वयं लिखते हैं। (ग) 'उरग आरानी' का भाव कि यह तामसी आहार करनेवाला है इससे रुदेहमें पड़ा। (पं०)]

व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा। माया मोह पार परमीसा*॥ ७॥

सो अवतार सुनेउँ जग माहीं। देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं॥ ८॥

अर्थ—जो सर्वत्र व्यापक है, ब्रह्म है माया आदि विकारोंसे रहित है, वाणीपति है, माया-मोहसे परे और परमेश्वर है, उसका अवतार जगत्में मैंने सुना था। पर उस (ब्रह्म) का कुछ भी प्रभाव न देखा। (अर्थात् बन्धनमें उसको बँबस पड़ा हुआ देखा) ॥ ७ ८॥

टिप्पणी—१ 'व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा।' इति (क) व्यापक अर्थात् विश्व व्याप्य है उसमें श्रीरामजी सूक्ष्म रूपसे व्यापक हैं, (यथा 'ईशा नाम्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्थां जगत्। ईश० १।'), जैसे तिलमें तेल, दूधमें घी, काष्ठमें अग्नि और फूलमें सुगन्ध इत्यादि। जा ऐसा है वह कैसे बंधा जा सकता है। 'सो कि बंधतर आवै व्यापक बिम्बनिवास।' लं० दोहा ७२ देखिये। (ख) ब्रह्म है अर्थात् उसके रोम-रोममें अमंख्यों ब्रह्माण्ड हैं विरज अर्थात् उसमें मायाका स्पृश नहीं होना तब मायाके नागोंसे उसका फैसना कैसे सम्भव है? ये सब सर्प मायाके थे, यथा—खगपति सब धरि खाए भाया नाग बल्लभ। लं० ७३ (ग) 'बागीसा' = सरस्वतीके स्वामी, यथा—'मारद दारु नारि सम स्वामी। राम सूत्रधर अंतरजामी॥' (१। १०५ ५) ['बागीशः वाक्पतिर्द्वै अनवद्योदामवादिनि बाघोयुक्तिपदः' इति। (अमर विवेक) अर्थात् युक्तिसे वचन कहनेमें परम चतुर। (वै०) यह शब्द पूर्व कई बार आ चुका है]

वै०—'माया मोह पार' इति। जीवका ईश्वरसे विमुख करके इन्द्रियोंके विषयसुखमें लगा देती है यह 'माया' का कार्य है काम-क्रोधादि वश करके जीवके ज्ञानको नष्ट करना मोहका कार्य है।

शीला—व्यापकदिके भाव। व्यापक हैं तब अचेत कैसे हुए? ब्रह्म प्रकाशमान हैं, ये ब्रह्म हैं तो प्रकाशरहित कैसे हैं? ईश्वर विरज हैं तब ये राजसगुण बन्धनयुक्त कैसे हुए? बागीश हैं तो इनके मुखसे वाणी क्यों नहीं निकलती? मायामोह पार हैं तब आमुरी मायाके वश कैसे हुए? ये ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं तब यह भी सम्भव नहीं कि अमुरोंके इष्टके वश करनेसे वशीभूत हो गये।

कर० 'सो अवतार सुनेउँ।' किससे सुना? महर्षियों तथा नारदजोंसे सुना कि परब्रह्म परमात्मा है।

ग० शं०—'सो अवतार सुनेउँ', यथा—'सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन त्रिकायपति भायाधनी। अवतरेउ अपने भगतहिन निजतंत्र तित रघुकुलमनी॥' (१। ५१)

* गौड़जी—इस जगह 'बागीस' का अन्त्यानुप्रास मिलानेके लिये 'परमेश' को जगह 'परमोस' कर दिया है, 'परमोस' अधिक शुद्ध होता परंतु 'बागीस' से तुक न मिलता। इसी तरह 'वद' और 'विनोद' का तुक न मिलने हुए भी एक दोहेमें अन्त्यानुप्रासमें ये दोनों शब्द आये हैं। उस स्थलमें न 'वैद' को 'वोद' किया जा सकता था और न विनोदका 'विनेद' इसलिये वहाँ अन्त्यानुप्रासके नियमका भंग किया गया है। परंतु यहाँ 'परमोस' को जगह परमोस 'ग्रामभाषाम' जिसमें मानस लिखा गया है कोई भारी अशुद्धि नहीं समझी जायगी। जब हिंदीमें 'जगतेस उपनाम' आया है तो परमोस अशुद्ध नहीं समझा जा सकता।

वै०—‘अवतार सुनेउँ’ का भाव कि ताड़का सुबाहुबध, अहल्योद्धार, दण्डकवनकी पावनता, खरदूषणादिका वध, शबरी गृध्रकी गति आदि जगत्में प्रसिद्ध हैं उन्हें मैंने सुना पर अपनी आँखों देखा तो कुछ प्रभाव न देख पड़ा।

दो०—भवबन्धन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम।

खर्ब निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम॥५८॥

अर्थ—मनुष्य जिसका नाम जपकर भवपाशसे छूट जाते हैं उन्हीं रामको तुच्छ राक्षसने नागपाशसे बाँध लिया॥ ५८॥

टिप्पणी १ (क) तात्पर्य यह कि जिसका नाम भवबन्धन काटता है (यथा—‘नाम लेन भवसिंधु सुखाहीं।’ (१। २५। ४), ‘भव भय भजन नाम प्रतापू।’ (१। २४। ६), ‘नाथ नाम तब सेतु न चढ़ि भवसागर तरहि।’ (सं० मं० सो०) वह ईश्वर स्वरूपसे भवबन्धनमें कैसे पड़ेगा? (ख) ‘खर्ब निसाचर’ कहनेका भाव कि प्रभु तो बड़े बड़े बलवान् दैत्योंके नाश करनेवाले हैं, उनको छोटा निशिचर कैसे बाँध सकेगा? तुच्छ निशिचरने बाँध लिया तो वह बड़ाई कहाँ रह गयी? (खर्ब)। [‘खर्ब’ अर्थात् तुच्छ इससे कि राक्षसजाति ही तुच्छ है, अथवा यह रावणके अगणित बेटोंमेंसे एक है, अतः क्षुद्र कहा, अथवा इससे कि कपि (हनुमान्) और जाम्बवंतन इसे मंगाया और मूर्छित किया था तब प्रभुके सामने यह क्या है? (पं०)] (ग) ‘बाँधेउँ नागपास’ इति।—भाव कि जिसका सेवक नागोंका भक्षण करनेवाला है वह स्वामी नागपाशमें कैसे पड़े? (पं०)। (घ) ‘सोइ राम’ अर्थात् जो व्यापक, ब्रह्म, विराज, वागीश, माया-मोहपार, परम ईश हैं और जिनके जपसे भवबन्धन कट जाता है वे ही राम अन्य नहीं।—[ऐसा ही सु० २० (३४) में हनुमान्जीके बन्धनपर कहा है—‘जासु नाम जपि सुनु भवानी। भवबन्धन काटहि नर जानी॥ तासु दूत कि बध तर आया। प्रभु कारज लागि कपिहि बाँधावा॥’]

नाना भाँति मनहि समझावा। प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा॥१॥

खेदखिन्न मन तर्क बढ़ाई। भएउ मोहबस तुम्हरिहि नाई॥२॥

अर्थ—अनेक प्रकारसे (गरुडजीने) अपने मनको समझाया पर ज्ञान न हुआ (वरन्) हृदयमें भ्रम छा गया॥ १॥ संदेहके दुःखसे दुःखी और उदास एवं क्षीण होकर मनमें तर्क बढ़ाकर तुम्हारी ही तरह वे मोहके वश हो गये (कि ईश्वर होते तो राक्षसके बन्धनमें कैसे आते?)॥ २॥

टिप्पणी—१ (क) ‘नाना भाँति’ का समझाना ऊपर लिख आये हैं। यहाँ तक सात बातोंसे मनको समझाया—व्यापक हैं, ब्रह्म हैं विराज हैं, वागीश हैं, मायापार हैं, मोहपार हैं और परम ईश हैं। ऐसेको बन्धन न होना चाहिये। इससे यह श्रीरामजीका बन्धन नहीं है उनकी लीला है, इस तरह अनेक प्रकारसे मनको समझाया। [ईश्वरोंकी अगाध गति है, उनपर संदेह करना योग्य नहीं, इत्यादि ‘नाना भाँति’ है। (पं०)] (ख) ‘प्रगट न ज्ञान’ अर्थात् यथार्थ ज्ञान न प्रकट हुआ। अयथार्थक ज्ञान प्रकट हुआ, अयथार्थक ज्ञान तीन प्रकारका है—संशय, तर्क और विपर्यय यहाँ तर्कात्मक ज्ञान झूठा प्रकट हुआ। जैसे—‘यत्र घ्न वहिस्तत्र तत्र धूष.’ अर्थात् जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआँ है। पर बिना धुर्रके भी अग्नि देखनेमें आती है। क्या बिना धुर्रवाली अग्नि अग्नि नहीं कही जाती? ऐने ही यदि ईश्वर अपना प्रभाव न दिखाएँ तो क्या वे ईश्वर नहीं हैं? प्रभावका दिखाना ईश्वरके अधीन है। [मिलान कीजिये—‘अस ससय मन भएउ असास। हाँइ न हृदय प्रबोध प्रचार॥’ (१। ५१ ४) ‘प्रगट न ज्ञान’ का भाव कि ज्ञान हृदयमें है पर भ्रमरूपी मेघसे आच्छादित हो जानेसे दिखायी नहीं देता। (पं० रा० व० श०) ज्ञान अपने समझानेसे नहीं प्रकट होता, सत्संगसे ही प्रकट होता है यथा—‘बिनसङ्ग जपजइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसंग॥’ (४। १५) जब काकभुशुण्डिजीका सत्संग मिलेगा तब ज्ञान भी ही जायगा (रा० शं० श०)]

वै०—‘खेद खिन्न’ क्योंकि ईश्वररूपका निश्चय कहीं कर पाते और मनुष्य होना निश्चय करें तो विमुखता होती है

पं० रा० व० श० -१ न तो प्राकृतहीमें खुद्वि जाती है क्योंकि महर्षियोंने कहा है व्यापक, अज ब्रह्म गघुकुलमें अवर्तीर्ण हुए हैं तब उनको झूठा कैसे समझे, यथा—‘होइ न मृषा देवरिषि भाषा।’ और ईश्वर मायाबन्धनमें कैसे पड़ सकता है? इनमें अचिन्त्यसमर्थ्यालेका सा प्रभाव देख नहीं पड़ता, अतः ब्रह्म निश्चय नहीं कर सकते। २ ‘तर्क बढ़ाई’ अर्थात् एक तर्क ठीक वह ठीक न हुआ, उसपर दूसरा तर्क उठता फिर उसपर तीसरा, इत्यादि रीतिसे तर्क पर तर्क बढ़ता ही गया। [तर्क जैसे कि ईश्वर होते तो मायामृगपर भूलकर अपनी स्त्रीको क्यों खो बैठते इत्यादि. (पं०) पं० रा० कु० जीके भाव टिप्पणीमें आ गये हैं] ३ ‘तुम्हरीहि नाई’ अर्थात् तुम भी इसी तरह ‘नर का ब्रह्म’ के भ्रममें पड़ी थीं यथा—‘जौ नृपननय तो ब्रह्म किमि नागिबिरह मति धोरि’ तथा ‘मंभु बचन पुनि मृषा न होई।’

व्याकुल गएउ देवरिषि याहीं। कहेसि जो संसय निज मन माहीं॥ ३॥

सुनि नारदहि लागि अति दया। सुनु खग प्रबल राम कै माया॥ ४॥

जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई। बरिआई बिमोह मन करई॥ ५॥

अर्थ—(मोहसे) व्याकुल होकर वह देवरिषि नारदजीके पास गया और जो संशय अपने मनमें था उसे कहा ॥ ३॥ सुनकर नारदजीको अत्यन्त दया लगी (तरस आया)। वे बोले—हे गरुड! सुनो। श्रीरामजीकी माया बड़ी ही बलवान् है। (अर्थात् इससे किसीका बल नहीं चलता) ४ (कैसी प्रबल है, यह बताते हैं कि) जो ज्ञानियोंके चित्तको भली प्रकार हरण करके जबरदस्ती उनके मनमें विशेष मोह उत्पन्न कर देती है ॥ ५॥

टिप्पणी—१ प्रथम नारदजीके पास जानेका कारण यह है कि इन्होंने उनको नागपाश काटनेके लिये भेजा था जाकर उनसे कहेंगे कि आपने मुझे वहाँ भेजा था, वहाँ जानेसे मुझको मोह हुआ, अतः इस मोहको छुड़ाइये, हमारे सन्देहको दूर कीजिये। आपके ही योगने वह संशय हुआ है, अतः आपहीसे उसका नाश होगा। (श्रीत्रिपाठीजीका मत है कि नारदजी गरुडको नागपाश काटनेके लिये भेजकर गरुडलोकमें ही ठहर गये थे कि बन्धन कटनेका समाचार सुन लें तब जायें)। २—‘लागि अति दया’ इति। नारदजी संत हैं, संत स्वभावसे उनको दया लग आयी इसी प्रकार उनको सर्वत्र दया लग आती है यथा—‘नारद देखा बिकल जयन्ता। लागि दया कोमल चित मंता॥’ (३। २। ६) [दया लगनेके कारण—१ संत दयालु होते ही हैं, २ मैंने इसे नागपाश काटने भेजा था वहींसे इसे मोह हुआ। ३ जो कोई दुःख स्वयं भोग चुकता है वह दूसरेका वैसा ही दुःख देखना है तो उसे दया होती ही है। नारद मायावश मोहमें पड़ चुके ही थे। वह माया बल स्मरण हो आनेसे इनपर दया आ गयी। (पं०)] । ‘सुनु खग’—मोहित हो गये हैं इससे तथा पृच्छने गये हैं इससे शिष्यभावसे ‘खग’ सम्बोधन किया (रा० प्र०) ३ ‘जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई।’ नारद, सनकादिक आदि ज्ञानी मुनियोंका मोह मानसमें ही है। यथा—‘नारद भव पिरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमवादी॥ मोह न अध कीन्ह केहि केही॥’ (७०। ६, सनकादिकने क्रोधसे जय विजयका शप दे डाला इत्यादि। पुन यथा मार्कण्डेयपुराण—‘ज्ञानिनामपि चेतांसि देखी भगवती हि सा। बलादाकृष्य मोहस्य मरुमाया प्रयच्छति॥’

[‘बरिआई’ का भाव कि उससे किसीका बल नहीं चलता। उससे शिवादि भी डरते हैं, प्रभुकी कृपासे ही उससे रक्षा होती है, नहीं तो चाहे कितना ही श्रुति स्मृतिका प्रमाण देकर हृदयको समझवें, पर हृदयमें दृढ़ता न होकर मोह बढ़ता ही जाता है। यथा—‘सिख जनुरानन जाहि डेराहीं। अपन जीव केहि लेखे माहीं॥’..... ‘छूट न राम कृपा बिनु नथ कहउँ पद रोपि॥’ (७१) ‘अस संसय मन भएउ अपारा। होइ न हृदय प्रबोध प्रधारा।’ (१। ५१) ‘बहुरि गममायहि सित नावा। प्रेति सती जेहि झूठ कहावा॥’ (१। ५६) इत्यादि]

वै०—गरुड विष्णुवाहन हैं वे अपने स्वामीके पास क्यों न गये? कारण कि अज्ञानदशमें वैकुण्ठमें भगवान्के पास जाते संकोच हुआ कि वे क्या कहेंगे कि जिसके दर्शनसे पापमर जीव भी ज्ञानी हो जाते हैं उनके दर्शनसे तुम विमुख हो गये!

जेहि बहुत बार नचाया मोही। सोइ व्यापी बिहगपति तोही॥६॥

महामोह उपजा उर तौरे। मिटिहि न बेगि कहे खग मोरे॥७॥

चतुरानन पहि जाहु खगेसा। सोइ करेहु जेहि होइ* निदेसा॥८॥

अर्थ—जिसने मुझे बहुत बार नचाया है। हे पक्षिराज! वही माया तुमको व्यापी है ॥ ६ ॥ तुम्हारे हृदयमें महामोह उत्पन्न हुआ है। हे पक्षि! मेरे समझानेसे वह शीघ्र न मिटेगा ॥ ७ ॥ हे पक्षिराज! आप चतुर्मुख (ब्रह्माजी) के पास जाइये और वही कीजिये जिसकी आज्ञा हो ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ 'जेहि बहुत बार नचाया मोही' इति बहु बारमेंसे एक बारकी चर्चा बालकाण्डमें आ चुकी है कि कामको जीतनेका अभिमान हो गया था तब मायाने बंदरका मुख बनाकर नचाया। बंदर नचाया जाता ही है, इसीसे यहाँ 'नचाया' शब्द लिखते हैं (नचाना=दिक करना, यथा—'घेरि सकल बहु नाच नचावहि') (६। ५। ७)

२—'मिटिहि न बेगि कहे' इति। भाव कि केवल मोह होता है तो समझानेसे शीघ्र छूट जाता है। परंतु महामोह शीघ्र नहीं छूटता और मुझे दक्षशाप है इससे मैं एक स्थानमें दो घड़ीसे अधिक ठहर नहीं सकता, इतनेमें तुम्हारा मोह न मिटेगा।

वि० त्रि०—'नारदजी कहते हैं कि मुझे भी मोह हुआ था। मोह विपरीत ज्ञानको कहते हैं एक थाय ऐसी है, जो ज्ञानियोंके चित्तको अपहरण करके बलपूर्वक विमोहके वश कर देती है वह रामकी माया है, इसके सामने किसीका बल नहीं चलता, मेरा भी नहीं चला, मुझे उसने खूब नचाया (यथा—'माया विवस्व भये मुनि मूढा') तुम्हें तो वह व्याप गयी है, इसलिये तुम्हारे हृदयमें महामोह उत्पन्न हो गया है। मुझे रमायतिके प्रभु होनेमें सन्देह नहीं था, तुम्हें तो उनके प्रभु होनेमें संदेह हो गया है, और मैं स्वयं उस मायासे हार मान चुका हूँ। वह मेरे वशकी नहीं, और मैं एक स्थानपर देरतक ठहर भी नहीं सकता, अतः जो मुझसे बड़ा है, उसके पास जाइये।

रा० प्र०—१ 'खग' का भाव कि तुम अकाशमें उड़ा करते हो, बिना थिर हुए नहीं समझ सकते, २—चतुराननका भाव कि उनके चार मुखसे चार वेद निकले इससे वे भगवत्तत्त्वको धलीभीँति जानते हैं। ३—'सोइ करेहु' का भाव कि कदाचित् किसी कारणसे उपदेश देनेको उद्यत न हो सकें तो जैसी वे आज्ञा दें वैसा ही करना।

दो०—असि कहि चले देवरिषि करत राम गुन गान।

हरिमायाबल बरनत पुनि पुनि परम सुजान॥५९॥

अर्थ—ऐसा कहकर देवर्षि नारदजी श्रीरघुनाथजीका गुण-गान करते हुए चले। परम सुजान (चतुर, नारदजी बारंबार भगवान्की मायाका बल वर्णन करते (जा रहे) हैं। ५९॥

प० रा० व० श०, वै०, रा० शं०—१ रामगुणगान करते चलनेका कारण एक तो यही है कि यह आपकी रहनी है, आपकी प्रकृति है, स्वभाव है। दूसरे, यहाँ गरुड़जीपर मोहकी प्रबलता देख चुके हैं इस कारण मोहसे अपनी रक्षाके लिये रामगुणगान करते चले, यथा—'हरन मोहतम दिनकर कर से' 'राम दूर माया बढ़ति घटति जानि मन माहि'—(दो०)। पुनः, मायाकी प्रबलता बार-बार वर्णन करते हैं जिसमें स्मरण रहे, उसके भुलावेमें न आवें, यही परम चतुरता है। २—'पुनि पुनि' से ध्वनित होता है कि मायासे डरते रहते हैं, इसीसे बार बार गान करते हैं। बुद्धिमान् बड़ोंको मोहमें देखकर और भी भजनमें तत्पर होते हैं मायासे छूटनेका यही एक उपाय है। [पं० भृशुण्डिजीके पास प्रथम ही जानेको न कहा क्योंकि अभी मोहनिवृत्तिके समयमें कुछ समय बाकी है जबतक ब्रह्मा और शिवजीके पास जाकर लज्जित होगा, सबका एक ही सिद्धान्त सुनेगा तबतक वह समय भी आ जायगा।]

* जो देहि निदेसा—(का०)।

वि० त्रि०—जबतक गरुड़जी बन्धन काटकर नहीं आ गये तबतक दैवर्षिजी गरुड़लोकमें ही ठहरे कि बन्धन कटनेका समाचार सुन लें सब कहीं जायें। गरुड़जीको प्रसन्न होकर नारदजीको समाचार देने आना था तो व्याकुल होकर आये, और अपना संशय सुनाने लगे। नारदजीके हृदयमें प्रताप समझकर और भक्तवत्सलता स्मरण करके (यथा 'भोर साप करि अंगीकारा। सहत राम नाग दुख भारा॥') प्रेम छा गया गरुड़जीको ब्रह्मलोक भेजकर आप हरिगुण गान करते सरकारके दर्शनको चल पड़े।

तब खगपति बिरंचि पहिं गएऊ। निज संदेह सुनावत भएऊ॥१॥

सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा। समुझि प्रताप प्रेम उर* छावा॥२॥

मन महुँ करइ विचार विधाता। मायाबस कवि कोबिद ज्ञाता॥३॥

हरिमाया कर अमिति† प्रभावा। विपुल बार जेहि मोहि नचावा॥४॥

अगजगमय जग मम उपराजा। नहिं आचरज मोह खगराजा॥५॥

अर्थ—तब पक्षिगज गरुड़ ब्रह्माजीके पास गये और अपना संदेह कह सुनाया। १॥ ब्रह्माजीने सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया अर्थात् प्रणाम किया (उनका और उनकी मायाका) प्रताप समझकर हृदयमें प्रेम छा गया अर्थात् वे प्रेममें मग्न हो गये॥ २॥ ब्रह्माजी मनमें विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानवान् सभी मायाके वश हैं। ३॥ भगवान्को मायाका प्रभाव अतुल है कि जिसने मुझीको बहुत बार नाच नचाया है। ४॥ यह चराचरमय जगत् मेरा ही पैदा किया हुआ है‡ (जब मुझको ही मोह हो गया तब मेरे उत्पन्न किये हुए जीवोंको जिनमेंसे गरुड़ भी हैं उन) पक्षिगजको मोह होनेमें कुछ आश्चर्य नहीं है॥ ५॥

नोट—१ (क) 'तब खगपति' ..... इति 'खगपति' शब्द सूचित करता है कि उन्हें अपने पक्षिराज होनेका अभिमान बना हुआ है यह दीपदेहली न्यायसे पूर्व प्रसङ्गके साथ भी लगता है इसी भावसे नारदजीको प्रणाम न किया था और आगे बिरंचिको भी प्रणाम न करेंगे। यद्यपि नारदजीने 'खग' सम्बोधनद्वारा सावधान भी किया पर उनका अहंकार बना ही रहा। (ख) 'बिरंचि' नाम देनेका भाव कि इन्हींने सारी सृष्टि रची है सृष्टिकर्ता हैं यह समझकर गये। (ग) 'निज संदेह' जो ५८ (७) से दोहा ५८ तकमें कहा गया। (घ) 'समुझि प्रताप' इति। प्रताप समझकर प्रेम हुआ और प्रणाम किया कि आप और आपकी माया धन्य है कि गरुड़ ऐसे निकटवर्तीको भी नचाकर उनका तमाशा देख रहे हैं—(पं०)। ॥३॥ चरित एक ही है पर उसीसे गरुड़को मोह और ब्रह्माको प्रेम हुआ। (ङ) 'नचावा' से जनाया कि लज्जारहित कर दिया था।

वै०—१ मायाका भय मान 'सिरु नावा' और प्रताप समझकर कि उनकी गति अपरम्पर है, ऐसा नरनाट्य करते हैं कि उसमें ऐश्वर्यका छींटा भी नहीं पाया जाता इत्यादि, उनके हृदयमें प्रेम छा गया। ['समुझि प्रताप' इति। यद्यपि गरुड़ने बन्धन कहकर लघुता दिखायी पर ब्रह्माजी जाननेवाले हैं उनको इस चरितमें प्रताप देख पड़ा, प्रभुके भाधुर्यचरितसे उनपर अति प्रेम छा गया। (सं० सं० सं०)] १- 'करइ विचार' इति। विचार यह करते हैं कि किसके पास इन्हें भेजें जिससे इनका मोह मिटे क्योंकि कवि, कोविद, ज्ञाता सभी तो मायावश हैं, जो स्वयं मायावश है वह दूसरेको कब मायासे छुड़ा सकता है।

नोट—॥३॥ 'हरिमाया कर अमिति प्रभावा' यथा—'देखी होवा गुणमयी मम माया दुरन्त्या', यह बा० मं० श्लो० ६ से लेकर बहुत बार आ चुका और आगे भी आवेगा। ॥३॥ वहाँ जानियोंका स्वभाव दिखाया

* 'अति'—(भा० दा०) 'उर'—(का०)

† अमिति—(का०)।

‡ पा०—अर्थ—जिस मायाने जड़ चेतनमय जगत्को और मुझको पैदा किया।

कि वे किसीको पायावश देखकर उसे दीष नहीं देते और न आश्चर्य करते हैं वरन् उसपर दया करते हैं, प्रभुको प्रणाम करते हैं इत्यादि।

तब बोले बिधि गिरा सुहाई। जान महेस राम प्रभुताई ॥६॥

बैनतेय संकर पहिं जाहू। तात अनत पूछहु जनि काहू ॥७॥

तहैं होइहि तब संसय हानी। चलेउ बिहंग सुनत बिधि बानी ॥८॥

अर्थ—तब (मनमें विचार कर चुकनेपर) ब्रह्माजी सुन्दर वाणी बोले कि 'महादेवजी रामचन्द्रजीकी प्रभुता जानते हैं। ६ हे विनताके पुत्र गरुड़! तुम शंकरजीके पास जाओ। हे तात! और कहीं किसीसे न पूछो ॥ ७, यहाँ तुम्हारे सन्देहका नाश होगा।' ब्रह्माजीके वचन सुनते ही पक्षी चला। ८॥

नोट—१ (क) 'गिरा सुहाई।' वाणीमें शंकरजीकी प्रशंसा है, गरुड़जीका हित है उनके कल्याणकी बात है और वचनोंमें प्रेम, दया और मधुरता इत्यादि है, अतः 'सुहाई' कहा पंजाबीजी कहते हैं कि श्रोताके अनुकूल होनेसे सुहाई कहा, (ख) 'जान महेस'..... श्रीशंकरजीके सयान दूसरा नहीं जानता 'नाम प्रधाउ जान सिख नीको।'..... जहाँ देखिये इन्हींकी राय मानी गयी है, जैसे पृथ्वीके रावणादिसे व्याकुल होनेपर 'कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं' विवाह-समय 'सिख समुझायें देव सब जनि आवरज भुलाहु।'..... इत्यादि। सबसे अधिक जाननेमें 'महेश' नाम दिया और आगे गरुड़का इनके द्वारा कल्याण होगा यह सूचित करनेको 'शंकर' नाम देते हैं। 'संकर पहिं जाहू' का भाव कि वहाँ जानेसे तुम्हारा कल्याण होगा।

२ (क) 'बैनतेय' अर्थात् विनतासम्बन्धी नाम देनेका भाव कि गरुड़ इस समय वैसे ही चिन्तित हैं जैसी विनता थी। उनको चिन्ता देख यह नाम दिया [गरुड़जीने खगपतित्वाभिमानवश जगत्के विरचयिता विरंचिको भी प्रणाम न किया। यहाँ 'बैनतेय' सम्बोधन देकर ब्रह्माजी सुझाते हैं कि तुममें इस समय मातृस्वभावका धर्म विनतता (विनम्रता) नहीं है तुम्हारा व्यवहार माताके नामको कलङ्कित करनेवाला है, इस प्रकार शं (कल्याण, नहीं होगा कल्याण चाहते हो तो तुम अपनी माताका 'वि-नता' (विशेष नम्रतावाली) नाम चरितार्थ करते हुए कल्याणकर शंकरजीके पास जाओ। 'शंकर' इति। 'शं करोमि सदा ध्यानात्परमं यजिषामयम्' भूतानामसकृन्स्मालेनाहं शंकः स्मृतः' इति स्कन्दे। (प० प० प्र०) (ख) 'अनत जनि पूछहु' इससे पार्वतीजीके 'तेहि केहि हेतु काग मन जाई। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई' (५५। ४) अर्थात् मुनियोंसे क्यों न पूछा, इस प्रश्नका उत्तर हो गया। रा० प्र० कार कहते हैं कि दूसरेसे पूछनेको इससे मना किया कि कोई ऐसी बात न कह दे जिससे मोह और बढ़ जाय रोग असाध्य हो जाय। आशय यह है कि और कहीं तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता।

रा० प्र०—'चलेउ बिहंग सुनत बिधि बानी।' 'बिहंग' पद देकर शीघ्र उड़कर जना सूचित किया और 'बिधि' पदसे कार्यसिद्धि अनुष्ठान बताया। अर्थात् इनकी वाणी विधि है, इसपर चलना कर्तव्य है। 'बोले बिधि गिरा सुहाई' उपक्रम और 'सुनत बिधि'..... उपसंहार है। ('बिहंग' शब्द देकर बताने जना दिया कि अब उनका विहंगपतित्वका अहंकार जाता रहा)।

दो०—परमातुर बिहंगपति आण्ड तब मो पास.

जात रहेउँ कुबेरगृह रहिहु उमा कैलास ॥६०॥

तेहि मम पद सादर सिरु नाखा। पुनि आपन संदेह सुनावा ॥१॥

अर्थ—तब पक्षिरज अत्यन्त व्याकुल और शीघ्रतासे मेरे पास आये। हे उमा उस समय मैं कुबेरके घर जाता था और तुम कैलाशपर थीं ॥ ६०। उसने आदरपूर्वक मेरे चरणोंमें मस्तक नवाया, फिर (प्रणाम करनेके बाद) अपना संदेह सुनाया। १।

नोट—१ (क) 'परमातुर' से जनाया कि पूर्व आतुर था अब परमातुर है पहले व्याकुल थे,

यथा—‘व्याकुल गएउ देवरिधि पाहीं।’ नारदजीने ब्रह्माजीके पास भेजा पर ब्रह्माजीने भी सशय न दूर किया वरन् शिवजीके पास भेजा अतः वे बहुत व्याकुल हैं कि न जाने क्या दौड़ते ही बोलेंगे। ‘पुनः ‘परमातुर’ से अत्यन्त शीघ्रता भी सूचित की। नारदजी और ब्रह्माजीके पास जानेमें ‘गएउ देवरिधि पाहीं’, ‘तब खगपति बिचि यहि गएऊ’ कहा था क्योंकि तब इतनी अतुरता न थी। ‘चलेउ’ और ‘आएउ’ शब्दोंसे भी शीघ्रता झलक रही है। [रा० शं० ३० जोका मत है कि नारदजीने ब्रह्माजीके विषयमें कहा था कि वे कुछ कहेंगे तुम वैसा ही करना। आशय यह कि वहाँ संदेहकी निवृत्ति न होगी, आगे चलकर होगी। इसीसे व्याकुलता बनी रही जिसमें प्रणाम करना भूल गये। और शंकरजीका महत्त्व ब्रह्माजीने कहा है तथा यह भी कहा है कि संदेहकी निवृत्ति होगी अतः महत्त्व विचारकर और कार्यकी सफलता जानकर प्रणाम किया] ‘कुबेर गृह’-अलकापुरी। इसमें पार्वतीजीकी इस सम्भावित शंकाका समाधान है कि मैं तो सदा साथ ही रहती हूँ, किस अवसरपर गरुड़ आपके पास आये।

२ ‘सादर सिरु नाया।’ न नारदको प्रणाम किया न ब्रह्माको। इसका एक कारण तो व्याकुलता है, दूसरे इससे यह भी जनाया कि गरुड़को उन दोनोंके पास जानतक कुछ अहंकार भी था यहाँ गुरुबुद्धि आयी अभिमान जाता रहा, अतः प्रणाम किया उन दोनोंके पास जिज्ञासुकी तरह न गये थे और इनके पास जिज्ञासु बनकर आये। जिज्ञासु इसी तरह प्रश्न करते हैं श्रीपार्वतीजी और भरद्वाजजीने भी इसी तरह प्रश्न किया था * अगेके ‘सुनि ता करि बिनती मृदुबानी’ से भी यही बात पुष्ट होती है। [इससे ज्ञान होता है कि ‘बैनतेय’ शब्दका गूढ़ व्यंग्य वे समझ गये धन्य है तुलसीकी सूक्ष्मतम दृष्टि, उनकी पावन भाव-दर्शनकला!! (प० प० ३०)]

गौड़जी—गोस्वामीजीने रामचरितमानसमें कालका निर्देश बहुत कम स्थलोंमें किया है, उसका कारण भी यही है कि नाना भाँति राम अवतारा। रामायन सनकोटि अपारा॥ कल्पभेद हरि चरित सुहाए। भौंति अनेक मुनीसन्ह गावे॥’

इसीलिये कालक्रममें एक ओर बहुत भेद और दूसरी ओर कथा-प्रबन्धकी विचित्रता है कि चार अवतारोंकी कथा एकमें गायी है। ऐसी दशामें मतभेदका वर्णन करनेमें कथाकी सरसता और वर्णनासीन्दर्यकी हानि पहुँचती है। जहाँ बिलकुल मतभेद नहीं है वहाँ सनय निर्देश स्पष्ट है जैसे रामजन्म। जहाँ समय-निर्देशका स्पष्टताका अभाव है वहाँ लक्षणासे ध्वनिसे और घटनाक्रमसे समयका प्रच्छन्न निर्देश हुआ है प्रस्तुत प्रसंगमें ‘जात रहेउँ कुबेरगृह उभा रहिहु कैलास’ दोहेका यह उत्तराध बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इससे यह स्पष्ट हो जाना है कि यह सती विमोहवाले अवतारसे नितान्त भिन्न अवतारकी कथा है। अर्थात् गरुड़जीको जिस अवतारमें मोह हुआ है वह सतीविमोहवाले अवतारके या तो पहनेका है या बादका। उसी अवतारमें यह घटना नहीं हो सकती क्योंकि राम रावण-युद्धके समय शायद भगवान् शंकर ८७००० वर्षोंकी समाधिमें रहे होंगे। इसमें तो बिलकुल संदेह नहीं है कि पार्वतीजन्मके पहलेकी यह बात है। सतीविमोहप्रसंगमें विश्वनाथ ज्यों ही कैलाश पहुँचे त्यों ही समाधि लगा ली जो अखण्ड और अपार थी। ८७००० वर्षोंके बाद दक्षयज्ञ विनाश और सतीका तन त्याग हुआ। इस बीचमें सतीविमोहवाले रामावतारका काल बीत गया था। इसके बाद ही मरालरूप धरकर भगवान् विश्वेश्वरने भुशुण्डिके मुखसे रामकथा सुनी। यह सतीविमोहवाले रामावतारका कल्प था। अब यह विचार करना चाहिये कि गरुड़-भुशुण्डि-संवादवाली घटना उससे पहलेकी है या बादकी। अगेके वर्णनसे स्पष्ट है कि भगवान् शंकरने अपने मराल शरीरके अनुभवके बाद गरुड़जीको भुशुण्डिके पास भेजा है पहले नहीं। अतः गरुड़-विमोहप्रसंग बादके रामावतारके राम रावण-युद्धके सम्बन्धका है। पहला रामावतारके सम्बन्धका होना इसलिये भी असम्भव है कि वह स्वायम्भुवमनु और शतरूपाकी तपस्याके

* मिलान कीजिये—‘भरद्वाज राखे पद टेकी॥ बोले अति पुनैत मृदु बानी॥ नाथ एक संमठ बड़ मोरे’ बा० ४५ (५) से ४६ तक। तथा ‘विश्वनाथ मम नाथ पुरानी’ बा० १०७ (७) ‘बदई पद धरि भरनि सिरु बिनय करई कर जोरि’ बा० १०९ —‘अति आरति पूछई सुरगया’ इत्यादितक।

फलस्वरूप हुआ है अतः वह दूम्बर पन्वन्तरमें ही हो चुका होगा। इसलिये वह कथा तो बहुत पुरानी है वही शिवजीने भरालवेशमें भुशुण्डिजीसे सुनी और वही भुशुण्डिने गरुड़से भी कही। जिस समय गरुड़के मोहका भुशुण्डि निरसन कर रहे थे उस समय भी गरुड़प्रसंगवाले रामावतारके चरित ही हो रहे थे, गरुड़जीको मोह यह था कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी भी नागपाशमें बँधकर हमारे मोहताज हो सकते हैं, यह कैसी बात है? इसीको पुरानी कथा सुनाकर भुशुण्डिजीने सुनाया कि भगवान् सदा ऐसी लीला करते रहते हैं, तुमको जिससे विमोह हुआ वह नयी बात नहीं है। इस कथासे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सतीविमोह प्रसंगसे लेकर वर्तमान उमा-महेश्वर-सखदत्तक कम-से कम दो रामावतार तो हो ही चुके थे

सुनि ता करि विनती* मृदु बानी । प्रेम सहित मैं कहेउँ भवानी ॥ २ ॥

मिलेहु गरुड़ मारग महँ मोही । कवन भाँति समझावौ तोही ॥ ३ ॥

तबहि होइ सब संसय भंगा । जब बहु काल करिअ सत्संगा ॥ ४ ॥

अर्थ—हे भवानी! उसकी कोमल विनय और प्रेमसुक्त वाणी सुनकर मैंने उससे प्रेमसे कहा ॥ २ ॥ हे गरुड़ तुम मुझे रास्तेमें मिले हो (मैं कुबेरके यहाँ जा रहा हूँ, मार्गमें) तुम्हें किस प्रकार समझाऊँ। ३ ॥ सब सन्देह तभी नष्ट हो जब बहुत समयतक सत्सङ्ग किया जाय ॥ ४ ॥

ग० श०—गरुड़ने मृदुवाणीसे विनती की इसलिये शंकरजीने प्रेमसहित कहा।—(औरोंने टाल दिया था। शिवजीमें गुरुबुद्धि हुई, उनको सादर प्रणाम भी किया, अतः उन्होंने प्रेमसे समझाया) 'सब संसय' का भाव कि कुछ सशय निवृत्त भी हो जाय तो काम नहीं चलेगा।

प०—'प्रेम सहित मैं कहेउँ।' नम्रता देखकर, हरिका पार्षद जानकर तथा महामोहसे अत्यन्त आर्त देखकर (यथा—'परमातुर किहंगयति आएउ तब .....'; 'विनीत' 'सित नावा') प्रेमसे समझाया ॥ दुःखितसे इसी तरह बोलना और समझाना चाहिये, यह दिखाया।

वै०—गरुड़ वेदविद् ज्ञानी हैं। विद्वान्का सन्देह मिटाना सुगम नहीं है। अतः कहा कि जब बहुत काल सत्संग करो तब सन्देह दूर होगा।

नोट—१ ॥ जो बात नारदजीने कही थी—'महामोह उपजा उर तोरे। मिटिहि न बैगि कहे खग मोरे ॥' वही बात शिवजीने कही—'तबहि होइ सब संसय भंगा। जब बहु काल करिय सत्संगा ॥' अर्थात् परमेश्वरके सम्बन्धमें जब मोह होता है तब वह शीघ्र नहीं छूट सकता, भगवत् चरित्र सत्संगसे बहुत कालतक सत्संग करके सुनता रहे तब सन्देहकी निवृत्ति होती है। ॥ आजकलके नवयुवकोंको इससे उपदेश ग्रहण करना चाहिये। २—'सुनि ता करि विनीत मृदु बानी' ये विशेषण नारद और ब्रह्माजीसे कथनके समय नहीं दिये गये। ऐसा करके जनाया कि उस समय उनकी ओरसे इनका विनम्र भाव न था। 'विनती' वा 'विनीत' से बा० ४५ (५)-४६ और १०७ (७)-१०९ में भरद्वाज और पावन्तीजीने जैसे विनती की थी उसी ढंगकी विनती सूचित कर दी आगे ये भुशुण्डिजीसे भी विनीत मृदु वचन कहेंगे इसीसे यहाँ नहीं लिखा। मुख्य प्रसङ्ग वही है अतः वही स्पष्टरूपसे लिखेंगे यह ग्रन्थकारकी शैली है। ३—'सत्संग' करनेको कहकर आगे बताते हैं कि सत्संगमें क्या होता है? वहाँ हरिकथा होती है। हरिचरित-विषयक सन्देह हरिचरित सुननेसे ही जायगा। यही बात आगे कहते हैं। हरिचरित एक-दो दिनमें कहा नहीं जा सकता। इसीसे कहा कि बहुत काल सत्संगमें रहना होगा।

सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई । नाना भाँति मुनिहु जो गाई ॥ ५ ॥

जेहि महँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य रामु भगवाना ॥ ६ ॥

* विनीत-(का०), पं०। विनीत पाठ भी उत्तम जान पड़ता है। पूर्व भी ये शब्द आये हैं। यथा—'सुनि मुनि कथा उमा हगवानी बोली अति विनीत मृदुबानी ॥' (५२। ८)

नित हरिकथा होति जहँ भाई। पठवउँ तहाँ सुनहु तुम्ह जाई ॥ ७ ॥

जाइहि सुनत सकल संदेहा। रामचरन होइहि अति नेहा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—‘प्रतिपाद्य’—किसी बातके प्रमाणपूर्वक कथनको ‘प्रतिपादन’ कहते हैं, जिस विषयक प्रतिपादन किया जाय वह ‘प्रतिपाद्य’ है। वर्ण्य

अर्थ—और वहाँ (जत्संगमें रहकर) सुन्दर हरिकथा सुनी जाय जो अनेक प्रकारसे मुनियोंने गायी है। ५, जिसके आदि, मध्य और अन्तमें भगवान् रामचन्द्रजी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। ६।” हे भाई। जहाँ नित्यप्रति हरिकथा होती है, वहाँ तुमको मैं भेजता हूँ, तुम वहाँ जाकर सुनो। ७॥ सुनते हो सब संदेह दूर हो जायगा और श्रीरामचरणमें अत्यन्त प्रेम होगा ॥ ८॥

टिप्पणी—‘नाना भौतिकी मुनिह जो गाई।’ यथा ‘कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं ..... तब तब कथा मुनीसन्ह गाई ॥’ (१। १४०। २-३), ‘कल्प भेद हरि चरित सुहाए। भौतिक अनेक मुनीसन्ह गाए ॥’ (१। ३३। ७) ‘हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहहि सुनहि बहु विधि सब सगा ॥’ (१। १४०। ५) ‘नाना भौतिकी’ कथा सुननेका तात्पर्य यह है कि एक ही प्रकारकी सुननेसे फिा दूसरे प्रकारकी सुननेमें संदेह हो जाता है कि यह चरित कैसा? हमने तो आचार्यसे दूसरी प्रकार सुना है? २—‘जेहि महीं आदि मध्य अवसाना। प्रभु .....’ इति। ‘उपक्रमोपसंहारव्यासोऽपूर्वता फलम्। अर्थवादोपपत्ति च लिङ्ग तात्पर्यनिर्णये ॥’ अर्थात् उपक्रम उपसंहार अर्थ अध्यास अपूर्वता, फल अर्थवाद, उपपत्ति ये छ. ग्रन्थके तात्पर्यके निर्णायक हैं। इससे जिस ग्रन्थमें इन छहों लिङ्गोंसे श्रीरामभगवान् ही प्रतिपाद्य हैं वही ग्रन्थ ‘प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना’ है, जिसमें इन छ उपपत्तियोंमेंसे एककी भी कमी हो उसे प्रभु प्रतिपाद्य विषयवाला ग्रन्थ न समझना चाहिये।—‘खेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा। आदौ मध्येऽवसाने च हरिः सर्वत्र गीयते ॥’

रा० शं०—‘जाइहि सुनत सकल संदेहा’ क्योंकि कथा ‘निज संदेह मोह धम हानी’ है। ‘राम चरन होइहि अति नेहा’ क्योंकि कथा श्रीरामभक्ति और प्रेमकी सीमा है यथा—‘रघुबरभगति प्रेम परमिति सी।’

नोट स्मरण रहे कि भुशुण्डिजीने जो कथ कही, वही श्रीशिवजीने पार्वतीजीसे कही है यथा—‘सुनु सुभ कथा भवानि रामचरित मानस बिमल। कहा भुसुंड़ि बखानि सुना बिहग नायक गरुड़ ॥’ (१। १२०) अतः वह कथा ‘सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर सुखद।’ (१। १२०, ‘सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए।’ (१। १२१) इस उपक्रमसे प्रारम्भ होती है और उसका उपसंहार गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा। मैं सब कही मोरि मति जधा ॥’ (७। ५२। १) पर हुआ है। बीचमें सब बतौ रामायण है।

इसी कथके प्रसंगमात्र ‘रामचरित सर कहंसि बखानी।’ (७। ६४। ७) से लेकर ‘पुर बगनत नृप नीति अनेका।’ (७। ६४। ६) तक कहे गये हैं इसके आगे शिवजी कहते हैं कि ‘कहा समस्त भुसुंड़ि बखानि, जो मैं तुम्ह मन कही भवानी ॥’ (७) इस तरह दोनोंका ऐक्य दिखाया गया है।

इसी कथक श्रवणसे दोनोंका मोह दूर हुआ था यथा—‘तुम्हरो कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह।’ (७। ५२), ‘गखड मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपति चरित।’ (७। ६८)

इसी कथाके लिये श्रीशंकरजी कहते हैं—‘जेहि महीं आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥’ और इसमें आदि, मध्य, अन्त सबमें भगवान् श्रीरामहीका प्रतिपादन है ही

पा०, वै० १ जिस हरिकथाके आदि, मध्य, अन्तमें सब स्वरूप छोड़ एक श्रीराम ही भगवान् प्रभु प्रतिपाद्य है अर्थात् इन्हींका ऐश्वर्य वर्णन होना है, दूसरे रूपका नाम नहीं २—‘नित होत’ का भाव कि वहाँ तुम्हें प्रश्न करनेकी भी आवश्यकता न होगी कथा सुनते हो संदेह चला जायगा, सब मनोरथ सिद्ध हो जायेंगे भाई बालचल है। [पुनः ३ ‘नित’ से जानाया कि वहाँ नित्यका यह नियम है यह

* १—जिस मुनिसमाजमें तीनों कालमें प्रभु ही प्रतिपाद्य हैं (कह०, १२) काइ ऐसा अर्थ करते हैं कि “जेसे श्रीमद्भागवतमें ‘कथास्तु भगवान् स्वयम्’ यह लिखा है वैसे ही ‘रामस्तु भगवान् स्वयम्’ यह जिसमें प्रतिपादन है।”

एक परिचर्या है। अन्य स्थानोंमें माघ, कार्तिक, वैशाख आदिका प्रसंग पाकर कुछ कथा कुछ दिन हो जाती है। अतः यहाँ सुन लेनेपर अब अन्यत्र न जाना पड़ेगा।

नोट—‘जाइहि सुनत सकल संदेहा’ इति। यह शंकरजीका गरुडको आशीर्वाद हुआ। ‘जाइहि सुनत सकल संदेहा’ इस शिववाक्यसे शिक्षा लेनी चाहिये। चरित सुननेपर, बहुत काल सत्संग करनेपर भी यदि मनुष्यको प्रभुके चरितमें, उनके स्वरूपमें संदेह रह जाय तो निश्चय समझना चाहिये कि उसने न तो यथार्थ सत्संग ही किया है और न चरित ही सुना है। सुननेपर फिर मोह कैसा। फिर तो श्रीरामपदमें स्नेह होना चाहिये। चरित-श्रवणके ये दोनों फल कहे—सकल संदेहोंकी निवृत्ति और श्रीरामपदनेह।

दो०—बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग।

मोह गये बिनु रामपद होइ न दूढ़ अनुराग॥६१॥

अर्थ—बिना सत्संगके हरिकथा नहीं (अर्थात् सुननेको नहीं मिलता), बिना हरिकथाके मोह नहीं दूर होता और बिना मोहके भिटे श्रीरामचन्द्रजीके चरणमें निश्चल प्रेम नहीं होता। ६१॥

प० वि० त्रि०—शिवजीके ऐसा कहनेका भाव यह है कि मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजना हूँ, जहाँ नित्य सत्संग होता है। सत्संग और हरिकथाका अविनाभाव सम्बन्ध है और हरिकथा ही भक्तिरसका उद्दीपन विभाव है क्योंकि उसीसे मोह भागता है (यथा—‘रामकथा सुंदर करतारी। संसय बिहग उड़ावनि हारी॥’) तब भक्ति स्थायी भावको प्राप्त होकर रम्भरूपमें परिणत होगी। तुम्हें अनुराग तो है, पर स्थायी भाव तो तभी प्राप्त होगा, जब कुछ दिनोंतक सत्संग करोगे।

नोट—१ पूर्व कहा कि सत्संग करो, वहाँ जाकर कथा सुनो, उससे संशय दूर होगा और श्रीरामपदमें अति नेह होगा। वे ही सब बातें यहाँ कारणमत्ता अलंकारसे इस एक दोहेमें एकत्र करके कहीं। पुनः, २—पूर्व ‘होइहि रामचरन अति नेहा’ कहकर यहाँ ‘होइ न दूढ़ अनुराग’ कहनेका भाव कि प्रेम उत्पन्न होकर कुछ दिनमें चला भी जाता है, मोह उसको दूढ़ नहीं रहने देता, पर सत्संग और हरिकथासे दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं। पुनः, दो बार वही बात कहनेका भाव कि सत्संग और हरिकथासे प्रेम उत्पन्न होता है, यह पहले बताया और अब बताते हैं कि बिना उसके प्रेम रहा भी हो तो वह दूढ़ रह नहीं सकता जैसे कि तुम्हें श्रीरामपदमें प्रेम था पर अब जाता रहा। तथा यह कि दूसरे किसी उपायसे दूढ़ अनुराग हो नहीं सकता, यही एकमात्र उपाय है। पुनः, गरुडको विश्राम दिलानेके लिये दोहराया। ३—हरिकथा’ अर्थात् जो मोहादिके हरण करनेवाले हैं उनकी कथा। ४—मोह गये बिना रामपदमें अनुराग नहीं होता, इस कथनका भाव कि मोहवश जो अनुराग ‘ठोंक-ठोंक’ अनेक स्थानोंमें जम रहा है वह हरिकथासे ही दूर होता है (रा० प्र०)।

रा० शं०—सत्संगसे हरिकथा, यथा—‘हरिहर कथा बिगजति बेनी’, कथासे मोह-निवृत्ति, यथा—‘निज स्नेह मोह भ्रम हस्ती॥’ (१। ३१। ४) ‘हस्त मोह तप दिनकर कर से।’ (१। ३२। १०) और मोह-निवृत्तिसे श्रीरामचरणानुसंग। यथा—‘होइ बिबेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुराग॥’ (२। ९३। ५) (उदाहरण तो स्वयं श्रीगिरिजाजी तथा गरुडजीके वचन हैं कि कथा सुनकर मोह दूर हो गया और श्रीरामजीमें प्रेम हुआ)

मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। किये जोग तप* ज्ञान बिराग॥ १॥

उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला। तहँ रह काकभसुंडि मुसीला॥ २॥

रामभगति पथ परम प्रवीना। ज्ञानी गुनगूह बहु कालीना॥ ३॥

रामकथा सो कहइ निरंतर। सादर सुनहिं विविध† बिहंग घर॥ ४॥

अर्थ—योग, तप, ज्ञान और वैराग्यके करनेपर भी बिना प्रेमके श्रीरघुनाथजी नहीं मिलते॥ १॥ उत्तर दिशमें एक सुन्दर नील पर्वत है वहाँ सुशील काकभुशुण्डिजी रहते हैं॥ २॥ जो रामभक्तिमार्गमें अत्यन्त

प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणधाम हैं और बहुत कालके (पुराने) हैं ॥ ३ वे निरन्तर श्रीरामचन्द्रजीको कथा कहते हैं और तरह तरहके अनेक सुन्दर श्रेष्ठ पक्षी आदरसहित सुनते हैं ॥ ४ ॥

नोट—१ 'मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा', यथा—'रामहि केवल प्रेम पियारा। जानि सेंव जो जाननिहारा ॥' (२। १३७। १)

पं० वि० त्रि० - 'उत्तर दिशि' - 'सुशीला।' इति पहिले कह आये हैं 'गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी। नील सैल एक सुंदर भूरी ॥' (५६। ७) (जो पार्वतीजीसे कहा था) वही यहाँ भी कह रहे हैं। भारतवर्षके दक्षिण भी एक नील गिरि है। उसका ग्रहण न हो इसलिये उत्तर दिशि लिखते हैं। 'दूरी' लिखनेका भाव यह कि भारतवर्षके उत्तर किंपुरुषवर्ष है और उसके भी उत्तर हरिवर्ष है और उससे भी उत्तर इत्यवृतवर्ष है, जिसके मध्यमें मेरु पर्वत है। इत्यावृतके बाद रम्यकवर्ष पड़ना है। इत्यावृतवर्ष और रम्यकवर्षकी सीमा नीलगिरि है इन पर्वतोंकी श्रेणियाँ भीमस्वर्ग कहलाती हैं, वे धर्मात्माओंके निवासस्थान हैं, वहाँ पापी किसी तरह पहुँच नहीं सकते, यथा—'शैलानामन्तरे द्रोणाः सिद्धबाष्पमेखिताः। भीमा ह्येने स्मृताः स्वर्गा धर्मिणामालया मुने ॥ नैकेषु पापकर्माणो यान्ति जन्मशतैरपि।' काग दु शील होते हैं यथा—'वायस यतिअहि अति अनुरागा। होहि निरायिष कयहुँ कि कागा ॥'

नोट—२ भुशुण्डिजीको 'सुशीला' 'रामभक्तिपथ परमप्रवीण', ज्ञानी 'गुणगृह' और 'बहु कालीन' विशेषण देकर सूचित किया कि संदेह दूर करनेवाले गुरुमें ये सब गुण होने चाहिये। सुशील न होगा तो जिज्ञासुका मन पहिले ही उदास कर देगा तब वह बेचारा मन लगाकर न संदेह ही ठीक-सा कहेगा और न सुननेमें उसका मन लगेगा और कालीन न होगा तो उसके अनेक प्रकारके चरित न मालूम होंगे, क्योंकि मत्संग उसे अधिक न मिला होगा और रामभक्तिपथमें प्रवीण इत्यादि न होगा तब वह दूसरेको भक्तिमें दृढ़ कैसे कर सकेगा पुन, 'सुशील' है अतः तुम्हारा आदर सत्कार करेगा उसके समीप जानेमें कोई संदेह न करे। यह न विचार मनमें लाओ कि वह चण्डाल पक्षी है, उसके पास कैसे जायँ। उसमें ककके अवगुण छू नहीं गये हैं। रामभक्तिपथमें प्रवीण है अतः भक्तिका पूरा स्वरूप तुमको उससे मालूम हो जायगा। ज्ञानी है। अतान् वह श्रीरामजीको प्रिय है, उनका विशेष कृपापात्र है, यथा—'ज्ञानी प्रभुहि बिसहि पियारा।' (१ २२। ७) चारों प्रकारके भक्तोंमेंसे वे श्रेष्ठ भक्त हैं पुन, ज्ञानी है अतः उसे संशय नहीं है, वह अपने ज्ञानसे तुम्हारे संशय दूर कर देगा, यथा 'ज्ञान उदय विमि संशय जहौँ।' (६। ४६। ४), 'दीन्ह ज्ञान हरि लीन्हो माया।' (४। ११। ३) गुणगृह है अर्थात् समस्त सद्गुणसम्पन्न है। बहुकालीन है अर्थात् अनेक कल्प और प्रलय हो गये उसकी मृत्यु नहीं हुई। [रामभक्ति पथ अर्थात् नवधा, प्रेम, परा इत्यादि भक्तिमार्गके सब भेदभाव भली प्रकार जानता है २ ज्ञानी=आत्मतत्त्वदर्शी। (वै०)। पुन., ज्ञानीसे जनाया कि वह सर्वत्र प्रभुको ही देखता है, उसमें न तो भेदबुद्धि हो है और न अहंकार यथा 'ज्ञान मान जहँ एकौ नहीं। देख ब्रह्म समान सब भाहीं ॥' (३ १५) 'निज प्रभुमय देखहि जगत' (११२) पंजाबीजीका मत है कि 'गुणगृह' से जनाया कि वह अवधुन ज्ञानी नहीं है।] 'गुणगृह' कहकर जनाया कि सुशील आदि इतने ही गुण नहीं हैं किन्तु उसमें समस्त शुभगुण हैं यथा—'सुनु बिहंग प्रसाद अह पोंरे। सब सुभ गुन बसिहहि उर नोंरे ॥' (८५ ६) 'बहुकालीन' विशेषणसे ही गरुडजीने भुशुण्डिजीसे कहा है कि 'नाथ सुना मैं अस सिब पाहीं। महाप्रलयहु नास तब नहीं ॥' (१४ ५) नहीं तो और कहीं तो ऐसा शिवजीका चरित्र मिलता नहीं है इससे जनाया कि कल्प-कल्पमें जितने रामावतार हुए हैं वे सब उसके देखे हुए हैं, सब अवतारोंके चरित वह जानता है, उसे श्रीरामरहस्यका पर्याप्त अनुभव है यथा—'राम रहस्य ललित विधि माना। गुम प्रगट इतिहास पुगना ॥ बिनु भ्रम तुम जानब सब सोऊ।' (११४ २ ३) (पं० स्वामीका मत है कि 'बहु कालीन' विशेषण सनकादिकके लिये भी आया है 'देखत बालक बहु कालीन' यहाँ यह भाव लेना कि 'नास कल्पात न होई' अति व्याप्ति दीर्घयुक्त हैं अतः असंबद्ध है 'नासु नास कल्पांत न होई' का भाव 'मैं जब तेहि सब कहा बुझाई'

में ही आयेगा, दास उनसे पूर्ण सहमत नहीं है। सनकादिकके प्रसंगमें 'देखत बालक' के सम्बन्धसे 'बहु कालीना' का साधारण अर्थ लिया जायगा और यहाँ भुशुण्डिजीकी 'बहुकालीनता' दिखानेमें यह अर्थ दासकी समझमें अनुपयुक्त नहीं है।

ये गुण वक्तमें होने चाहिये—'ते श्रोता बकता समसीला। सबदरसी जानहिं हरिलीला॥' (१। ३०) 'औरत जे हरिभगत सुजाना। कहहिं सुनहिं समुझहिं विधि नाना॥' (१। ३०। ८) 'ज्ञाननिधि कथा राम के गुण।' (१। ३०)

३—'बिहंगमर'। चरका भाव कि ये वृद्ध, कालीन और विमलमति हैं। यथा 'सुनहिं सकल मति विमल मगला। बसहिं निरंतर जे तेहि ताला॥' (५७। ९) 'बुद्ध बुद्ध बिहंग तहैं आए। सुनै राम के चरित सुहाए॥' (६३। ४) [इससे इनका अप्रकृत होना सूचित किया—(खर) वा, जनाया कि ये सब बिहंगतनमें योगी विशिष्ट जीव परमहंस आदि हैं (रा० प्र०)।] ये सब गुण आगे गरुड़जी उनमें देखें सुनेंगे।

जाइ सुनहु तहैं हरि गुन भूरी। होइहि मोहजनित दुख दूरी॥ ५॥

मैं जब तेहि सब कहा बुझाई। चलेउ हरषि मम पद सिरु नाई॥ ६॥

ताते उमा न मैं समुझाया। रघुपतिकृपा भरम मैं पावा॥ ७॥

अर्थ वहाँ जाकर भगवान्‌के गुणसमूह सुनो। (सुननेसे) मोहजनित दुःख दूर हो जायगा॥ ५॥ मैंने जब उसे सब बात समझाकर कही तब वह मेरे चरणोंमें सिर नवाकर प्रसन्न होकर चला॥ ६॥ हे उमा श्रीरघुनाथजीकी कृपासे मैं इसका मर्म पा गया (यह मर्म क्या है सो आगे कहते हैं), इसलिये मैंने उसे (स्वयं) नहीं समझाया॥ ७॥

रा० बा० दा०—'जाइ' का भाव कि 'अपना बड़प्पन भुला दो जिज्ञासु बनकर वहाँ जाकर सुनो, यह न सोचना कि हम पक्षिराज हैं, उनको बुलाकर सुन लें'।

नोट—१ पूर्व कहा कि 'बहु काल करिय सत्यगा' तब संशय दूर होगा और यहाँ कहा कि 'हरिगुन भूरी' सुनो तब मोहजनित दुःख दूर होगा। भाव यह है कि बहुत काल रहनेपर ही बहुत हरिगुण सुननेको मिलेंगे। पुनः भाव कि सत्संगसे 'होइ सब समय भंगा' और उसमें 'भूरिहरिगुण श्रवण' से मोहजनित दुःख दूर होगा। भूरि अर्थात् 'बाना भाँति मुनिह जो गाई' वह बहुत-सी। (ख) 'मोह जनित दुख' गरुड़को था, यथा—'खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई। भएउ मोह बस तुमहरिहि नाई॥' (५९। २), अतः उसका कथासे दूर होना कहा।

२ 'सब कहा बुझाई' इति (क) इसमें वह सब बातें भी आ गयीं जो शिवजीने पार्वतीजीसे कही हैं और जिनको कविने यहाँ दोहराया नहीं। (ख) 'हरषि' कहकर जनाया कि अबतक व्याकुल था, यथा—'खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई' 'व्याकुल गयउ देवरिधि पार्थी' 'परमातुर बिहंगपति आएउ तब मो पास।' वह व्याकुलता अब दूर हुई। शिवजी असत्य नहीं कहते—'मुधा बचन नहि ईश्वर कहई।' (९४। ६) यह स्वयं गरुड़जीने भुशुण्डिजीसे कहा है, अतः उनको पूर्ण विश्वास है कि वहाँ जाते ही मोह दूर हो जायगा, इसीसे 'चलेउ हरषि।' (ग) 'सिरु नाई', यह विदाईका प्रणाम तथा कृतज्ञता जनाता है।

३ 'रघुपतिकृपा भरम मैं पावा', यथा—'सोइ जानइ जेहि देहु जनाई।' (२। १२७) 'तत बात फुरि रामकृपा ही। रामविमुख निधि सपनेहु नहीं।' (२। २५६) 'सुमित नाम हृदय अस आया।' (१। ५७। १) बिना उनको कृपाके कोई मर्म नहीं जान सकता, यथा—'लछिमनहु यह मर्म न जाना।' (३। २४। ५) 'रघुपति कृपा भरम मैं पावा' का अर्थ कोई ऐसा भी करते हैं कि इसमें मैंने मर्म यह पाया कि यह इनपर रघुपतिकृपा है।

रा० बा० दा०—'रघुपतिकृपा भरम मैं पावा।' रघुपति कृपाका मर्म पाया गरुड़को मोहर्म डाला यह कृपा है आजतक वैकुण्ठाधीशरूपसे सेवा करते थे, अब हमारा परात्पररूप भी जान लें, यह कृपा की गयी।

नोट—४ ॥ श्री गरुड़जी प्रथम नारदके पास गये, क्योंकि इन्होंने नागपाशसे मुक्त करनेके लिये गरुड़जीको युद्धस्थलमें भेजा था। नारदजीने उनको ब्रह्माजीके पास भेजा और कह दिया कि जो आज्ञा ले दें उसका

पालन करना। ब्रह्माजीने आज्ञा दी कि शंकरजीके पास जाओ वे रामप्रभुत्वके ज्ञाता हैं वहाँ संशय दूर हो जायगा। अतः शंकरजीको चाहिये था कि वे उनका संदेह दूर करते, उन्होंने ऐसा क्यों न किया।—यह शंका पार्वतीजीको हुई, यह चेष्टासे जानकर भगवान् शंकरन उसका समाधान किया कि यह महामोह है, सस्ते चलते दूर नहीं किया जा सकता इसके लिये कुछ कालतक सत्संगकी आवश्यकता होती है दूसरे, इसको अभिमान हुआ, प्रभु इसके अभिमानको दूर करना चाहते हैं। जब यह अपनसे नीचसे उपदेश पायेगा तब अभिमान दूर होगा—। (पी० यदि मैं समझा दूँगा तो यह समाधान हो जायगा पर अभिमान न दूटेगा) तीसरे, वे पक्षिराज हैं और भुशुण्डि भी पक्षी है, एक-दूसरेकी भाषा भली प्रकार समझ सकते हैं। इनके अतिरिक्त एक समाधान यह भी हो सकता है कि 'भुशुण्डिजीने श्रीरामचरित शिवजीसे पाया है। इस प्रकार शिवजी उनके गुरु हैं। शिष्यद्वारा मोह दूर हुआ तो वह भी माने शिवजीहीने दूर किया।' मा० भ० कारण उपर्युक्त शंका करके उसका यह समाधान किया है जो अन्तमें दिया गया।

शीला—शिवजीने मर्म जानकर सब मोह-संशय छूटनेका उपाय बता दिया। वैद्य कुपथ्य और रोग जानकर दवा देता है वैसे ही इनको अहं कुपथ्य और मोह रोग हुआ कि हमारे समान त्रिलोकीमें कोई पतापवान् नहीं है, इसीसे तो नारदने हमको ही भेजा। कुपथ्यसे मोहरोग हुआ, मोहनाशके लिये रामकथा दवा है, यथा—'तेहि बिनु मोह न भाग।'

होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना। सो खोवै चह कृपानिधाना॥ ८॥

कछु तेहि ते पुनि मैं नहिं राखा। समुझै खग खग ही कै भाषा॥ ९॥

प्रभुमाया बलवन्त भवानी। जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी॥ १०॥

अर्थ—कभी उसने अभिमान किया होगा। दयासागर श्रीरामचन्द्रजी उस अभिमानको नष्ट किया चाहते हैं॥ ८॥ और, फिर कुछ इससे भी मैंने उन्हें नहीं रखा (अपने पास रखकर उनका संदेह दूर न कर दिया) कि पक्षी पक्षीकी ही बोली ठीक समझने हैं॥ ९॥ हे भवानी। प्रभुकी माया बड़ी बलवान् है ऐसा कौन ज्ञानी है, जिसे वह न मोह ले?॥ १०॥

नोट—१ 'होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना.....' इति। 'कबहुँ' से जनाया कि हमें यह नहीं मालूम कि कब अभिमान हुआ; पर रामकृपासे इतना जरूर मालूम हो गया कि किसी समय अभिमान हुआ था। रणबन्धनवाले प्रसंगमें जो मोह हुआ यदि वही यहाँ अभिप्रेत होता तो उसे तो शंकरजी कह ही रहे हैं, ऊपर सब कह ही जाये हैं तब 'कबहुँ' यहाँ कैसे कहते? अतएव इस वाक्यसे यह स्पष्ट है कि कभी अभिमान हुआ था उसको खोनेके लिये इस समय रणबन्धनमें मोह हुआ। यह मोह उस अभिमानकी ओषधि है। जैसे कि देवर्षि नारदको अभिमान हुआ तब उनको विश्वमोहिनी मायाद्वारा कामोदीवनरूप ओषधिसे अच्छा किया, वैसे ही इनके पूर्व किसी समयके अभिमानकी मोहरूपी ओषधि की गयी नारदजीको कामजित होनेका अभिमान हुआ अतः कामसे ही उसको मिटाया वैसे ही, ऐसा अनुमान होता है कि, इनको अपने बड़े होने या परम कृपापात्र तथा ज्ञानी भक्तशिरोमणि इत्यदि होनेका अभिमान हुआ इससे इनको मोह हुआ जिसका नाश अधम जातिके पक्षीद्वारा कराया और उसको गुरु बनवाया गया। यह अभिमान प्रसंग पता नहीं कहें है शिवजी स्वयं उसका पता नहीं बताते तथापि टीकाकारोंने कथाएँ लिखी हैं।—

वीरकविजी लिखते हैं कि "एक बार गरुड़जी भुशुण्डिजीके आश्रममें दैवयोगसे पहुँच गये। भुशुण्डिजीने उनका स्वागत और सत्कर पूजन किया। गरुड़जी अभिमानवश वहाँ बैठना योग्य न समझकर उस समाजसे तिरस्कारपूर्वक चल दिये। भल्लका अनादर प्रभु न सह सके। इसीसे मायाको प्रेरित कर उनका गर्व चूर्ण करनेके लिये उनको उसी समाजमें भेजा और काकको ही गुरु बनवाया।"—यह कथा कहाँकी है या मनगढ़ंत है इसका कोई उल्लेख टीकामें नहीं है इसी प्रकार कोई टीकाकार सत्योपाख्यानका प्रसंग लेकर यह अनुमान करते हैं कि उस समय गरुड़को अपने बलका अभिमान हुआ था कि मैंने भुशुण्डि-ऐसे पर्वताकार पक्षीको

घायल कर दिया। पर सत्योपाख्यानके प्रहरणमें यदि अभिमान कहें तो वह भी घटना नहीं, क्योंकि वहाँ तो गरुड़ने स्वयं उसी समय भुशुण्डिजीसे कहा है कि मैं मोहके व्याजसे तुम्हारे पास आकर तुमको बड़ाई दूँगा। रघुनाथजीने भी कहा कि ऐसा ही होगा।

अतः यह ठीक निश्चय नहीं हो सकता कि 'कवहुँ' से किस समय और किस चरितका लक्ष्य है। जब सर्वज्ञ शिवजी ही नहीं बताते तब उसके लिये खोज कहाँ की जाय? फिर वे यह भी नहीं कहते कि कभी अभिमान किया था किन्तु सदिग्ध वाक्य कहते हैं कि 'होइहि कीन्ह', किया होगा, जिसका भाव ध्वनिसे यही है कि हम जानते नहीं हैं। भगवान्‌का स्वभाव है कि 'जन अभिमान न राखहि काऊ'; अतः भगवत्कृपासे मैं समझता हूँ कि अवश्य अभिमान ही किया होगा।

'कवहुँ' का दूसरा भाव यह है कि भक्त वस्तुतः निर्गमिनी होते हैं, पर कभी किसी कारणसे अभिमान हो जाता है।

'सो खोवै चह'..... — 'सुनु सय कर सहज मुथाऊ। जन अभिमान न राखहि काऊ॥' (७४ ५) देखिये। [रा० प्र०—इससे न रखा कि जो अभिमान हुआ हो वह भी भोग ले]

पं०—१ यहाँ गर्वहरणमें 'गर्वहारी' विशेषण न देकर 'कृपानिधान' विशेषण दिया क्योंकि गरुड़जी भक्त हैं गर्वहारी विशेषण शत्रुगर्व हरण-प्रसंगमें देते हैं और भक्तके गर्वका निवारण उनकी प्रतिष्ठा रखते हुए करते हैं, यही कारण है कि गरुड़को भक्तोंके पान ही भ्रमाया फिगाया। इसी तरह नारदमोह निवारणार्थ निज माया विश्वमोहिनी तथा उसकी मायामे ही काम लिया गया। उस मायानगरके राजा तथा निवामी एवं स्वयंवरमें आये हुए राजाओतकको नारदजी देवधिरूप ही देख पड़े, बंदरका रूप विश्वमोहिनी और जिनको लीलाकार्यमें सम्मिलित होना था उन दो हरणोंने ही देखा था इस तरह उनका मोह दूर हो गया और प्रतिष्ठा बनी रह गयी। २ 'खग ही कै भाषा' इस साधारण अर्थसे भगवत्-समीपीमें ऐसा अज्ञान कैसे कहते? अतः इसका अर्थ है कि "यह पक्षी उस पक्षीके ही कहनेसे समझेगा" तात्पर्य कि संत अनन्त हैं परंतु जिसके उपदेशसे जिसे बोध होता है उसीसे बोध होता है, दूसरेमें नहीं। (इस तरह 'भाषा'-कहा हुआ, कहनेसे)

नोट—२ 'जाहि न मोह'.....।' भुशुण्डि-गरुड़-सवादमें विस्तारसे आया है और पूर्वकाण्डोंमें भी। 'प्रभु माया बलवंत'..... कहकर आगे 'ज्ञानी भक्तसिरोमनि' इत्यादि कहनेका भाव कि गरुड़को त्रिदेवादिको माया नहीं व्याप सकती, उनको 'प्रभु' रामजीकी माया व्यापी यह माया 'प्रभु' की है अतः उनके सामर्थ्यसे उनको माया विष्णुवाहनतकको मोह लेनेको समर्थ है 'प्रभु' से मायाकी समर्थता कही।

दो०—ज्ञानी भगतसिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान।

ताहि मोह माया नर पावै करहि गुमान॥

सिव बिरंचि कहूँ मोहै को है बपुरा आन।

अस जिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान॥६२॥

अर्थ (जो) ज्ञानियों और भक्तोंका सिगमौर और त्रैलोक्यपतिके वाहन (गरुड़) हैं। उन्होंने (जब) मायाने मोहिन कर लिया (तब) नीच मनुष्य (क्या) घमण्ड करते हैं? (अर्थात् वे तो किसी गिनतीमें नहीं हैं, उनका घमण्ड करन कि हम मोहवश नहीं हो सकते व्यर्थ है इससे उनकी नीचता प्रकट होती है वे तो मोह मोहाये ही हैं) * (माया) शिव और ब्रह्माको मोहमें डाल देती है तब दूसरा बेचारा कौन है। क्या नीज है, किस गिनतीमें है)† ऐसा मनमें समझकर मुनि मायाके स्वामी भगवान्‌का भजन करते हैं, ६२॥

नोट—१ 'ज्ञानी भगतसिरोमनि' का भाव कि ज्ञानीको और भक्तको अभिमान नहीं होता, यथा - 'ज्ञान मान जहै एकउ नाही', 'सबहि मानप्रद आपु अमानी', 'मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता पद मोह', और

* काव्यार्थापति असंकार है। † तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यङ्ग्य है।

ये तो ज्ञानियों तथा भक्तोंमें शिरोमणि हैं। यही नहीं वरन् सदैव भगवान्‌के निकटवर्ती हैं, सदा उनके चरणका स्पर्श इनको रहता है, जिनके चरण-रजके स्पर्शसे समस्त पातक मिट जाते हैं उनके नित्य चरण-स्पर्शका सौभाग्य जिसको होगा उसे पायाका व्यास होना आश्चर्य है पर जब ऐसे गरुडजीको भी मायाने मोहने डाल दिया तब प्राकृत मनुष्य यदि अभिमान करें कि हम बड़े ज्ञारी हैं हम तो साक्षात् ब्रह्म ही हैं, हमें माया कब धर्षभूत कर सकती है, इत्यादि, तो यह उनकी नीयता है 'नर पावैर करहि गुमान' अर्थात् नीच अधम लोग ही ऐसा घमण्ड करेंगे विद्यावान् नहीं। 'करहि गुमान' का इशारा इन ज्ञानियोंकी ओर है जो अद्वैतवादी होकर अपनेको ही ब्रह्म मान बैठते हैं, ज्ञानके घमण्डमें भक्तिको छोड़ बैठते हैं और कहते हैं कि हम स्वयं ब्रह्म हैं भजन किसका करें इत्यादि

२. 'सिख बिचि कहूँ मोह'..... इति। 'नरद भय बिचि सनकादी'.....। (७० ६) से 'जो माया सब जगहि नचावा।' (७२। १) तक इसकी व्याख्या समझिये। अतः वहाँ देखिये

३—(क) 'भजहि मुनि'..... यथा—'सुक सनकादि मुक्त विचरत तेउ भजन करत अजहूँ।' (चि० ८६) [इससे जनाया कि माया न लगे इसका एकमात्र उपाय यह है कि भगवान्‌का भजन करे। भजन छोड़ा कि मायाने घसा (ख) 'यायायति' का भाव कि मायाके स्वामी हैं जब हम उन्हींको स्वामी बना लेंगे उनका भजन करेंगे तब, माया अपना प्रभाव न जता सकेगी।—माया और भक्तिके प्रसंगमें—'मोह न नारि नारिके रूप।' ..... (११६ २) से 'अस बिचारि जे मुनि बिज्ञानी। जाचहि भगति सकल सुख खानी॥' (११६। ८) तक—भुशुण्डिजीने इन्हींको विस्तारसे कहा है मिलन कीजिये—'सुर नर मुनि कोउ नाहि जेहि न मोह माया प्रबल। अस बिचार मन माहि भजिय महामाया यतिहि॥' (१। ६४०) नरदमोह-प्रसंगमें 'सुरनरमुनि' का साहित होना कहा था और यहाँ ईश्वरोंका अथवा, चार कल्पको कथाके प्रसंगमें वहाँ श्रीमन्नारदकी मायासे 'सुर नर मुनि' को कहा और यहाँ साकेतविहारीकी मायासे ईश्वरोंका भी मोहित हो जाना कहा। वस्तुतः भगवान्‌के सब रूप पूर्ण और अभेद हैं।

४—'सिख बिचि'..... यह वाक्य शिवजीका हो नहीं सकता। अतः तुलसी, भुशुण्डि या याज्ञवल्क्यजीका होगा। 'मुनि' श्लेषार्थ शब्द देकर कवि इसे याज्ञवल्क्यके वचन जनाते हैं वा० १४० वाला वाक्य शिवजीका है यदि मुनिको श्लेषार्थी न लें तो यह भुशुण्डिवाक्य हो सकता है भुशुण्डि गरुड-संवाद इस काण्डमें प्रधान है तो तुलसीदासजी भी बराबर भजनका उपदेश करते ही हैं। इस तरह सबका एक मत जनाया।

गएउ गरुड़ जहँ बसै भसुंडी। मति अकुंठ हरि भगति अखंडी*। १॥

देखि सैल प्रसन्न मन भयऊ। माया मोह सोच सब गएऊ॥ २॥

करि तड़ाग मज्जन जलपाना। खट तर गयउ हृदय हरषाना॥ ३॥

बृद्ध बृद्ध विहंग तहँ आए। सुनै राम के चरित सुहाए॥ ४॥

शब्दार्थ—अकुंठ=कुण्ठित कुन्द वा गोदिल न होनेवाली, तीव्र। एक रस रहनेवाली। अखंड=जो खण्डित न हो सके एक तार तैलधारवत् स्थिर रहनेवाली। निश्चल। अविरल।

अर्थ—निश्चल हरिभक्ति और तीव्र बुद्धिवाले भुशुण्डिजी जहाँ रहते थे वहाँ गरुड़जी गये॥ १॥ पर्वत (नीलगिरि), देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और सब माया, मोह और सोच जाने रहे॥ २॥ तालाबमें स्नान और जल पान कर वे वरगदके नीचे गये और हृदयमें हर्षित हुए॥ ३॥ वहाँ बड़े बड़े यक्षी श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर चरित्र सुनने आये॥ ४॥

नोट (क) 'गएउ' इति। पहले चलना कहा, यथा—'खलैउ हरषि मम पद मिरु नाई', 'गएउ गरुड़'..... से अब पहुँचना कहा (ख) 'जहँ बसै भसुंडी' से जनाया कि आश्रमकी सीमाके भीतर पहुँचे सीमातक

* भा० दो० और रा० गु० द्वि० का पाठ 'भसुंडी' अष्टडी है। का० में 'भसुंडी' अष्टडी है। सत्योपारख्यानमें 'भमुंड' नाम आया है इस तरह भुमुण्डा भी ठीक है पर रोचक नहीं है और अन्य काण्डोंमें भुमुण्डि पाठ ही सर्वत्र आया है।

सब आश्रम ही कहलाता है, सबको निवास स्थान कहते हैं, यथा—‘बालमीकि आश्रम प्रभु आये। रामु दीख मुनिवास सुहावन। सुंदर गिरि कानन जलु पावन॥ सरणि सरोज बिटय बन फूले॥ गुंजन मंजु मधुप रस भूले॥ खग युग विपुल कोत्साहन करहीं। बिगड़ित बौर मुदित मन चाहौ॥’.....‘सुखि सुंदर आश्रम निरखि.....’। (आ० १२४) इस उदाहरणसे स्पष्ट है कि पर्वत, वन, नर आदि जहाँतक आश्रमकी सीमा है, वह सब ‘मुनि काम सुहावन’ ही कहलाता है। उसी भावसे यहाँ भी ‘जहाँ बसै’ कहा है।

२—‘मनि अकुंठ’—भाव ‘क क’ककी बुद्धि कुण्ठित रहती है यथा—‘मूढ़ मदमति कारन कागा। (आ० १ ७) पर भुशुण्डिजीको मनि ऐसी नहीं है, स्वयं श्रीरामजीने उसको प्रशंसा की है। यथा—‘सुनु बायस मैं सहज सयाना। काहे न मँगसि अस बरदान॥’ (८५। २, इस तरह ‘मनि अकुंठ’ उस कथाका बीज है जिसमें प्रभुने प्रसन्न होकर इनको ज्ञान विज्ञान आदि अनेक मुनिदुर्लभ गुणोंका प्रलोभन दिया था पर ये उस प्रलोभनमें न पड़े (वि० त्रि०) उस समय उनके विचार ये हैं—‘यन अनुमान करन तब लागेउँ। प्रभु कह दें सकल मुख सही। भगति आपनी दें न कड़ी॥ भगति हीन गुन सब सुख ऐसे। लखन बिना बहु व्यंजन जैसे॥ भजन हीन सुख कवने काजा।’ (८६। ३-६, ऐसा विचारकर उन्होंने अविरल भक्ति हो पाये। इसीसे ‘मनि अकुंठ’ कहा। ‘भगति अखंडी’ से ‘अविरल भगति बिसुद्ध तब श्रुति पुरान जो गाव। जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोठ पाव॥’ (८४) इस वर तथा महर्षि लोमशके ‘राम भगति अविरल उर तारे। बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे॥’ (११३। १६) इस वरदानको संकेत कर दिया। वही भाव यहाँ है। ‘मनि अकुंठ’ होनेसे ही अविरल भक्तिकी प्राप्ति हुई अतः उसी क्रमसे कहा।

३—‘देखि सैल’.....’ इति। (क) शैल देखकर मन प्रसन्न हो गया इस कथनसे सूचित हुआ कि गरुड़जी उस शैलसे एक योजना सोमपर पहुँच गये जहाँतक अविद्या माया नहीं जाती यथा—‘जेहि आश्रम तुम्ह बसब मुनि सुमिरत श्रीभगवंत। व्यापिहि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रजन॥’ (११३) इससे यह भी जनाया कि चार कोससे वह शैल देख पड़ने लगा था। (ख) मनके प्रसन्न होनेके दो कारण हैं। एक तो वह शैल ही रमणीय है, जे देखता है वही प्रसन्न हो जाता है शंकरजी भी देखकर प्रसन्न हो गये। यथा—‘नील सैल एक सुन्दर भूरी। तामु कनकमय सिखर सुहाए। चारि चक्र मोरे मन भाए॥’ (५६। ७-८) दूसरा कारण ‘माया मोह मोच सब गयऊ’ है। (ग) ‘गयऊ’ से जनाया कि शैल दर्शनके पूर्वतक मोह बना था। माया, मोह, मोच तीनों गये कहकर जनाया कि ये तीनों गरुड़जीमें थे यथा—‘सुनु खग प्रबल राम कै माया। जो जानिहू कर चित अयहरई।’.....‘मोड़ व्यापी बिहंगपति तोही॥ महामोह उपजा उर तोरे।’ (५९। ४-७) ‘खेद खिन्न मन तक बढ़ाई।’ (५९ २) ‘प्रसन्न मन भयऊ’ कहकर प्रसन्नताका कारण कहा—‘माया मोह मोच सब गयऊ’ पूर्व ‘खेदखिन्न’ था अब प्रसन्न हुआ।

४ ‘करि तहाग मज्जन’.....’ इति। मनको प्रसन्नता पहिने ही कह दी, अतः स्नान-उत्पान करनेका भाव यह है कि सत्संगमें न जाने फिर स्नानका अवसर कब मिले जहाँ जाय वहाँ अपने नित्यकृत्यमें निपट कर जाय अथवा, पर्वतपर रुचिर सर देख उसमें स्नान किया, इससे श्रम दूर होगा और मनको अधिक सुख होगा यथा—‘देख राम अति रुचिर तलावा। मज्जन कीन्ह परम सुख पावा॥’ (आ० ४१), ‘मज्जन यान समेत हय कीन्ह नृपति हरषाई।’ (१। १५८) ‘मैं श्रम सकल सुखी नृप भयऊ।’ पुनः भाव कि तीर्थमें जाकर प्रथम स्नान करनेकी विधि है, यथा—‘पहुँचे जाइ धेनुमति तीरा। हरधि नहाने निर्मल मीरा॥’ (१। १४३। ५) ‘करि मज्जन सरजू जल गए भूप दाकार॥’ (१। २०६), ‘खिन्नकूट महिमा अमित कही महामुनि गाइ। आइ नहाने सरित खा सिय समेन दांड थाइ।’ (२ १३२) इत्यादि। मनुजी, विश्वामित्रजी और श्रीरामजीके सम्बन्धमें यह दिखाया जा चुका है * ‘जलपाना’—पवित्र जल पीनेसे भी सुख होता

* वि० टी० एवं तीर्थकवि ‘करि तहाग मज्जन’ का कर्ता भुशुण्डिजीको मानते हैं बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि ‘गरुड़ गये’ जो चिन्तातुर हो उसीका हर्षित होना ठीक है भुशुण्डिजीका तो घर ही है। बागद बहुत बड़ा है, देववृक्ष है। घटके नीचे पहुँचने ही सुख हुआ कथा वहाँसे दूर है जो अति आरत व्याकुल होई। तमलायासुग्न आने सोई’ यहाँ चरितार्थ है। यहाँ द्वितीय विशेषालंकार है

है, यथा—सुखि जल विद्यन मुदित मन भयऊ।' बिना स्नान किये तीर्थको लौंघकर जानेसे तीर्थका अपमान होता है। अर्द्धपूर्व खेदखिन्न कहा है अब यहाँ उस खेदका दूर होकर मन प्रसन्न होना कहा। यह आश्रमका प्रभाव दिखाया।

५ - 'बट तर गएउ' इति हृदय हरषाना' मोहादि दूर होनेसे, स्नान जलापावसे, आगामी सत्संगलाभके स्मरण और आशासे। 'बटतर गएउ' से जनाया कि इनको शिवजीने कथाका स्थान और समय बतलाया था, यथा—'मैं जब सब तेहि कहा बुझाई।' इसीसे ये सीधे बटतले ही गये। कथाका लाभ तुरत समझकर हृदयमें हर्ष हो रहा है यदि 'हरषाना' को पूर्ण क्रिया मान लें तो बटतले जानेपर हर्ष होना इससे कहा कि वहाँ श्रोताओंका समाज दूरसे देख पड़ा जैसा कि शिवजीने कहा था—'सादर सुनहि विविध बिहंगवर।'।

क०, पं० रा० व० श०—'वृद्ध वृद्ध विहंग' इति। 'वृद्ध वृद्ध' से बहुकालीन और बुद्धिके वृद्ध जानो। वृद्ध कई प्रकारके होते हैं—'वयोवृद्धस्तपोवृद्धो ज्ञानवृद्धस्तथैव च', उनमेंसे ये सब ज्ञानवृद्ध हैं। जो ऊपर शिवजीका वचन है कि 'सुनहि सकल मति विमल मराला' वही बात यहाँ 'वृद्ध' से जनायी है। शिववाक्यका यहाँ चरितार्थ है अर्थात् वृद्धसे सबको रामतन्त्रज्ञ, रामानुगमी इत्यादि जनाया शरीरवृद्ध इससे नहीं है कि जरा आदि अवयवामायाके कार्य हैं सो माया वहाँ व्यापती ही नहीं। सबको नित्य किशोरावस्था जान पड़ती है।

पं० वि० त्रि०—'वक्ता चिरर्जीवी और श्रोता सब वृद्ध थे अर्थात् पक्षिसभा होनेपर भी वह सभा बड़ी प्रशस्त थी, क्योंकि न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा।' २ 'तहाँ आए' कहनेका भाव यह है कि रामकथाका प्रभाव ही ऐसा है कि काक भी कहने बैठ जाय तो सुननेके लिये बड़े-बड़े हंस आ पहुँचते हैं। ३—'सुनै राम के चरित' का भाव कि श्रीरामजीकी कथा श्रवणामृत है, यह सबको अच्छी लगती है। मुक्त मुमुक्षु विषयी सभीको इससे आनन्द मिलता है यथा—'श्रवन्वत अस को जग मारी' जाहि न रघुपति चरित सोहाही॥' (५३। ५)

कथा अरंभ करइ सोइ चाहा। तेही समय गएउ खगनाहा॥५॥

आवत देखि सकल खगराजा। हरषेउ बावस सहित सभाजा॥६॥

अति आदर खगपति कर कीन्हा। स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा॥७॥

करि पूजा समेति अनुरागा। मधुर बचन तब बोलेउ कागा॥८॥

शब्दार्थ—स्वागत='अतिथि आदिके पधारनेपर उसका सादर अभिनन्दन करना। आगाना'—यह अर्थ हिन्दी शब्दसागरमें है पर यह अर्थ यहाँ ठीक नहीं है स्वागतका अर्थ संस्कृतके चन्द्रकोशमें 'कुशल' मिलता है वही अर्थ यहाँ संगत है

अर्थ—वह कथा आरम्भ करना ही चाहता था कि उसी समय गरुड़जी वहाँ पहुँचे॥ ५॥ यमस्त पक्षियोंके राजाको आते देख, पक्षिसमाजसहित काकभुशुण्डिजी हर्षित हुए॥ ६॥ उन्होंने पक्षिराजका अत्यन्त आदर-सत्कार किया। कुशलक्षेम पूछकर (बैठनेके लिये, सुन्दर आसन दिया॥ ७॥ प्रेमसहित पूजन करके तब काकभुशुण्डिजी मोठे वचन बोले॥ ८॥

नोट—१ (क) 'कथा अरंभ करइ सो चाहा' से जनाया कि इसके पूर्व दिन रामायण समाप्त हुई थी आज फिर आदिये प्रारम्भ होनेको है। गरुड़जी बड़े हाँ अच्छे मौकेपर पहुँचे नहीं तो बीच कथामें पहुँचनेसे दोनों ओर बड़ा संकोच होता। कथाके बीचमें उनका सत्कार भी न हो सकता था और बीचसे कथा छोड़कर आदिसे कहनेमें अन्य श्रोताओंका अपमान और कथाका भी अन्याय होता, कथा खण्डित न छोड़नी चाहिये। बीचसे सुनते तो गरुड़को पक्षात्ताप होता (ख) 'कथा अरंभ' से पहुँचनेका समय चौथा प्रहर जनाया (पं०)। पुनः 'अरंभ करइ चाहा' से जनाया कि भुशुण्डीजी मङ्गलाचरण कर चुके थे इसीलिये मानसमूलमें मङ्गलाचरण नहीं है। तीनों घाटोंके वक्ताआये मङ्गलाचरण किया है केवल उत्तरघाटके वक्ताका मङ्गलाचरण नहीं लिखते, क्योंकि

वह मुख्य श्रोता गरुड़जीके आनेके पहले ही हो चुका था (वि० त्रि०) (ग) 'तेही समय'—भगवन्द्वेष्टणासे ठीक समयपर पहुँचे। अथवा श्रीशिवजीको आज्ञाने चले हैं तब समयसे क्यों न पहुँचते 'गएउ खगगाहा'—भाव कि राजा हैं, टोक समयपर पहुँचनेमें ही इनकी शोभा है (वि० त्रि०)

२ (क) 'आगत देखि सकल' से जनाया कि सब पक्षिराजको पहचानते थे पहचाननेका कारण पूर्व कह आये कि वे सब वृद्ध हैं पुन, 'आगत' से जनाया कि अभी कथामण्डपमें पहुँचे नहीं हैं, दूर ही हैं, तभी इनपर दृष्टि पड़ी। (ख) 'हरषेउ बावस' इति। हर्षका कारण पहिले चरणमें कह दिया कि ये 'सकल खग राजा' हैं 'सेवक सदन स्वामि आगमन' समझ हर्ष हुआ। इससे यह भी सूचित कर दिया कि पक्षिराज इसके पूर्व कभी न आये थे आज ही प्रथम-प्रथम आये। दूसरे, ये भावान्के निकरवती पामभक्त हैं। छंदस यहाँ दोनों ओरका दिखाया, उधर गरुड़ 'बदनर गएउ हृदय हरषाना और इधर 'हरषेउ बावस' (ग) 'सहित समाजा' इति यह भृशुण्डजी तो बावस हैं और श्रोता सब वृद्ध वृद्ध मराल हैं। 'समाज' से श्रोतासमाज अभिप्रेत है, नहीं तो चाण्डल पक्षोके समाजमें हंस कैसे आ सकते हैं राजाके पदार्पणमें श्रोतासमाजका बड़ा उत्कर्ष हुआ, अतः समाज हर्षित हुआ। (वि० त्रि०)।

३ (क) 'अति आदर' कहकर तब 'स्वागत पूछि' कहनेसे अति आदर से सबका खंडे हो जाना आगे जाकर लेना एवं और भी इसी प्रकारका आदर जनाया। पुन, 'अति आदर' का भाव कि सभीका आदर करना यह तो भक्तका स्वभाव ही है पर इनका 'अति आदर' किया चञ्चरात्रमें आता है कि कोई भी वैष्णव दूसरे वैष्णवको देखे तो साष्टाङ्ग दण्डवत् करे—'वैष्णवो वैष्णवं दृष्ट्वा दण्डवत् प्रणिपतेद्भुवि।' कवितवलोमें भी कहा है—'तमके गुलामनिकी रीति-प्रति सुधी सब, सब मो सनेह सबहीकी सनमानियो।' (७ १६८) (ख) श्रीशिवजीने जो गरुड़जीमें कहा था कि 'तहाँ रह काकभुसुंडि सुसीला' वही यहाँ नित्यार्थ हुआ। देखकर हर्षित होना, व्यासासनसे उठकर स्वागत करना, राजाके योग्य उत्तम आसन देना पूजा करना इत्यादि सब शील है। यथा—'सीलसिंधु सुनि गुर आगवनू। गुरहि देखि सानुज अनुरागे। बंड प्रनाम करव प्रभु लागे॥' (२ २४३) श्रीत्रिपाठीजी लिखने हैं कि शङ्करजीने जो सुशील कहा है उसका भाव यह है कि काक दुःशील हैं। पर ये बड़े सुशील हैं, केवल काग वेष बनाये हुए हैं, 'सदा तहहिं अपक्की दुराए। सब विधि कुसल कुबेस बनाए॥' इनको वर है कि जो रूप चहें धर सकते हैं—'काम रूप इच्छा परन' (११३) पर ये काकशरीर ही बनाये रहते हैं (ग) श्रोता बनकर आये हैं अतः व्यासासन दिया नहीं जा सकता अतः 'वरासन' न कहकर 'सुआसन' कहा (वि० त्रि०)

४ (क) 'करि पूजा' इति राजाओंकी अर्घ्य पाद्यसे पूजा ऋषि लोग करते आये हैं। अतः कागजीने भी की योगवासिष्ठमें कथा है कि भृशुण्डजीके आश्रमपर वसिष्ठजी गये तो उन्होंने संकल्पके हाथसे वसिष्ठजीकी पूजा की कहना नहीं होगा, जहाँ संकल्पमें हाथ बनता है वहाँ पूजा सामग्रीका भी साङ्कल्पिक होना सिद्ध है (वि० त्रि०)। (ख) 'समेत अनुरागा' इति। भावत्-भागवत-पूजा अनुरागसे की जाती है। अनुरागका न होना पूजकके हृदयमें पूज्यके प्रति श्रद्धा तथा प्रेमका अभाव सूचित करता है। अनुरागमें वचन मधुर निकलते ही हैं। अतः अनुराग कहकर 'मधुर वचन बोलैउ' कहा (प्र० म०)। बिना अनुरागकी पूजा या मधुर वचन व्यर्थ है, यथा—'अभ्रद्धया हुन दत्तं तपस्वमे कृतं न यत्। अमदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह।' (वि० त्रि०) यहाँ भृशुण्डजीके मन, कर्म और वचन तीनों अनुरागमय दिखाये। 'हरषेउ' और 'समेत अनुरागा' से मन, 'अति आदर कीहा' 'सुआसन दीहा' और 'करि पूजा' कर्म और 'स्वागत पूछि' 'मधुर वचन तब बोलैउ' यह वचनका अनुराग है

दो०—नाथ कृतारथ भएउँ मैं तब दरसन खगराज।

आयसु देहु सो करउँ अब प्रभु आयेहु केहि काज॥

सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह मृदु वचन खगेस।

जेहि कै अस्तुति सादर निज मुख कीन्ह महेस॥६३॥

अं—हे नाथ हे पक्षिराज। आपके दर्शनसे मैं धन्य हूँ हे प्रभो। आप किस कार्यके लिये आये हैं, उसकी आज्ञा दीजिये मैं अब उसे करूँ पक्षिराज कोमल वाणी बोले कि आप तो सदा ही कृतार्थरूप हैं कि जिनकी प्रशंसा आदरपूर्वक अपने मुखसे महदेवजीने की है ॥ ६३

नोट—१ 'कृतार्थ भएँ मैं तब दरसन' का भाव कि स्वामी व राजाका सेवकके घर जाना सेवकका महद्भाग्य सूचित करना है, सेवक स्वामीकी इस कृपाने कृतार्थ होना है, क्योंकि 'सेवक सदन स्वामि आगमन। मंगलमूल अमंगल दमन॥' है तात्पर्य कि आपके आगमनसे मैं धन्य हूँ, मेरे समस्त अमङ्गलका नाश हुआ और मेरा कल्याण हुआ। 'तब दरसन' के उत्तरमें इनीलिये गरुड़जी कहते हैं कि 'सदा कृतार्थ रूप तुम्ह' अर्थात् हमारे दर्शनसे आप कृतार्थ क्या हो सकते हैं, आप तो स्वयं कृतार्थहीकी मूर्ति हैं, आपको देखकर दूसरे कृतार्थ होते हैं। गरुड़जीने यहाँ भुशुण्डिजीके ही शब्दमें उनका उत्तर दिया दोहा ४७ देखी। यहाँ चित्रोत्तर और अथान्तरन्यास अन्तर्द्वार है। २ - 'आयसु देहु'..... यह शिष्टाचार है और भुशुण्डिजीकी सुशैलता है।

वि० वि०—१ 'खगराज तब दरसन कृतार्थ भएँ'—भाव कि (क) कागको खगराजका दर्शन कहीं सम्भव है। यथा—'निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन्ह।' अतः उनके दर्शनसे भुशुण्डिजी अपनेको कृतार्थ मानते हैं। (ख) स्वरकी मधुरता ही मोटापन नहीं है भावका माधुर्य मोटापन है गलितगभिमान होनेपर जो विन्दके वाक्य प्राणोंके मुखसे निकलते हैं उसमें बड़ी मिठास होती है। यह वाक्य भी वैसा ही है।

२ 'प्रभु आएहु केहि काज'—भाव कि प्रभु तो वृत्तवा भेजते हैं स्वयं नहीं आते। यथा 'तदपि उचित जन खोलि मग्रीनी। पठइअ काज नाथ असि नीती॥' (२। १। ६), ऐसा कौन काय आ पड़ा कि आप स्वयं चले आये। पुनः, भाव कि आप प्रभु हैं, अपना काय करना मेरा धर्म है, अतः आज्ञा दीजिये। अथवा अनेपर काय पूछना शिष्टता है यथा—'केहि काग आगमन तुम्हारा। कहहु सो करन न लायीं बारा॥' (१। २०७ ८)

३ 'आयसु देहु'..... इति। वसिष्ठजीके आगमनपर श्रीरामजीने भी प्रणाम, पूजन आदि करके तब कार्य पूछा और उसके करनेकी आज्ञा माँगी यथा—'सादर अर्थ हेइ.....सेवक सहइ स्वामि सेवकाई।' (२। १। ३—८) जैसा स्वामी (श्रीरामजीने) किया वैसा ही उनके सेवक (श्रीभुशुण्डिजीने) किया। इस तरह दिखाया कि जैसा शाल स्वामीका है वैसा ही सेवकका।

४ (क) 'सदा कृतार्थरूप'—भाव कि और लोग भी कृतार्थरूप हैं पर सदा नहीं रहते, यथा—'नाद भव विरचि मनकादी। जे मुनिगणक परमारथवादी॥ मोह न अंध कीन्ह केहि केही।' और आपके यहाँ तो एक योजनतक अविद्याकी पहुँच ही नहीं आपको माया कभी व्यापती नहीं; अतः आप सदा कृतार्थरूप हैं (ख) 'कह मुदु बचन'—भाव कि भुशुण्डिजी आज्ञा मानते हैं, आज्ञामें मधुरताको बहुत कम स्थान है, पर ये उसके उत्तरमें मृदुबचन कहते हैं।

रा० शं०—'जेहि कै अस्तुति'..... इति 'सदा कृतार्थरूप' का प्रमाण देते हैं कि शंकरजीने श्रीमुखसे स्तुति की, वे महान् ईश हैं, वे भला साधारण जीवकी स्तुति कर सकते हैं? जो स्तुत्य होगा उसको स्तुति करंग। शंकरजीने कहीं स्तुति की, 'तहाँ रह कागभसुंड सुसीला। रामभगतिपथ परमप्रवीना॥ ज्ञानी गुनगूह बहु कालीना। रामकथा सो कहै निरतर।' (६२। २४) स्तुति है।

वि० वि०—'जेहि कै अस्तुति.....' इति, 'स्तुतिस्तु नाम्ना रूपेण कर्मणा बान्धवेन च' यदार्थका नामोच्चारण, उसके रूपका वर्णन, उसका कर्मव्यापन तथा दूसरोंके साथ उसके साहचर्य सदृश्यका वर्णन—यही इस यदार्थकी स्तुति हुई अतः 'सादर' स्तुति करते हैं। विषकी स्तुति सादर नहीं हो सकती आदरके साथ स्तुति अमृतकी ही होगी। शंकरजीके बचन स्तुतिके अङ्ग, यथा—'उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला। तहाँ रह कागभसुंड सुसीला॥' (नाम रूप), 'राम भगतिरत परमप्रवीना। ज्ञानी गुन निधि बहु कालीना', 'राम कथा सो कहइ निरतर' (कर्मका व्यापन) और 'सादर सुनिहि विविध विहंगवर' (बान्धव)।

सुनहु तात जेहि कारन आएँ। सो सब भएउ दरस तव पाएँ ॥ १ ॥

देखि परम पावन तव आश्रम। गएउ मोह संसय नाना भ्रम ॥ २ ॥

अब श्रीरामकथा अति पावनि । सदा सुखद दुखपुंज नसावनि ॥ ३ ॥

सादर तात सुनावहु मोही । बार बार बिनवौं प्रभु तोही ॥ ४ ॥

अर्थ—हे तात सुनिसे । जिस कारण मैं आया वह सब (कार्य पूरा) हो गया और आपका दर्शन (भी) पाया ॥ १ ॥ अपना परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह और अनेक प्रकारके संशय और भ्रम जाते रहे । २ ॥ हे तात ! अब आप मुझे अत्यन्त पवित्र, सदा सुख देनेवाली और दुःखसमूहका नाश करनेवाली श्रीरामजीकी कथा आदरमहित सुनाइये ! हे प्रभो मैं बारम्बार आपसे विनती करता हूँ ॥ ३-४ ॥

नोट—१ 'सुनहु तात' इति (क) स्वागत, कुशल प्रश्न, पूजन आदि करनेके पश्चात् श्रीभृशुण्डिजीने जिन शब्दोंमें प्रार्थना की वे ये हैं—'आयसु देहु, प्रभु आयेहु जेहि काज ।' गरुड़जीने इन सबका उत्तर दिया । 'सुनहु, तात जेहि कारन आयेउँ सो सब भएउ ।' उन्होंने अपना राजा मानकर प्रभु सम्बोधन किया तो इन्होंने भी परम भागवत जानकर प्यारका सम्बोधन 'तात' शब्द दिया । 'तात' शब्दका प्रयोग माता, पिता, गुरु, भाई, पुत्र, बड़े छोटे सभीके लिये होता है । अतः इस सम्बोधनका निवाह इस समागममें आय हुए सभी सम्बोधनोंमें हो जाता है । (ख) 'जेहि कारन आयेउँ सो सब भएउ' अर्थात् जिस निमित्त, जिस कार्यके लिये आया था वह पूर्ण हो गया, अतः अब उसके करनेकी आज्ञा देनेकी आवश्यकता न रह गयी । प० वि० त्रि० जी लिखते हैं कि 'जेहि कारन आयेउँ' का भाव यह है कि कोई रचनात्मक कार्य नहीं था, आनेका कारण अपनी ही त्रुटि थी । (ग) 'दरस तव पायउँ'—भृशुण्डिजीने पूजनके पश्चात् बड़े मधुर वचन जो कहे थे 'नाथ कुतारथ भएउँ मैं तव दरसन खगराज', उनमेंसे 'कुतारथ भएउँ मैं' का उत्तर तो दोहेदोमें आ गया कि 'सदाकुतारथ रूप तुम्ह' ; अब 'तव दरसन खगराज' का उत्तर दिया कि 'दरस तव पायउँ' अर्थात् मैं दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया । अर्थात् आज हमने जन्मका फल पा लिया, जो कुछ कर्तव्य है वह सब कर चुका, अब कुछ करन शेष नहीं रह गया । देखिये, श्रीभारद्वाजजी श्रीभरतजीसे क्या कहते हैं—'सब साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम सिख दरसनु पावा ॥ तेहि फल कर फल दान तुम्हाव ।' (२ २१०) यह सब भाव इन तीन शब्दोंमें जमा दिये दोनों एक दूसरेमें अधिक नम्र हो रहे हैं ।

वि० त्रि०—परस्पर विनयसे दोनोंको सुख होता है । जैसे 'मुनि रघुवीर परस्पर नवहीं । बचन अगोचर सुख अनुभवहीं ॥' (२ १०८)

नोट—२ 'देखि परम पावन' इति (क) 'सो सब भएउ' कहकर अब बताने हैं कि वह कार्य क्या था और वह कैसे तथा कब पूरा हो गया । (ख) 'देखि' का भाव कि आपके दर्शनकी नीबत नहीं आयी वह कार्य पहले ही हो गया (ग० सं० श०) । 'परम पावन तव आश्रम' का भाव कि देश और कालकी महिमा है । परम पुनीत आश्रम परम रम्य होता है, वहाँके दृश्यसे भी भगवानके चरणोंमें अनुत्तम होता है, चित्तके विक्षेप दूर होते हैं । यथा 'आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन अति थावा ॥ निरखि सैल सरि विपिन विधावा । भयउ रम्यति पद अनुरागा ॥ सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी ॥ सहज विमल मन लागि समाधी ॥' (१ १२५) अतः परम पावन आश्रमके देखनेसे मोहादिका जाना कहते हैं (वि० त्रि०) । 'परम पावन' अर्थात् यह स्वयं पवित्र है और दर्शनसे दूसरोंको भी पवित्र करता है । (ग) 'गएउ मोह संसय नाना भ्रम'—ये हो तीनों श्रीपार्वतीजीने अपनेमें कहे हैं यथा 'हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ।' (१ २०८। ६) 'जेहि विधि मोह मिटे सोइ करहु ।' 'अजहूँ कछु संसय मम मोह ।' (१ २०९) इसीपर श्रीशिवजीने कहा है 'रामकृपा तें परब्रति सपनेहु तव मन माहि । सोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि ॥' (१ २२२) तीनोंके भेद 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' (१ ३१। ४) में देखिये । गरुड़जीने इन तीनोंका अपनेमें, यहाँ आनेके पूर्व, होनेका कारण और उनकी निवृत्ति आगे भी प्रसङ्ग पाकर कहा है यथा—देखि चरित अति नर अनुमारी । भयउ हृदय मम संसय भारी ॥ सोइ भ्रम अब हित करि मैं मान ।—जो नहि होत मोह अति मोही । मिलतेउँ तात कवन विधि तोही ॥' (६९। १—४) (घ) देखि'.....'भ्रम' यथा—'देखि सैल प्रसन्न मन भएऊ । माया मोह सोच सब गएऊ ॥' (६३। २) वहाँकि 'सोच सब' में नाना संशय-भ्रम सबका समावेश जनाया ।

बार बार विनवीं प्रभु तोही' से कथामें अति श्रद्धा दिखायी, क्योंकि श्रद्धाहीनसे कथा न कहनी चाहिये (पार्वतीजीने भी बारम्बार प्रार्थना की थी)।

छोरी—'अब श्रीरामकथा.....' इति शिवजीका आज्ञा है कि 'जाइ सुनहु तई हरिगुन भूरी।' इसमें 'होइहि मोहजनित दुख दूरी' अतएव आज्ञानुकूल ही श्रीरामकथा पूछने हैं।

पं० रा० व० श०—'अब श्रीरामकथा अतिपावनि.....।' भाव कि उप-तपादि बड़े-बड़े साधन हैं, पर पन्थ्य आत्मशुद्धिको उस समयतक प्राप्त नहीं होना जबतक वह भगवत्-चरित न सुने।

नोट ३ (क) मोह, संशय दूर होनेपर कथामें प्रेम होता है, यथा—'तब कर अस विमोह अब नाहीं। रामकथा पर रुचि मन माहीं॥' (१ १०९ ७) अतः 'गएउ मोह समय जाना धम' कहकर तब 'अब श्रीरामकथा.....' इत्यादि कहा। 'श्रीराम' से रघुपति राम सूचित किया। यथा—'लाग कहइ रघुपति गुनगाथा।' (प्र० सं०) भगवान्‌के अङ्ग-पूजनमें 'राम' से परशुराम और 'श्रीराम' से दाशरथी रामका ग्रहण है। यथा—'मत्स्याय नमः, पादौ पूजयामि। कूर्माय नमः, गुल्फौ पूजयामि। वाराहाय नमः, जानुनी पूजयामि। वारसिंहाय नमः, ऊरु पूजयामि॥ बाघनाय नमः, कटि पूजयामि। गमाय नमः, उदर पूजयामि। श्रीरामाय नमः, हृदय पूजयामि।' इत्यादि (वि० त्रि०)। (ख) 'अति पावनि'-भाव कि इसके समान पावनकर्ता कोई दूसरा साधन नहीं है (पं० रा० व० श०) सभी अवतारोंको कथाएँ पावनी हैं पर श्रीरामावतारकी कथा अति पावनी है। (ग) 'सदा सुखद' यथा—'रामचरित राकेसकर सरिस सुखद सब काहु। सजन कुमुद चकोर चित हित विसैखि बड़ लाहु॥' (१। ३२) 'सुखद' से श्रवण और मन दोनोंको सुख देनेवाली जनाया यथा 'श्रवन सुखद अरु मन अधिराग।' (५३ ४) 'सदा सुखद' कहकर जनाया कि कथा अमृतरूप है, इसीसे सदा सुख देनेवाली है, इससे भी कभी अघात नहीं, यथा—'नाथ तयानन ससि लखत कथा सुधा रघुवी। श्रवन पुटनि पन पन करि नहि अघात यति धीर॥' (५२) 'श्रवनवंत अस को जग माहीं। जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं।' (५३ २) पुनः 'सदा सुखद' का भाव कि इसे सुननेसे फिर मोहादि नहीं होते यह भी जगता कि कथासे सुख न हो तो समझना चाहिये कि हमने कथा नहीं सुनी।

वि० त्रि०—(क) इस कथासे अनिर्वाच्य विश्राम मिलता है यथा एहि बिधि कहत रामगुन द्राप। पाव्य अनिर्वाच्य विश्राम॥ अतः 'सदा सुखद' कहा (ख) 'दुखपुंज नसावनि' भाव कि कितने ही दुःख हों, कथा प्रारम्भ होने से दूर हो जात हैं। देखिये, श्रीसीताजी कितनी दुःखी थीं। हनुमान्‌जी कहते हैं कि 'सीता कर अति विपति विमाना। विनहिं कहे भल दीन दयाला॥' ऐसा दुःख भी तुरत दूर हो गया। यथा—'रामचंद्र गुन बरनइ लाग। सुनतहिं सीता कर बुख भाग॥'

रा० श० श०—आयसु होइ सो करउँ' के उत्तरमें 'अब श्रीराम कथा अति पावनि। सादर तात सुनावहु' कहा। साथ ही कथक महत्त्व भी कहा कि वह 'अति पावनि। सदा सुखद दुखपुंज नसावनि' है।

नोट—४ (क) 'सादर तात'—'विनवीं प्रभु' इति। तातसे आचार्य पद नहीं सूचित होता अतः फिर 'प्रभु' सम्बोधन किया। यह नीचानुमन्धन विज्ञासुका धर्म है। तातसे प्रियत्व और प्रभुसे स्वामिभाव दर्शाया (प्र० सं०) आदरके साथ सुनानेमें 'तात' और बार बार विनती करनेमें 'प्रभु' सम्बोधन कहते हैं। (वि० त्रि०)

वि० त्रि०—'सादर मोहि सुनावहु' इति भाव यह कि यह न खयाल करे कि इन्होंने सुना ही होगा। अतः इनने कहना 'पितृस्य पेषणम्' है, पर यह बात नहीं है, मैंने सब कथा नहीं सुनी है। आजकल जैसा ज्ञान भक्तिका उपदेश खुल खजान दिया जाता है वैसे पहले नहीं दिया जाता था पहिलेके लोगोंको थोड़ा ही उपदेश बहुत होता था, क्योंकि वे लोग हृदनुसार आचरण करते थे इस कालमें आचरण करनेवाले बहुत कम हैं। अतः महात्म्य लोग कृपा करके गुप्त रहस्योंका बारम्बार उपदेश करते हैं और न हो तो बार बार सुनते सुनते कुछ भावनामें ही परिवर्तन हो जाय तो भी कल्याण हो इस रामचरितमानसकी ही रचना करके शिवजीने अपने हृदयमें ही रख छोड़ा, किसीसे कहा नहीं—'पाइ सुसमय मित्रा मन भाधा।' लोग बिना पात्र पाये कभी कहने ही न थे। यथा 'यह न कहिअ सउही इठसीलहि। १२८। ३' इत्यादि। गरुड़जी

डर रहे हैं कि मुझे अनधिकारी समझकर कहीं उतनी ही कथा न कहें जितनी कि ऐसे लोगोंसे कही जाती है, अतः रहस्यसहित कहनेके लिये 'सादर मोहि सुनावहु' कहते हैं।

'बार बार बिनवौं तोही' से अपनेको आर्त अधिकारी सूचित कर रहे हैं, जिनसे रहस्य भी बतलाया जाता है यथा 'गूढ़त तत्त्व न साधु दुरावहि। आर्त अधिकारी जहँ पावहि॥' ६४ (१) में 'द्वितीय प्रहर्षण' और 'प्रथम उल्लास' अलङ्कार है।

सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता। सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता॥५॥

भएउ तासु मन परम उछाहा। लाग कहइ रघुपति गुन गाहा॥६॥

अर्थ—गरुड़जीकी बहुत नम्र, सरल, सुन्दर एवं अत्यन्त प्रेमयुक्त, सुख देनेवाली और अतिशय पवित्र वाणी सुनते ही भुशुण्डिजीके मनमें अत्यन्त उत्साह हुआ और वे रघुनाथजीके गुणोंकी कथा कहने लगे ५ ६॥

नोट—१ वस्तुतः सभी वाणी विनीत सरल इत्यादि है, पर महानुभावोंने पृथक् पृथक् सबको दिखानेकी चेष्टा की है। अतः, पृथक् भी दिखाते हैं।—वि० त्रि०

१ विनीत	सदा कृताग्र रूप तुम्ह.....	'बार बार बिनवई प्रभु नेही'	सदा कृतार्थ.....	कीन्ह महेस
२ सरल	'जेहिकै अस्तुति सादा निज मुख कीन्ह महेस'		सुनहु तात.....	तब पाएउ
३ सुप्रेम	'सुनहु तात' 'सादर तात सुनावहु'		देखि परम पावन.....	धम
४ सुखद	'अब श्रीरामकथा अति पावनि। सदा सुखद.....'			
५ सुपुनीत	'देखि परम पावन तब आश्रम		सादर तात सुनावहु	

पं० स्वामि सेवक-भवचूचक होनेसे विनीत, सदेह सच-सच कह देनेसे सरल, कथामें श्रद्धा-रुचि होनेसे सुप्रेम, विनीत होनेसे सुखद और रामगुणानुवादकी छानक होनेसे सुपुनीत कहा

पं० रा० व० श०—१ 'सरल' इति—हृदयका जैसा खर्चाव है वैसा ही कहना कपट वनावटसे रहित जो कहा जाय वह 'सरल' कहलाता है २—प्रेम और भगवद्रसभरे होनेसे सुखद और सुपुनीत कहा

वि० त्रि०—गरुड़-भुशुण्डि संवाद कब हुआ? भुशुण्डिजी कलियुगमें बटवल कथा कहते हैं। कथाके प्रारम्भमें गरुड़जी पहुँचे। अतः निश्चित हुआ कि गरुड़जी कलियुगमें बहाँ गये। अब निणय करना है कि किस चतुर्युगीके कलियुगमें गये। वाल्मीकीयके 'इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः' से निश्चय होता है कि श्रीरामावतार वैवस्वत मन्वन्तरके चौबीसवीं चतुर्युगीके तृताके अन्तमें हुआ, क्योंकि वैवस्वत मनुके पुत्रका नाम इक्ष्वाकु था। हरिवंशमें भी कहा है 'चतुर्विंशे युगे चापि विश्वधित्रपुरम्सरः। राज्ञो दशरथस्यायं पुत्रः पञ्चायनेक्षणः।' श्रीरामजीके ही रमबन्धनमें गरुड़को मोह हुआ ब्रह्मलोकमें द्वापर बीत गया जिस पीति महाराज रेवतको क्षणभर उहरनेमें युग बीत गया था। अतः गरुड़जी वैवस्वत मन्वन्तरके २४ वीं चतुर्युगीके कलियुगमें कथा सुनने गये थे।

पं० रा० व० श०—'भएउ परम उछाहा' कारण कि ये तो कथा कहनेहीको ये गरुड़जीके आनेपर समझे थे कि न जाने किस कामसे आये हैं पहले वह काम का नें तब कथा प्रारम्भ करें। जब यह जाना कि कथा ही सुननेकी इनकी भी इच्छा है तब उत्साह और भी बढ़ गया। ऐसे गुणविशिष्ट श्रोताओंको पाकर वक्ताको परम उत्साह होना ही है।

[ॐ श्रीरामकथा उत्साहसे कहना ही चाहिये, यह कथा कहनेकी रीति है। यथा—'रघुपति जति महेस तब हरिन बरनै लीन्ह।' (१।२१९) 'हिय हरवे कायारि तब भँकर सहज मुजान।.....सुनु सुभ कथा भवानि।' (१।२२०) 'थयउ हृदय आनंद उछाह। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रकाह। चली सुभग कविता-सगिता-मो॥' (१।३९)]

वि० त्रि०—'लाग कहइ रघुपति गुन गाहा' इति। भाव कि मानसका मूल प्रारम्भ हुआ। मानस मूल=(१) मानसका मूल। (२) मानस है मूल जिसका। इस कथामें दोनों अर्थ लग जाते हैं। मानसका मूल भी यही कथा है, क्योंकि 'बेद पुगन उदधि धन साधु॥ कायहि रामसुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी॥' यही राम सुयश बर-वारि मानसमूल है। अतः, यह गरुड़-भुशुण्डि-संवाद मानसमूल हुआ दूसरा भाव

किं शिवजी गरुड-भुशुण्डि संवादका ही वर्णन करने हैं, यथा—‘सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल। कहा भुशुण्डि बखानि सुना बिहगनावक गरुड॥’

दूसरी व्युत्पत्ति भी सार्थक होती है कि सातों काण्डरूपी सोपान, ज्ञान विराग विचाररूपी इस नवरस, जप तप-योगरूपी जलचर आदि तो हृदयमें मानस-सर चबनेके समय आ जाते हैं परन्तु जब कथाका स्रोत बहता है तब मंसारमें तो केवल कथामात्र ही फैलती है। ज्ञान-वैराग्यरूप जप, तप, योग, विराग सब मानसमें धरे हो रह जाते हैं। अतः इस भीति भी यह कथा मानस-मूल हुई।

प्रथमहिं अति अनुराग भवानी। रामचरितसर कहेसि बखानी॥७॥

पुनि नारद कर मोह अपारा। कहेसि बहुरि रावन अवतारा॥८॥

प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब सिसुचरित कहेसि मन लाई॥९॥

अर्थ—हे भवानी। पहले तो भुशुण्डिजीने बड़े ही प्रेम्से रामचरितमानससर (का रूपक) विस्तारसे वर्णन किया ॥ ७॥ फिर नारदका भरी मोह और उसके पीछे फिर रावणका अवतार कहा ॥ ८॥ फिर प्रभुके अवतारकी कथा वर्णन की। तत्पश्चात् मन लगकर शिशुचरित कहे ॥ ९॥

वि० त्रि०—१ (क), ‘प्रथमहिं’ इति। कारण कार्यका नियतपूर्ववर्ती होता है अतः स्वाभाविक क्रमसे पहले कारणका निरूपण प्राण है रामचरित वर्णनका कारण पहले वक्ताके हृदयमें रामचरितका अवस्थान है। यदि वक्ताका ही हृदय रामचरितमें भरपूर न हुआ तो वह वर्णन क्या करेगा जैसे प्रथम ‘हर हिय रामचरित सब आए’ तब उन्होंने उनको कहना आरम्भ किया। यथा—‘रघुपति चरित महंम तब हरपित बनै लीन्ह।’ (१ १११) जैसे ही श्रीभुशुण्डिजी प्रथम वही वर्णन करते हैं कि उनके हृदयमें रामचरित पहले कैसे आया इस वर्णनसे श्रोता भी उसी भीति रामचरितको अपने हृदयमें स्थान दे सकेगा। (ख) ‘अति अनुराग’ इति। पहले राग होता है तब अनुराग। राग-रंग, जिस रंगमें चित रंग जाना है उसीमें राग होता है। जब स्वाभाविक ही कठिन चित काय क्रोध, हर्ष, शोक आदिसे पिघल जाता है, उस समय जो भावना होती है वही रंग चितमें लाखकी भाँति चढ़ जाता है, फिर कठिन हो जानेपर भी उसे नहीं छोड़ता। एवं जिसका मन रागरंगमें रंग जाना है, उसीका रामजीके प्रति राग होता है यथा ‘हिच फाटी फूटी नयन जरी सो तन केहि काम। इवै लवै पुलकै नहीं तुलसी सुमिरत राम॥’ और जिसका राममें राग होगा उसका उनके चरितमें अनुराग होगा। भुशुण्डिजीका श्रीरामजीमें अतिराग था, अतः उन्हें श्रीरामचरित-वर्णनमें भी ‘अति अनुराग’ हुआ (ग) ‘भवानी’ इति। पूर्वमेकल्पानुसार शिवजीने भुशुण्डि-गरुड-संवाद भवानोसे कहना आरम्भ किया। संकल्पके समय भी भवानो सम्बोधन दिया था, यथा—‘सुनु सुभ कथा भवानि.....’ (१ १२०) आदि कथाका आरम्भ भी ‘भवानी’ शब्दसे ही हुआ था। यथा—‘एक बार प्रेता चुग माहीं। संभु गये कुंभज तिबि राहीं॥ संग सती जग जननि भवानी॥’ अतः यहाँ भी कहनेके समय ‘भवानी’ सम्बोधन दे रहे हैं। पुनः भाव कि ये जगदम्बा हैं, इन्होंने जगत् हितके लिये ब्रश्च किया है। भवानीका अर्थ ही जगदम्बा होता है यथा—‘जगदम्बा तब सुना भवानी।’ अतः भवानी सम्बोधन दिया।

रामचरितसर कहेसि बखानी

पं० र० व० श०—१ ‘रामचरितसर’ जैसा कि गोस्वामीजीने कहा है वैसे ही रामचरितको सरके रूपकसे कहा। क्योंकि यह मानससरसे निकला है इस पदसे जनाया कि यह चरित सबसे विलक्षण है। शिवजीने मानसमें रचकर रखा और बहुत काल मनमें भरे रहे।—[इसे शिवजी पावतोंजीसे कह चुके हैं यथा—‘रवि महेस निज मानस रखा। पाइ सुसमउ सिखा सन भाषा॥’ सरका रूपक जो गोस्वामीजीने बाँधा है वह ‘सुमति भूमि धल हृदय अगाध।’ (१। ३६। ३) से ‘जो नहाइ चह एहि सर भाई।’ (१। ३९। ७ तक है।]

बै०—‘रामचरितसर कहेसि बखानी’ अर्थात् ‘मानससरके सर्वज्ञ उपभक्त देकर श्रीरामचरितमानसके सर्वज्ञ उपपद्य की वर्णन किये। घटादक सब वर्णन किये।’ शिशुवृत्ति ‘मन लाई’ कह क्योंकि इष्ट है।

खर्चा—रामचरितसत्त्वको बखानकर कहा अर्थात् 'रामचरित मानस नामा' ग्रन्थको पूर्वपक्ष उत्थान वर्णन किया वा, रामचरितको मानसर और सरगुके क्रमसे मङ्गल कथन किया यहाँ मङ्गीयकृत ग्रन्थ सूचित किया।

गौड़जी—गोस्वामीजीने व्याजसे यहाँपर भगवान् शङ्करचरित रामचरितमानसकी मङ्गल विषय सूची दी है जिस सरस्वरि रूपकका वर्णन गोस्वामीजीने अपनी भूमिकामें किया है वह शङ्करचरित रामचरितमानसकी भूमिका है रामचरितका सररूपक मूलरूपमें शङ्करजीका है गोस्वामीजीने इसका विस्तार करके उसे साङ्गोपाङ्गरूपक कर दिया है। मजमून अमली भगवान् शङ्करका है उसका विस्तार गोस्वामीजीका अपना है उन्होंने इस बातको छिपाया नहीं है साफ कहा है 'रामचरितमानस एहि नामा। सुनन भजन पाइअ विश्राम॥ मन करि विषय अनल बन जगई। होइ सुखी जो एहि सर परई॥ रामचरितमानस भुनि भावन। विरचेउ सभु सुहावन पावन॥ रवि महेय निज मानस राखा। पाइ सुममउ सिखा सन भाषा॥ गार्ते रामचरितमानस कर। धोउ नाम हिय हेरि हरवि हर॥ कहउँ कथा सोइ सुखव सुहाई। सावा सुनुहु सुजन मन लाई॥ जस मानस जेहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेनु। अब सोइ कहउँ प्रसंग सब सुमिरि उपा बषकेनु॥' (१। ३५) संधु प्रसाद सुमनि हिय हुलसी। रामचरितमानस कवि तुलसी॥ करइ मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लहु सुधारी॥'

यहाँ यह भव स्पष्ट है कि रामचरितमानसकी रचना भगवान् शङ्करने अपने मनमें कर रखी थी और इस रचनाका नाम बड़ी प्रसन्नतापूर्वक भगवान् शङ्करने रामचरितमानस रखा। मानसमें अभिप्राय मनसर था। सरका यह रूपक भगवान् शङ्करका ही है, जिसका निर्देश मानसकारने नामनिर्देशमें यों किया है—मनरूपी मृत निरकुश काला गजराज विषयोंके भयानक वनमें निर्भय विचरता था विषयके आत्यन्तिक संघर्षसे वनमें आग लग गयी, वह छटपटाता सरे वनमें शान्तिके लिये दौड़ता है, कहीं सौभाग्यसे रामचरितमानसरूपी सरोवर मिल जाय तो वासनओंकी भयानक आँचसे उसे शीतलता मिले और वह सुखी हो जाय। इस छंटेने रूपकको जब मानसकारने अपनाया तो शिवजीकी कृपासे ही उसे अपनी मलिक अनुसार साङ्गोपाङ्ग मनोहर बनाया। रूपक मूल रामचरितमानसका है विस्तार गोस्वामीजीका। चारों मंवादक चाट घाट गोस्वामीजीके हैं। जैसे कोई तालाब खादवाकर चारों ओर घाट न बनवाकर एक ही ओर सात सीढ़ियाँ रखे, उसी तरह भगवान् शङ्करने सात सेपान रखे। घाटोंकी रचना बहुत बादकी है। गोस्वामीजीने चारों घाट बाँधे हैं, इसलिये सरस्वरिरूप समाप्त होते ही भरद्वाज-घाटपर उतर आये हैं। इस घाटपर शिवचरित है यह गोस्वामीजीकी रचना है। इस घाटपर स्नान करके तब पाठकको शङ्कर-घाटपर जाना होता है यह सबसे प्राचीन घाट है रामराज्यतक इसीपर मानसकी रचना है। काकभुशुण्डि गरुड़ संवाद तैत्तिरीय घाट है इस प्रकार गोस्वामीजीने अपने भाषा-प्रबन्धकी जो भूमिका की है वह ३२ वें द्रोहपर ही समाप्त हो गयी है—'कीन्ह प्रश्न' से लेकर 'मसाहिं काम मद दीपा' तक इस कथा-प्रबन्धका 'अर्थ' है रामचरितमानसके नामसे इस कथाका आरम्भ है। जैसे कोई कहे अथ रामचरितमानसो लिख्यते उसी तरह 'रामचरितमानस एहि नामा' यह कहा है। यह बात तो आरम्भमें स्पष्ट कर दी गयी है। तो भी इसलिये कि शायद किसीको धोखा हो कि कथा तो 'सुनु सुभ कथा भवानि' से आरम्भ हुई है फिर रामचरितसंग उसका कोई अङ्ग नहीं है, यहाँ भुशुण्डिके द्वारा आरम्भ करनेमें रामचरितसंग ही आरम्भ करने हैं और यह सूचित कर देते हैं कि सरका रूपक भगवान् शङ्करकी ही रचना है। सरका रूपक विस्तारसे पहले ही कहा जा चुका था, इसलिये कथोपकथनमें नहीं लाया गया। कथका ढंग सदासे ही प्रश्नोत्तरका ही रहा है। परंतु जब मानसकी रचना पहले ही हो चुकी तो उसका रूप कथोपकथनका नहीं हो सकता, तो उसका मूल रूप क्या था? इस प्रश्नका उत्तर भुशुण्डिजीकी कथाक व्याजसे मिल जाता है। अर्थात् भगवान् शङ्करने रामचरितमानसका पहले सरोवररूपक बाँधा था और उसमें सानों सोपानोंका विभाग दिवाकर रावण और रामावतारके कारणोंका उद्घेख करके रावण और रामावतारकी कथाएँ दी गयी हैं।

'पुनि नारद कर मोह अयाग' में यह शङ्क को जाती है कि रामचरितमानसमें तो चार अवतारोंकी कथाएँ हैं और विशेष विस्तारसे परात्पर परब्रह्मके अवतारकी कथा है और शिवजीने स्वयं कहा है कि

मैंने वही कथा कही है जो भृशुण्डिने गरुड़से कही थी, परंतु यहाँ 'नारदमोह' कहकर केवल श्रीमन्नारायणावतारकी सूचना दी जाती है। यह कथन वैपरीत्य कैसा? विचार करनेसे इसमें कोई वैपरीत्य नहीं दिखता रावण और रामके चारों अवतारोंकी कारणीभूत कथाएँ पाँच कही गयी हैं। उनका क्रम यह है—(१ जय-विजय), (२ जलन्धर) (३ नारदमोह), (४ मनु-शतरूपा) (५ प्रतापमानु) इन पाँचोंमें नारदमोह मध्य कथा है मध्य कथाकी चर्चा करके पाँच कथाओंका निर्देश कर दिया है यह आवश्यक नहीं है कि सब कथाओंका उल्लेख किया जाय 'ऋषि आगमन' कहकर 'रघुवीर विवाह' कहनेसे मखरका, राक्षसवध, अहल्योद्धार, जनकपुर गमन, फुलवारी, धनुषयज्ञ और परशुरामदर्पदहन सभी कथाओंका सन्निवेश हो गया 'पुरवासियोंके विरह विषाद और रामलक्ष्मणसंवादसे' राम दशरथ, राम कौशल्या, राम सीता, लक्ष्मण-सुमित्रा आदि अनेक सवादोंका समावेश हो जाता है। हाँला कि रामलक्ष्मण संवाद आदि या अन्तकी घटना नहीं है यह भी मध्यकी घटना है। मुमन्नका पहुँचाना निषादका प्रेम, वसिष्ठजीकी सभा, चित्रकूटकी अनेक सभाएँ, राजा जनकका प्रसङ्ग, अयोध्याके चरितोंमें नहीं गिनाया है। परंतु इससे यह न समझना होगा कि ये कथाएँ कही नहीं गयी हैं रामेश्वरकी स्थापना बड़े महत्त्वकी घटना है, यह चर्चा न होनेसे यह समझना मूर्खता होगी कि भृशुण्डिने शम्भु स्थापनाकी कथा नहीं कही। निदान इस छोटी-सी-सूचीमें न कोई विस्तारको खोज करना है और न किसी कथाके इस सूचीमें न होनेसे किसीकी यह समझना चाहिये कि भृशुण्डिजीकी कही हुई कथामें यह विषय छूट गये हैं।

नोट रामचरितसर और रामचरितमानस दो पृथक्-पृथक् वस्तु हैं पर 'सर' भी मानसका एक अङ्ग है ये दोनों बातें मानसके वाक्योंसे सिद्ध होती हैं। 'रामचरितसर क्या और कहाँसे कहाँनक है इसमें मतभेद है। मत नीचे दिये जाते हैं—

प्रारम्भ

- १ 'विमल कथा कर कौहु अरंभा' बा० ३५ (६)
- २ 'रामचरितमानस एहि नामा' बा० ३५ (७)
- ३ 'मति अनुहारि सुखारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ।
सुमिरि भवानी संकरहि कह कवि कथा सुहाइ'
- ४ ,, बा० ४३
- ५ रचि महेस निज मानस राखा [बा० ३५ (११)]
- ६ 'हरिगुन नाम अपार.....' बा० १२०
- ७ 'सगुनहि अगुनहि यहि कहू भेदा' बा० ११६
- ८ 'रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसपट सिवा सन भाषा॥ ताने रामचरितमानस बर। धरेउ नाम हिय हेरि
हरषि हर - यह सब रा० प्र०
- ९ 'रामकृपा ते पार्वति' बा० ११२

समाप्ति

- 'फिरिहहि पुग जिमि जीव दुखारी'
(बा० ५३ (८))
- 'सुनु सुभ कथा भवानि
रामचरितमानस विमल' बा० १२०
- 'प्रति अवतार कथा प्रभु केरी.....।'
- 'प्रति अवतार कथा प्रभु केरी .....
- ,, बा० १२४ (४)
- 'राम सो परमात्मर.....' बा० १२०
- 'ज्ञान विराग सकल.....' बा० ११९ (६)

श्रीनगे परमहंसजीका मत है कि 'जब शिवचरित समाप्त हुआ— संभुचरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अनि सुख पाया॥' (१ १०४ १) तब उसके बाद रामकथाका प्रारम्भ है जो शिवपार्वतीके संवादरूपमें है— 'विश्वनाथ भय नाथ पुराती.....।' (१ १०७ ७) इसी शिव पार्वती संवादमें प्रथम रामचरितसर है। क्योंकि यहाँसे रामकथा प्रारम्भ कहनाता है और रामकी कथाके वर्णनमें प्रथम रामचरितसर कहा गया है। अतः पार्वती संवादमें प्रथम रामचरितसर है जिसमें पार्वतीका यह प्रश्न है 'प्रभु जे मुनि परमाश्रयादी, कहहि राम कहैं ब्रह्म अनादी॥ (१ १०८ ५) वे राम अवधनृपतिमुत हैं? जो नृपमुत हैं तो ब्रह्म किमि? पुन 'सेस सारदा बंद पुराना। सकल काहि रघुपति गुन गाना॥ तुम्ह पुनि राम राम दिन शती। सादर जयहु अनैग आराती॥' रामु सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई॥ 'जौ नृप ननय त ब्रह्म किमि नारि बिरहैं मनि धोरि। देखि चरित ग्रहिया मुमन भयति बुद्धि अति मोरि॥' पुनः जौ अनीह व्यापक बिभु कोऊ। कहहु धुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥'—इन प्रश्नोंका उत्तर जो शिवजीने

दिया है वही रामचरितसर है जो 'मगन ध्यान रस दण्ड जुग' (१ १११) से प्रारम्भ हुआ है और 'सुनि प्रभु पद कमल गहि' (१ ११९) पर समाप्त हुआ जिसको सुनकर पार्वतीने कहा है कि 'रामस्वरूप जानि मोहि परेऊ।' शिवजीने उत्तर पाँच 'सोई' करके जो दिया है वही रामचरितसर है।

कुछ महानुभावोंका कहना है कि 'सर' और 'मानस' दो पाननेपर हमें देखना होगा कि 'सर' कहाँसे कहाँतक है इसके लिये कालकाण्डके श्रीउमा-महेश्वर-संवादकी छानबीन करनी होगी।

बा० १०७ (७) 'बिहनाथ मम नाथ पुगरी' से यह संवाद प्रारम्भ होता है और १११ (५) पर पार्वतीजीके प्रथम प्रश्नोंकी समाप्ति होती है। वे प्रश्न करती हैं कि राम कौन हैं कि जिनको आप जपते हैं और जिन्हें सुनि अनादिब्रह्म कहते हैं? ये कौन अवधनूपतिमुत हैं या अन्य कोई हैं? दूसरा प्रश्न है कि निर्गुण किस कारण भगुण होता है? फिर समावतार और रामचरितके प्रश्न हैं और अन्तमें यह प्रार्थना है कि जो मैंने न पूछा हो (पर जाननेकी बात हो) वह भी छिपा न रखियेगा। इसके बाद शिवजी अपने इष्टदेव बालरूप रामका स्मरण और प्रणाम कर प्रथम उनकी प्रशंसा करते हैं—दोहा १११ ६) से ११४ (६) तक फिर उनपर डाँट फटकार है—'एक शान नहिं मोहिं सुहानी' ११४ (७) से ११५ के ऊपरतक फिर दोहा ११५ में वे श्रीपार्वतीजीसे कहते हैं कि हमारे 'धम तम गविकर बचन' सुना। रामचरितसर या रामचरितमानस या रामकथा (या ऐसे कोई पर्याय शब्द) सुननेको नहीं कहते। ये धमभजन वचन ११६ (१) निर्गुण सगुणके अपेक्षसे 'ज्ञान बिगन सकल गुन जाही' ११९ (६) तक है। इन्हींमें रामजीका स्वरूप भी प्रतिपादित किया है और पार्वतीजीपर फटकार भी है। इस स्थानपर जो बातें कही गयी हैं वे प्रायः सब भुशुण्डिजीने कथके बाद रामपरत्ववर्णनमें तथा मोह प्रसङ्गमें कही हैं।—इन वचनोंसे पार्वतीजीका मोह दूर हुआ और इनको रामस्वरूप जान पड़ा।—रामस्वरूप जानि मोहि परेऊ।' इसके बाद पार्वतीजी प्रश्न करती हैं कि—वे चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सर्वउरवासी प्रभु रामने किमलिये नरतन धारण किया। १। १२० (६-७) से 'हिय हरबे कामारि' तक।

यहाँतक कहाँ बीचमें भुशुण्डि-गरुड संवादका नाम भी नहीं पाया जाता किन्तु इसके बाद ही इनका नाम आता है—'सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल। कहा भुसुंड़ि बखानि सुना बिहगनायक गरुड॥' अनएव यह निर्वाह सिद्ध है कि भुशुण्डि गरुडसंवादमें जो कुछ भुशुण्डिजीने कहा है वह इसके पहले नहीं हो सकता, वरन् इसके आगे ही है। अर्थात् रामचरितसर और कथका प्रसङ्ग 'सुनु सुभ कथा भवानि' से प्रारम्भ होना है, पहले नहीं। और दोनों (उमा महेश्वर) के संवादकी ईति 'सुनि सब कथा हृदय अनि भाई' उत्पाकाण्डकी इस चौपाई उ० १२९ (७) पर होती है नारदमेहप्रसङ्ग 'नारद साय दीन्ह एक वारा' से प्रारम्भ होता है। अनएव 'सर' बा० १२० से बा० १२४ (३) 'एक जनम कर कारन एहा। जेहि लागि राम धरो नरदेहा॥' तकमें ही है और स्वरूपका वर्णन जो इसके पूर्व है वह गरुडमें कहा हुआ रामचरितसर नहीं हो सकता।

ऊपर जो मत १-६ लोगोंके लिखे गये, वे वचन श्रीशिवजीक पार्वती-प्रति नहीं हैं और 'रामचरितसर' का श्रीशिव पार्वतीसंवादान्तर्गत होना श्रीशिवजीके 'कथा समस्त भुसुंड़ि बखानी। जो मैं तुम सन कहा भवानी॥' इन वचनोंसे स्पष्ट है।

कुछ लोगोंका कहना है कि गोस्वामीजीने 'रामचरितसर' शब्दका प्रयोग अपने वन्दना-प्रकरण या भूमिकामें भी किया है, यथा—'रामचरितसर बिनु अन्हवाये। सो भम जाइ न कोटि उपाये॥' तथा और भी स्थलोंमें मानसको सर कहा है—

'रामचरितमानस एहि नामा। सुनत श्रवन पाइय विश्रामा॥

मन करि अनल विषय बन जरई। होइ मुखी जो एहि सर परई॥' बा० ३५॥

'ते नर यह सर तजहि न काऊ। जिन्ह के रामचरन भक्त भाऊ॥' बा० ३९॥

और 'रवि महेश निज मानस राखा। पाइ सुसमझ सिखा सन भाषा॥

साते रामचरितमानस धर। धरेउ नाथ हिय हेरि हरषि हर॥' बा० ३४॥

ये उद्धरण भी इस पक्षका पोषण करते जान पड़ते हैं। इनसे यही ज्ञाशय निकलता है कि रामचरितमानस सब-क सब शिवकृत है सब गुप्त रहा है और मानस एव सर दोनों पर्याय हैं। वीरकवि, वि० टी०, पंजाबीजी, करु० और रा० प्र० का मत इसी पक्षकी ओर है। इन्होंने 'सर' का अर्थ 'मानस' ही किया है।

पर इसके उत्तरमें दूसरे कहते हैं कि यदि रामचरितसरको यथार्थ हो मान लें तो भुशुण्डिजीके 'ब्रधमहि अति अनुसंग भवानी। रामचरित सर कहेंसि बखानी॥ पुनि नारद'..... का क्यौंकर समझायेगे? इससे तो 'सर' कथासे पृथक् स्पष्ट है।

और कुछ लोगोंका मत है कि—'शिवजीके वचनका अर्थ यह लगाना चाहिये कि नारद मोहमे लेकर सब रामचरित जो हमने तुमसे कहा वही भुशुण्डिने गरुडसे कहा' 'कथा समस्त' से केवल चरित्र लेना चाहिये और 'सर' शिवजीने कहा ही नहीं इसलिये उसको यहाँ नहीं कहते। वह सर मानसकविने रचनों अपने श्रोताओंसे कहा ही है, वही सर भुशुण्डिजीने कहा है। यह बहस बहुत अच्छी और दृढ़ जान पड़ती है। पर इसके उत्तरमें दूसरे पक्षवाल कह सकते हैं कि यदि पार्वतीजीसे शिवजीने न कहा होता तो क्या वे चुप रहतीं और न पूछतीं कि वह रामचरितसर कौन है जो भुशुण्डिजीने बखानकर कहा था, मुझे भी सुनाइये?

इस तरह रामायणियोंमें बड़ा विवाद है। 'सर' का अर्थ है 'तालाब' और इस अर्थमें ग्रन्थकारने इसको तमाम स्थलोंमें प्रयुक्त भी किया है अतः सम्पादक प० श्रीरामवल्लभाशरणजी बैजनाथजी और गौड़जीसे इसमें सहमत हैं।

वि० त्रि०—हृदयमें आये हुए रामचरितकी तालाबसे उपमा दी जाती है क्योंकि जिस भाँति तालाब मेघमुखच्युत जलको चारों ओरसे समेटकर अपनेमें भर लेता है, उसी भाँति शृश्रुषुके हृदय भी साधुमुखच्युत रामचरितको अपने हृदयमें एकत्रित कर लेते हैं यथा—'सिमिटि सिमिटि जन भरहि तलाबा, जियि सद्गुण सजन पहुँ आवा॥' श्रीभुशुण्डिजीने भी अपने हृदय-सरको इसी तरह भरा यथा—'सुनत फिरी हरिगुन अनुवाद। अख्याहन गति संधु प्रसादा॥' और उसकी पूर्ति लोमश ऋषिद्वारा हुई। यथा—'मुनि मोहि कष्टक काल तहँ राखा। रामचरितमानस तब भाषा॥' श्रीगोस्वामीजीकी रीति है कि पाठकके मनमें बैठानेके लिये कथाको व्यास (विरत) और समास (सक्षिप्त) दोनों रीतिसे वर्णन करते हैं। सो व्याससे वर्णन मानस-प्रसङ्गमें हुआ है। उसी बातको यहाँ समासमें कह रहे हैं।

वि० त्रि०—'कहेसि बखानी' इति। रामचरितकी ऐसी महिमा है कि उसे मनमें भर लेनेसे श्रोताका हृदय स्वयं रामायणरूप हो जाता है। उसे रामजीके गुणोंपर पक्षपात और निशाचरोंके दुर्गुणोंपर अनायासेन द्वेष हो जाता है फिर तो उसके हृदयमें एक एक भाव रामचरितके पात्र हो जाते हैं। राम रावणका संग्राम छिड़ जाता है और रामचरित घनन करने ही करते उसके हृदयमें रामराज्य स्थापित हो जाता है। श्रीगोस्वामीजीने विनय पद ५८ 'देहि अवलंब करकमल'..... में इसका बड़ा रोचक वर्णन किया है। इस भाँति जब हृदयमें रामराज्य स्थापित हो जाता है, तब आनन्दक उछाहमें प्रेम प्रमोदका प्रवाह बह उठता है, वह प्रवाह कथा-सरित् है।

प० प० प्र०—कागभुशुण्डि-संवादको निमित्त बनाकर कविकुल गुरु चूड़ामणिने यहाँ श्रीशिवजी विरचित रामचरितमानसकी सूक्ष्म अनुक्रमणिका ही दे दी है। प्रत्येक काण्डमें किसी न किसी निमित्तसे रामचरित्रकी कुछ न कुछ अनुक्रमणिका यत्र तत्र भी लिखी है। इसका कारण यह है कि 'एहि पहुँ रुचिर सप्त सोपाना। गधुपति धगति केर पंथाना॥' हैं। प्रत्येक सोपान एक पृथक् पंथ (मार्ग) है। केवल एक ही मार्गका अनुसरण करनेसे यह पथिक रामभक्ति स्थानमें मुलभूतसे पहुँच सकता है। विशेष १२९ (३) में देखिये।

वि० त्रि०—'पुनि नारद कर मोह अपारा' इति (क) पुनि अर्थात् रामचरितसर निरूपणके पश्चात् (ख) 'नारद' भाव कि जिनकी गणना शिव विाचि सन्नकदिककी श्रेणीमें है, जो आत्मवेदी मुनिनायक हैं, जिनको इन्द्रपद सूखी हड्डी-सो मालूम होती है। जो नामप्रतापसे हरिहरके प्रिय हैं, जिनकी हरि रुदा

रक्षा करते रहते हैं। [(ग) 'मोह अपारा'—यह कि अपने इष्टदेवसे विवाहके निमित्त सुन्दरता माँगी, भगवान्‌के निगूढ़ वचन भी न समझे, रुद्रगणोंकी अटपट वाणी उनके कूटकी भी न समझे, भगवान्‌को दुर्वचन कहे, शाप दिया, स्त्रीके लिये अत्यन्त विकल हो गये (ग० श० श०) पुनः 'अपारा' का भाव कि वे स्वयं अपने पुत्रवार्थसे उनके पार न हो सके, जब भगवान्‌की कृपासे वे उनकी शरण गये तभी माह दूर हुआ। यथा—'जब हरि माया दूरि निवारी' इत्यादि। (प० श० व० श०) (प्र० सं०)] (घ) मोह=आवरण ज्ञान। यथा—'मोह न अंध कोह केहि केही।' यह विवेक-विलोचनको बेकाम कर देता है। गीताका वाक्य 'सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः ॥ स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशान् प्रणश्यति।' नारदमोहमें चरितार्थ देखिये। राजकुमारी विध्वमोहिनोका हाथ देखकर मोहित हुए यह 'सङ्गात्संजायते कामः' हो पडा अब क्या था, 'करो अम काम नचाव न जेही' व्याहकी इच्छा हुई, जिनसे कामके जीतनेकी शेखी बघाने थी उन्होंने स्त्रीको मोहित करनेके लिये सुन्दर रूपकी प्रार्थना करने लगे भगवान्‌ क्या कह रहे हैं। यह नहीं समझ रहे हैं राजकुमारी न मिली, दूसरी ले गया। अब 'कामात् क्रोधोऽभि' का नम्बर आया। स्त्रीके कहनेपर पानीमें मुँह देखा, रूप देख क्रोध आया, रुद्रगणोंको शाप दिया फिर मुँह देखा तो अपना ही रूप देखा तथापि क्रोध भी विष्णुभगवान्‌को शाप देने चले। वे राजकुमारीमोहित रहमें ही मिल गये। क्रोधसे सम्मोह हुआ, ज्ञान जाता रहा और विभ्रम हुआ। अपने इष्टदेवको बुरा-भला कहने लगे बुद्धि नष्ट हो गयी। इसका शाप दे डाला।—अब 'बुद्धिनाशान् प्रणश्यति' शेष रहा सो भगवान्‌की प्रतिज्ञा है—'न मे भक्तः प्रणश्यति।' भगवान्‌ने माया हटा ली अपने दुर्वचन कहनेके प्रायश्चित्तके व्याजसे शिवजीका पहल्व बतलाया और भक्तके वचनकी सत्य करनेके लिये अवतार लिया।

एव 'नारदमोह अपारा' प्रसङ्गसे दिखाया कि तनिक-सा प्रमाद होनेसे प्राणी उच्च से उच्च पदसे गिर जाता है। अतः भक्तको बहुत सावधान रहना चाहिये उसके प्रमादसे भगवान्‌की कष्ट उताना पड़ता है और त्रैलोक्यमें अमङ्गल उपस्थित हो जाता है।

श० श० श०, १० प्र० 'रावण अवतारा' इति अथत् जय विजय, जलंधर, रुद्रगण और भानुप्रतापका रावण होना। रावणके सम्बन्धमें 'कहेसि' और प्रभुके अवतारके सम्बन्धमें 'गाई' क्रिया दी। कहेसि अर्थात् संक्षेपसे कह। गाई अर्थात् विस्तारसे कहा। अथवा गान किया। इसी तरह 'तब तब कथा मुनीसह गाई' कहा है।

वि० त्रि०—रावण-जन्मका समय-निर्णय। समुद्र मन्थन छठ मन्वन्तर चाक्षुषमें हुआ। उस समय बलि राजा थे। रावणका उस समय कोई पता नहीं चलता। अतः स्पष्ट है कि रावण सारावें वैवस्वत मन्वन्तरमें हुए उसमें भी श्रीगामजीके तीन पीढ़ी पहले महाराज अनरण्यके समयमें रावणका दिग्विजय हुआ था। पर इस बातका पता नहीं चलता कि महाराज अनरण्य किस चतुर्युगीमें हुए थे। इतना पता चलता है कि कर्तवीर्यके वधके लिये परशुरामावतार उन्नीसवीं चतुर्युगीमें होना और चौबीसवीं चतुर्युगीमें श्रीरामावतारद्वारा रावण-वध निश्चित है।

नोट रावणके लिये भी अवतार शब्दका प्रयोग किया गया है। त्रिदेव भी उसका कुछ बिगड़ न सकते थे। ब्रह्मा और शिवजी तो नित्य उसके यहाँ पूजाने आते थे इन्द्रादि देवता तो उसके नाममें काँपते थे। वह सारे जगत्‌को रलानेवाला था, उसका नाम ही रावण था 'रावयतीति रावणः।' रावण नाम होनेके कारण पूर्व काण्डोंमें दिये जा चुके हैं जब-जब श्रीगामजी लीला करना चाहते हैं तब-तब उनके साथ रावण-क्रोडा करनेके लिये परम प्रतापी जीव हो आकर रावण होते हैं, जो सारी ब्रह्मसृष्टिको अपने अधीन कर सकनेवाला समर्थ रखते हैं यथा—'ब्रह्मसृष्टि जहँ लागि तनुधारी। इसमुख दसवतीं नरनारी ॥ आयसु करहि सकल भयभीता। नवहि आइ नित घरन बिनीता ॥' (१। १८२ रावण स्वय कहता है 'रावण नाम जगत जसु जाना। लोकप जाके बदीछाना ॥' (६। ८९। ४) ये वचन उसने श्रीगामजीमें ही कहे हैं। वाल्मीकिजीने भी उसके नाममें 'महात्मा' शब्दका प्रयोग किया है, वस्तुतः वे परम उच्चकोटिकी महान् आत्मा ही होती हैं जो उस पदसे उतरकर पृथ्वीपर भगवान्‌की क्रोडाकी इच्छाकी पूर्तिके लिये आती हैं। वे जीव संसारमें नहीं पड़ते, उनकी मुक्ति होती है। अतः रावणके जन्मके लिये 'अवतार' शब्दका प्रयोग हुआ।

श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि जिस भौतिक गमावनामें कुछ बातें बँधी हुई हैं जैसे कि रघुकुलमें ही

जन्म, दशरथ-कौसल्या ही पिता माता इत्यादि, वैसे ही रावणके लिये बाते बँधी हुई हैं—पुलस्त्यकुलमें जन्म इत्यादि इसलिये उसके भी जन्मको अवतार होना कहा

नोट—‘प्रभु अवतार’ इति। रावणावतार कहकर रामावतार कहनेमें ‘प्रभु’ शब्द देनेका भाव कि ‘प्रभु’ का अर्थ है स्वामी और समर्थ। इस शब्दको देकर जनाया कि ब्रह्मादिक कोई भी रावणवध करनेमें समर्थ न था ब्रह्मानी भी यह सोचकर कि ‘मोर कबु न बमाई’ पृथ्वीको समझाने हैं कि ‘जा काँ हैं दामी सो अजिनासी हमरेउ तौर सगाई।’ ‘आनत जन की पीर प्रभु भजिहि दास्य विपति।’ (१। १८४) इस प्रसङ्गपरमें ‘प्रभु’ शब्दका प्रयोग हुआ है। यथा—‘कई पाइअ प्रभु करिअ पुकारा।’, ‘कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई’, ‘प्रभु तहें प्रगट सदा तेहि रीनी’, ‘कहुहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं’, ‘प्रेम तें प्रभु प्रगटै जियि आगी’—ब्रह्मा, शिव तथा भारत देवसपाज ‘प्रभु’ हाँकी खोजकी चर्चा करता है और अवतार भी ‘प्रभु’ का ही हुआ, यथा—‘जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक बिभ्राम।’ (१। १९१) माताके सामने भी ऐश्वर्यरूपसे प्रकट हुए, माताकी विनतीपर कहा है—‘उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाया।’ इस राकासे अत्यन्त पीड़ित होनेपर पृथ्वीकी व्याकुल पुकारसे लेकर भगवान् के प्रकट होनेतक सामर्थ्यसूचक ‘प्रभु’ शब्दका प्रयोग होनेसे ‘प्रभु अवतार’ कहा गया।

पुनः ‘प्रभु अवतार’ से जनाया कि व्यापक अव्यक्त ब्रह्म ही अवतरित हुए। यथा—‘भगत बछस प्रभु कृपा निधाना। बिस्वकाम प्रगटे भगवाना॥’ (१। १४६), ‘उर अभिलाष निरंतर होई। देखिअ नयन परम प्रभु सोई॥ अगुन अखंड अनंत अनादी। जेहि चितहि परमरथवादी॥ नेनि नेनि जेहि बेद निरूप। निजानंद निरुपाधि अनूपा॥ संधु बिगचि बिनु भगवाना। उपजहि जासु अम तें नाना॥ ऐमेउ प्रभु सबकस अहई। भगत हेतु लीला तनु गहई॥’ (१। १४४) इस प्रसङ्गमें भी जबतक पुत्र होकेका वरदान नहीं दिया है तबतक ‘प्रभु’ शब्दकी धरना है। यथा—‘सिर पसे प्रभु निज कर कंजा’, ‘सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी’, ‘प्रभु परतु सुठि हाँति छिछाई’, ‘कहा जो प्रभु प्रबन पुनि सोई’, ‘सोइ बिवेक सोइ गहि प्रभु हमहि कृपा करि देह।’ (१। १५०)

वि० त्रि०—‘प्रभु’ का स्वरूप क्या है इसे वर्णन करते हुए श्रीगोस्वामीजी कहते हैं—‘व्यापक एक ब्रह्म अजिनासी। सत चेतन सन आनंदगसी॥ अस प्रभु हृदय अरुत अधिकारी। नाम निरूपन नाम जतन ने। सोउ प्रगटत जियि मोल रमन ते॥’ (१। २३) ब्रह्मदेवजीने नामनिरूपन नाम यत्र किया अर्थात् स्तुति की तुरंत आकाशवाणी हुई। प्रभुके यही सुनवाई हुई—‘जनि उरयहु मुनि सिद्ध मुरेसा। तुमहि लागि धरिहउँ नर बेका॥’ इत्यादि।

२ ‘अवतार’ इति। अव्यक्तरूपसे व्यक्तरूपमें आना ही अवतार है। भगवान् ने जो गीतामें कहा है ‘जन्म कर्म च मे दिव्यम्’, इसी दिव्य जन्म कर्मको अवतार करते हैं। जन्मका भाव दिखनात हैं पर वस्तुतः जन्म नहीं ग्रहण करते। यथा—‘जया अनेक बेध धरि कृप करइ नट कोइ। सोइ सोइ भाव दिखावै आपुन होइ न सोइ॥’

३ ‘गाई’—प्रभु अवतार वर्णनमें ऐसे मग्न हो गये कि गाने लगे। रामचरित कहनेमें तीन स्थल ऐसे हैं जहाँ भुशुण्डिजी गान करने लगे एक तो यहाँ दूसरे ‘गीध मैत्री पुनि तेहि गाई’ और तीसरे ‘जेहि विधि राम नगर निज आए। बाघस बिसद चरित सब गाए॥’

जिम समय चारों ओर मोहेनो (मोहर) हो रहा था उस समयमें भुशुण्डिजीका गान करना प्राप्त ही था। गोस्वामीजीने भी इस अवसरपर गीतावलीमें खूब गान किया है

४ ‘पुनि सिसु चरित’..... इति यद्यपि शिशु और बाल शब्द एक ही अर्थमें प्रायः व्यवहृत होते हैं। यथा—‘सख सिसु एहि सिसु प्रेम बस परमि मनोहर गान। तन पुलकहि अनि हरय हिय देखि देखि दोउ धान॥’ (१। २२४), ‘सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ कालक सुर भूषा।’ (१। १९२) तथापि यहाँ नो स्पष्ट ही शैशवावस्था और बाल्यावस्थामें भेद विवक्षित है। मानसमें ‘सुनि सिसु रुदन पाम विष खाती।’ (१। १९३। १) से ‘विसमयबर्नि देखि महनारी। भए बहुरि सिसुरूप खरारी॥’ (१। २०२। ६) तक शिशु शब्दका प्रयोग है। इसके बाद बाल शब्दका प्रयोग है शिशु शब्द नहीं आया है। इस बीचमें प्रभुके जानुपाणि विचरतकका प्रसङ्ग आता है इसमें पालूम होता है कि ‘जानुपाणि विचरण तक शिशुचरित है। बालकके असमथावस्थामें ही शैशवका प्रयोग होता है

५ 'कहेसि मन साई'—भाव कि यद्यपि शैशव असमर्थावस्था है तथापि इसके भीतर वह शैशवाभाव है जिससे कि प्रभु महाप्रलयमें बटपत्रपर शयन करते हैं जिसका रूपक देते हुए गोस्वामीजी लिखते हैं—'सिय सनेह बट बाढ़त जोहा। ता पर सय प्रेम सिसु मोहा॥ चिरजीवी मुनि ज्ञान विकस जनु। बूड़न लहेउ बाल अवलखनु॥' दिव्य सामर्थ्यका प्रकाश जैसा इस अवस्थामें दिखलाया है वैसा किसी और अवस्थामें पाया नहीं जाता। इसी अवस्थामें *देखनावा मातहि निज अब्दुत रूप अखंड।.....* (१। २०९) जन्मसमय 'निज आयुष भुजधारी' रूप दिखाकर सुख दिया और दूसरी बार विश्वरूप दिखाकर विवेक दिया। सुख और विवेक दो वरदान पूर्व जन्ममें माँगे थे, वे दोनों इस शैशवावस्थामें दिये और, भुशुण्डिजीको भी इसी अवस्थामें विश्वरूप अपने भीतर दिखलाया और फिर भक्तिका वरदान दिया। अतः 'सिसु चरित कहेसि मन साई।' पुनः शिशुचरितके अन्तर्गत ही नामकरण हुआ। गुरुने उनका नाम 'राम' रखा जो भक्तोंका प्राण है। अतः कहते हैं 'मुनि सिसु चरित कहेसि.....'

दो०—बाल चरित कहि विविध विधि मन महुँ परम उछाह।

रिषि आगवनु कहेसि पुनि श्रीरघुवीर बिबाह॥ ६४॥

अर्थ—अनेक प्रकारकी बाल लीलाएँ अनेक प्रकारसे मनमें परम उत्साहसे भरे हुए कहकर विश्वामित्रजीका आना कहा फिर श्रीरघुवीर-विवाह कहा॥ ६४॥

नोट—१ पहले कहा कि 'तब सिसु चरित कहेसि' और अब कहते हैं कि 'बालचरित कहि.....' इससे जनाया कि ५ वर्षकी अवस्थाके पूर्वके चरित 'सिसु चरित' हैं। बालचरितमें वे चरित आ गये जो ५ वर्षकी अवस्थासे २४ वर्षकी अवस्थान्तक हुए। इन चरितोंका विशेष वर्णन सत्योपाख्यानमें है, ऐसा विस्तृत माधुर्यका वर्णन अन्यत्र देखनेमें नहीं आया 'विविध विधि' से वे सब चरित यहाँ जना दिये हैं। गीतावलीमें भी बालचरित विस्तारसे है। दोनों ग्रन्थ पढ़ने योग्य हैं।

२ - 'मन महुँ परम उछाह' का भाव कि उत्साहपूर्वक ये सब चरित कहे और अबतक परमोत्साह है, इतने कथनसे तृप्ति नहीं होती। इष्टका चरित है इसीसे उत्साह आद्यन्त दिखाया है—'प्रथमहि अति अनुराग' एवं 'भरउ तासु मन परम उछाहा' आदिमें और यहाँ 'मन महुँ परम उछाह' बालचरितके अन्तमें। बालक राम आपके इष्ट हैं और इनके बहुतसे चरित आँखों देखे हैं अतः 'विविध विधि' और परमोत्साहसे कहे। अन्य चरित अनुभवके हैं या सुने हुए हैं।

वि० त्रि०—'बाल चरित.....' इति। (क) बाल्यावस्थामें संसारका लेप नहीं रहता, आनन्दकी मात्रा अधिक रहती है, केवल क्रीड़ा-विहारमें ही प्रवृत्ति रहती है। इसीसे बालरूपका सम्पूर्ण जगत्में आदर है, उसे ईश्वररूप मानते हैं। इस समयका चरित भी आनन्दमय हो है। शङ्करजी इसी रूपको इष्ट मानते हैं और भुशुण्डिजी तो पाँच वर्षतकके चरित्रका ही दर्शन करते हैं बालचरित खेल कूदक अनि आनन्दमय है, इसीसे उसे 'सरल' कहा गया है। यथा—'बालचरित अनि सरल सुहाए।' यद्यपि भुशुण्डिजीने चरित तो सभी अवस्थाके कहे हैं, फिर भी 'चरित' शब्द यहाँ केवल शिशु और बालशब्दके साथ ही दिया है अन्य प्रसङ्गोंमें चरित शब्द नहीं दिया, क्योंकि इनको तो आचरित होते हुए उन्होंने स्वयं देखा है, शेष सुना हुआ कहते हैं (ख) 'विविध विधि'—अपने इष्टदेव बालक रामका चरित है, अतः अपनेको अत्यन्त प्रिय है। प्रिय वस्तुका वर्णन अनेक विधिसे किया हो जाता है। हमारे बालक्रीड़ाको कोई एक विधि तो है ही नहीं अनेक विधिसे होती है। अतः 'विविध विधि' से वर्णन करना कहा।

ग्रन्थकारने कौमार अवस्था बाल्यावस्थाके भीतर ही मान लिया, अतः उसके भीतर यज्ञोपवीतके उपरान्त 'गुरु गृह गए पढ़न रघुगई' भी आ गया। 'अल्पकाल विद्या सब पाई' से विद्यास्राव कहा। तीव्रबुद्धिवालोंके लिये ब्रह्मचर्यके कालका नियम नहीं है। विद्या समाप्त होते ही समावर्तन कर दिया जाता है उनको विद्यास्राव कहते हैं। मध्यकोटिकी बुद्धिवालोंकी विद्या ब्रह्मचर्यकालतक समाप्त होती है, उन्हें विद्याव्रतस्राव कहते हैं। और मन्दबुद्धिवालोंका समावर्तन ब्रह्मचर्यकाल समाप्त होनेपर कर दिया जाता है। वे व्रतजान कहलाते हैं। अन विद्यास्राव हुए श्रारापजीकी कुमारावस्था नहीं बीती, वे उसके पश्चात् अवस्थानुकूल 'खेलहि खेल सकल

नृप स्तीला' इत्यादि अनेक प्रकारके चरित करते रहे ये बालचरितके अन्तर्गत हैं और विविध प्रकारके हैं

नोट—३ 'रिषि आगमन' इति। यहाँ ऋषिका नाम नहीं दिया, क्योंकि पूर्व पार्वतीजीसे सब कथा कह आये हैं। फिर आगे साथ ही साथ 'श्रीरघुवीर विवाह' शब्द भी हैं, इससे ये ऋषि विश्वामित्र ही हैं इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। बालचरितके पश्चात् ऋषि-आगमन कहनेसे दोनों बातें जना दें कि कौन ऋषि आये और कहाँ आये। श्रीदशरथजीके यहाँ ये चरित हो रहे थे, अतः वहाँ आये।

वि० त्रि० पन्द्रदष्टाको ऋषि कहते हैं गायत्री मन्त्रके द्रष्टा ऋषियोंमें विश्वामित्र ऋषि प्रधान हैं—'गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः।' अतः नाम न दिया। ऋषि शब्द देकर यह भी जना दिया कि इनका आगमन मङ्गलके लिये ही हुआ। यथा—'धर्मं सुजस प्रभु तुम्ह कहैं इन्ह कहैं अति कल्याण।' ऋषियोंका चरित प्राणिमोंके सुखके लिये ही होता है और देवताओंके चरित सुख और दुःख दोनोंके लिये होता है यथा—'भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च। सुखार्थैव हि साधूनां त्वादृशमच्युतात्मनाम्॥' पुनः, यह ऋषिका आगमन है, इस कथनसे सूचित किया कि उनका आगमन जिस लिये हुआ (करि विनती आनीं दोउ भाई), वह मोष नहीं हो सकता, नहीं तो अपने १५ वर्षके बच्चोंको रक्षकोंसे लड़नेको कौन देता है?

नोट—४ 'श्रीरघुवीर' का भाव कि विवाहमें त्रैलोक्यके मानी मुभटोकी तथा परशुरामकी भी 'श्री' आपके सामने हत हुई थी, यथा—'श्रीहन भए भूप धनु दूटे' 'सब के सकति संभु धनु भानी' 'वासुराम मन विषमय भयऊ।' और आपने 'त्रिभुवन जय समेत खैदेही' को जगहा था—'खिस्व विजय जसु जानकि पाई।' त्रैलोक्यमें एक आपकी श्री रही। 'श्रीरघुवीर' शब्द धनुषयज्ञके पश्चात् और विवाहके पूर्व भी आया है, यथा 'सभय बिलोके लगे सब जानि जानकी भीर। इदय न हरय बिषाद कहु कोले श्रीरघुवीर॥' (१ २७०) अन्यत्र भी आया है। यथा—'पाणि चाप सर कटि तूणीर। नौमि निरंतर श्रीरघुवीर॥' (३।११ ४) (मुतीक्षणस्तुति), गीतावलीमें भी बाहु-पराक्रमके वर्णनमें यह शब्द आया है यथा—'सुमिरत श्रीरघुवीर की बाहैं।.....भय धनु दलि जानको बिबाही भए बिहाल नृपाल त्रपा हैं॥ परसुपानि जे किये महामुनि जे चितए कबहुँ न कृपा हैं।' (७।१३) पुनः बालकाण्डकी फलश्रुतिमें कहा है 'सिम रघुवीर बिबाह जे सप्रेम गावहिँ सुनहिँ।' इसके अनुसार यहाँ 'श्रीरघुवीर' से 'सीय रघुवीर' अर्थ भी गृहीत है। 'श्री' सीताजीका एक नाम है, यह पूर्व कई बार बताया गया है।

वि० त्रि०—'श्री' से यह भी जनाया कि यह साक्षात् लक्ष्मणका विवाह है, अतः यहाँको रत्नमण्डप-रचना, सम्पदा, सिद्धियोंद्वारा विभव-भद आदि सभी बातें आश्चर्यजनक हैं पुनः 'श्री' शब्दसे सीताजीकी शोभा और शीतल तथा भगवान्से पुरातन प्रीति कहो।

पं० यहाँ विवाहके अभ्यन्तर परशुराम-संवाद भी समझना।

बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा। पुनि नृप खचन राजरस भंगा॥१॥

पुरबासिन्ह कर बिगह बिषादा। कहेसि राम लछिमन संवादा॥२॥

बिपिन गवन केवट अनुरागा। मुरसरि उतरि निवास प्रयागा॥३॥

बालमीक प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना॥४॥

अर्थ—फिर श्रीरामराज्याभिषेकका प्रसङ्ग कइा तदनन्तर राजा दशरथजीका वचनबद्ध होना (वचन हारना) और राज्यरस (राज्याभिषेक होनेके उपलक्ष और सम्बन्धमें जो आनन्द नगरमें हो रहा था) का नाश, पुरवामिर्याका विरह दुःख और श्रीराम लक्षण संवाद कहा। १-२॥ वनगमन, केतकका प्रेम, गङ्गापर उतरका प्रयागमें निवास, खाल्सीकिजीसे प्रभुकी भेंट और जैसे भगवान् चित्रकूटमें बसे वह सब विस्तारसे कहा ३-४।

पं० 'रामचरितमर कहेसि' से 'श्रीरघुवीर बिबाह' तक से बालकाण्डकी सब कथा कहना जनया।

नोट—जैसे संकेचरस रणरस, प्रेमरस इत्यादि कहे, वैसे ही राजरस'।

नोट—'बहुरि राम अभिषेक'..... इति। (क) 'बहुरि' से नये प्रसङ्गका आरम्भ जनाया। 'राम अभिषेक प्रसंगा' से अयोध्याकाण्डके प्रारम्भसे 'सकल कहहिँ कब होइहि काली।' (२ ११. ६) तकका

सब चरित कह दिया गया (ख) 'युनि' का भाव कि इतना होनेके बाद दृश्यने पलटा खड़ा। (वि० त्रि०)। (ग) त्रिपाठीजी लिखते हैं कि अग्निपुराणमें लिखा है कि रामजीने वचनमें उनकी (मंथराकी) टोंग पकड़कर घसीटा था 'पादौ गृहीत्वा रामेण कर्षिता सापराधतः। तेन वैष्णो सा राम चनवासं च कान्छति॥', इसे वह भूलो नहीं; अतः अभिषेक सुनकर उसने कैकेयीको बहकया। (मा० पी० में इसका कारण अ० दोहा १२ में दूसरा ही दिया है श्रीरामजीने उसका पैर घसीटा, यह मानसके राममें नहीं हो सकता)। यद्यपि कैकेयी राज्यशुल्का थी, यथा—'पुरा भ्रातः पिता नः स भ्राता समुद्रहर्। मातामहे समाश्रीषीद्वाज्यशुल्कमनुत्तमम्।' इस प्रतिज्ञासे भरतजीका राजा होना प्राप्त था पर रामको वनवास न हो सकता था और भरतराज्यके दुर्दैकरणके लिये वनवासका होना आवश्यक था अतएव देवासुरसंग्रामवाले दो परदारोंका सहारा लिया गया (घ) 'नृप वचन' में भाव यह है कि यद्यपि राजाने अपने मुखसे 'तथाम्बु' नहीं कहा और न स्वयं रामजीसे वन जानैको कहा, फिर भी श्रीरामजी 'नृप वचन' का भी उलझून नहीं करेंगे 'रथ बढ़ाड़ दिखगड़ बन फिरेहु गए दिन धारि' इस वचनको 'प्रिय प्रेम प्रसाद' समझते थे (ङ) 'राजरस' मंगल उपस्थित होनेपर बाजा बजना, सर्वत्र धूमधाम-आनन्द मनाया जाना ही रामजीके राज्यका आनन्द है। यथा—'सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाज गहागह अवध बधावा॥' इत्यादि तथा 'तेहि निसि नीद परी नहीं काहू। राम दरस लालसा उछाहू॥' (२। ३७। ८) नृपवचनका समाचार मिलते ही रसभङ्ग हो गया—'बगर क्यापि गड़ कात सुतीछी। छुअत चड़ी जनु सब तन बीछी॥' (२। ४६। ६) (वि० त्रि०)। ['नृपवचन राजरस भंगा' एक साथ कहकर जनाया कि नृपवचनसे ही राजरसका भङ्ग हुआ (प० रा० च० श०) 'रस भङ्ग' का भाव कि आनन्दरसकी लड़ी टूट गयी (रा० प०)] 'राजरस भंगा' अर्थात् वान्सल्य सख्य, दास्य, भृङ्गारादि रसोंका जो स्थायी प्रेमानन्द था उसको करुण रसने नाश कर दिया, सबमें शोक स्थायी व्याप्त गया, (वै०)।

रा० श० 'बहुरि राम अभिषेक' से 'राम लछिमन संवाद' तक चार प्रसङ्गोंमें एक दफा 'कहेसि' शब्द आया। भाव यह कि इसकी जल्दीमें कता। बिापनगमनमें कहनेका पद ही नहीं रखा, अर्थात् इसको जहाँतक जल्दी कह सके कहा। इनका विस्तृत वर्णन तो कठोर हृदय ही कर सकता है। 'केवट अनुगम' 'निकास प्रयाग' और 'बाल्मीकि प्रथु यिलन' के साथ 'बखाना' पद दिया क्योंकि ये प्रसङ्ग भक्ति और प्रेमसे पूर्ण हैं। 'बखाना' देहरीदीपक है।

वि० त्रि०—१ 'पुरवासिन्ह कर बिह बिषादा' इति। यहाँ पुरवासिसे केवल प्रजा अभिप्रेत है। श्रीभुशुण्डिजी सगे सम्बन्धियोंका विरह-विषाद वर्णन न करके पुरवासियोंमात्रका विरह-विषाद वर्णन करते हैं। इसीसे जाना जाता है कि सगे-सम्बन्धियोंका विरह विषाद वर्णनार्थात् है। यथा—'विरह विषाद बरनि नहि जाई', 'अवध सोक संताप बस, बिकल सकल नर नाहि। काम बिधाना शय बिनु माँगत पीच पुकारि॥' (रामाज्ञा-प्रश्न)। विरह-विषाद-भावी विन्हनूचक विषाद। [पुनः भाव कि विष खाने या चढ़नेसे जैसे लोग तड़पते-तलफते हैं, वैसी ही दशा सबकी हो गयी।—'छुअत चड़ी जनु सब तन बीछी।' (रा० प्र०)]

२ 'राम लछिमन-संवाद' इति कौमल्या-राम तथा सीता-राम-संवाद न कहकर केवल राम लक्ष्मण-संवाद कहनेमें भाव यह है कि वान्सल्य-प्रेम ही ऐसा होना है कि माँ बेटेके साथ विपत्ति बँटानेको तैयार हो जाती है संतानवत्सला माँ अपने संतानके लिये क्या नहीं करती? और, स्त्रीका तो परीक्षाकाल ही भर्ताकी विपत्ति है यथा—'आपतकाल परखिअहि चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी॥' अतः उनका हठ कन्के विपत्तिमें साथ देना धर्म है श्रीराम लक्ष्मणसंवादमें अपूर्वता है। सौभ्रात्रके कारण पिता, माता, स्त्री, गृह, सुख और सम्पत्ति आदिका त्याग कहीं देखा नहीं जाता पर वही यहाँ अनि उत्कर्षनाके साथ है श्रीरामजी समझाते हैं पर उनका उत्तर सुनकर कुछ कहते न बग तब माँसे बिदा माँगनेको कहा वह माँ भी कैसी है। वे क्या कहती हैं—'मात तुम्हार मातु बँदेही। पिता राम सब भाँति सनेही॥ जो पै सीय राम बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु काहु नहीं॥'—इन विशेषताओंके कारण भुशुण्डिजीने केवल 'रामलक्ष्मण-संवाद' कहा

लक्ष्मण उर्मिला-संवाद हुआ ही नहीं कारण कि लक्ष्मणजी ने अपनी खुशीसे सेवाके लिये साथ

गये, जब चाहते लौट सकते थे। वनवासके नियम भी उनपर लागू न थे यदि लक्ष्मणजीको भी वनवास दिया होता तो उर्मिलाजीको रोकनेवाला कोई न था। दूसरी बात यह है कि उनके साथ जानेसे भक्तिसे वैवाहिकसे धाधा पड़ती जैसे कि लक्ष्मणजीने स्वयं शूर्पणखासे कहा है—‘सुंदरि मुनू मैं उन्ह कर वामा।’ अतः उर्मिलाजीने सौमतिक न ली कहीं कविका चुप रहना भी हजार बोलनेसे अधिक काम करता है इस पहलूपर ध्यान न देकर ही लोग लक्ष्मण-उर्मिलाके सत्रादके लिये व्यस्त हो जाते हैं

३ (क) ‘विचित्र गवन्’ इति। माना पित, परिजन, पुरजन सभाका प्राणप्रिय राजकुमार (जिसने कभी दुःखका नाम भी न मना था) स्त्री और भाईसहित पैदल वनको चला रहा है, यह देखकर हाहाकारका मचन, धर्मधुन्धर राजकुमारका सबको सान्त्वना देना, अश्विनोंका प्रबन्ध कर देना पिताका कम-से कम वनतक पहुँचानेके लिये रथका धजा जाना, इत्यादि सब बातें ऐसी स्वाभाविक हैं कि केवल ‘विचित्र गवन्’ कह देनेमें आ जाती हैं। (ख) ‘केवट अनुराग’—पुरुषुण्डजी केवल केवटका अनुराग वर्णन करते हैं क्योंकि इसके अनुरागमें विशेषता है निषादराज तो बालमखा थे और इससे तो जान-पहचान भी नहीं, निषादराजके नते नव माँगते हैं पर यह बड़ा मायावी भक्त है इच्छा तो है चण्णामृतकी पर सीधी सीधी बात नहीं कहता। एक रूपक खड़ा करता है। प्रभुके चरणोंकी महिमा, अपनी लाचारी, सिंगौरका निवास होनेसे प्रभुके भगिनीपति ऋषिभृङ्गसे भाईचारेका नाता और अपनी अभीष्ट अटपटे शब्दोंमें ऐसा व्यक्त करना है कि प्रभुको हँसा देता है। वे नाव माँगते हैं, वह कहता है कि तुम्हारा मर्म मैं जानता हूँ किन्ती मुनिका घर बसाना चाहते हो तुम्हारे पदरजसे मेरी नाव किसी मुनिकी स्त्री बन आयगी मेरी जीविका ही मारी जायगी। चण्ण धोकर पर उतासेपर भी उम्की चतुरता देखिये। उतराईके लिये अत्यन्त अग्रह देखकर कहता है कि लौटनी समय लेना। प्रभुको तो विमानसे लौटना है, बात जान ली कि यह फल नहीं चाहता अतः उसे निर्मल भक्ति देकर धिदा किया। (ग) ‘सुरसरि उत्तरि’ भाव कि गङ्गाजीमें देवबुद्धि है। इसी भवने श्रीसीताजीने प्राणनाथ देवसहित सकुशल लौटनेके लिये मनौती नानी और देवनदीने आशीर्वाद दिया। ‘निवास प्रयागा’ से जनाया कि तीर्थकी भावनासे सीधे चित्रकूट न जाकर पूरव प्रयागकी ओर मुड़ गये और तीर्थमें जिस भीति जाकर आचरण करना होता है वह किया।

४ (क) ‘बाल्मीकि प्रभु मिलन’ इति। बाल्मीकि और उनके प्रभुका मिलन। भाव कि जिस प्रभुका उलटा नाम लेते लेते उसके प्रभावसे वे वेदरूप हो गये। यथा ‘उलटा नाम जयत जग जाना। बाल्मीकि भए ब्रह्म समाना॥’ इनका पूर्व नाम रत्नाकर था। (बाल्मीकि नामका कारण बालकाण्ड ३ (३) और दोहा १४ में देखिये) जिस प्रभुकी मूर्तिका वे ध्यान करते थे आज उन्हीं प्रभुका साक्षात् दर्शन पाया। यथा ‘बाल्मीकि मन आनंद भारी। वंगन मूर्ति नयन निहारी॥’ जिन गुणगणोंपर (बाल्मीकिजी) इतने मुग्ध थे कि उन्हें इस बातकी तलाश थी कि यदि ऐसे गुणवाला कोई पुरुष हो तो उसके गुणगणोंका, अपने हृदयमें प्रादुर्भूत हुए छन्दोंमें गान करूँ और जिसके लिये उन्होंने नारदजीसे पूछा था, आज उमी दुर्लभ गुणवाले पुरुषका उन्हें दर्शन हुआ। अर्थात् अपने महाकाव्यके नायकका, अपने हृदयके आराध्य देवका उन्हें दर्शन हुआ अथवा जिसके गुणगानके लिये ही छन्द शम्भुका प्रादुर्भाव हुआ, जिसके यज्ञके व्याजसे उनके हृदयसे वेदका भवनर हुआ, यथा—‘वेदः प्राचेतमादामीन् साक्षाद् रामायणात्मना।’ उस वेदप्रतिपाद्य पुरुषका आज दर्शन हुआ, इसीसे कहा है कि—‘बाल्मीकि मन आनंद भारी’

यह मिलन ही रामायणका बीज है जिसका ‘इक अक्षर बढी बहाहत्यादि परायन’ (नाभा स्यामी)। बाल्मीकि माधुर्यक उपासक है अपने काव्यमें माधुर्य ही अधिक कहा है अतः उनसे मिलनेमें प्रभुने भी माधुर्यका अश्रयण किया, प्राकृत राजकी भीति अपना दुःख मुख कह गये और रहनेके लिये स्थान पूछा। इस अभिनयको दाखकर महाकाविका हृदय फड़क उठा और वे ऐश्वर्य बोल चले। प्रभुका स्वरूप, अवतारका कारण और अवतार कहकर रहनेका स्थान बतलानेके व्याजसे चौदह प्रकारके धन कहे जिसके वर्णनसे सम्पूर्ण रामायण आ जाता है अत्यक्षान् समय मुखदायक स्थान चित्रकूट बतलाया

(ख) 'चित्रकूट जिमि बसे भगवान्' इति। यहाँ 'भगवान्' का बसना कहनेमें छवों भग (ऐश्वर्य) वर्णन किया। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये छवों इस प्रसङ्गमें देखे जाते हैं। ऐश्वर्य यथा—'अमर नाग किन्नर दिम्पिता। चित्रकूट आए तेहि काता॥'—'करि किनती दुख दुसह सुनाए॥' (२। १३४) धर्म यथा—'राम बास बन सपति भाजा। सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा॥ सचिव विराग बिषेक नरेसू। विपिन सुहावन पावन देसू॥ भट जम नियम सैन रजधानी। सांनि सुमनि सुधि सुदर रानी॥' (२। २३५) यश, यथा 'चित्रकूट रघुनन्दन छाए। समाचार सुनि सुनि मुनि आए॥'—'यह सुधि कोल किरातन पाई। हरषे जनु नव निधि घर आई॥' (२। १३४। ५। १३५। २) श्री, यथा—'लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेष जनु रति निरुज समेत॥' (२। १३३) 'अलिन गायन नाचन गोग। जनु सुराज मंगल चहुँ ओग॥' (२। २३६) ज्ञान, यथा—'लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सोय रघुचंद। ग्यान सभा जनु तनु धर भगति सच्चिदानंद॥' (२। २३९) वैराग्य, यथा—'सीस जटा कटि मुनि पट बाँधे॥' (२। २३९। ५)

सचिवागवन नगर नृप मरना। भरतागवन प्रेम बहु बरना॥५॥

करि नृप क्रिया संग पुरवासी। भरत गए जहँ प्रभु सुखरासी॥६॥

पुनि रघुपति बहु बिधि समझाए। लै पादुका अवधपुर आए॥७॥

भरत रहनि सुरपति सुत करनी। प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी॥८॥

दो०—कहि विराधबध जेहि बिधि देह तजी सरभंग।

बरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सत्संग॥६५॥

अर्थ (श्रीसुमन्त्रजी), मन्त्रीका नगरमें लौटकर आना, दशरथ महाराजकी मृत्यु, भरतजीका (केकयदेश अपने निहालसे) आगमन और उनका भारी प्रेम बहुत कुछ वर्णन किया॥ ५॥ राजाकी क्रिया करके पुरवासियोंको साथ लिये श्रीभरतजी वहाँ गये जहाँ सुखकी राशि प्रभु रामजी थे ॥ ६॥ (फिर वहाँ पहुँचनेपर) रघुनाथजीके बहुत प्रकार समझानेसे वे खड़ाऊँ लेकर अवधपुरी लौट आये॥ ७॥ फिर श्रीभरतजीकी रहनी (अर्थात् जिस प्रकार वे नन्दिग्राममें पृथ्वी खोदकर जटाएँ धारणकर व्रत नियमादिसहित रहे वह सब) इन्द्रपुत्र जयन्तकी कनूत और प्रभु रामचन्द्रजी और अत्रिजीको भेंटका वर्णन किया। ८॥ विराधबध जिस प्रकार हुआ और जिस प्रकार शरभङ्ग ऋषिने तन त्याग किया यह कहकर फिर श्रीसुतीक्ष्णजीका प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्यजीका सत्सङ्ग कहा॥ ६५॥

॥६॥ 'बहुरि रामअधिषेक' से 'भरतरहनि' तकसे अयोध्याकाण्डकी सब कथा कहना जना दिया।

वि० त्रि०—१ (क), सुमन्त वा सारथी न कहकर सचिव शब्द रखनेका भाव कि ये रघुकुलके बहुत पुराने मन्त्री हैं, राजाके बाद इन्हींका दर्जा है। स्वयं श्रीरामजी इनका पिता समान आदर करते हैं इनसे महाराजको तथा इनको स्वयं बहुत आशा थी कि श्रीरामजीको लौटा ले चलेंगे पर श्रीरामजीने उन्हें लौटा दिया (उस समयका उनका प्रेम, दुःख और सोच ग्रन्थकारने स्वयं अयोध्याकाण्डमें दिखाया)। (ख) 'सचिवागवन नगर' का भाव कि सारा नगर का नगर उनके आगमनका बाट जोह रहा था नगरभरको आशा लगी थी अकेला आया देख नगरमें हाहाकार मच गया। नृपको भी आशा थी। उनके अकेले आगमनसे उनकी मृत्यु हुई इसीसे 'आगवन' के साथ ही 'नृप मरना' कहा। नृपमरणपर कोई पुत्र यहाँ न था जो सत्कार करता तथा राज्य भी राजाहीन होनेके कारण श्रीभरतजीको (जिन्हें पिता राज्य दे गये हैं) बुलाया गया। यह सब भी 'नृप मरना' में कह दिया

नोट—'भरत आगवन' इति। (क) 'आगवन' से वसिष्ठजीका दूतोंद्वारा उनको बुलवाना उनका तुरत चलकर अवधपुर आना, नगरमें सन्नाटा देखना, किसीका उनका स्वगत न करना, न उनके पास जाना इत्यादि, केकयीका स्वागत करना यह सब कह दिया। इसका आगे पितापर जो उनका प्रेम था वह देखनेमें

आया। पिताके मरणका मुख्य कारण केकयीका अपने पुत्रके लिये राज्य तथा प्राणोंसे अधिक प्रिय श्रीरामजीका बनवास सुनकर उनके शांत्तका पार न रह गया। प्रथम तो उन्होंने केकयीको बहुत खोटी खरी सुनायी और फिर उसका त्याग ही किया—‘औंछिओट उठि बैठहि जाई।’ (२ १६२) यहींमें बराबर सर्वत्र अयोध्याकाण्डभरमें उनके प्रेमकी ही कथा है। कौसल्याजीके सानने, वसिष्ठजीकी अवधसभाके सामने जो उनके प्रेम देखा गया तथा सारी सपर्यक्तों श्रीरामजीकी जानकर उसके प्रबन्धमें जो प्रेम इत्यादि ‘बहु’ है सो वर्णन किया गया इसके आगे **भरत गए जहाँ**.....’ वाला प्रसङ्ग है (ख) ‘**करि नृपक्रिया**’ ‘यह प्रसङ्ग **‘व्यामदेव कमिष्ठ नब आए।’** (२। १६९. ५) से **‘पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी**.....’ (१७१। १) तक है। (ग) ‘**संग पुरवासो**’ से जनाया कि जिस सभामें भरतजीने अपना दृढ़ निश्चय कहा था कि **‘ग्रहकाल पहिहुँ प्रभु पाहीं।’** (२। १८३. २) उसमें ये सब भी थे और सब चलनेको तैयार हो गये **‘अवसि चलिअ बन रामु जहाँ।’** (१८४), **‘जरउ सो संयति सदन सुख।’** (१८५)

वि० वि०—१ (क) पुरवासियोंको साथ लेनेमें भव्य यह है कि वरमें ही गुरुजी श्रीरामजीका हितक करेंगे। राजा बनाकर राजसी टाट बाटक साथ उनका वनसे लाया लायें। क्योंकि जिसका महाराज राज्य दे गये हैं उस वह उसे नहीं चाहता और प्रजा भी श्रीरामजीको राजा चाहती है तब उनके राज्य न स्वीकार करनेका कोई कारण हो न रह जायगा (ख) ‘**जहाँ सुखरासी**’ का भाव कि भरतजी दुखी हैं और सारी प्रजा भी दुखी है। दुःख मिटानका सिखा सुखराशिकी शाण जानके दूसरा उपाय नहीं। पुन भाव कि ये सब तो प्रभुके दुखी होनेके भयसे दुःखी हैं यथा—**‘एकहि उर बस दुसह दवागी। मोहि लखि थे सियराम दुखारो॥’** पर प्रभु तो सुखराशि हैं, उन्हें दुःख कहाँ! प्रभु सुखराशिकी झाँकी उन्होंने आश्रमके निकट पहुँचकर को वह २। २३९ में देखिये—**‘सीस जटा कटि मुनिपट छाँधे’** इत्यादि। दर्शन होते ही **‘बिसरे हरष सोक मुख दुख मन।’** (२४०. १)

पं० रा० व० श०—‘**भरत गए जहाँ प्रभु सुखरासी**’ इति।—सुखराशि कहा क्योंकि भरतजीको जो दुःख था वह प्रभुके सम्मुख जानपर दूर हो गया और वे सुखी हो गये भरतागमनसे ही जनकागमन-प्रसङ्ग भी है

रा० श० श०—१ ‘**भरत गए जहाँ प्रभु सुखरासी**’ इति —‘**सुखरासी**’ पद देनेका कारण कि आश्रममें प्रवेश करते ही दुःख मिट गये यथा—**‘करत प्रवेश मिटे दुख दावा। जनु जोगी परमारथ पावा॥’**

२ **‘पुनि रघुपति’**.....’ इति [(क) ‘पुनि’ में यह भाव भी ले सकते हैं कि पूर्व वसिष्ठजीने अवधमें समझाया था, माता कौसल्या, मन्त्रिमण्डल और पुरवासी भी उससे सहमत हुए पर उन्होंने आज्ञा न स्वीकार की। अब यहाँ आनेपर ‘रघुपति’ ने समझाया] (ख) ‘**रघुपति**’ का भाव कि ये तो चक्रवर्तीजीके रहते ही ‘रघुपति’ थे। यथा **‘अनुज समत देहु रघुनाथा।’** (१ २०७. १०), **‘छुअन दूट रघुपतिहु न दोमू।’** (१ २७२। ३) जो बड़ा होता है वह जन्मसे ही बड़ा होता है सभी उससे दबते हैं, उसका रुख देखा करते हैं। यथा—**‘लखी राम रुख रहत न जाने’** (दशरथजी) **‘अस बिचार जस आयेसु होई। मैं सिख देई जानकिहि सोई॥’** (२। ६०। ६) माता कौसल्याजी **‘राखे राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ।’** (२। २५४) (गुरु वसिष्ठजी **‘राखि राम रुख धरम सत पराधीन मोहि जानि।’** (२ १९३, (श्रीभरतजी), अतः राज्यकी कोई अपेक्षा नहीं श्रीरामजी स्वभावसे ही रघुपति हैं। वे वही करेंगे जिससे रघुकुलकी मर्यादा रहे। अतः **‘रघुकुल रीति सदा चलि आई। ग्रान जाहु बरु बचन न जाई॥’** इस रीतिकी रक्षा करेंगे।

(ग) **‘बहु विधि समझाए’** इति। चित्रकूटको पहली सभामें भरतजीकी निर्दोषता तथा अपनी लाचारी कहकर समझाया। दूसरी सभामें समझाया कि धर्मसंकेतमें तुम हमारी सहायता करो। क्योंकि भाई हो। और चिताईक समय समझाया कि तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं है भार श्रीगुरुजीपर है अथवा **‘नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथाथ॥’** अतः इन चारों विधियोंसे समझाया यथा—**‘जानहु तात तनिकुल रीती। मत्पसंध पितु कीरति प्रीती॥’** (२ ३०५। १) (नीति) **‘बाँटी विपति सबहि मोहि भाई। नुम्हहि अवधि भरि थड़ि कठिनाई॥’** (२ ३०६. ६) (प्रीति) **‘मोर नुम्हारे परम पुरुषारथु। स्वारथु**

सुजस क्षम्य परमारथु ॥ पितु आद्यसु पालिहिं तुहु भाई। लोक बंद भल भूष भलाई॥' (२। ३१५) और अन्तमें पादुका देकर संतुष्ट कर दिया।

पुनः भाव कि प्रेमीको उसका प्रेमी ही समझा सकता है। बात वही हुई जो गुरुजीने अयोध्याकी सभामें कही थी पर समझे भरत रामजीके ही समझानेसे।

शीला—'लै पादुका'.....' इति भाव कि और किसी तरह न समझे राज्य पानेमें कृपा न समझी जब पादुकारूपी सेवा पायी तब कृपा जानी। इसी प्रकार भक्तको कैसा ही भारी ऐश्वर्य क्यों न मिल जाय उसे भगवत्-कृपा न मन लेना चाहिये। प्रभु न आये तो उनके प्रतिनिधि तो आये ये ही अर्वाधिभर मिहासनासीन रहेंगे आज्ञा देंगे वही किया जायगा। इस तरह राज्य स्वीकार हो गया 'अवधपुर आए' से यह भी जना दिया कि पादुका पाकर फिर तुरंत चित्रकूटसे चल दिये प्रेमीका भगवान्से विदा होना न कह सके, दूसरे प्रेमोके साथ पादुकारूपमें हैं ही, प्रेमी भगवान्से अलग नहीं इत्यादि कारणोंसे 'अवधपुर आए' से ही बिदाई कह दी।

भरत रहनि—अयोध्याकाण्ड दो० ३२३ से ३२६ (४) तक देखिये।

वि० त्रि०—'सुरपति सुत'.....' भाव कि बेटा भी बापके समान ही हुआ चाहे 'काक समान पाकरिगु रीती। छत्ती मल्लोन कतहुं न प्रतीती॥' बेटा करनामें बापसे बड़ा चढ़ा है। देखिये सुरपतिको तो काक समान ही कहा है और बेटा तो काक ही हो गया। मलिन ऐसा कि सरकारका बन विहार न देख सका। —'सीता चरन चौंख हति भागा।' कहीं प्रतीति नहीं—देखिये जिन प्रभुके बलपर देवसमाजने इतनी प्रतीति की कि चित्रकूट अनेपर पुष्पवृष्टि करके कहा कि 'नाथ सनाथ भए हम आजू', उन्हीं प्रभुके बलकी परीक्षा करने चला। पुनः भाव कि यह समझकर परीक्षाके लिये आया कि सुरपतिका पुत्र है, सारे देवसमाजका मुझे सहारा है, ब्रह्मलोकतक मेरी पहुँच है तथा तो उसने देवसमाजके परम उपकारीके साथ ऐसी करनी की समझा था कि काक समझकर काक-वध-योग्य बाण मारेंगे तो उससे मेरा होगा क्या? यदि पहिचान लिया और किसी दिव्यान्त्रका प्रयोग किया तो उसका उपसहार करूँगा।

वि० त्रि०—'प्रभु अरु अत्रि धेंट'.....' इति (क) प्रभुका भाव-समर्थ हैं खरदूषणादिके भयसे ऋषियोंको भगते हुए सुनकर उसी ओर बढ़ा चाहते हैं वा प्रभु हैं, सेवकोंके वचनको सत्य करते हैं। वाल्मीकिजीने कहा था कि अत्रि आदि मुनिवर्गोंका श्रम दर्शन देकर सफल कीजिये और कामदगिरिको गौरव दोजिये गिरिको तो गौरव दे चुके, अब ऋषियोंके आश्रमोंपर जा रहे हैं, अथवा 'संतत दासन देहु बड़ाई' अर्थात् अत्रिजीको बड़ाई देनेके लिये उनकी आज्ञासे आगे जायेंगे और उनके भ्रमपत्रीको बड़ाई देनेके लिये उनसे सीताजीको पातिव्रत्यका उपदेश दिलायेंगे। (ख) 'पुनि' से जनाया कि पूर्व भी इनसे धेंट हो चुका है, यथा 'अवसि अत्रि आयसु सिर धरहु। तात विगत भय कानन जाहु॥' (ग) 'धेंट' का साधारण अर्थ तो है ही। दोनोंका मिलना विस्तारसे अरण्यकाण्डमें है। दूसरा भाव यह भी है कि श्रीअनसूयाजीसे भगवतो जनकनन्दिनने धेंट स्वीकार की, यह भी कहा।— दिव्य वसन भूषन पहिराए।' इसीसे और किसीके साथ मिलनेमें धेंट शब्द नहीं आया है।

२—प्रभु और अत्रिजीको धेंटमें 'खरनी' पद आदरका लाय क्योंकि अत्रिजी सुनकर हर्ष प्रेम-पुलकसे पूरित हो गये थे। इसी प्रसङ्गमें अनसूयाजीका प्रेम श्रीकिशोरीजीके साथ और उनके व्याजसे पातिव्रत्यधर्म वर्णन किया।

नोट—'कहि विराध बध'.....' इति। (क) पहिलेसे अत्रिसे विदा होकर दण्डकारण्यकी ओर चले तो प्रथम विराधका ही सामना पड़ा इसकी मृत्यु किसी अस्त्र-शस्त्रसे नहीं हो सकती थी। रघुनाथजीने इसकी मृत्युकी विधि तुरंत खोज निकाली। इसीसे 'विद्यध बध पंडित' आपका एक नाम हो हो गया। ५१ (५) देखिये। इसकी पूरी कथा (३। ७ ६ ७) में देखिये दण्डकारण्यमें प्रवेश करने ही असुर विराध मिला। और अन्तमें वैसे ही अजर अमर खरदूषणादि राक्षसोंका सामना हुआ। उनका भी वध

आपने पण्डिताईसे किया। इसीसे 'खरदूषण विराध बध पंडित' कहे जाते हैं। (ख) श्रीशरभङ्गजीकी कथा (३। ७। ८ से ३ ९। ४) तक है। दण्डकारण्यमें श्रीरामजीका आगमन मुन इन्होंने बिना दर्शन किये ब्रह्मणाकको जाना स्वीकार न किया और दर्शन हो जानेपर प्रभुके सामने ही दर्शन करते हुए उन्होंने योगाग्निसे शरीरको भस्म कर दिया क्योंकि दर्शन होनेपर पुन वियोग होना उनको असह्य था। 'जेहि विधि' यथा—'तब लगि रहहु दीन हिन लागी। जब लगि तुम्हहि मिलौ तनु त्यागी॥ जोग जाय जप नय इन कीहा। प्रभु कहै देइ भगनि घर लीहा॥ एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा। बैठे हृदय छाँड़ि सब सगा॥ सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु म्याम। यम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्रीराम॥' (३। ८) अमि कहि जोग अगिनि तनु जारा।'

वि० ३० 'अरनि सुतीछन प्रीति पुनि' इति (क) यहाँपर 'सुतीछन' शब्द श्लिष्ट है। मुनिका नाम सुतीक्ष्ण है और उनकी प्रीति भी सुतीक्ष्ण है श्रीरामजी गये तो अनेक ऋषियोंके पास पर कथा अत्रि, शरभङ्ग, सुतीक्ष्ण और अगस्त्य चार ऋषियोंकी ही दो गयी चारोंमें चार विशेषताएँ हैं। भेंटकी विशेषता अत्रिये, देह-त्यागविधिकी विशेषता शरभङ्गमें प्रीतिकी विशेषता सुतीक्ष्णमें और सङ्गकी विशेषता अगस्त्यजीमें।

श्रीसुतीक्ष्णजीके प्रेमकी कथा ३ १० १ 'मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना। नाम सुतीछन रति भगवाना॥ मे लेकर ३ १२। ४ तक है)। प्रेयकी सुतीक्ष्णता देखिये, ध्यानमें जो मूर्ति थी उसमें दो हाथ और बढ़ गये मूर्ति चतुर्भुज हो गयी। बस इतना ही मुनिर्जके ध्यानभङ्गके लिये दृश्य था यथा—'मुनि अकुलाइ उठा मव कैसे। बिकल हीन मनि कनिबर जैसे॥' (३ १० १९) वहाँ आसक्ति तो द्विभुजमूर्ति कोमलपतिमें थी उन्हें औरसे काम क्या? वहाँ तो यह सिद्धान्त है कि 'जे जानहि ते जानहुँ स्वामी। सगुन अगुन उर अंतरजामी॥ जो कोसलपनि राजिवनयन। करउ सो राम हृदय मम अयन॥' (३। ११। १९-२०) राममें भी चतुर्भुज, अष्टभुज, महस्रभुज राम नहीं जो कोमलपति अर्थात् द्विभुज राम हैं वे हृदयमें बसे। यदि वे ही चतुर्भुजादि रूपसे आवें तो अपनेको कोई काम नहीं ऐसी तीखी भक्ति और कहीं नहीं दिखायी। इन्हें वे राम मिले नहीं तो फिर दूसरेसे क्यों माँगें 'मुनि कहैं बर कबहुँ न जाँचा। समुझि न परइ लड़ का साँचा॥' (३ ११ २४) [यह पाठ त्रिपाठीजीने दिया है] इस 'लड़को साँचा' संसारमें असली बात ही नहीं समझनें अली माँगे भी तो क्या माँगें। प्रेमपात्रने क्या माँगें? यदि प्रेमपात्र देनेको उत्सुक है तो जो उसका जी चाह दे दे। प्रेमको तो इतना ही चाहिये कि वह हृदयसे 'दूर' न हो यथा—'यम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम॥' (३। ११)

'प्रभु अगस्ति सतसंग' इति। इन ऋषिकी प्रभुना पञ्चतन्वोंपर थी। इन्होंने समुद्रशोषण किया, विश्व्याचलको बढनेसे रोक। ऐसे प्रतिभाशाली ऋषिका और प्रभुका सभागम हुआ इनसे ही प्रभुने निशाचरोंके बधका उपाय पूछा और ऋषिजीने उपाय बतला ही तो दिया 'है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ, पावन पंचवटी तेहि नाऊँ॥' 'काम करहु तहँ रघुकुलराया॥' (३ १३। १५-१७) तात्पर्य यह था कि रावणसे दूर होनेसे ही पृथ्वी निशाचरहीन हो सकेगी। यहाँ निकट ही खरदूषणादिसहित शूर्पणखा रहती है। अतः अवश्य किसी-न-किसी दिन खटपट होगी और वही निशाचरनाशका उपाय बनेगी। अतः महात्माके मङ्गसे श्रीरामजीको ईप्सित निद्रिका मार्ग मिला दूसरी बात यह भी है कि इन्होंने महात्वाने भगवान् शङ्करकी भौति सत्सङ्ग भी माँगा है यथा 'यह बर माँगई कृपानिकेना। बसहु हृदय श्री अनुज समेता॥ अखिल भगति विरति सतसंग। चरन सरोरुह प्रीति अभंगा॥' (३। १३। १०-११) इस पितृत्वमें सङ्गकी महिमा अधिक चोखित होनेसे इस प्रसङ्गको 'प्रभु अगस्ति सतसंग' कहा। [ये ऐसे ही महात्मा हैं श्रीमन्नकाटिक ब्रह्मलोक ऋषि भी इनके पास स्तम्भकी जाते हैं और कौन कहे स्वयं भगवान् शङ्कर इनके सत्सङ्गको जाया करते हैं। भगवान् शङ्कर सोचते हैं कि हमने तो समुद्रसे निकले हुए एक कालकूटको पीकर कण्ठमें हो रख लिया और इन्होंने तो समुद्रको ही पी डाला। इत्यादि अतः श्रीरामजीका भी वहाँ सत्सङ्गके लिये जाना कहा गया]

कहि दंडक बन पावनताई। गीध मइत्री पुनि तेहि गाई ॥ १ ॥

पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा। भंजी सकल मुनिन्ह की* बासा ॥ २ ॥

पुनि लछिमन उपदेस अनूपा। सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा ॥ ३ ॥

खरदूषन बध बहुरि बखाना। जिमि सब मरमु दसानन जाना ॥ ४ ॥

अर्थ—दण्डकवनका पवित्र करना कहकर फिर उसने गृध्राजकी भित्त (बड़े प्रेमसे) कह सुनायी ॥ १ ॥ फिर (जो) प्रभुने पञ्चवटीपर बास किया और सब मुनियोंका भय नाश किया। (वह कहा) ॥ २ ॥ फिर लक्ष्मणजीको जो उपमारहित उपदेश किये और जिस प्रकार शूर्पणखाको कुरूप किया (वह सब कहा) ॥ ३ ॥ फिर खर-दूषणवध और जिस प्रकार रावणने सब मर्म जाना वह सब बर्णन किया ॥ ४ ॥

रा० शं०—‘पावनताई’, यथा—‘है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचवटी तेहि नाऊँ ॥ दंडकवन पुनीत प्रभु करहू।’ दण्डकवन पुनीत हो गया, यथा—‘गिरि बन नदी ताल छबि छाए।’ २—‘भंजी सकल मुनिन्ह की बासा’, यथा—‘जब ते राम कीन्ह तहें बासा। सुखी भए मुनि बीतो बासा ॥’ ३—‘पुनि लछिमन उपदेस अनूपा।’ ‘अनूप’ जैसा कि उपदेशके अन्तमें कहा है ‘भगति तात अनुपम सुखमूला।’ ४ ‘कुरूपा’ अर्थात् ‘नाक कान बिनु भइ विकरारा।’ खर-दूषणवध बखानेका भाव कि उसमें मायनाथने अति कौतुक किया था—(ये रावणके समान बलवान् थे। रावणसमर विस्तारसे है, अतः इसे भी विस्तारसे कहा। इसमें प्रभुका ऐश्वर्य और सामर्थ्य प्रकट होता है)

रा० प्र०—शूर्पणखाको कुरूप किया तब खर-दूषणसे उसने पुकार की वे सहायक बनकर बदला लेने आये। अतः युद्धमें उनका वध हुआ। शूर्पणखाद्वारा रावणने मर्म जाना।

वि० त्रि०—समय निर्णय वनवासके दस वर्ष तो मुनियोंके आश्रममाण्डलमें घूमते बोलते। फिर सुतीक्ष्णजीके आश्रममें आकर कुछ दिन रहे यथा—‘तत्रापि निषमद्रामः किञ्चित्कालमरिन्दमः।’ (वाल्मी०) फिर अगस्त्यजीके आश्रममें आये। यहाँ ‘अगस्ति सप्तङ्ग’ पद ही कहे देता है कि अधिक दिनोंतक रहे श्रोगेस्वामीजीने वनवासके प्रारम्भमें श्रीरामजीसे कहलाया है—‘बरष चारि दस बास बन मुनिहत खेव अहार।’ और अवधिके अन्तिम भागमें कह देते हैं—‘पुर न जाउँ दस चारि बरीसा।’ इस भाँति अवधिके पहले चार वर्ष और पिछले चार वर्षकी प्रधानता दिखलाने हैं। इस प्रकार चौदह वर्षकी अवधिको तीन भागमें विभक्त करते हैं पहले चार वर्ष, मध्यके छ वर्ष और अन्तके चार वर्ष। पहले चार वर्ष शरभङ्गजीके आश्रममें आनेके बाद पूरे होते हैं। मध्यके छ वर्ष सुतीक्ष्णजीके आश्रममें जाने और फिर सुतीक्ष्णके आश्रममें लौटनेमें समाप्त होते हैं अगस्त्यजीके आश्रममें अयोध्याप्रगति तक दूसरे चार वर्ष समाप्त होते हैं। इस भाँति अगस्त्याश्रममें वनवासका ग्यारहवाँ वर्ष समाप्त होता है।—[यह मत वाल्मीकीयके आधारपर जान पड़ता है मानसम कई स्थानोंमें वाल्मीकीयसे महभेद है]

दसकंधर मारीच बतकही। जेहि बिधि भई सो सब तेहि कही ॥ ५ ॥

पुनि माया-सीता कर हरना। श्रीरघुबीर विरह कछु बरना ॥ ६ ॥

पुनि प्रभु गीध किया जिमि कीन्ही। बधि कबध सबरिहि गति दीन्ही ॥ ७ ॥

बहुरि विरह बरनत रघुबीरा। जेहि बिधि गए सरोवर तीरा ॥ ८ ॥

अर्थ—जिस प्रकार रावण और मारीचकी बातचीत हुई वह सब उसने कहा ॥ ५ ॥ फिर मायासीताका हरण और श्रीरघुनाथजीका विरह किंचित् वर्णन किया ॥ ६ ॥ फिर जैसे प्रभुने गृध्राज जटायुजीकी क्रिया को कबन्धका वध करके शबरीजीको गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए रघुवीर पम्पासरके तीर गये (वह सब कहा) ॥ ७ ८ ॥

* मुनिन कै—(का० ।

नोट—१ दसकंधर मारीच बतकही। ..... ' इति (क) यह प्रसंग अरण्यकाण्डमें है। वहाँ भी रावणके 'दसमुख' 'दससीस' नामोंका ही प्रयोग हुआ है। 'दसमुख गयेउ जहाँ मारीचा', 'दसमुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागें॥', 'तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा। ने नर रूप बराबर ईसा॥' दसकंधर राम दिया क्योंकि उसे अपने दस मिर बीस भुजाके हानेका अभिमान था। उसने मारीचसे कहा भी है - 'कहु जग मोहि समान को जोधा।' मारीचने उससे बात करना 'दससीस' सम्बोधनसे आरम्भ ही किया है - 'तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा।' यहीमे उसका सदुद्देश भी प्रारम्भ होता है, इसीमे 'सुनहु दससीसा' मे जो बातचीत हुई उसे 'बतकही' कहा बतकही शब्द (१। ९। २ १। २३१, ४। २१, ६ १६। ७ ६। १७ ८, ७ ४३। ८) में पूर्व आ चुका है, विशेष भाव वहाँ देखिये। (ख) 'जेहि विधि भई' से शूर्पणखाका रावणके पास जाकर उसे उन्नेजित करना और उसका श्रीसीताजीके हर लानेमें मारीचका सहायता लेनेका विचार करके मारीचके पास जाना भी सूचित कर दिया। मारीचका राजाकी पूजा करना कुशल पूछकर आगमनका कारण पूछना भी आ गया बस इस प्रकार 'बतकही' प्रारम्भ हुई। (ग) 'सो सब तेहि कही' इति। 'सब' से जनाया कि विस्तारमे पूरी पूरी बातचीत कही कुछ छोड़ा नहीं न संक्षेपसे कहा 'सब' कहनाका कारण 'बतकही' शब्दमें निहित है। इसमें सदुपदेश है उसमें श्रीरामजीके स्वरूप गौण और चरित्रका वर्णन है अतः उसे पूरा पूरा कह।

२ 'पुनि माया-सीता कर हरना।' इति। (क) इससे रावणके सीताहरणका विचार करके मारीचके आश्रममें आनेके बीचमें ही प्रभुने जो गुक्ति की वह सब भी कह दी यथा—'जौं नरक्य भूपसुत कोऊ। हरिहुँ नारि जीवि रन दोऊ॥ चला अकेल जान चढ़ि तहयाँ। कम मारीच सिधु तट गहयाँ॥ इहाँ राम जसि जुगुति बनाई। सुनहु उमा सो कथा सुहाई॥' (ख) 'माया सीता' अर्थात् श्रीसीताजी तो प्रभुकी इच्छा ललित नरलीला करनेकी जानकर उनकी आज्ञानुसार पंचकमें निवास करने लगीं और अपना प्रतिबिम्ब अपनी प्रतिमूर्तिको आश्रममें रख दिया। यथा - 'सुनहु प्रिया छन रुचिर सुसीता। मैं कहु करबि ललित नर लीला॥ नुह पावक महुँ करहु निवासा।.....प्रभुपद धरि हिय अनन समानी॥ निज प्रतिबिम्ब राखि तहँ सीता। तैसइ सीत रूप सुविनीता॥' (३। २४। १—४) अतः रावणके चाया ही हाथ लगी। वह श्रीरामजीको अपनी माया (कण्ट मृग) से ठाने आया और ठगा गया स्वयं यह 'माया सीता कर हरना' कहकर जनया।

प० रा० व० श०—'विरह कछु करना' का भाव कि विरहकी कथा बड़ी विस्तृत है पर कृप और उपासक किंचित् ही वर्णन किया करते हैं। ['कछु' इससे भी कहा कि यह विरही नाट्य थोड़ी ही देरका था, जबतक आश्रममें गृधराज जहाँ रुढ़ थे वहाँतक न पहुँचे थे]

नोट—२ 'श्रीगुबीर विरह' का भाव कि प्रभु पञ्चवीरतायुक्त हैं उनके विरहमें भी दण्ड पराक्रम और त्यागवीरता भरी है देखनेमें वे प्रियारहित हैं कामतुर हैं, विही हैं, पर वस्तुतः 'श्रीजी' का उनसे नित्य संयोग है, वे ललित नरलीला दिखी रहे हैं - 'अनुलित बल नकेहरि दोऊ।.....विरही इव प्रभु करन बिबादा॥' ३। ३७। १, २) 'पूरनकाम राम सुखरासी। मनुज चरित कर अज अखिरासी॥' (३। ३०। १७) 'कबहुँ जोग खिद्योग न जाके। देखा प्रगट विरह दुख नाके।' -खा० ६९ ८) मेंके सब भाव 'श्रीगुबीर' में हैं।

नोट—३ 'पुनि प्रभु नीध किया.....' इति (क) 'गोध क्रिया' से रामका श्रीसीताजीका आर्तरुदन सुनकर रावणसे उनका छीन लेना और रावणसे युद्ध करना और अर्द्धन करनी करके पक्षोंके कट जानेसे पृतप्राय होकर गिरना तथा विरह करते हुए श्रीरामजीका मार्गमें उसे पड़े हुए देखकर उसके पास जाना, उसको स्पर्शद्वारा 'विगत पीह' करना उसका सीताहरण समाचार देना और श्रीरामजीकी गोदमें शरीर त्यागकर 'दण्ड चतुर्भुज रूप धारणकर श्रीरामजीकी स्तुति करके अविश्व भक्तिका वर प्राप्तकर हर्निधाम जानेतककी सब कथा भी कह दी जो क्रियाके पूर्व हुई (ख) 'गोध क्रिया' से दिखाया कि कहाँ वह 'अधम खग आमिष भोगी' और कहाँ मनुष्य और उसमें भी ब्रह्म अवतार! मनुष्य पक्षीकी क्रिया करे यही अनोखी बात है और ये तो परमात्मा हैं इसमें दिखाया कि अधम से अधम क्यों न हो, जो तीन है, पर भगवान्से

कोई नाता दृढ़ कर लेता है उसको भगवान् अवश्य अपनाने हैं। इसने अपनेको दशरथ महाराजका सखा कहा था और उसी भावसे पंचवटीमें रक्षामें तत्पर हुआ, श्रीसीताजीके लिये अपने प्राण दे दिये अतः भगवान्ने भी पिता भावमें उसको अपने हाथोंमें किया की। 'तेहि को किया जथाचित निज कर कीन्ही राम।' (३। ३२) में विशेष भाव देखिये 'प्रभु' से जनाया कि वे समर्थ हैं, जगत्मात्रके स्वामी हैं, ऐसा करना उन्हींके योग्य है। भला विरही यह कर सकता? विरह तो उनका नर नाट्य था।

४ 'बधि कबन्ध' इति (क) यह भी प्रभुताका कार्य है। क्योंकि इसके भयसे उस वनमें कोई जा नहीं सकता था। दो शब्दमें इसे लिखकर जनाया कि बहुत संक्षेपसे इस कथाको कहा। उसका वध होनेपर उसने भी आपको 'प्रभु' माना है यथा—'दुरवामा योहि दीन्ही मापा। प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा॥' (३। ३३। ७) (ख) 'गति दीन्ही' कबन्ध और सबरिहि दोनोंके साथ अन्वित है, यथा—'ताहि देइ गति राम उदारा। सबरीके आश्रम पगु धारा॥' (३। ३४) इसीमें शपकी कथा और प्रभुका उपदेश भी आ गया। (ग) 'सबरिहि गति दीन्ही'—इस क्रियाका कर्ता भी प्रभु है इस प्रसङ्गमें भी 'प्रभु' शब्द आया है यथा—'प्रेम सहित प्रभु छाए बारंवार बखानि।' (३। ३४) 'पानि जोरि आगे भइ ठाही। प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति छाही॥' (३। ३५। १) और अन्तमें 'बाग बार प्रभु पद सिह नाई' आया है। इस तरह श्रीशबरीजीके आश्रममें आनेपर तीन बार यह शब्द आया है। शबरीके फल खाना, ऋषियोंको छोड़ उसके आश्रममें जाना और उसको गति देना यह सब प्रभुत्वका काम है। (घ) 'सबरिहि' से जानिहीन और पापगोनि आदि सूचित किया, यथा—'जानिहीन अघ जम महि मुक्त कीन्हि असि नारि।' (३। ३६)

५—'बहुरि विरह' इति। (क) 'बहुरि' का भाव कि पहले भी कुछ वर्णन हुआ था। यथा—'श्रीरघुवीर विरह कहु बरना।' पहले आश्रमको श्रीजानकी विहीन देखकर विरहीका सा विलाप किया था गृध्रराजको देख वह विरह जाता रहा, श्रीशबरीजीके यहाँसे चलनेपर फिर वही नाट्य करने लगे। यथा 'विरही इव प्रभु करन विषादा।' (३। ३७) यहाँ 'विरह बानत रघुवीर' कहते हैं रघुवीर विरहका वर्णन करते हैं। इससे जनाया कि विरही हैं नहीं। पुनः इस समय जो कुछ वे विरहमें कह रहे हैं वह सब उपदेशमय है, उसमें अनेक कथाएँ और संवाद हैं यह सूचित करनेके लिये 'विरह बरनत' कहा। यथा—'कहत कथा अनेक संवादा।' (३। ३७। २) से 'क्रोधके प्रसव बचन बल' (३। ३८) तक। (ख) 'अहि विधि' अर्थात् विरहमें अनेक कथा संवाद कहने कहते वहाँ पहुँच गये। 'सरोवर तीरा' अर्थात् पंफासरके तटपर। यहाँ पहुँचनेपर विरह विलाप जाता रहा। यथा—'बैठे परम प्रसन्न कृपाला। कहत अनुज सन कथा रमाला॥' (३। ३९। ४) यहाँतक 'गए सरोवर तीरा' प्रसङ्ग है (ग) 'सरोवर' का नाम न देकर जनाया कि सरोवर प्रसिद्ध है, इसे सब जानते हैं। उधर ऋषि इसीमें स्नान करते थे।

दो०—प्रभु नारद संवाद कहि मारुति मिलन प्रसंग।

पुनि सुग्रीव मिताई बालि प्रान कर भंग॥

कपिहि तिलक करि प्रभु कृत सैल प्रवरषन बास।

बरनन वर्षा सरद अरु* रामरोष कपित्रास॥६६॥

अर्थ—प्रभु और नारदका संवाद और हनुमान्जीके मिलनेका प्रसङ्ग कहकर फिर सुग्रीवसे मित्रता और बालिके प्राणोंका नाश कहा कपि सुग्रीवका राजतिलक करके जो प्रभुने प्रवर्षण पर्वतपर बास किया वह वर्षा और शरद्का वर्णन, श्रीरामजीका (सुग्रीवपर) क्रोध और कपि (सुग्रीवादि) का भयभीत होना वर्णन किया॥ ६६॥

नोट—१ 'प्रभु नारद संवाद' इति। (क) 'प्रभु' शब्दसे जनाया कि इस संवादभरमें ऐश्वर्यभाव

* 'बरनत वर्षा सरद कर'—(का०)। 'सरद रितु'—पाठान्तर।

ही है। इस संवादमें 'प्रभु' शब्द आदिसे अन्ततक आठ बार आया है। नारदजी इसी भावसे दर्शनको गये और आदिसे अन्ततक यही भाव प्रभुमें रहा है यथा—'ऐसे प्रभुहि बिलोकरै जाई।' (३। ४१। ७) "गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ८।" "करन दंडवत लिए उठाई।" (१०) 'नाना विधि विनती करि प्रभु प्रमत्त जिय जानि। नारद बोले अवन तब जोरी सरोरुह यानि॥' (४१) प्रभु भी उनसे उनके भावके अनुसार उनको अपना भक्त जानकर वैसे ही व्यवहार करते हैं। इसी भावसे कहते हैं—'जन कहै कछु अदंश नहि मोगे।' सारे संवादमें यह भाव है, यथा—'तब नारद मन हरष अति प्रभु पद गणउ माध।' (३। ४२), 'सिरु नाइ करहि बार चानहि महापुर नारद गए।' (३। ४६) अतः 'प्रभु नारद' कहा। (ख) संवाद' इति इस मूल रामायणमें संवाद शब्द एक बार पूर्व भी आया है—'कहेसि रामलछिमन संवादा।' जैने श्रीगम-लक्ष्मण-संवादमें अपूर्वता है, वैसे ही इसमें भी। जैसे वहाँ लक्ष्मणजीकी अनन्यता दर्शित की गयी है, वैसे ही यहाँ नारदजीकी रामनाममें अनन्यता दिखायी है। ये श्रीरामनामके ऋषि हुए। इन्होंने प्रभुसे घर भाँगा—'राम सकल नामहु ते अधिका। होउ नाथ अथ खग राम अधिक॥ राका रजनी भगति तब राम नाम सोइ मोम। अपर नाम उडगन बिघल बसहु भगति उर व्योम।' ३। ४२) और प्रभुने यह घर उनको दिया। यथा—'एकयस्तु मुनि सन कहेउ' "पुनः, संवादमें शंका समाधान आदि भी होते हैं जैसे भारद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद, उमा शम्भुसंवाद, गरुड भुशुण्डि संवादमें। वैसे ही यहाँ भी नारदजीके मनके सन्देहका निवारण किया गया कि 'राम सदा सेवक तचि राखी' प्रसिद्ध है तब मुझे विवाह क्यों न करने दिया? इस शंकाके द्वार उन्होंने समाधान कराके विरक्तों तथा रामभक्तोंके लिये कल्याणकर मार्ग दिखाया है। इस संवादमें प्रभुने श्रीमुखसे अपना स्वभाव—'जानहु मुनि तुष्ट धो सुभाऊ।' कहा है। सेवकपर अपना ममत्व और प्रेम किस दर्जेका है यह बताया है अतः इस संवादको पढ़ सुनकर अन्य जीव भी राम सम्मुख हो भव पर होंगे। फिर स्तुतियोंके लक्षण भी पूछे और कहे गये हैं जिनसे प्रभु रौझते हैं। अतः इसे संवाद कहा। (ग) इस संवादसे अरण्यकाण्डकी कथाका समाप्ति जनायी। यहाँ अरण्यकाण्ड समाप्त हुआ।

प्र० सं०— 'मारुति-मिलन प्रसंग' अर्थात् बदरूपसे उनका प्रभुके पास जाना प्रशोत्तर, कपटवेशका त्याग होनेपर प्रभुका उनको हृदयमें लगाना और उनकी पीठपर सवार होकर सुग्रीवके पास आना। 'बालि-प्राण कर भंग।' मित्रता होनेपर मित्रका दुःख सुन उसके दूर करनेकी प्रतिज्ञा करना, सुग्रीवको युद्ध करने भेजना, ताराका बालिको समझाना, इत्यादि।

नोट—२ 'मारुति-मिलन प्रसंग' इति। मिलन शब्द इस मूल रामायणमें तीन बार आया है। पूर्व 'वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना' में फिर यहाँ और आगे 'सीता रघुपति मिलन बहोरी' में, तीनों ही रामनामके अद्भुत जापक हैं। वाल्मीकिजी ठलटा नाम जपकर ब्रह्म-समान हो गये। पवनसुतने नामसे प्रभुको वशमें ही कर लिया, यथा—'सुधिरि पवनसुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू॥' और श्रीसीताजीके सम्बन्धमें भी कहा ही है—'सो छवि सीता राखि उर रहति रहनि ही नाम।' (३। २९), 'नाम पाहुल दिवस निसि ध्यान तुम्हार कथाट। लोचन निजपद जतिन जाहि प्राण केहि बाट॥' (५। ३०) वाल्मीकि मिलन बखानकर कहनेके भाव पूर्व लिखे जा चुके हैं। मारुति बिलुड़े हुए प्रभुसे मिले, जिनकी राह से जोहते रहे थे। उनका प्रसंग कहा कि सुग्रीवने डरकर उनको भेजा कि पता लें कि शत्रुपक्षके तो नहीं हैं वे बदरूपसे आये, प्रभुको पहचाना और कंधेपर चढ़ाकर ले आये। श्रीसीताजी भी बिलुड़े हुए प्रभुसे मिली, अतः वहाँ मिलन मात्र कहा।—यह किष्किन्धाकाण्डका आरम्भ हुआ।

३ 'पुनि सुग्रीव मिताई' "इति। (क) 'पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति दृढ़ाई।' (४। ४) इस तरह हनुमानजीने दोनों ओरका समाचार कहकर दोनोंमें मित्रता करायी। सुग्रीव सखा बने। 'मिताई' शब्दसे यह भी जनाया कि इसमें प्रभुने मित्रके लक्षण कहकर तब सुग्रीवकी विपत्ति हरनेकी प्रतिज्ञा की। इसी मित्रताके कारण उन्होंने बालिका वध किया। (ख) 'बालि प्राण कर भंग' से 'लै सुग्रीव संग रघुनाथा।' (४। ७। २५) से बालिकी मृत्युक्रियानक सब कथा जनायी 'भग' शब्द मानसमें बहुत बार आया है। यथा—'भकुटि भग जो कालहि खाई।' (६। ६१। २) 'बिगहि प्रयास होहि भव भंगा।' (७। ३३। ८), 'मम अनुचरन कीन्ह मख

भगा।' (१६।४), 'पुनि नृप वचन राज रस भंगा।' (६५।१) इत्यादि इस शब्दको देकर जनाया कि वह सहज ही मार डाला गया। इतना बली बालि एक ही बाणसे मार गया तथा उसको मरते समय कह नहीं हुआ यथा—'बालि कीन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग।' (४।१०) (ग) 'कपिहि तिलक करि' इति। 'कपि' शब्दसे जनाया कि सुग्रीव तिलक होनेपर विषयी हो गये। स्त्री और राज्य पनेके लिये ही मित्रता की थी। अतः तिलक करके राज्य और स्त्री प्राप्त कर दिया। पर ते विषयमें पड़कर मित्रता का कार्य भूल जायेंगे। 'राम कहा अनुजहि समझाई।' (४।११।९) से 'अंगद सहित काहु नुह राजू। संतन इदय धरेहु मम काजू॥' (४।१२।९) तक वह प्रसङ्ग है।

४ (क) 'प्रभु कृत सैल प्रवर्षन नाम' इति 'प्रवर्षन' से दोनों बातें बतायी गयीं। एक तो यह कि विशेष वर्षाका समय आ गया, दूसरे 'प्रवर्षन' शैलका नाम भी था। यथा—'राम प्रवर्षन गिरि पर छाए।' (४।१२।१०) से लेकर 'मंगल रूप धयउ बन तब तैं। कीन्ह निवास रमायति जब तैं॥' कहत अनुज सन कथा अनेका।' (४।१३।७) तक यह प्रसङ्ग कहा (ख) 'बरनन वर्षा साद'—यह प्रवर्षणगिरिपर वर्षा और शरदका वर्णन हो रहा है। 'बरनन' का भाव कि भगवान् वहाँ निवास करके जैसे जैसे, वर्षाकालमें मेघ गजन, मोरोंका नृत्य, वर्षा बिजली आदि काय होते हैं वैसे ही-वैसे भगवान् उनका वर्णन करते हुए उसीके द्वारा भक्ति, वैराग्य, राजनीति आदिकी कथाएँ और उपदेश कहते हैं। 'बरषाकाल मेघ नथ छाए।' (४।१३।८) से लेकर 'कछहुँ दिवस यह निबिडु तय—।' (४।१५) तक वर्षा वर्णन है फिर 'बरषा विगत सरद गितु आई।' (४।१६।१) से इसी प्रकार शरद ऋतुके सब अङ्गों तथा कार्योंका वर्णन करते हुए भक्ति आदिकी बातें कही गयी हैं। इस प्रकार चतुर्मास व्यतीत हुए। (ग) 'रामरोष कपिशस' 'राम रोष' का प्रसङ्ग 'बरषागत निर्मल गितु आई। सुधि न तात सीता कै पाई॥' (४।१८।१) से प्रारम्भ होता है। 'राम' शब्द देकर सूचित किया कि 'राम सदा आनंद निधान' हैं, उन्हें रोष कहाँ, यह तो नरनाट्य मात्र है। यही बात शिवजीने उस प्रसङ्गमें कही है। यथा 'जासु कृपा छूटहि मद मोहा। ता कहुँ उभा कि सपनेहुँ कोहा॥ जानहि यह छरित्र मुनि ज्ञानी। जिन्ह रघुवीर घरन रति मानी॥' (४।१८) यह सब भाव 'राम' शब्दमें सूचित कर दिये। विशेष उस प्रसङ्गमें देखिये। 'कपि शस' से वह प्रसङ्ग भी जना दिया। जो 'इहाँ पवनसुत इदय विचारा। रामकाज सुग्रीव बिसारा॥' से 'बले सकल चरनहि सिर नाई' तक (४।१९।१-७) में कहा गया है श्रीहनुमान्जीने राम राम भय भेद चारों प्रकारसे सुग्रीवको समझाया है तब वह परम भयभीत हुए हैं यथा—'सुनि सुग्रीव परम भय पावा।' यह जना कि 'बिषय मोर हरी लीन्हउ ज्ञाना।'—यह 'कपि' शब्द भी बना रहा है। भय होनेसे तुरत उन्होंने दूतोंको बुलाकर वानरयूथोंको बुलानेकी आज्ञा दी पुनः 'कपि शस' से लक्ष्मणजीको क्रोधवन्त देखकर वानरोंको भी शस हुआ—'क्रोध देखि जहँ तहँ कपि धाए।' मुख्यतः यहाँ सुग्रीवका त्रसित होना अभिप्रेत है। 'क्रोधवन्त लछिमन सुनि काना। कह कपीस आते भय अकुलाना॥' (३।२०) 'कपि शस' ही प्रधान है, इसीसे दूत वानरोंको बुलाने भेजे गये, इसीसे वे लक्ष्मणजीके साथ प्रभुके पास आये और विनय की कि वानरयूथ बुलाये गये हैं, आते ही होंगे। अतः और सब प्रसंग न कहकर केवल 'कपि शस' कहा, इसीसे वानरयूथोंके आनेतककी सब कथा जना दी। 'रामरोष' यथा—'जहि मायक मारा मैं बाली। तेहि सर इतई पूव कहुँ काली॥' 'लछिमन क्रोधवन्त प्रभु जाना।' 'कपिशस' यथा—'क्रोध देखि जहँ तहँ कपि धाये' 'व्याकुल नगर देखि तब आएउ बालिकुमार' 'कह कपीस अति भय अकुलाना।'।

जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए। सीता खोज सकल दिसि धाए*॥१॥

बिबर प्रबेस कीन्ह जेहि धाँती। कपिन्ह बहोरि मिला संपाती॥२॥

मुनि सब कथा समीर कुमारा। नाघत भएउ पयोधि अपारा॥३॥

संका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा। पुनि सीतहि धोरजु जिमि दीन्हा॥४॥

अर्थ—जिस प्रकार कपिराजने वानरोंको भेजा और वे सीताजीको ढूँढ़नेके लिये सब दिशाओंमें दौड़े गये। १॥ जिस प्रकार वनर बिलमें घुसे, फिर जैसे सम्पाती वानरको मिला॥ २॥ सब कथा सुनकर पवनसुत हनुमान्जी अपार सागरको लाँचे॥ ३॥ तथा जैसे वानरने लङ्कामें प्रवेश किया और फिर जैसे श्रीसीताजीको धैर्य दिया—वह सब कहा॥ ४॥

नोट—१ (क) 'जेहि विधि'.....' भ्रम कि सुगन्ध सबके राजा हैं, अतः उन्होंने सबको आज्ञा दी, यह 'कपिपति पठाए' से ज्ञाया। यथा—'ठाढ़े जहँ तहँ आवसु पाई। कह सुग्रीव सबहि समुझाई॥' (४। २२। ५) समझाया कि 'राम काजू अरु मोरु निहोर। वानर जूथ जाहु चहुँ ओर॥ जनकमुनि कहैं खोजहु जाई। मास दिवस महीं आएहु भाई॥ अवधि मेदि जो बिनु सुधि पाएँ। आवहि बनिहि सो मोहि मराएँ॥' यह समस्त वानरोंसे कहकर इनको भेजा है। यह 'जेहि विधि'.....' है। दक्षिण दिशामें जिनको भेजा है उनको विशेष समझाया है। यथा—'सुनहु नील अंगद हनुमाना।' से 'जो रघुबीर चरन अनुरागी।' (४। २३। १-७) तक। यह भी 'जेहि विधि'.....' में है। (ख) 'सीता खोज सकल दिशि धाए' यथा—'बचन सुनत सब वानर जहँ तहँ चले तुरंत।' (४। २२) 'आवसु माँगि चरन मिरु नाई। चले हरषि सुमिरत रघुराई॥' (४। २३। ८) 'चले सकल'.....।' (४। २३)

२ 'बिबर प्रवेश कीन्ह जेहि भाँती'.....।' इति दक्षिण दिशामें यह प्रसङ्ग बहुत कामका है, इसीके द्वारा वानरयूथ समुद्रतटपर पहुँचे जहाँ सम्पाती था, जिसने श्रीसीताजीका पत बताया। यहाँ तपस्विनीसे भेंट हुई जिसने आशीर्वाद दिया। अतः यह प्रसङ्ग पूरा कहा कि उधर भेजे हुए वानर प्याससे व्यकुल हो गये थे—'लागि तृषा अतिसय अकुलाने'....., मरने चाहत सब बिनु जल पाना॥' यह देख हनुमान्जीने पर्वत शिखरपर चढ़कर चारों तरफ दृष्टि डाली तो एक बिबर देखा जिसमेंसे पक्षी उड़कर आते तथा जाते थे। जलाशयका अनुमानकर सबने उसमें एक दूसरेका हाथ या लूम पकड़कर प्रवेश किया। यथा—'आगे कै हनुमन्ति लीला। पैठे बिबर बिलस न कीन्हा।' वहीं स्वयंभवाका दर्शन हुआ। प्यास बुझी फल खानेको मिले और उस तपस्विनीकी कृपासे सब आशीर्वाद पाकर समुद्रतटपर पहुँचे

३ 'कपिन्ह बहोरि मिला संपाती' इति पूर्वचरणका 'जहि भाँती' दीपदेहलीन्यायमें दोनों ओर है। किस प्रकार सम्पाती मिलने आया यह प्रसङ्ग 'इहाँ विचारहि कपि मन माहीं। बीती अवधि काज कछु काहीं॥' (४। २६। १) से 'एहि विधि कथा कहति बहु भाँती। गिरि कंदरा सुन संपाती॥' (२७। १) तक है। अर्थात् अवधि बीत जानेसे सब समुद्रतटपर प्राथोपपन्नद्वारा प्राण छोड़नेको ठानकर बैठे। जाम्बवान्जी सबको समझाने लगे यह सब सम्पातीने पर्वतकंदरामें बैठे सुना तो यह समझकर कि बहुत वानर मरेगे बुझे बहुत दिनोंके लिये आहार मिला, वह कंदराके बाहर आया अङ्गदके मुखसे जटायुका मरण रामकायार्थ सुनकर वह स्वयं वानरोंके निकट आया।—'आका निकट कपिन्ह भय मानी।' इससे 'मिला संपाती' कहा, वानर सम्पातीसे मिलने न गये थे, वह स्वयं अपने भईको सद्गति सुनकर इनसे मिला। वानरोंका उसे उठाकर समुद्रतटपर लाना, उसका भाईको तिलाञ्जलि देना, रामदूतके स्पर्शसे पंखोंका जमना आदि गौण कथार्य हैं इससे उनको पुलमें न कहा, इसीमें लक्षित कर दिया।

४ (क) 'सुनि सब कथा' अर्थात् जो सम्पातीने चन्द्रमा ऋधिकी भविष्यवाणी सुनायी, श्रीसीताजीका अशोकवृक्षतले लङ्कामें बैठे होना वहा और शतयोजन सागरपार जानेसे कार्य होना बताया—यह सब और फिर जाम्बवन्तसे यह जानना कि 'रामकाज लागि तब अवतारा।' इत्यादि 'सब कथा' है यथा—'सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू' और 'कहइ निष्ठुरति सुनु हनुमाना' इत्यादि। (ख) इस प्रसङ्गमें भी 'कथा' शब्द आया है। यथा—'कहि निज कथा सुनहु कपि धींग।' (४। २८। १) यहसे लेकर 'राम हृदय धरि करहु उपाई।' (४। २९। ४) तक सम्पातीके वचन हैं वानरोंका अपना अपना बल कथन गौण है अतः मूलमें न कहा। (ग) यही 'समोरकुमारा' का सुनना कहा औरोंका नहीं। कारण कि कार्य तो इन्हींसे होना है, औरोंका सुनना गौण है, यद्यपि सम्पातीने सभीको सम्बोधन किया है, यथा—'कहि निज कथा

सुनहु कपि बीरा ॥' (४। २८। १) सम्पातीने कहा था कि 'सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू।' प्रभुके कार्यके लिये पवनकुमारका अवतार है यह बात जाम्बवन्तजीने इनसे कही, यथा—'रामकाज लागि तव अवतारा।' अर्थात् यह कार्य तुमसे ही होना है, यह सुनते ही वे पर्वतकार हो गये और समुद्रको लौंघ जानेको तैयार हो गये जाम्बवान्जीने इनको पवननय कहकर इनका बल कहा है और उल्लंघनके समय तो पवनसुत शब्द बारंबार आया है। अतः 'समीरकुमार' नाम मूलमें दिया। (घ) ॥ ३३ ॥ 'माकृति मिलन-प्रसंग' से 'सुनि सब कथा' तक किष्किन्धाकाण्डकी कथाका कहना जनाया।

५ 'नाघत धरुड'.....।' इससे लौंघनेमें जो विघ्न हुआ उनका निवारण करते हुए पार होना जना दिया। यहाँसे सुन्दरकाण्ड प्रारम्भ हुआ।

६ (क) 'लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा' अर्थात् अति लघुरूप धरकर नृहरिको सुमिरकर लङ्कामें जाना, लङ्किनीका ललकारना फिर उसका आशीर्वाद 'प्रबिसि नगर कीन्हे सब काजा', सारी लङ्काको देखना, विभीषणसे भेंट और उनकी बतायी युक्तिसे श्रीसीताजीतक पहुँचना 'कपि' शब्दसे जनाया कि कपिरूपसे ही सर्वत्र गये। वह अति लघुरूप भी कपि ही था। (ख) 'धीरजु जिमि दीन्हा' कि 'कपिन्ह सहित ऐहहि रघुबीरा' इत्यादि, अपना रूप दिखाना, रघुनाथजीका सन्देश, वियोगविरह इत्यादि सब इसमें आ गया। 'कह कपि हृदय धीर धरु माता। सुमिरु राम' इत्यादि।

वन उजारि रावनहि प्रबोधी पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी ॥ ५ ॥

आए कपि सब जहँ रघुराई बैदेही की कुशल सुनाई ॥ ६ ॥

सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाइ बारिनिधि तीरा ॥ ७ ॥

मिला बिभीषन जेहि बिधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—निग्रह-अवरोध-बंधन। रोका-शिक्षा (२० प्र०)।-विरोध, यथा 'निग्रहस्तद्विकृद्धः स्यादित्यमरः'—(वै०)। अनुग्रहाभाव नाराजगी

अर्थ—(जिस प्रकार) अशोकवन उजाड़कर रावणको बहुत समझाकर, लंका नगर जलाकर फिर समुद्रको लौंघा ॥ ५ ॥ (और फिर) सब वानर वहाँ आये जहाँ रघुकुलके राजा श्रीरामचन्द्रजी थे और बैदेही श्रीजानकीजीकी कुशल सुनायी ॥ ६ ॥ जिस प्रकार सेनासहित रघुनाथजी जाकर समुद्रतटपर उतरे ॥ ७ ॥ जिस प्रकार विभीषणजी आकर मिले (वह सब) और समुद्रका विरोध, तिरस्कार और उसपर क्रोध तथा उसके बन्धनकी कथा सुनायी ॥ ८ ॥

नोट—१ (क) 'वन उजारि' इति यहाँ वनका उजाड़ना कहा सम्पातीने कहा था कि 'तहँ अमोक उपवन जहँ रहई। सीता बैठि सोच गत अहई ॥' (४। २८। १२) जब हनुमान्जी वहाँ गये तब कहा है कि 'करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ। वन अमोक सीता रह जइवाँ।' (५। ८। ६) और जब वे रावणके सामने आये तब उसने पूछा है कि 'केहि के बल घालेहि वन खीसा।' (५। २१। १) इसीसे 'वन' का उजाड़ना कहा वनमें वृक्ष बहुत होते हैं वनका उजाड़ना कहनेमें बागमें फल खानेके मिषसे प्रवेश करना रखवालोंके बर्जनेपर उनको वृक्षोंमें ही मारना, इत्यादिसे लेकर नगपाशमें बँधकर रावणके पासतक लाये जानेकी कथा जना दी। यह वन रावणको प्राणप्रिय था (ख) 'रावनहि प्रबोधी' इति। श्रीहनुमान्जीने 'रावन' सम्बोधनसे ही समझाना प्रारम्भ किया है। यथा—'सुनु रावन ब्रह्मांज निकाया। पाइ जासुबल विरचनि माया ॥' (५। २१। ४) अतः मूलमें यहाँ 'रावनहि प्रबोधी' कहा। पुनः भाव कि यह जगत्को रलानेवाला था ऐसेको उन्होंने समझाया, तब भला वह क्यों सुनने लगा। 'बोला बिहँसि अधम अभिमानी। मिला हमहि कपि गुर बड़ जानी ॥' (५। २४। २) पहले श्रीरामजीका ऐश्वर्य कहा कि 'उन्हींके बलसे त्रिदेव उत्पत्ति, पालन और संहारका कार्य करते हैं इत्यादि। फिर उसे विनयपूर्वक समझाया है। यथा—'बिनती करउँ जोरि कर रावन। सुनहु मान तजि मोर सिद्धावन ॥' (५। २२। ७) 'भजहु राम रघुनायक कृपासिंधु भगवान।' (५। २३) तक (ग) 'पुर दहि' से

रावणका खानरकी मार डालनेकी आज्ञा देना, विभीषणका उसी समय आना और रावणको समझानेपर रावणका खानरकी पूँछमें आग लगाकर उसे पूँछहोन करनेकी आज्ञा देना और राक्षसोंका पूँछमें तेलमें बोर-बोरकर कपड़ोंको लपेटकर आग लगाना इत्यादि आनुषंगिक बातें भी कह दीं प्रधान 'पुर दहन' है, अतः इतना ही मूलमें कहा। 'पुर दाहि नखेउ बहुरि ययोधी' इति यथा—'उलटि पलटि लंका सब जाली।' (५। २६। ८) फिर पूँछ बुझाकर श्रीजानकीजीके पास जाकर उनसे चूड़ामणि चिह्न पाकर, उनका सन्देश लेकर और उन्हें समझाकर पार आये। यह सब भी जना दिया।—'नाँधि सिंधु एहि पारहि आवा।' 'बहुरि' क्योंकि पूर्व एक बार लौंघकर आये थे। यहाँ 'बिधि' शब्द नहीं दिया क्योंकि यहाँ उसका काम ही नहीं पड़ा।

२ (क) 'आए कपि-----' इति। लंकासे इस पार आनेपर सब वानरोंका वहाँसे श्रीरघुनाथजीके पास चलना, मधुवनमें सबका जाना, मधु फलका खाना, रखवालोंका सुग्रीवसे जाकर पुकार करना, सबका सुग्रीवके पास आना और सुग्रीवका सबको लेकर आना ये सब आनुषंगिक कथाएँ हैं, अतः उनको मूलमें न लिखकर मुख्य बात 'आए कपि सब जहाँ रघुराई' से उसको भी जना दिया। 'रघुराई' के पास आना कहा क्योंकि ये सुग्रीवके भी राजा हैं। (ख) 'वैदेही' के भाव पूर्व कई बार आ चुके हैं। किसने सुनायी यह मूलमें नहीं कहा। जाम्बवन्तजीने पहले हनुमान्जीके चरित कहे उनका वैदेहोंको देख आना भी कहा। फिर रघुनाथजीके पूछनेपर हनुमान्जीने उनकी दशा और उनका संदेशा आदि कहा। और यह भी बताया कि रावणने एक मासकी अवधि दी है। वैदेहीकी कुशल सुनानेपर प्रभुका ऋणी बनना, हनुमान्जीको अनपायिनी भक्तिका वर देना आदि आनुषंगिक बातें उसीमें आ गयीं

३ 'सेन समेत जथा रघुराई' इति। 'सेन समेत' से ही जना दिया कि अन्य तीन दिशाओंके वानर भी आ चुके थे। पता लग गया इससे तुरत किष्किन्धासे प्रस्थान कर दिया गया। 'जथा' से जनाया कि कोई आकाशमार्गसे, कोई भूमिमार्गसे चले, श्रीरामजीको हनुमान्जी लिये हैं और लक्ष्मणजी अङ्गदजीके कंधेपर हैं सब श्रीरामजीका जय जयकार कर रहे हैं, सेनाके भार और उछल-कूदसे शेषजी भी मोहित हो जाते हैं, इत्यादि—'एहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर।' (५। ३५) तीर कहकर जनाया कि वहाँ रुके थे।

४ (क) 'मिला विभीषण जेहि बिधि आई' अर्थात् समझानेसे जब रावण न माना और इन्हें लागत मारते तब ये सचिवोंसहित मनोरथ करते हुए आकाशमार्गसे इस पार आये, यहाँ प्रभुने शरणागत जान शरणमें रखा, इत्यादि सब कथा। (ख) 'सागर निग्रह कथा' अर्थात् सागरसे तीन दिनतक मार्ग मँगाना, उसका मार्ग न देना, शेष होनेपर उसका भेंट लिये आना इत्यादि 'क' 'नाघत भएउ ययोधि' दोहा ६७ (३) से यहाँतक सुन्दरकाण्डकी सब कथा सूचित की।

दो०—सेतु बाँधि कपिसेन जिमि उतरी सागर पार।

गएउ बसीठी वीरवर जेहि बिधि बालिकुमार॥

निसिचर कीस लराई बरनिसि बिबिध प्रकार।

कुंभकरन धननाद कर बल पौरुष संघार॥ ६७॥

अर्थ—सेतु बाँधकर जिस प्रकार वानरोंकी सेना समुद्रपार उतरी और जिस प्रकार वीरश्रेष्ठ बालिपुत्र अङ्गद दौत्यकर्मके लिये (दूत बनकर) गये (वह सब कहा)। निसिचर वानर युद्ध अनेक प्रकारसे वर्णन किया। कुम्भकर्ण और मेघनादका बल, पुरुषार्थ और नाश कहा। ६७।

नोट—१ 'सेतु बाँधि—' अर्थात् नल नीलद्वारा सेतुबंधनकी कथा उसपरसे तथा आकाश और जलमार्गसे जलजन्तुओंपर चढ़कर सेनाका उतरना कहा। २—'गएउ बसीठी जेहि बिधि—' अर्थात् प्रातःकाल मन्त्रियोंके सम्मतसे अङ्गदका दूत बनकर रावणके पास जाना और उससे बातें करना, उसका मानभङ्ग करना इत्यादि

सब कहा। 'बसीठी' से जनया कि दूतमें जो गुण होना चाहिये वह सब इनमें है। यह 'बालितनय बुधिवल गुन धामा। लंका जाहु तात मम कामा॥ बहुत बुझाइ तुम्हहिं का कहऊँ। परम चतुर मैं जानत अहऊँ॥' (६। १७) इन वाक्योंसे स्पष्ट है 'बसीठी' शब्द दौत्यकर्मके अर्थमें अन्यत्र भी आया है। यथा—'दसमुख मैं न बसीठी आयउं।' (६। ३०। २) बसीठ=दूत यथा—'प्रथम बसीठ पठउ मुनु नीती।' (६। १। १०) 'ती बसीठ पठवन केहि काजा।' (६। २८। ३) बीरबर विशेषणसे जना दिया कि इन्होंने वहाँ बड़े बीरका काम भी किया। जाते ही रावणके एक लड़केको पटककर मार डाला। रावणके दरबारमें पहुँचनेपर भी 'धीर बीर बलपुंज', 'अतिबल बाँकुग' 'जधा मन गजजूथ महँ पंचानन खलि जाइ।' (६। १९) आदि शब्दोंसे इनका बीरवर होना दिखाया है। इस शब्दसे जना दिया कि ये निडर होकर रावणके साथ बात करनेमें 'जैसे को तैसा' वाला व्यवहार करें और अपने भुजदण्डोंको पटककर सभाभरको भयभीत कर दिया रावणको खरी-खरी सुनार्यों और अन्तमें 'सभा माझ पन करि पद तोपा॥' लङ्काके इन्द्रजीत आदि समस्त सुभट जुट गये, कोई चरणको टमका भी न सका। 'कपि बल देखि सकल हिय हारे।' (६। ३४। १) यह सब 'बीर बर' से जनाया। 'बालि कुमार' से जनाया कि बालिके समान ही बनी है। उसने रावणको काँखमें दाबा तो इसने बीच सभाने इसका मान यथा। इसीसे प्रसंगमें आदि और अन्त दोनोंमें यह सम्बन्ध दिया। यथा—'रन बाँकुग बालिसुन बंका।' (६। १८। १) 'गणउ सभा मन नेकु न मुरा। बालि तनय अति बल बाँकुग॥' (६। १९। ८) 'रिपु मद मधि प्रभु सुजस सुनायो। यह कहि चल्थो बालि नृप जायो—'।', 'रिपुबल धरवि हरवि कपि बालितनय बलपुंज।' (६। ३४)

'गणउ बसीठी—' के प्रसंगसे ही मन्दोदरीने फिर रावणको समझाया। दौत्यकर्म करके अङ्गदके लौटनेपर यह जान लेनेपर कि रावण जीते जो श्रीजानकीजीको न देगा, युद्धकी तैयारी करना उसीके आनुषंगिक कार्य हैं। अतः ये सब बातें भी 'गणउ बसीठी—' में ही जना दीं।

३ (क) 'निशिचर कीस लराई—'—से जना दिया कि युद्ध अनिवार्य हुआ। अतः लङ्काके चारों फाटकोंपर युद्धके लिये चर दल बनाये गये और युद्धके लिये भेजे गये। रावणके योद्धा कोटपरसे युद्ध करते थे, वानर-सुभट भी ऊपर चढ़ गये इत्यादि। 'नानायुध सचाप धर' ।' (६। ३९) से 'निसा जानि कपि चारिउ अनी। आए जहाँ कोसला धनी।' (६। ४३। १) तक प्रथम निशिचर कीश युद्ध हुआ (ख) 'विविध प्रकार'—यथा 'निशिचर सिखर समूह बहावहिं। कूदि धरहिं कपि फेरि चलावहिं॥' इत्यादि। 'कपि भालु छवि पंदिह—'। 'एक एक निशिचर गहि युनि कपि छले पराइ। ऊपर आपु हेठ भट गिरहिं धरनि पर आइ।' (६। ४०) इत्यादि, फिर रावणके उग्रवचन सुनकर राक्षसोंका प्राणका लोभ छोड़कर लड़ना और वनरोंका आतुर हो भागना, श्रीहनुमान्जी और अङ्गदजीका सहायक होना, निशिचरसैनको मथ डालना ६। ४१। ६ से ४५। ३ तक, निशिचरोंका प्रदोष-बल पाकर फिर लड़ना अनिष अकस्मादिका माया करके वनरोंमें खलबली मचा देना, श्रीरामजीका हनुमान् अङ्गदको भेजना और मायाको काटकर प्रकाश करना, राक्षसोंका मारा और ममूद्रमें फँका जाना इत्यादि देहा ४६ तक। इत्यादि 'विविध प्रकार' है राम-रावण, राम कुम्भकर्ण, लक्ष्मण-मेघनाद, लक्ष्मण-रावण आदि युद्धोंको छोड़कर अन्य सब निशिचर कीश युद्ध इसमें आ जाते हैं।

४ 'कुम्भकरन घननाद—' इति। (क) कुम्भकर्णका बल, यथा—'अंगदादि कपि मुरुछिल करि समेत सुग्रीव। काँख बाबि कपिराज कहूँ चला अमित बल सौँव॥' (६। ६४) 'मुने सुभट सब फिरहि न फेरे' इत्यादि। (६। ६६। ४) से देहा ६९ तक बल-पौरुष सर्वत्र देख लौजिय श्रीरामजीने उसका संहार किया। (६। ६९। ५) से (७०। ७) तक। (ख) घननादका बल पौरुष—'उतरयो बीर दुर्ग ते सम्मुख चल्थो बजाइ।' ६। ४८) से 'सिंहनाद करि गर्ज मेघनाद बल धीर।' (४९) तक इत्यादि उदाहरण हैं इसको मायाका बल विशेष था श्रीलक्ष्मणजीने दूसरे युद्धमें इसका वध किया। घननाद बल पौरुषमें लक्ष्मणजीको शक्ति श्रीरामजीका नागपाश बन्धन आदि आनुषंगिक प्रसङ्ग आ गये, इसीसे मूलमें उन्हें नहीं कहा।

निसिधर निकर मरन बिधि नाना। रघुपति रावन समर बखाना ॥ १ ॥

रावनबध मंदोदरि सोका। राज बिभीषन देव असोका ॥ २ ॥

सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी ॥ ३ ॥

पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता। अवध चले प्रभु कृपानिकेता ॥ ४ ॥

अर्थ—नाना प्रकारसे राक्षससमूहका मरण और शत्रुघ्नपतिजी और रावणका अनेक प्रकारका युद्ध वर्णन किया ॥ १ ॥ रावणबध, मन्दोदरीका शोक, विभीषणका राज्य (पाति) और देवताओंका शोकरहित होना (वरुण) ॥ २ ॥ फिर सीता रघुपति मिलान और जो देवताओंने हाथ जोड़कर स्तुति की थी (वह) कही। ३ ॥ फिर खानखोसमेत पुष्पकपर चढ़कर दयके स्थान प्रभु श्रीरामचन्द्रजी अवधपुरीको चले (यह कहा) ॥ ४ ॥

नोट—१ 'मरन बिधि नाना।' कोई मूसीसे मरे बाणसे मरे कोई पैरसे कुत्तल डाले गये, कोई हाथोंसे मसल डाले गये, कोई आपसमें टकराये जाकर मारे गये, किमीका सिर धड़से मरोड़कर निकाल लिया गया कोई घायल होनेपर जांते ही गाड़ दिये गये, कोई समुद्रमें जलजन्तुके अहार हुए इत्यादि। 'नाना भाँति' से मरण कहा यथा—'लागै मरदै भुजबल भारी', 'फाहुहि लात छपेटहि केइ' (६। ४३), 'एक एक सौं बढीहि तोरि चलायहि मुंड', (लं० ४३) 'महा महा मुखिया जे पावहि। ते पद गहि प्रभु पास चलायहि॥'; 'भागत भट पटकहि धरि धरनी।—गहि पद डारहि भागर भारी॥' (६। ४६। ७८) 'मारहि काटहि धरहि पछारहि। सीस तोरि सीसन्ह सन मारहि॥ उदर बिदारहि भुजा उषारहि। गहि पद अवनि पटक भट डारहि॥ निसिधर भट पहि गाढ़हि भालू। ऊपर डारि देहि बहु बालू॥' (६। ८०। ५-७) 'मारहि छपेटहि डौटि दौतन्ह काटि लातन्ह मीजही। धरि गाल फारहि उर बिदारहि गल अँतावरि मेसही॥' (८० छं०) 'जहँ तहँ चले बिपुल नाराया। लगे कटन भट बिकट पिसावा॥ कटहि चरन उर सिर भुजदंआ। बहुनक खीर हाहि सनखंडा॥' (लं० ६७) दोहा ४३ से ६७ तक रावण-युद्धप्रसङ्ग नहीं है, पर उदाहरण 'नानाबिधि निसिधर मरण' दिखानेके लिये वहाँके उद्धरण भी दे दिये हैं।

नोट—२ 'रघुपति रावन समर बखाना' इति। यहाँ दोनोंका नाम देकर जनाया कि जब सब राक्षससेनाका संहार हो गया, रावण अकेला रह गया तब केवल इन दोनोंका युद्ध हुआ राम-रावण-समरकी उपमा राम रावण समर हो है दूसरी नहीं। यह युद्ध दिन और रात वागमें लगाना कई दिनोंतक हुआ है। अब, इसको बखानकर विस्तारसे कहा और जो इसके पूर्व मेना रहते दृढ़ हुआ वह गीण है। उस संक्षेपसे कहा यह यहाँ 'बखाना' शब्दसे ही जना दिया रावण जगत्को हलानेवाला था उससे 'रघुपति' हो लड़ सकते थे। यह प्रसङ्ग 'श्रीराम रावन समर—' (६। १००) तक है।

३ (क) 'रावण बध' प्रसङ्ग ६। १०१-१ से अरम्भ होता है रण क्रोड़ा समाप्त हुई। 'मरइ न रिपु मय भयउ बिमेषा। राम बिभीषन तन तब देखा॥', विभीषणने बताया कि इसके नाभिकुण्डमें अमृत है इसीके बलसे यह जीवित है तब उन्होंने एक बाणसे नाभिकुण्डको सोख लिया, फिर उसके और बाहु काटे, धड़के दो टुकड़े कर दिये। इस तरह उसका बध हुआ। बाण फिर और बाहुके मन्दोदरीक सामने रखकर लौट आये और प्रभुके तरकशमें प्रवेश कर गये। रावणके शरीरसे तेज निकल प्रभुके मुखमें समा गया (ख) 'मंदोदरि सोका' मन्दोदरी पटरानी है इससे उसीका नाम दिया। उसका ही नाम प्रसिद्ध भी है। 'पति मिर देखन मंदोदरी' (६। १०३) से 'अहह नाथ—' (१०३) तक। इसके अनन्तर रावणकी क्रिया भी आ गयी। 'सोका' से यह भी जना दिया कि इनके शोकको देखकर विभीषण भी दुखी हो गये। (ग) 'राज बिभीषन'—समुद्रतटपर नित्यक कर दिया था, अब रावणका कुलसहित नाश करके इनको राजगद्दीपर बिठाया। विभीषण भक्त हैं, इनके राजा होनेमें देवताओंपर आक्रमण अब न होगा, अतः देवता शोकरहित हुए।

४ (क) 'सीता रघुपति मिलन' अर्थात् हनुमान्जीका उनको समाचार देना फिर विभीषणदिका उनको सादर शिवािकामें सवाह करवाकर लाना, चान्दोंका दर्शन करना, मयामोताका आश्रममें प्रवेश करना और आग्रिका

असली सीताको लाकर रघुनाथजीको समर्पण करना इत्यादि सब कथा कही। (ख) सीताहरण प्रसङ्गको कहा था 'पुनि माया सीता कर हरना', पर यहाँ 'माया' शब्द नहीं देकर 'सीता रघुपति मिलन' कहते हैं ऐसा करके जना दिया कि माया-सीताको उन्होंने नहीं ग्रहण किया असली सीता जब अग्रिसे प्रकट हुई और अग्रिदेवने उनको लाकर श्रीरघुनाथजीको समर्पण किया तब इनका ग्रहण किया, चाम्पदशामें बिठाया। 'धरि रूप राखक पानि गहि श्री सन्य भ्रुति जग किदित जो। जिमि छीरसागर इंदिरा समहि समर्पि आनि सो। सो राम बाम बिभाग राजनि रुचिर अति सोभा भली।' (६। १०८ छन्द) इस तरह केवल 'सीता' शब्द देकर उसके पूर्वकी सम्बन्धी कथा भी लक्षित कर दी। मुख्य 'सीता' जीका ही मिलन है जो साधमें अवधको जायँगे, अतः इन्हें कह 'बहोरी' से यह भी जनाया कि जैसे पूर्व (सीताहरणके पहले) साथ था वैसे ही अब पुनः साथ हो गयो, बीचमें प्रत्यक्षमें वियोग रहा (ग) 'सुरह कीन्हि अस्तुति—' इति। देवता स्वार्थसिद्धिसे प्रसन्न हुए, अतः स्तुति करने आये हाथ जोड़े यथा—'आए देव मत्ता म्भारथी।' (६। १०९। १) से 'करि विनती सुर सिद्ध सब रहे जहँ तहँ कर जोरि।' (१०९) ब्रह्मा, शिव और इन्द्रने भी स्तुति की, इन्द्रने सेवा माँगी और आज्ञा पाकर खानर-भालुओंको जिला दिया, यह सब इतनेसे जना दिया

५—'पुनि पुष्पक छहि—' इति। (क) 'पुनि' अर्थात् जब समस्त देवता स्तुति करके चले गये और खानर-भालु जीवित हो गये तब (ख) पुष्पकपर चढ़नेसे ही विभीषणजीका प्रभुके पास आकर नगरमें चलने और विश्रामके लिये प्रार्थना करना, श्रीरामजीका उनको श्रीभरतजीकी दश कहकर अवधिके बीतनेके पूर्व ही अवधतक पहुँच जानेकी आतुरता प्रकट करना और उनमें उसका प्रयत्न करनेकी प्रार्थना करना यथा—'भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात॥ देखीं वेगि सो जतन करु सखा निहोरउँ तोहि। —(११५), और विभीषणजीका पुष्पकविमान लाकर समर्पण करना—यह सब प्रामाणिक बातें भी जना दीं। (ग) 'कपिन्ह समेता'—पहले खानरी सेनाको बिल कर दिया, फिर 'अतिसय ग्रीति देखि रघुराई। लीन्हें सकल विमान चढ़ाई॥' (६। ११८। १) अतः 'कपिन्ह समेता' कहा प्रधानता इन्हींकी है, इससे इनका नाम दिया। नहीं तो हैं तो विभीषण आदि भी साथ अथवा सुग्रीव, विभीषण आदिको साथ लिया ही था इनको पीछे साथ लिया, इससे इनका ही नाम दिया। (घ) 'अवध चले', यथा—'उत्तर दिसिहि विमान चलायो।' (६। ११८। २) (ङ) 'कृपानिकेत'—विभीषणपर कृपा की और भरत तथा अवधवासिमात्रपर कृपा करके अवधको आये, अतः कृपानिकेत कहा

'सुते बाँधि कपिमेन जिमि जनी।' (६७) से यहाँतक लङ्काकाण्डकी समस्त कथाका कहना सूचित किया

जेहि बिधि राम नगर निज आए*। बायस बिसद चरित सब गाए॥५॥

कहेसि बहोरि राम अभिषेका। पुर बरनत† नृपनीति अनेका॥६॥

कथा समस्त भुमुंडि बखानी। जो मैं तुम्ह सन कही भवानी॥७॥

अर्थ—जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी अपने नगरको आये, वह सब निर्मल उज्ज्वल चरित काकभुशुण्डिने वर्णन किये ॥ ५ ॥ फिर सम्राज्याभिषेक कहा। पुर और अनेक प्रकारकी राजनीतिका वर्णन करते हुए ॥ ६ ॥ हे भवानी भुशुण्डिजीने वह सब कथा कही जो मैंने तुमसे विस्तारसे कही ॥ ७ ॥

नोट—१ 'जेहि बिधि राम नगर निज आए' अर्थात् लङ्कासे चलकर भरद्वाजजीके यहाँ ठहरकर श्रीहनुमान्जीको श्रीअवध भेजा, फिर वहाँसे निषादराजके यहाँ आकर वहाँ श्रीहनुमान्जीने श्रीभरतजीको समाचार दे और उनका कुशल समाचार से प्रभुको जा सुनाया तब वे विमानपर श्रीअवध आये इत्यादि। २—'बिसद चरित सब गाए।' भाव कि प्रभुके सब चरित निर्मल हैं। यथा—'गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा। मैं सब कही मोरि मति जया॥'—(११) ३ 'कहेसि बहोरि राम अभिषेका' अर्थात् सबसे बधायोग्य भेंट-मिलाप इत्यादि हो चुकनेपर वसिष्ठजीने जैसे विप्रोंसे राज्यसिंहासनासीन होनेकी आज्ञा देने और सुमन्तसे

* निअराए—का०। † 'बरनत'—का०, भा० दा० आधुनिक पाठ 'वरनन' है।

तैयारी करनेको कहा, इत्यादि सब प्रसङ्ग कहा। बहोरि-तत्पश्चात्। बहोरिका दूसरा भाव यह भी है कि एक बार राज्याभिषेक प्रसङ्ग कुछ कहा था पर उस समय राजरस भङ्ग हो गया था, अब पुनः कहा। ४—‘पुर धरनत नृपनीति अनेका’ से राज्याभिषेकके समयसे लगभग १२००० वर्ष राज्यकी कथा जना दी। इन छः चरणोंसे उत्तरकाण्डकी रामचरितमानसकी कथा जना दी।

प्राचीन कवियोंकी शैली है कि वे ग्रन्थकी एक सूक्ष्म सूची ग्रन्थमें कहीं न कहीं दे देते हैं, जिससे समस्त ग्रन्थका विषय संक्षेपसे मालूम हो जाय, इतना ही नहीं बरन् वह ग्रन्थकी सख्या भी दे देते हैं, वैसे ही यहाँ रामचरितमानसकथाका खुलासा (मूल प्रसङ्ग सूची) भृशुण्डिजी वा शिवजी-द्वारा कविने कहलाया है। इसमें जो बातें कही गयी हैं, उनका तात्पर्य यह नहीं है कि वे ग्रन्थमें कहे हुए प्रसङ्गोंके शीर्षक हैं। यदि ऐसा अभिप्राय कविका होना तो वह यहाँ पूर्ण क्रियाओंका प्रयोग करता और मानसमें कही हुई जितनी बातें हैं किमीको यहाँ न छोड़ता, जलन्धर, जय विजय, मनु-शतरूपा, प्रतापभानु, अहल्योद्धार, नगर दर्शन, पुष्पवाटिका, परशुराम, जनकका चित्रकूट जाना, सनकादिकका श्रीरामजीसे एकान्त-मिलन, शीतल अमराई, नारदका आगमन इत्यादि प्रसङ्ग कदापि न छोड़े जाते। ‘कथा समस्त भसुंडि बखानी। जो मैं तुम्ह सन कहा भखानी॥’ स्पष्ट प्रमाण है कि भृशुण्डिजीने ये सब कथाएँ कहीं। तथापि कुछ टीकाकारोंने इस विचारसे कि इस मूलमें सारी कथा आ गयी है, इसके अनुसार सारे मानसका विभाग किया है और यहाँ दिये हुए संक्षिप्त वर्णनको शीर्षक मानकर प्रकरण लगवाया है कि इसके अनुसार कहाँसे कहाँतककी कथा इसमें समाविष्ट समझी जानी चाहिये मानसपीयूषमें भी उन लोगोंके विचारके अनुसार प्रकरण दिखला दिये गये हैं। अतः अब यहाँ वे दोहराये नहीं जाते।

श्रीरामायणी रामसुन्दरदासजी कहते हैं कि इस मूलमें ८४ प्रसङ्ग हैं। इतने प्रसङ्गोंमें सारी कथाका विभाग करनेका भाव यह है कि इसके पाठसे ‘चौरामी’ धोंगसे अर्थात् भवबन्धनसे छुटकारा मिलता है। कोई ९२ और कोई ९३ जोड़ते हैं। विशेष आवश्यक न समझकर इसपर कोई विचार नहीं किया जाता।

सुनि सब रामकथा खगनाहा। कहत बचन मन परम उछाहा॥८॥

सोरठा—गयउ मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपति चरित।

भएउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक॥

मोहि भएउ अति मोह प्रभुबन्धन रन महँ निरषि।

चिदानंदसंदोह राम बिकल कारन कवन॥६८॥

अर्थ—सब रामकथा सुनकर पक्षिराज मनमें परम उत्साहित होकर ये वचन बोले— ८। श्रीरघुनाथजीका सब चरित मैंने सुना मेरा संदेह जाता रहा और श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम हुआ। हे काकशिरोमणि! यह सब आपकी कृपासे हुआ युद्धमें प्रभुका नागपाशद्वारा बन्धन देखकर भूझे अत्यन्त मोह हुआ कि श्रीरामजी तो चित् और आनन्दकी राशि हैं वे किस कारण व्याकुल हैं॥ ६८॥

नोट—१ कहत बचन मन परम उछाहा’ इति यहाँ वक्ता और श्रोता दोनोंको समशील दिखाया भृशुण्डिजीकी कथा कहनेमें ‘परम उछाहा’ हुआ था—‘भयउ तामु मन परम उछाहा। लाग कहै रघुपति गुनगहा॥’ (६४। ६) गरुड़को सुननेसे ‘परम उछाहा’ हुआ।

यहाँ शिवजीके वचनोंका चरितार्थ वा साफल्य दिखाया

प० रा० ख० श०—१ यह प्राचीन शैली है कि ग्रन्थका तात्पर्य प्रथम थोड़ेमें कह दिया जाता है, जिसमें उतनेका पाठ कर लेनेसे समग्रके पाठका फल हो जाय २—‘गएउ मोर संदेह’ इति यह चित्त देकर रामचरित सुननेका फल दिखाया। यदि कथाश्रवणसे मोह न दूर हुआ और श्रीरामपदारविन्दमें प्रेम न हुआ तो समझना चाहिये कि कथा सुनी ही नहीं दिखावमन्त्रके लिये कथामें बैठने रहे पुनः [‘बायस

तिलक' पदका भाव कि चायसकुल अत्यन्त भलिन है सो आपने उस कुलको भी पूज्य और प्रशसनीय बना दिया (रा० शं० श०)। 'तब प्रसाद चायस तिलक', यह श्रोताकी कृतज्ञता है। यह भी जनाया कि शिष्टलोग कथाश्रवणपर वक्ताकी प्रशंसा, कृतज्ञता सूचित करनेके लिये करते हैं] ३—'मोहि भएउ अति मोह।' अर्थात् औरोंको मोह ही होता है, मुझे 'अति मोह' हुआ। ['अति मोह' इति। भगवानों, ईश्वरोंके चरित्रमें संदेह मोह है, और सच्चिदानन्दधन परात्पर ब्रह्मके चरित्रमें 'अति मोह' है। यहाँ 'चिदानन्दसंदोह राम' (दोहा ६८), 'व्यापक ब्रह्म विरज छागीसा। माया मोह पार परमीसा॥' (६८। ७) में मोह हुआ है। यही 'महामोह' है, (कस०)] ४—'चिदानन्दसंदोह' अर्थात् सबके आनन्दकी सीमा हैं, इनका आनन्द घट ही नहीं सकता। अतः संदेह हुआ कि तब विकल कैसे?

नोट—२ 'राम विकल' से स्पष्ट किया कि इनको श्रीरामजीके सच्चिदानन्दसंदोह होनेमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है कि ये व्यापक परात्परब्रह्म हैं, यथा—'भयबंधन ते छूटहिं नर जपि जाकर नाम। खर्व निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम॥' (५८) संदेह इतना मात्र है कि ऐसे होते हुए वे विकल क्योंकर हैं? चिदानन्दसंदोह और विकलमें विरोध है। दोनों एक साथ कैसे? इसीसे कहा है कि 'मोहि भएउ अति मोह प्रभु बंधन', अर्थात् मोह यही है कि ऐसे समर्थमें निसिचरद्वारा 'बंधन' नहीं घटित हो सकता पर बन्धन आँखों देखा है, 'प्रभु' का भाव कि 'भय बंधन ते छूटहिं नर जपि जाकर नाम' ऐसा समर्थ सो स्वयं कैसे बन्धनमें पड़ा?

देखि चरित अति नर अनुसारी। भयउ हृदय मम संसय भारी॥१॥

सोइ भ्रम अब हित करि मैं माना*। कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना॥२॥

जो अति आतप व्याकुल होई। तरु छाया सुख जानै सोई॥३॥

अर्थ—मनुष्योंके अत्यन्त सदृश चरित देखकर मेरे हृदयमें भारी संदेह हुआ॥ १॥ अब उसी भ्रमको मैं अपना हित करके मानता हूँ। यह दयासागरने मुझपर बड़ी कृपा की। २॥ जो अत्यन्त (सूर्यकी) तपन (धूप) से व्याकुल होता है वही वृक्षकी छायाका सुख जानता है। ३॥

वि० त्रि० - 'नट इव कपट चरित कर नाना। सदा स्वतंत्र राम भगवाना॥' नर-शरीर धारण किया है, अतः मनुष्यके ऐसा चरित्र तो बराबर करते ही आते हैं, परंतु सरकारके चरित्रमें ऐसा उत्कर्ष है कि ऐश्वर्यकी झलक भी बराबर मिलती ही आती है, परंतु कहीं-कहीं ऐश्वर्यकी झलक एक-बागी नहीं मिलती, यही 'अति नर अनुसारी चरित' है वहाँ बड़े-बड़ोंको मोह हो जाता है। सीतान्वेषण प्रसङ्गमें उमाको मोह हो गया। इसी भाँति नागपाश-बन्धन-प्रसङ्गमें गरुड़जीको मोह हो गया, क्योंकि यहाँ भी ऐश्वर्यकी कुछ भी झलक नहीं थी, अति नर अनुसारी चरित था।

पं० रा० व० श० - 'अति नर अनुसारी' का भाव कि ऐसा कोई न होगा जिसका चरित्र इनका सा कमजोर हो।

रा० शं० श०—अति नर अनुसारी चरित देखा अतएव 'भारी' संशय हुआ।

नोट १ ब्रह्म गरुड़जीके इन वाक्योंमें 'अति' की आवृत्तियाँ हैं। अतिका सम्बन्ध सारे मोह प्रसङ्गमें दिखाते हैं—

(१) मोहि भयउ अति मोह (६८) (२) देखि चरित अति नर अनुसारी (३) भयउ हृदय मम संसय भारी (४) जो अति आतप व्याकुल होई (५) जौ नहिं होत मोह अति मोही (६) अति विचित्र

* जाना (का०)।

† कृपानिधाना—(भा० दा०)। कृपानिधाना—(का०)

‡ चर—भ्रमरूपी दोष अङ्गीकार करनेयोग्य नहीं, किंतु भुरुण्डजीका समागम उसके द्वारा सुलभ हुआ इससे उसे हितकर मानना 'अनुज्ञा' अलङ्कार है। जो अति आतप " " में 'प्रत्यक्ष प्रमाण' अलङ्कार है

बहुविधि तुफ गाई (७) पुलक गान सौचन सजल मन हरषेउ अति काग। (८) साइ उमा अति सोप्यमपि सजन करहि प्रकाश॥ ६९॥

'अति' की आवृत्तिका भव—'अति नर अनुसारी' चरित किया, अतः 'अति मोह' का भारी संशय हुआ। 'भारी संशय' प्रथम कहकर फिर 'अति मोह' पद देनेसे दोनों पर्याय जनाये। 'अति मोह' होनेसे 'अति' विचित्र सुहावनी हरिकथा सुननेको मिली।—गरुड़जोकी अतिकी उक्तियोंसे पुशुण्डिजोको भी अति हर्ष हुआ शिवजीने भी इसी आनन्दमें 'अति' पदका ही प्रयोग किया। शेष भाव चौपाइयोंमें आ गये हैं।

'अति नर अनुसारी' कहकर 'भारी संशय' वा 'अति मोह' कहनेका भाव कि 'नर अनुसारी' होते तो 'अति मोह' न होता साधारण मोह होता जो अपनी ही बुद्धिसे छूट जाता। 'संशय भारी' का भाव कि वह अपने बहुत समझनेपर भी न भिंट सका था, यथा—'जाना भौंति मनहि समुझावा। प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा॥' (५९। १)

२ पहले साधारण बात कही कि 'मोहि भएउ अति मोह।' फिर उसका कारण कहा 'देखि चरित अति नर अनुसारी। भयेउ हृदय मम संशय भारी॥' भारी संशय नाश करनेवाला होता है, यथा—'संशयात्मा विनश्यति'; 'अस संशय आनत उा याही। ज्ञान विराग सकल गुण जाही॥' (१। ११९। ६) इस नाशसे प्रभुने बचाव, कृपा करके सत्सङ्ग किया। तात्पर्य कि मोहका कारण कहकर फिर उस मोहमें श्रीरामजीकी अपने ऊपर कृपा दिखायो, यथा—'सोइ भ्रम अब हित करि मैं जाना। कीन्ह अनुग्रह कृपानिधान॥' फिर कृपाका फल भुशुण्डिदर्शन कहा 'मिलतैं तान कबन विधि तोही।' सन्त-मिलन कृपाका फल है, यह वे स्वयं आगे कहते हैं फिर उस फलका फल हरिकथा श्रवण कहा तब इसका फल मोहनाश और उससे रामपद-नेह कहा यह क्रम कहा गया।

नोट—३ 'सोइ भ्रम अब हित...' इति। इससे जनाया कि इसके पूर्व मैं यह न समझता था कि यह भ्रम (मोह) मेरे हृदयमें मेरे हितके लिये उत्पन्न किया गया था, पुनः भाव कि संशय होनेपर 'अहित' समझता था क्योंकि उसने व्यकुल कर दिया था, यथा—'भयेउ मोहब्रम तुमहरिहि नाई। व्याकुल गएउ देखरिधि पाही॥' (५९ २ ३) अब सत्सङ्गदिका सुख पानेपर हित माना।

पं० रा० व० रा०—'कीन्ह अनुग्रह कृपानिधान।' इस कृपलुताका संकेत शिवजी पहिले ही कर चुके हैं, यथा—'रघुपति कृपा मम मैं पावा। होइहि कीन्ह कबहुं अभिमाना। सो खोई वह कृपानिधान॥' (६२। ७-८)

नोट—४ 'कीन्ह अनुग्रह' में यदि संदेह हो कि भला मोहनें डालता यह कौन कृपा है? तो उसपर कहते हैं कि 'जो अति आनप व्याकुल होई।' अर्थात् जिसको ताप नहीं व्याप, जैसे कि खुसकी टट्टियोंमें रहनेवाला जिसपर पंखे झल रहे हैं, वह तरुछायाके सुखको क्या जाने? वही यदि छूपकी गर्मीसे व्याकुल हुआ हो, पसीना चल रहा हो तो वृक्षकी छायाका क्या सुख है, यह यथार्थ समझ जाता है। वैसे ही जब संसारसे किसीको अत्यन्त व्याकुल होती है तब उस सत्सङ्गका सुख मालूम पड़ता है। जबतक संसार बढ़ता है तबतक सत्सङ्गका सुख नहीं मिलता। भगवान्की कृपाका यह लक्षण है—'ब्रह्मन् यमनुग्रहामि विनं तस्य हनम्यहम्।'।

पं०—'तनु छाया सुख'— का भाव कि जिने भ्रम होता है वही भ्रमनिवारणहारी सङ्गतिका विशेष सुख जान सकता है।

रा० श०—आनप=धूपकी गर्मी, यथा—'सरदातप निमि ससि अपहरई।' जिसको मोह या भ्रम न हुआ हो, वह कथाके यथार्थ सुखको क्या जाने? गोकर्णने जब भागवत सुनायी तब धुन्धकारीहीने खूब मन लगाकर सुनी और उसीके मनसे अधिक फल मिला, वह यह कि वह सब पापोंसे छूटकर, प्रेतयौनिसे मुक्त हो गया।

नोट—५ 'जो अति आनप व्याकुल होई'— इति। (क) यही 'अति मोह' वा 'भारी संशय' 'अति आनप' है 'अति आनप' का भाव कि साधारण घामकी तपनसे अधिक कष्ट नहीं होता, इससे उसमें तरुछायाका यथार्थ सुख नहीं जाना जा सकता, (ख) 'तनु छाया सुख' क्या है? तरु संत हैं,

तरुको छाया सत्सङ्ग-कथा है, छायाका सुख मोहनाश और रामपदनेह है। ये तीनों बातें प्रकरणमें गुरुजीने दिखायी हैं—‘मिलतेउँ तात कवन बिधि तोही’, रामकृपा तब दरसन भएऊ’, ‘सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई’—।’ और तब प्रसाद सब संसय गएऊ’, ‘भएउ रामपद नेह।’ (ग) तरुतक पहुँचना वा तरुका मिल जाना यह रामकृपासे दिखाया।—‘बिनु हरिकृपा मिलहि नहि संता।’

यहाँ ‘तरुछाया सुख’ की उपमा बड़ी ही उत्कृष्ट है। बटतले इस समय सब बैठे हैं, बटतले ही कथा हुई है, बटके पास ये आते ही गये थे यथा—‘करि तड़ाग मज्जन जल यान्त्र, बट तर गयेउ—’ (६३। ३—५)

खर्चा—‘अति आतप—’ इति, अर्थात् मुझको दुखके अनुभवसे अब रामस्वरूपज्ञानका मुख अनुभव तरुछायावत् अति प्रिय भासता है। यदि मोह न होता तो तुमको कैसे मिलता अर्थात् मोहपूर्वक रामस्वरूपज्ञान और आपका मिलना यहाँ दो फल भावत्की कृपाके हैं, जो पूर्व कहा था कि ‘कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना।’ यह क्रममाला है।

नोट—६ यहाँ इस प्रसङ्गमें ‘बिनु सत्संग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग॥’ (६९) इस शिव वाक्यको पूर्णतः चरितार्थ कर दिखाया। ‘जौ नहि होत मोह अति मोही’ यह कृपा ‘मिलतेउँ तात कवन बिधि तोही’ यह संतदर्शन और संग, ‘सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई—’ यह सत्सङ्गसे हरिकथा, ‘तब प्रसाद सब संसय गयेऊ’ तथा ‘गएउ मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपति चरित’ यह कथासे मोहनाश और ‘भएउ रामपद नेह’ यह मोहनाशसे रामचरणानुराग दिखाया

जौ नहि होत मोह अति मोही। मिलतेउँ तात कवन बिधि तोही ॥ ४ ॥

सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई। अति बिचित्र बहु बिधि तुम्ह गाई ॥ ५ ॥

अर्थ—यदि मुझे अत्यन्त मोह न होता तो हे तात। मैं तुमसे किस प्रकार मिलता ? ॥ ४ ॥ (जब यहाँ आता ही नहीं तब) यह सुहावनी अत्यन्त विलक्षण भगवत्कथा कैसे सुनता जो तुमने बहुत प्रकारसे कही है।* ॥ ५ ॥

पं० रा० च० शं०, वै० १ ‘मिलतेउँ तात कवन बिधि—।’—पाव कि देहव्यवहारमें मेरा तुम्हारे पास आना अनुचित था। नीच प्रजाके पास राजा कैसे जाय ? राजा होनेका अभिमान होनेमें जिज्ञासु बनकर यहाँ कब आता ? २—‘मोह अति’ का भाव कि साधारण मोह होता तो अपनी बुद्धिसे छुड़ा लेता, ‘अति’ होनेसे बरिआई यहाँ आना पड़ा। दृष्टान्तमें ‘अति आतप’ कहा, अतः मोहको भी ‘अति’ विशेषण दिया।

निगमागम पुरान मत एहा। कहहि सिद्ध मुनि नहि संदेहा ॥ ६ ॥

संत विसुद्ध मिलहि परि तेही। चितवहि राम कृपा करि जेही ॥ ७ ॥

रामकृपा तब दरसन भएऊ। तब प्रसाद सब संसय गएऊ ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—परि=निश्चय ही अवश्य।=सर्वतः, (चारों ओरसे)। आगम=तन्त्र

अर्थ—वेद, शास्त्र और पुराणोंका मत यही है, सिद्ध और मुनि ऐसा कहते हैं, इसमें संदेह नहीं। ६। अत्यन्त शुद्ध संत उसे अवश्य मिलते हैं जिसे रामचन्द्रजी कृपा करके देखते हैं ॥ ७ श्रीगणेशचन्द्रजीकी कृपासे आपका दर्शन हुआ और आपकी कृपासे सब संशय चला गया ॥ ८।

नोट—१ ऊपर जो कहा था कि मुझे जो मोह हुआ यह रघुनाथजीकी कृपा थी वह कृपा यहाँतक दिखलायी ‘कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना।’ (६९। २) उपक्रम है और ‘रामकृपा तब दरसन भएऊ—’ यह कृपाप्रसङ्गका उपसहार है। २—प्रथम ‘तब प्रसाद बायस तिलक’ कहकर तब ‘कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना’ कहा था और अन्तमें ‘रामकृपा तब दरसन भएऊ’ कहकर तब ‘तब प्रसाद सब संसय गएऊ’ कहा है। इस प्रकार रामकृपा तथा संतकृपा दोनोंको एक समान श्रेष्ठ जनाया।

* १ खर्चा—‘जौ नहि होत मोह अति मोही’ से ‘तब प्रसाद सब संसय गएऊ’ तक यह क्रम मान्यारूपसे कहा

२-खीर—यहाँ लेश अलङ्कार है।

पं०—‘निगमागम पुराण मत एहा।’—भाव कि जो मैंने कहा कि रघुनाथजीने मुझपर अनुग्रह की इससे आप मिले, इत्यादि, यह मैंने बात बनाकर नहीं कही है, कुछ मैं ही नहीं कहता वरन् वेदादि सभी कहते हैं कि जब प्रभु अति कृपाल होते हैं तब सत्सङ्ग देते हैं।

दो०—सुनि विहंगपति बानी सहित विनय अनुराग।

पुलक गात लोचन सजल मन हरषेउ अति काग॥

श्रोता सुमति सुशील सुचि कथारसिक हरिदास।

पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहिं प्रकास॥६९॥

अर्थ—पक्षिराजकी विनम्र और प्रेमयुक्त वाणी सुनकर कमभुशुण्डिजीका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रोंमें जल भर आया और वे मनमें अति प्रसन्न हुए। हे उमा सुन्दर बुद्धिवाले, सुशील, पवित्र (निष्कपट), कथाका रसिया (प्रेमी) और हरिभक्त श्रोताको पकर सज्जन अत्यन्त छिपानेवाले रहस्य भी प्रकट कर देते हैं॥ ६९॥

नोट—१ (क) ‘सहित विनय अनुराग’ इति। ‘कहत बचन मन परम उछाहा’ यह अनुगम है ‘तब प्रसाद जायसतिलक’ से ‘तब प्रसाद सब संभय गएऊ’ यह सब विनीत वचन हैं पर अनुरागयुक्त सभी वाणी हैं। (ख) ‘कहत बचन मन परम उछाहा’ उपक्रम है और ‘सुनि विहंगपति बानी सहित विनय अनुराग’ उपसंहार है (ग) ‘हरषेउ अति’ भाव कि जब वे अये तब हर्ष हुआ था, यथा—‘हरषेउ जायस सहित समाजा।’ (६३। ६) और अब अति हर्ष हुआ। ✽ यह दोहा भुशुण्डिजीने जो रहस्य—प्रभुकी अपने साथ क्रीड़ा, अपने जन्म तन आदिके प्रसङ्ग कहें हैं उनका उपक्रम है

पं०—‘मन हरषेउ अति’ इति रोगीको दवा दी जाय और वह औषधि सेवनसे अपनी आरोग्यता सुनावे तो वैद्य प्रसन्न होता है। भुशुण्डिजीका उपदेश सुनकर गण्डजीने अपनी कृतज्ञता कही अतः हर्ष हुआ सुशील—उत्तम स्वभाव। सुचि—सदाचारी रसिक—व्यवहारसे आँख बंद कर मन लगाकर सावधान सुननेवाला।

पं० रा० व० श०—१ (क) ‘सुमति’ का भाव कि बुद्धि समारमें लगी हुई नहीं है, बुद्धि लगाकर सुनता है, कुनर्क नहीं करता। ‘सुशील’ से जनाया कि जो बात कही जाती है उसको मानता है, बक्ताका आदर करता है। सुचि—भीतर बाहर पवित्र भाव कि यत्रमें कपट छल नहीं है बक्ताकी परीक्षाके लिये नहीं आया है। ‘कथारसिक’ इति। उसको कथाका रस मिलता है, सुननेमें तृप्ति नहीं हाती यथा—‘रामचरित जे सुनत अघाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाही॥’ जिसको जिसमें रस मिलता है वह उसमें बहुत प्रेम करता है। (ख) ‘अति गोप्यमपि’ इति इनसे जनया कि रहस्यकी बात किसीसे कहनेकी नहीं है। कहा है कि सिर दे दे शरीर दे दे, पा रामतत्त्व न दे, यह अत्यन्त गोपनीय है यथा—‘आत्मा देय शिरो देयं न देय रामतत्त्वकम्’, गोप्यातिगोप्यं परमगोप्यं न देयं रामतत्त्वकम्’ एवं ‘न ब्रूयाद् यस्य कस्यचित्।’

नोट—२ श्रीशौनकादि ऋषियोंने श्रीसूतजीसे ऐसा ही कहा है यथा—‘यानि वेदविदा श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः। अन्ये च मुनयः सूत पराशरविदो विदुः॥ वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं नत्त्वतस्तदनुग्रहात्। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुरुमप्युन॥’ (भा० १। १ ७-८) अर्थात् हे सौम्य! वेदवेत्ताओंने श्रेष्ठ भगवान् बादरायण व्यासजी तथा प्रकृति और परमेश्वरको तत्त्वसे जाननेवाले अन्यान्य मुनिगण जिन शास्त्रोंको जानते हैं उन सबको आप भी उनकी कृपासे यथावत् जानते हैं। क्योंकि गुरुजन अपने प्रिय सुशील शिष्यसे अत्यन्त गुह्य तत्त्व भी बतला दिया करते हैं। श्लोकमें ‘स्निग्धस्य शिष्यस्य’ शब्द हैं, उसी ‘स्निग्ध’ की मानो व्याख्या यहाँ ‘श्रोता सुमति सुशील सुचि कथारसिक हरिदास’ इन शब्दोंसे कर दी गयी है। ‘गुरुमप्युन’ यहाँका ‘अतिगोप्यमपि’ है, ‘गुरु’ की जगह सज्जन हैं, ‘ब्रूयुः’ का अर्थ ‘करहिं प्रकास’ है।

मित्रान कीजिये—‘रामकृपाभाजन तुम्ह ताता। हरिगुन प्रीति मोहि सुखदाता॥ तार्ते नहिं कछु तुम्हहि दुरावई। परम रहस्य मनोहर गावई॥’ (७४। ३। ४)

कह० दूसरा अर्थ—‘सज्जन समाजमें अतिगोप्य मर्म भी प्रकाश करते हैं, पर उनकी वाणीमें जो गुप्त मत है वह वही श्रोता पाते हैं जो सुमति आदि हैं।’ इस अर्थमें सज्जनोंकी उदारता प्रकट होती है।

जीरकवि—यथायोग्यका संग वर्णन ‘प्रथम सम अलङ्कार है

॥ मानसमें तीन श्रोता मुख्य हैं—श्रीभरद्वाज मुनि, श्रीपार्वतीजी और श्रीगरुड़जी। तीनोंमें ग्रन्थकारने इस दोहेमें कहे हुए पाँचों गुण दिखाये हैं।

	श्रीभरद्वाज मुनि	श्रीपार्वतीजी	श्रीगरुड़जी
सुमति	‘चतुराई तुम्हारी मैं’ ‘जानी।’ (१। ४७। ३)	‘धन्य सती पावनि’ ‘पति तोरी।’ (५५। ७)	‘धन्य धन्य तब मति’ ‘वरगाती’ (९५। ५)
सुशील	‘मैं जाना तुम्हारी गुन’ ‘सीला।’ (१। १०५। १)	‘सुंदर सहज सुशील’ ‘सयानी।’ (१। ६७। २)	‘स्मल सुप्रेम’ ‘सुखदा।’ (६६। ५)
शुचि	‘सुधि सेवक तुम्ह राम के’ ‘रहित समस्त बिकार।’ (१। १०४)	‘अति पुनीत गिरिजा के’ ‘करनी।’ (१। ७६। ८)	‘सुपुनीता।’ ६४। ५
कथारसिक	‘चाहहु सुनै राम गुन गुढ़ा।’ ‘कीन्हिहु प्रभु मनहु अति मूढ़।’ (१। ४७)	‘अति आस्त पूछीं—’ ‘रघुपति कथा कहहु।’ (१। ११०)	‘अब श्रीरामकथा—’ ‘विनवीं प्रभु तोही।’ (६४। ३। ४)
हरिदास	‘रामभगत तुम्ह’ ‘मन क्रम जानी।’ (१। ४७। ३)	‘तुम्ह रघुवीर चरन’ ‘अनुसगी।’ (१। ११२। ८)	‘हरिसेवक अति’ ‘निकट निवासी।’ (५५)
बोलेउ	‘काकभसुंड’	‘बहोरी।’	‘नभगनाथ पर प्रीति न थोरी॥ १॥
सब विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे।	‘कृपापात्र’	‘रघुनाथक’	‘केरे॥ २॥
‘तुम्हहिं न संसय मोह न भाया।’	‘मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दया॥ ३॥		
‘पटै मोह मिस खगपति तोही।’	‘रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही॥ ४॥		

अर्थ काकभुशुण्डिजी फिर बोले, पक्षिराजपर उनका प्रेम कुछ थोड़ा नहीं (अर्थात् बहुत) है १॥ हे नाथ! आप सब प्रकारसे मेरे पूज्य हैं। आप श्रीरघुनाथजीके कृपापात्र हैं॥ २॥ आपको न संशय है, न मोह और न माया। हे नाथ! आपने मुझपर दया की है। ३॥ हे पक्षिराज! मोहके बहाने श्रीरघुनाथजीने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है॥ ४॥

नोट—१ ‘बोलेउ—बहोरी’ इति। जब गरुड़जी आये थे तब स्वागत कुशल-प्रश्न तथा पूजा करके उनसे बोले थे। यथा—‘करि पूजा समेत अनुसगा। मधुर बचन तब बोलेउ कागा॥ नाथ कृतारथ-’ (६३) इत्यादि। श्रीगरुड़जीके कहनेपर कि श्रीरामकथा सुनाइये वे कथा सुनाने लगे। बीचमें कहीं न बोले थे कथा समाप्त होनेपर गरुड़जीने कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपना मोह कहा उन वचनोंकी सुनकर अब पुनः बोले। अतः बोलेउ बहोरी कहा।

‘नभगनाथ पर—’ भाव कि अपने समाजके राजा हैं प्रतिष्ठित श्रोता हैं तथा ऐसे रसिक स्निग्ध श्रोताका सत्सङ्ग हुआ, इत्यादि कारणोंसे बहुत प्रेम उनपर है यथा—‘आजु धन्य मैं धन्य अति जद्यपि सब विधि हीन। निज जन जानि राम मोहि मंत समागम दीन॥ नाथ जथा मति भाषेउँ रखेउँ नहिं कसु गोड़॥ (१२३)

पं० रा० वं० शं० १ ‘सब विधि पूज्य’ यह कि वैष्णव होनेसे, शुद्ध भगवदनुरागी होनेसे (इनका दण्डवत् करनेकी शास्त्राज्ञा है), पक्षिराज होनेसे विद्या कुल (खग-कुलका) और गुण इन सबसे पूज्य हैं ही, पर श्रीरघुनाथजीके कृपापात्र होनेसे सब विधि पूज्य हैं। यथा ‘जाको हरि बृढ़ कनि अंगु करणो। सोइ सुशील पुनीत वेदविद विद्या गुननि धर्यो॥ उत्पति पांडु सुतनिकी करनी सुनि मतपथ डर्यो। ते त्रैलोक्य पूज्य पावन जस सुनि सुनि लोक तर्यो— तुलसिदास रघुनाथ कृपा को जोवन पथ खर्यो॥’ (वि० २३९।

पा० १ पूज्य हम तरह कि जति, अधिकार (क्योंकि राजा हैं) और प्रेम्में बड़े हैं १—‘तुम्हें न संशय मोह न माया—’। ‘सो नहीं कह्यु आचरज गोसाईं॥’ इति। प्रथम तो आपको किसी प्रकारका संशय है ही नहीं और यदि मान भी लें तो मोहका बहानामात्र है, वस्तुतः मोह नहीं है आपने आकर मुझे कृतार्थ किया, मेरा अहोभाग्य है, आपने जान बूझकर मुझपर कृपा की है। अथवा हम बहानेसे कृपालु श्रीरामजीने आपको मेरे पास भेजा जिसमें मेरी बड़ाई हो कि गरुड़ पक्षिराजका मोह कौएने दूर किया। तीसरे यदि मान लें कि सत्य ही मोह हुआ था तो इसमें भी क्या आश्चर्य है?

नोट—२ (क) ॥ ‘मोपर नाथ कीन्हि तुम्ह दया’ कहकर सत्योपाख्यानकी कथा भी जना दी। वहाँ गरुड़ने भुशुण्डिजीने कहा है कि हम मोहके बहाने तुम्हारे पास आयेगे।* दूसरे इस प्रकारका कथन शिष्टाचार है और यही मानसका मत है सत्योपाख्यानवाली कथा यहाँ विशेष सङ्गत नहीं है। (ख) ‘मोहमिस’ का भाव कि मोह है नहीं, इसका बहानामात्र है। आगेके ‘तुम्ह निज मोह कहा’ का भाव यह है कि मैं तो आपमें मोह न मानता हूँ, न कहता हूँ, केवल आपका कथन लेकर उसपर कुछ कहता हूँ।

॥ गरुड़जीने पहले भुशुण्डिजीकी प्रशंसा की, पहले उनकी कृपा अपने ऊपर कही तब रघुनाथजीकी, जैसे ही भुशुण्डिजीने प्रथम गरुड़जीकी कृपा कही तब रघुनाथजीकी भक्त भगवत् भगवत-प्राप्तिमें भगवत-कृपाको ही मुख्य मानते हैं।

पं० रा० व० श०—‘रघुपति दीन्ह बड़ाई मोही’ का भाव कि आप जो कहते हैं कि रघुनाथजीने आपको भ्रममें डाला, यह आपपर कृपा की सो बात नहीं है न आपको मोह है और न आपपर कृपा की, यह तो मुझपर उनकी कृपा हुई जान पड़ती है, इसका बहाना कर मुझको बड़ाई देनेकी कृपा की है।

वि० त्रि० श्रोताका प्रोत्साहन करते हुए भुशुण्डिजी कहते हैं कि आप भले ही समझते हों कि मुझे संशय मोह और माया है पर मेरे विचारमें आपको कुछ नहीं हुआ है। जिस भौति भगवान् शङ्करने पार्वतीजीसे कहा था कि ‘राम कयाते पारथति सयनहुँ तब मन माहि। मोह मोह संदेह धम मम बिचार कह्यु नहि॥’ उसी भौति भुशुण्डि गरुड़से कहने हैं शङ्करभगवान् कहते हैं कि तुम्हें संशय-मोह नहीं है, तुमने केवल जगत्के हितके लिये प्रश्न किया है इसी भौति भुशुण्डिजी कहने हैं कि आपको संशय-मोह-माया नहीं है, आपने केवल मेरे ऊपर दया किया है। गुणवान् श्रोताके मिलनेसे वक्ताके उपदेशकी जगत्में प्रसिद्धि हो जाती है इतने दिन मुझे कथा कहते हुए पर मेरी कथाकी प्रसिद्धि नहीं हुई केवल चिड़ियाएँ कथा सुनती रहा आपके श्रोता हो जानेसे अब मेरी कथाकी प्रसिद्धि हो जायगी (यथा—‘कहा भुशुण्डि बखानि सुना बिहग नायक गरुड़’) और वस्तुतः प्रश्न करनेके समय न तो उमाको ही कोई संशय था और न गरुड़जीको ही था, यथा—‘देखि सैल प्रमत्त मन भयऊ। माया मोह सोक सब गयऊ॥’

गरुड़जीके वाक्य और भुशुण्डिजीके उत्तरका मिलान -

गरुड़जी
सुनि सब रामकथा खगनाहा
कहत बचन मन परम उछाहा
गरुड़ मोर संदेह—

काकभुशुण्डिजी
१ सुनि बिहगपति खानी
२ पुलकान लोचन सजल मन हरषेउ
३ तुम्हें न संशय मोह न माया

* ‘अज्ञानीवत्त्वं काकं विपृच्छेत्तं कदापि त्वाम् रामतन्त्रं महाबुद्धे जगत्सुवशस तव ॥ इति लोका वदिष्यन्ति काको ज्ञानी महामतिः अज्ञानं गरुडस्यैव कृतं येनैव दूरगम् ॥ यशस्नु तव भा काकं लोकेषु प्रचरिष्यति गरुडेन भुशुण्डाद्रि ज्ञानं प्राप्तं सुदुर्लभम् । धूय तु हरिभक्तश्च रामस्य चरणार्जका । भविष्यति च मे भाग्यं यदा त्वं ह्यागमिष्यति (सत्योपाख्यान २६।५९—६२) पुनः श्रीरामवाक्य ‘उपदिक्ष्यसि त्वं ज्ञानं गरुडाय महात्मने ७० ॥’ अर्थात् महात्म्या गरुड़को तुम ज्ञानका उपदेश करोगे २—शुद्धापहति अलङ्कार है।

तब प्रसाद थायसतिलक
सोइ भय अब हितकर मैं माना
कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना

४ मोपर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया
५ पठइ मोह मिसु खगपति तोही
६ रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही

७ 'संत बिसुद्ध मिलहि परि तेही' इत्यादिका उत्तर सवादके अन्तमें भृशुण्डिजीने यों दिया है 'आजु धन्य मैं धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन। निज जन जानि राम मोहिं संत समागम दीन्ह॥'

गरुड़-मोहका समाधान

तुम्ह निज मोह कही* खगसाई। सो नहि कछु आचरज गोसाई॥५॥

नारद भव बिरंचि सनकादी। जे मुनि नायक आत्मवादी॥६॥

मोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही॥७॥

त्रिस्ना† केहि न कीन्ह बीरहा‡। केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा§॥८॥

अर्थ—हे पक्षिस्वामी। आपने अपना मोह कहा सो हे गोसाई। कुछ आश्चर्य नहीं है। ५। श्रीनारदजी, श्रीशंकरजी श्रीब्रह्माजी, श्रीसनकादि (तथा और भी) जो मुनिश्रेष्ठ और आत्मतत्त्वके कहने, सुनने और जाननेवाले हैं, इनमेंसे मोहने किस किसको अन्धा नहीं कर दिया? जगत्में कौन है जिसे कामने न नचाया हो? अर्थात् सभी मोह और कामके वशीभूत हुए। ६-७। तृष्णाने किसे पागल नहीं बनाया, क्रोधने किसका हृदय नहीं जलाया?॥ ८॥

पं० रा० व० श०—१ 'तुम्ह निज मोह कहा—' इति। पूर्व कहा कि आपमें मोह था ही नहीं और अब कहते हैं कि मोहका होना आश्चर्य नहीं है। इसका समाधान यह है कि यह रीति है कि श्रोताका पहले आश्वासन करे, जिससे उसके चित्तमें आह्लाद हो, आह्लाद होनेपर उपदेश दिया जाय तो वह सफल होता है, यदि पहले उसको फटकारकर उसका अपमान कर दिया जाता है तो उदासचित्त हो जानेसे फिर उपदेश लगता नहीं यहाँ उसी रीतिको भृशुण्डिजी बरत रहे हैं 'पठै मोह मिसु—रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही' और 'सो नहिं कछु आचरज गोसाई' से वे गरुड़जीके वचनोंकी पुष्टि कर रहे हैं कि यह मोह नहीं है, इसे भगवत्-कृपा ही समझो (ऊपर चौ० १-४ में आ चुका है)

नोट १ नारदादिको गिनाकर 'मोह न अंध कीन्ह केहि केही' कहकर जनया कि इन सबको मोह हुआ—(ब्रह्माजीका मोह रावणवधपर, श्रीसीताजीके अग्निप्रवेशपर तथा द्वापरमें बच्छहरग-प्रमदसे स्पष्ट है।)—फिर 'को जग काम नचाव न जेही' इत्यादि सब जगन्मात्रके लिये कहा।

यह प्रसङ्ग मोहसे उठया क्योंकि (क) यहाँ मोह ही प्रस्तुत प्रकरण है, कामक्रोधादि नहीं—'मोहि भयउ अतिमोह ग्रभु बंधन रन महुं निवि।' (६८) इसी तरह नारदमोहमें कामका प्रसङ्ग था, अतः वहाँ कामको आदिमें कहा है, यथा—'दुहुं कहैं काम क्रोध रिपु आही', 'काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारि' तथा रावणको समझाना विभीषणजीने 'सो परनाहि लिलार गोसाई।' 'तजउ' से (अर्थात् कामसे) उठाया है, अतः वहाँ कामको आदिमें कहा है, यथा—'काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंख।' (सु० ३८) [यह प्रसङ्ग 'मोह' से उठाया, क्योंकि यह सब व्याधियोंका मूल है—'मोह सकल व्याधिह कर मूल।' मूल कहकर तब उसकी शाखाएँ कहीं। (पं० रा० व० श०)] पुनः,

* कहा। † तृष्णा—(का०)। ‡ बीरहा, § दहा—(गुटका)।

+ पुनः नारद, शिव, ब्रह्मा और सनकादिक भुक्तिमार्गकोंको गिनाकर मोह काम, तृष्णा और क्रोधको यथाक्रमसे कहा। नारदको मोह हुआ, यथा—'पुनि नारद कर मोह अपार। शिवजी मोहिनी रूप देखकर लज्जा छोड़ कामातुर हो पीछे दीड़े; यह कथा भा० ८। १२ में है यथा 'तमस्वगच्छद्भगवान्भव, प्रमुषितेन्द्रियः कामस्य च वश नैत करेणुषिव यूथप ॥ २७ ॥' ब्रह्माजीमें तृष्णा यह कि उच्च मद मिल जाय, या इनमें मोह काम आदि सभी बातें हैं और सनकादिने क्रोधवश हो जय विजयको शाप ही दिया है।

(ख) 'यहाँ यह भी कह सकते हैं कि मोह अज्ञानको कहते हैं अज्ञान होनेपर काम-क्रोध लोभ मदादि सभी होते हैं, इसीसे मोहको कहकर तब काम-क्रोधादिको कहा।

२ 'को जय काम नचाव न जेही।' नारद, शिव और ब्रह्माको कह आये और 'भये कामवस मोगीस तापस पावैरहको को कहै' यह शिवजीको समाधिसे जगानेके अवसरपर कविने कहा है। (भा० ३। ३१। ३६-३८) मैं कपिलभगवान्ने भागसे ऐसा ही कहा है कि जब ब्रह्माकी यह दशा कामसे हुई तब उनके पुत्र-पौत्रादिकृत सृष्टिमें सिवा ऋषि नारायणके कौन ऐसा पुरुष है जो स्त्रीरूप मायामें न फँसे यथा 'प्रजापतिः स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तद्रूपधर्षितः। रोहिदभूतां सोऽन्वधावदृक्षरूपी हतत्रपः॥ तत्सृष्टसृष्टसृष्टेषु को न्वखण्डितधीः पुमान्। ऋषिं नारायणमृते योषिन्मख्येह पायथा। धर्षं धे पश्य मयायाः स्वीयव्या जयिनो दिशाम्। या करोति पदाक्रान्तान्भ्रुविजुम्भेण केवलम्॥'

३—तृष्णा=वह स्वभाव कि कितना ही मिलता जाय पर संतोष न हो। यह कभी नहीं जाती, मरते समय भी इसके पाशसे मनुष्य बँधा रहता है। इसका नशा आदमीको बावला बनाये रहता है। भर्तृहरिने कहा है कि 'तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा' हम जीर्ण हो गये पर हमारे तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, उसका अपच हमें नहीं होता, वह नित्य नयी ही बनी रहती है। इसीसे तृष्णाको 'उदर अति कृद्धि भारी' कहा है।

॥मिलान कीजिये—'सो प्रगट तनु जर्जर जरावस व्याधि सुल सनावई। सिर कंप इन्द्रिय सक्ति प्रतिहत वचन काहु न भावई॥ गृहपालहू ते अति निरादर खान पान न पावई। ऐसिहु वसा न बिराग तहैं तृष्णा तरंग बढावई' इति विनये ऐसा ही विदुरजीने धृतराष्ट्रसे कहा है यथा—'पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः। आत्मा च जरया ग्रस्तः परमेहमुपाससे॥ अहो महीयसी जन्तोर्जीविनाशा यथा भवान्। भीमाघवर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्॥ (भा० १ १३ २१-२२)

अर्थात् अहो, आपके पिता भ्राता, मित्र और पुत्र सभी मारे गये, आयु पूरी हो चुकी और शरीर भी जरा-जर्जरित हो गया। फिर भी आप पराये घरकी सेवा कर रहे हैं ओह! जीवोंकी जीवन-आशा भी बड़ी प्रबल होती है जिसके कारण आप भीमका दिया हुआ टुकड़ा घरकी रखवाली करनेवाले कुत्तेकी तरह खा रहे हैं।

दो०—ज्ञानी तापस सूर कबि कोविद गुन आगार।

केहि कै लोभ बिडंबना कीन्हि न एहि संसार॥

श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि।

मृगलोचनि के नयन सर* को अस लाग न जाहि॥ ७० ॥

अर्थ—ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, कोविद और सर्वगुणधाम इस संसारमें कौन है जिसकी लोभने हँसी या फजौहत न की हो? लक्ष्मणके मदने किसे टेढ़ा नहीं किया? प्रभुताने किसको बहिरा नहीं कर दिया? ऐसा कौन है जिसे मृगनयनीके नेत्रकट्यक्षरूपी बाण न लगे हों?॥ ७०।

पं०—प्रथम दोहेमें कहा कि ज्ञानी आदि सभीमें लोभरूपी दोष होता है सो तो अधम हैं ही और दूसरेमें कहते हैं कि जिन्होंने व्यवहारमात्र उसे अङ्गीकार किया है वह भी दूषित हैं।

नोट -१ 'लोभ बिडंबना कीन्हि न' इति। लोभवश लोग माना पिता भाई सुहृदादिको भी मार डालते हैं, लोभसे मनुष्य वन्धनमें पड़ता है, उसकी कार्याकार्यका विचार नहीं रह जाता। यथा—'लोभ राख जेहि गर न बँधाया' (कि० २१)।

'श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि' इति। धनाश्वकी टेढ़ी भौं और टेढ़े मुखमें नित्य कड़वे वचन रहते हैं। भाव कि सम्पत्ति पाकर न सीधे चले, न सीधे बोलें, दूसरा दीन होकर आवे तो संतोष देना दूर

रहा, उससे ठठोली करते टेढ़े वचन बोलते हैं, उसकी सुनते ही नहीं। पुनः 'खक्र' कहनेका भाव कि धनके गर्वमें वह यह अभिमान करके कि मैं श्रेष्ठ हूँ लोगोंकी ओर टेढ़ी दृष्टिसे देखता है, गुरुजनोक्तकसे आशङ्का करता है कि धन हर न लें, यथा—(भा० ५। २६। ३६) 'यस्त्विह वा आक्याभिमतिरहंकृतिस्तिर्यकोक्षणा सर्वतोऽभिविशङ्की' अर्थात् जो पुरुष इस लोकमें अपनेको धनादय समझकर सबको टेढ़ी दृष्टिसे देखता है, जिसका सभीपर संदेह रहता है। 'प्रभुता बधिर न काहि', यथा—'नहिं अस कोउ जनमा जग माहीं। प्रभुता याइ जाहि मद माहीं'॥ प्रभुता=अधिकार। अधिकार पाकर लोग अभिमानके वश हो जाते हैं, यथा—'बड़ अधिकार दक्ष जब पाया। अति अभिमान हृदय नव आया॥' (९ ६०) अभिमानवश मनुष्य उपदेश नहीं सुनता यही बधिर होना है दक्षने सतीके वचन न ग्रहण किये, रावणने किम्बिका उपदेश न सुना।

मिलान कीजिये—'को न कौथ निरदह्यो काम बस केहि नहिं कीन्हो। को न लोभ दूढ़ फंद बाँधि आसन करि दीन्हो॥ कवन हृदय नहिं लाग कठिन अति नागिनयनसा। लोचनजुत नहिं अंध भयो श्री पाइ कवन नर॥ सुर नाग लोक महिमंडलहु को जु मोह कौन्हां जय न। कह तुलामिदाम सो ऊबरे जेहि राख राम राजिवनवन॥' (क० ७। ११७) पुन भोजप्रबन्धसारे यथा—'यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकता। एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्॥

गुणकृत सन्यपात* नहिं केही। कोउ न मान मद तजेउ निवेही॥ १॥

जोबन† ज्वर केहि नहिं बलकावा। ममता केहि कर जस न नसावा॥ २॥

मच्छर‡ काहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर डोलावा॥ ३॥

शब्दार्थ—निवेही-निवेहना=निबेरना, निवृत्त करना, छोटाना, चुनना, बन्धन छुड़ाना (श० सा०) बिना छिद्र किये। वेह=छिद्र, छेद, यथा 'उर भएउ न वेहू'—(शौला) 'निवेही'=निर्व्यथी अर्थात् पीड़ारहित (निर्व्यथ=नि+व्य+ए निब्बे। थ=ह। निर्व्य+थ=निब्बे+ह=पीड़ारहित) 'बलकाव' धातु। 'झुकने, पागल बनाने' के अर्थमें है। (शौडजी) बलकान=उबालना, उभारना, उमगना, उत्तेजित करना। (श० सा०)। *उत्पथ चलाना। (१० कु०)

अर्थ—गुणोंका किया हुआ सन्निपात किसे न हुआ? कोई ऐसा नहीं है जिसे मान मदने बिना छेद डाले वा पीड़ारहित छोड़ा हो। १॥ युवा अवस्थारूपी ज्वरने किसको न खौला दिया न दिवाना कर दिया? ममत्वने किसका यश नहीं नष्ट कर डाला? २। मत्सर, डाह। ने किसको कलंक नहीं लगाया और शोकरूपी पवनने किसको न हिला दिया? ३।

नोट—१ 'गुणकृत सन्यपात'— इति।—'सन्निपात'—रोगकी एक विशेष अवस्था है जो ज्वर या और किसी व्याधिके बिगड़नेपर होती है। सबसे साधारणरूप इसका वह है जिसमें रोगका चित्त भ्रान्त होता है। वह अंडबंड बकने लगता है तथा उछलता कूदता है। गुणवान् होनेपर बहुत कम ऐसे होते हैं जो सावधान रहें, गुणका मद हो जाता है जिससे वे अपनी ही प्रशंसा बड़बड़ाया करते हैं, जैसे सन्निपातमें लोग वही बड़बड़ाते हैं जो उनके दिमागमें दिन रात भरा रहता है। 'सन्निपात जलपति दुर्वादा।' अपने आगे दूसरेका गुण समझते नहीं—सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणोंके विषयमें ऐसा ही (भा० ११ २५। ५ ६) में कहा है और अध्यायमें विस्तारपूर्वक गुणकृत सन्निपातका वर्णन है—'सत्त्वस्य रजसश्चेतास्तमसश्चानुपूर्वशः। वृत्तयो वर्णितप्रायाः सन्निपातमथो भृणु॥ सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धव या मतिः व्यवहारः सन्निपातो मनो मात्रेन्द्रियासुभिः ॥ ६॥ भगवन् उद्धवजीसे कहते हैं कि ये सत्त्व रज और तमोगुणकी अलग अलग वृत्तियाँ वर्णन की गयी हैं, यदि इसी प्रकारकी और भी हों तो उन्हें भी इसी अनुसार जानना चाहिये अब उनके मेलमें बननेवाली वृत्तियोंके विषयमें कहना हूँ, सुनो। मैं और मेरा ऐसी जो बुद्धि हाती है वह तीनों गुणोंका सन्निपात (मेल) है मन, शब्दादि विषय इन्द्रियों और प्राणोंमें जो कुछ भी व्यवहार होता है वह तीनों गुणोंका मेल ही समझना चाहिये। इत्यादि।

प० रा० व० श० १ 'गुणकृत सन्निपात।' सत्त्व, रज और तम तीन गुण हैं वैसे ही वात, पित्त और कफ त्रिदोष हैं जबतक इनमेंसे एक भी स्वस्थानपर ठीक है तबतक सँभल जानेकी आशा रहती है, तीनोंका प्रकोप होता है तब सन्निपात होता है। वैसे ही जबतक सत्त्वगुण स्थानपर बना हुआ है, रज और तम ये दो बिगड़े हैं तबतक जँवके सँभलनेकी आशा है जब सत्त्व भी बिगड़ा तब मनुष्य भूल जाता है कि उसका क्या कर्तव्य है, उसे किसको लज्जा करनी चाहिये। इत्यादि।

२ 'कोइ न मान मद तजेइ निबेही' इति। भाव कि मृत्यु आदि देखकर या किसी संस्कारवश कथा सुनकर या सत्सङ्ग इत्यादि पाकर क्षणभरका ज्ञान मनुष्यका हो जाता है पर मानमदको छोड़कर कोई निबह गया हो, फिर उसको मानमद न हुआ हो, ऐसा कोई नहीं है।

प०—१ 'गुणकृत—निबेही।' वात, पित्त, कफ जब तीनोंका सन्निपात हो तब असाध्य होता है, वैसे ही सत्त्व, रज तम इन तीनों गुणोंका जब प्राबल्य होता है तब बुद्धि विक्रिय हो जाती है किसीका उपदेश नहीं चलता २—निबेही और निबही' अतिसारक नाम हैं अर्थ है कि मानमदरूपी अतिसारने किसको छोड़ा है।'

नोट—२ 'जोवन अर्था केहि पहि बलकावा'—'जवानी दिवानी' कहावत हो है। इसमें काम क्रोध सभोका प्राबल्य रहता है, लोग कुपन्यपर चाने लगते हैं जवानीको उमङ्गम कई किसीको कुछ नहीं समझता भर्तृहरिजी कहते हैं कि युवावस्था रागका घर है अगणित नरकोंक महान् दुःखोंकी प्राप्ति का कारण है, मोह उत्पन्न करनेके लिये बीजरूप है, ज्ञानरूपी चन्द्रको छिपा देनेके लिये मघममूहरूप है, कामदेवका एकमात्र मित्र यही है, नाना प्रकारके दोषोंका प्रकट करनेवाला अपने कुल (सदुषों) को भस्म करनेवाला है और इसके समान संसारमें दूसरा अनर्थ नहीं है यथा 'रागस्वागारमकं नरकशतमहा-दुःखसंप्रामिहेतुर्भोहम्योत्पत्तिबीजं जलधरपटलं ज्ञानताराधिपस्य। कन्दर्पम्यैकभिश्च प्रकटितविधिधत्सृदोषप्रबन्धं लोकेऽस्मिन् नष्टानर्थं निजकुलदहनं यौवनादन्यदस्ति' (भृङ्गारशतक)। ['बलकावा' में भाव यह कि जैसे ज्वरमें लाग पर्यंकसे उछल-उछल पड़ते हैं वैसे ही यौवन आनेपर लोग मर्यादा त्याग देते हैं। (प०,)]

३ ममता 'केहि कर जस न नसावा' का भाव कि जो यश प्राप्त है उसको भी ममता नष्ट कर डालती है यह कहकर 'मच्छर काहि कलंक न लावा' कहनेका भाव कि ममत्वसे प्राप्त यशका नाश हो जाता है पर यह जरूरी नहीं कि अपयश हो और मत्सरसे अपयशकी प्राप्ति होती है, पूर्वयश रहा हो या नहीं इसमें प्रयोजन नहीं ममतसे लोग कुमार्गपर चलते हैं जिससे यश नाश होता है। (रा० प्र०)। ममतावश हो ऐसा काम कर बैठते हैं कि सब धू धू करते हैं। (प० रा० व० श०) देहव्यवहारमें अधिक प्रीति ममता है 'यश न नाश किया' का भाव कि यश तो परमार्थसे हाता है, और ममता तो स्वार्थ है, तब यश कैसे? (वै०)

४ 'सोक समीर डोलावा।' शोक सबको हिला-कँपा देता ही है, इससे धैर्य और धर्म छूट जाता है, इत्यादि। वनवासपर पुरवासियोंकी दशा और तारा मंदोदरी आदिकी दशा सबने पढ़ी है—'रहा न जान न धीरज लाजा।' श्रीजनक दशमथजी ऐसे धीरोंको भी शोकने दहला दिया।

'मत्सर' = किसीको दबाकर उसने बढ़नेकी इच्छा, ईर्ष्या, डाह। [रा० प्र०—मत्सरसे कलंक लगता है लोग कहते हैं कि इतना पाकर भी इनको यह दशा है, धिक्कार है]

चिंता सौंपिनि को नहि खाया। को जग जाहि न व्यापी माया ॥ ४ ॥

कौट मनोरथ दारु सरीरा। जेहि न लाग घुन को अस धीरा ॥ ५ ॥

अर्थ—चिन्तारूपी सौंपिनिने किसको नहीं खा लिया? संसारमें ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो? ४। मनोरथरूपी घुन कीड़ा जिसके शरीररूपी लकड़ीमें न लगा हो, ऐसा धैर्यवान् पुरुष कौन है? ५ ॥

नोट—१ 'चिंता सौंपिनि का नहि खाया' इति। चिन्तासे छानी दिन रात जलती रहती है, यथा 'वालिशस व्याकुल दिन राती। तनु बहु जन चिंता जर छाती ॥' (कि० १२) चिन्ताग्रस्त मनुष्य

जीते जी मरा हुआ-सा है, कहा भी है कि चिता तो मरनेपर जलाती है पर चिन्ता जीते-जी मनुष्यको जला डालती है यथा—‘चिता चिन्ता समाख्याता किन्तु चिन्ता गरीयसी। चिता दहति निर्जीव सजीवो दहतेऽनया।’ (१ ५८ १) देखिये इसीसे नागिनकी उपमा दी। नागिनके डमनेसे जलन होती है और मनुष्य मर जाता है। पुनः, ‘को नहिं खाया’ का भाव कि नागिन सबको खा नहीं लेती उससे मनुष्य बच भी जाता है पर चिन्तारूपिणी साँपिनसे कोई नहीं बचता, चिन्ता जिसे होती है उसे वह खा ही लेती है। ‘खाया’ से यहाँ अजगर जालिकी सर्पिणी जान पड़ती है वा खाया-डस लिया।

‘कीट मनोरथ दारु सरीगः—’ इति। (क) घुण एक प्रकारका छोटा कीड़ा होता है जो अनाज, पौधे और लकड़ी आदिमें लगता है। जिसमें यह लगता है उसे भीतर ही भीतर खाने खाते खोखला कर डालता है इसी प्रकार मनुष्यके मनमें जो अनेक वासनाएँ उठती हैं वे उसके शरीरका भीतर ही-भीतर धीरे-धीरे क्षीण और छलनी-मरीखा करती जाती हैं। (ख) ‘को अस धीरा’ का भाव कि धीरवान्की यह दशा हो जाती है तब औरोंकी कहना ही क्या?

पं० रा० व० श०—‘अस को धीरा’ का भाव बड़े बड़े धीरोंमें भी अनेक मनोरथ उठते रहने हैं, उन धीरपुरुषोंके शरीरमें भी घुन लगता है।

सुत बित लोक ईषना तीनी । केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ ६ ॥

यह सब माया कर परिवारा । प्रबल अभिति को बरनै पारा ॥ ७ ॥

सिव चतुरानन जाहि डेराहीं । अपर जीव कहि लेखे माहीं ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—ईषना (एषण)-प्रबल इच्छा, अभिलाषा। लोक=कोर्ति, यश,—‘लोकमें लोक बढ़ो अपलोक सुकेशवदास ओ होउ सौ होऊ। पारा=स्कना, यथा—‘बानी रिपु बल सहे न पाग।’

अर्थ—पुत्र (हो), धन (हो) और लोक (में प्रतिष्ठा हो-) इन तीन इच्छाओंने किसकी बुद्धि मलिन नहीं कर दी? ॥ ६ ॥ यह सब मायाका कुटुम्ब है जो बड़ा बलवान् और असंख्य है, उसे कौन वर्णन कर सकता है? ॥ ७ ॥ जिससे शिवजी और चतुर्मुख ब्रह्माजी डरते हैं उसके सामने और जीव किस गिनतीमें हैं? अर्थात् वे तो छरे-डराये ही हैं ॥ ८ ॥

नोट - १ ‘सुत बित लोक’ प्रायः यही तीन अभिलाषाएँ हृदयको ग्रस्त किये रहती हैं। पुत्र, धन और पृथ्वी-(घर वा लोकमें यश-) की प्राप्तिके नशेमें सब चूर रहते हैं। मलिनता क्या है?—‘सुत बित दान भवन ममता निशि सोवत अति न कबहुँ मति जागी।’ (वि० १४०) इन्हींके उपादमें मन लग रहना ही मलिनता है।

२ ‘सुत बित लोक ईषना’ इति। पुत्रके लिये जो इच्छा होती है उसे ‘सुत ईषना’ (पुत्रैषणा) कहते हैं मैं पुत्रके द्वारा यह लोक जीतूँगा (इसमें नरकमें न पड़कर मैं तर जाऊँगा), इस तरह लोक जयके साधन पुत्रके प्रति जो इच्छा होती है वही पुत्रैषणा है। पुत्रैषणामें स्त्रीसंग्रह भी आ गया।

कर्मके साधनभूत गौ अदि मानुषवृत्तको इस भावमें ग्रहण करना कि इसके द्वारा कर्म करके मैं पितृलोकपर विजय प्राप्त करूँगा अथवा विद्यासंयुक्त कर्मसे देवलोक या केवल हिरण्यगर्भ विद्यारूप्य दैववृत्तसे देवलोक प्राप्त करूँगा—इसका नाम वितैषणा है। लोकैषणासे अनात्मलोक प्राप्तिके साधन सूचित कर दिये गये। वस्तुतः तीनों एक दूसरेसे सम्बद्ध होनेसे ये एक ही एषणा है। श्रीयाज्ञवल्क्यजीने कौर्ष्यतक्य कहोलजीसे कहा है ‘या होय पुत्रैषणा सा वितैषणा या वितैषणा सा लोकैषणोभे होने एषणो एव भवतः।’ (बृ० ३।५।१) भगवान् शङ्कराचार्यजी लिखते हैं कि साधन सम्बन्धिनी सारी इच्छा फलेच्छा ही है। इसलिये श्रुति ऐनी व्याख्या करती है कि एक ही एषणा है। इस प्रकार कि जो भी पुत्रैषणा है, वही वितैषणा है, क्योंकि उनका दृष्ट फलमें साधन होना समान है और जो वितैषणा है, वही लोकैषणा है, क्योंकि वह फलके ही लिये है; सब लोग फलरूप प्रयोजनसे प्रेरित होकर ही सारे साधनोंको स्वीकार करते हैं। जो लोकैषणा है, उसका साधनके बिना सम्पादन नहीं किया जा सकता इस प्रकार साध्य साधन भेदसे ये दोनों एषणाएँ ही हैं।

तीनों एषणाएँ आत्मज्ञानकी विरोधिनी हैं, क्योंकि ये सब अविद्याके विषय हैं—‘यह सब माया कर परिवार।’ इसीसे आत्मज्ञान प्राप्त करके इनका परित्याग करना कहा। आत्मज्ञानद्वारा ही इनका त्याग किया जा सकता है यथा—‘योऽज्ञानायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमन्यन्ति एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मण-पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति।’ (वृ० ३। ५। १) अर्थात् जो क्षुधा पिपासा, शोक, मोह, जरा और मृत्युसे परे है उस आत्माको जानकर ब्राह्मण पुत्र, वित्त और लोक तीनों एषणाओंसे अलग हटकर भिक्षाचर्यासे विचरते हैं।

३ (क)—‘यह सब माया कर परिवार।’ मोह, काम, तृष्णा, क्रोध, लोभ, श्रीमद, प्रभुता, स्त्रीके कटाक्ष, गुण, मान, मद, यौवन, ममता, मत्सर, शोक, चिन्ता, माया, मनोरथ, सुत-वित्त लोक एषणा जो ऊपर गिना आये यह सब मायाका परिवार है। (ख) ‘प्रबल’ कहा क्योंकि विज्ञानधाम मुनियोंके मनमें क्षेभ उत्पन्न कर देते हैं, यथा—‘काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारि। तिनहु महुँ अति दारुन दुखद माया रूपी नारि॥’ (३। ४३) ‘तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अल लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महुँ छोभ॥’ (३। ३८) (ग) ‘अमिति’ का भाव कि जितनेका नाम लिया इतना ही नहीं है वरन् अपार है, इसे कौन गिना सकता है? ‘गो गोचा जहँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥’ (३। १५)

वि० वि०—‘यह सब माया—’ इति ऊपर जो मोहादि अठारह मायाके परिवार गिनाये हैं, ये सब क्लेशरूप हैं योगशास्त्रने १ अविद्या २ अस्मिता ३ राग ४ द्वेष और ५ अभिनिवेश इन पाँचको क्लेशरूप कहा है। (यथा अविद्यास्मितागणद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः।) विचार करनेसे इन अठारहोंका अन्तर्भाव पञ्चक्लेशमें हो जाता है परन्तु अठारह प्रकारकी पीड़ाएँ जो इनसे होती हैं वे पाँच प्रकार माननेसे स्पष्ट नहीं होतीं। यहाँ मायासे अविद्या माया अभिप्रेत है, क्योंकि अविद्यासे ही सब चार क्लेशोंकी उत्पत्ति होती है यथा (अविद्या क्षेत्रभूतैषां प्रच्छन्ननुविच्छिन्नोदाराणाम्) एवम् अठारहोंको अविद्या मायाका परिवार कहना युक्तियुक्त है।

नोट—४ ‘सिख चतुर्गुणन जाहि डेराहीं।’ क्योंकि ये सब फदेमें पड़ चुके हैं इनका नाम देकर जनाया कि ये सब ईश्वरकोटिके हैं, जीव नहीं हैं, जब ये डरते हैं तब जीवका कहना ही क्या?

वीर—‘गुनकृत सन्यपात—’ से ‘केहि कै मति—’ तक सब चौपाइयोंमें ‘सम-अभेदरूपक, प्रत्यक्ष प्रमाण और वक्रोक्ति अलङ्कार है। ‘अपर जीव केहि लेखे—’ में ‘काव्यार्थापत्ति’ अलङ्कार है।

वि० टी० कार प्रबोधचन्द्र नाटकने मनकी स्त्रीप्रवृत्तिद्वारा उत्पन्न सन्तान यह लिखते हैं—

पुत्र—मोह, काम, क्रोध, लोभ, दम्भ, गर्व, मद, अधर्म।

पुत्रवधू—मिथ्या, रति, हिंसा, तृष्णा, मलिन आशा, निंदा, ईषणा, अस्पर्धा॥

कन्यापवति है और अज्ञान जामात है जो ईश्वरके पुत्र अदायक पुत्र है कन्याकी सन्तान—संशय, विक्षेप, आलस्य, नौद, अनर्थ, रज, तम, कण्ट, चबाव, असमय, नानारोग, यन्त्र, मन्त्र, नाटक, प्रपञ्च, जाल इत्यादि।

दो०—ब्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचंड।

सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड॥

सो दासी रघुबीर कै समुझे मिथ्या सोपि।

छूट न रामकृपा बिनु नाथ कहीं पद रोपि॥ ७१॥

अर्थ—मायाकी भारी, भयङ्कर और बलिष्ठ सेना संसारभरमें व्याप्त हो रही (घेर हुए फैली हुई) है कामादि (अर्थात् काम, क्रोध और लोभ उस सेनाके) सेनापति हैं और दम्भ, कपट और पाषण्ड उसके योद्धा हैं,* यह

* यहाँ लड़नेवाली सेना और मायाके कटकमें एकरूपता वर्णन ‘सम अभेदरूपक’ है—(वीर) रघुनाथजीकी दासी भी और मिथ्या भी, इस विरोधी वर्णनमें ‘विराधभास अलङ्कार’ है। मिथ्या वस्तुकी वहाँ गुजर नहीं उसका छूटना बिना रामकृपाके सर्वथा असम्भव ‘प्रथम विनोक्ति अलङ्कार’ है।

(मया) श्रीरघुवीर रामचन्द्रजीकी दासी (लौड़ी) है। (यद्यपि) समझनेसे वह असत्य है फिर भी वह श्रीरामजीकी कृपाके बिना छूटती नहीं—हे नाथ। (यह बात) मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ॥ ७१॥

नोट—‘दम्भ कपट पाखंड’ इति। कर्म मन और वचनके ये तीन भेद हैं। तीनोंमें बहुत थोड़ा-थोड़ा अन्तर है। औरोंके दिखानेके लिये झूठ आडम्बर करना जिससे प्रतिष्ठा हो ‘दम्भ’ है यथा—‘नाना वेष बनाइ दिखस निसि पर बित जेहि तेहि जुगुति हरी॥’ (वि० १४१) ‘गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरण भय। मोहि उपजइ अति क्रोध दम्भिहि नीति कि भावई॥’ (१०५) झूठा आडम्बर बनाना कर्म है। पर दम्भ मनका भी होता है। यथा—‘हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई।’ (१०५। ८) कपटमें भीतर कुछ होता है बाहर कुछ। यह मनमें होता है यथा—‘लखहि न भूप कपट घतुराई।’ (२। २७) ‘सती हृदय अनुमान किय सब जानेउ भयज्ञ। कीन्ह कपट यँ संधु सन नारि सहज जइ अज्ञ॥’ (१। ५७) ‘सँ खल हृदय कपट कुटिलाई।’ (१०६। १६) पाखण्ड=दुष्ट तर्क आदिद्वारा विपरीत मतका प्रतिपादन करना इत्यादि। यह वचनद्वारा होता है यथा—‘जिमि पाखंडवाद ते गुन होहि लदग्रन्थ।’ (४। १४)—ये तीनों शब्द एक साथ (१। ३२) में आये हैं।

पं० रा० वं० शं०—१ ‘प्रचण्ड’ का भाव कि इसको जीतना तो दूर रहा कोई सामने भी नहीं आ सकता॥ २॥ (‘सो दासी रघुवीर के’ का भाव यह है कि श्रीरघुनाथजीके आश्रित होनेसे, उनको सत्तासे ही वह इतनी बनवती है उनको सत्तासे ही वह भासित हो रही है) ३—‘मिथ्या सोपि—’ इति। (क) —यदि कहा जाय कि ‘रस्सीको साँप समझनेसे थोड़ी देर दुःख होगा पर उजाला होते ही भय चला जायगा, तब झूठी मायासे डरना क्या?’ तो उसपर कहने हैं कि इसे रस्सी-सर्पके समान न समझो यह बलवती माया बिना रामकृपाके नहीं छूटती, यथा—‘छोड़न छुड़ाये ते गहाये ते गहत’—(वि०) षष्ठ्यहाँ भुशुण्डिजी दो पक्ष दिखाते हैं किसीने कहा कि माया तो न सच्ची है न झूठी, न दोनों मिली है, तब क्या है? ‘इयमपि न सती वा नासतीर्नोभयं वा नहि जगुर्नितज्ञा तामनिर्वाच्यरूपाम्’ यह सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं और सत्य-असत्य भी नहीं है किंतु यह अनिर्वाच्य है इसकेको भुशुण्डिजी यहाँ दृढ़ कर रहे हैं। इस तरह कि वह रघुवीरकी दासी है, अतः अपनी सेना लिये हुए वह प्रभुके भृकुटि विलासपर रघुनाथजीको अपना विलास दिखलाती है। षष्ठ्य(ख) ‘समुज्ज मिथ्या’ का भाव कि जैसे रस्सीको जबतक समझा नहीं तबतक रस्सीका सर्प है, जब रस्सीका ज्ञान हो गया तब सर्प मिथ्या है, वैसे ही जबतक हमने इसे नहीं समझा, जबतक हमें इसका वास्तविक ज्ञान नहीं होता तबतक यह सत्य ही प्रतीत होती है, ज्ञान होनेपर ही असत्य समझ पड़ती है। यह रघुवीरकी दासी है इसीसे इसमें सत्यकी प्रतीति होती है। श्रीरघुनाथजीके कृपारूपी सूर्यका प्रकाश जब हो तभी वह असत्य जान पड़ेगी, अन्यथा नहीं सारांश यह कि मायासे छूटनेके लिये अपने कर्तव्य पुरुषार्थका बल भरोसा न रखो इसका भजनमात्र एक उपाय है, भजन करो, (भजनसे भगवान् कृपा करते हैं—‘भजत कृपा करिहहि ग्युराई’), उससे वह आप-ही-आप छूट जायगी—‘मायेव ये प्रपद्यन्ते मायायेतां तरन्ति ते। (गीता ७। १४) ‘यद् गोपि’ का भाव कि कोई कहे तो कहता रहे पर मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ

नोट—१ आगे ‘मृषा भेद जद्यपि कृत माया’ से मायाकृत जीव ईश्वरभेदको असत्य कहा और यहाँ ‘मिथ्या सोपि’ से स्वयं ‘माया’ को असत्य कहा अर्थात् कारण, माया और उसके कार्य दोनोंको मिथ्या कहा और दोनोंका छूटना रामकृपापर निर्भर बताया—वहाँ ‘बिनु हनि जाइ न कोटि उपाया’ और यहाँ ‘छूट न रामकृपा बिनु।’ मिलान कीजिये—

‘जामु सत्यता ते जइ माया। भास सत्य इव माह सहाया॥’ -

‘जद्यपि मृषा निहुँ काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ टारि॥’ (च० ११७) जामु कृपा अस भ्रम - ।

२ विन्यके ‘माधव असि तुम्हारि यह माया। करि उपाय पवि परिय तरिय नहिँ जख लागि कगहु न दाया॥ सुनिय गुनिय समुझिय समुझाइय दसा हृदय नहिँ आवै। जेहि अनुभव बिनु मोह जनित दारुन भव

विपति सतायै ॥ ब्रह्म पिथुष मधुर सीतल जो पै मन सो रस पावै । तौ कत मुगजल रूप बिषय कारन निमिषासर धारै ॥ जेहि के भवन बिलस चिंतामणि सो कत काँच बटोरै । सपने परबस परयो जागि देखत केहि जाइ निहोरै ॥ ज्ञान भगति साधन अनेक सब सत्य झूठ कह्यु नहीं । तुलसिदास हरिकृपा मिटै भय यह धरोस मन मारै ॥' (पद ११६) इस पदमे 'समुझे मिथ्या सोपि, छूट न रामकृपा बिनु' के भाव स्पष्ट हो जाते हैं।

इस सम्बन्धमें बालकाण्ड म० श्लोक ६ और ११७ (८)—११८ (१) में विस्तारसे लिखा जा चुका है। वहीं देखिये।

प० 'समुझे मिथ्या सोपि' का भाव यह है कि प्रथा तो मिथ्या समझना ही कठिन है और मिथ्या समझ पड़नेपर भी वह नहीं छूटती।

खर्चा—'छूट न रामकृपा बिनु' इति यह स्पष्टापूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि रामकृपासे छूटती है, अपने समझनेसे नहीं। 'जो माया सब जगहि नचावा' से लेकर आगे चरणोंमें मायाका दासित्व कहते हैं।

न० प० 'पद सोपि' इति। प्रण भुजा उटाकर किया जाता है, किंतु पक्षोंके हाथ नहीं होना, इसलिये कागभुशुण्डिजीने 'पद' रोपकर प्रण किया।

बाबा जयरामदासजी दीन—कुछ मज्जन 'सो दासी रघुबीर कै समुझे मिथ्या सोपि।' इस दोहेका लेकर कहते हैं कि यहाँ गोस्वामीजीने मायाको मिथ्या कहा है इसलिये ठीक सिद्धांत अद्वैतवाद है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। यहाँ भी ऊपरका प्रसङ्ग 'मोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही ॥' (७०। ७) से लेकर 'व्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचंड। संनापति कायादि भट दंभ कपट पाखंड ॥' (७१) तक देखिये। इसमें 'मैं' अरु सोर तोर मैं माया' जो अविद्या है, उसीका पूरा वर्णन करते हुए संसारचक्र दिखाया गया है। अतः उसीके लिये जिसके वशमें होकर यह जीव 'मैं' 'मोर' 'तैं' 'तोर' आदिमें पड़ा हुआ है—'जा बस जीव परा भव कृपा' 'सो' शब्दका इस दोहेमें व्यवहार किया गया जब यह 'मैं' 'मोर' 'तैं' 'तोर' ही उसका स्वरूप है तब तो यह अज्ञानता, मिथ्या, मोहजन्य है ही परंतु यह भी श्रीरामकृपाके बिना निवृत्त नहीं हो सकती, यह श्रीकागभुशुण्डिजी प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं, क्योंकि यह श्रीरामजीके ही अधीन है इसका प्रमाण भी निम्नलिखित है 'जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ सोइ प्रभु भू बिलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा ॥' अतः मोह, काम, चिन्ता, श्रीमद, लोभ, घौवन, ममता, मत्सर, घृषणा आदिको ही जिन्हें ऊपर 'माया कर परिवारा' बताया गया है, मिथ्या कहा गया है, क्योंकि ये सब मोहमूलक हैं इनका आभस तभीवक मिलता है जबतक श्रीरामकृपासे यह जगत् रागमय नहीं पासता, क्योंकि सीयराममय सब जग जानी। करउँ प्रनाय जोरि जुग पानी ॥' का भाव उदय नहीं होता। अतएव यहाँ भी स्पष्टरूपमें मायावाद और श्रीरामजीकी कृपासे उसकी निवृत्ति सूचित की गयी है। (कल्याणसे उद्धृत)

जो माया सब जगहि नचावा जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ १ ॥

सोइ प्रभु भू बिलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा ॥ २ ॥

सोइ सच्चिदानंदधन रामा। अज बिज्ञान रूप बल धाया ॥ ३ ॥

अर्थ—जिस मायाने सारे संसारको ही नचा रखा है, जिसका चरित्र 'कमीने न लख पाया ॥ १ ॥' है खगराज, वही माया प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके भकुटी (भौंह) के इशारेपर अपने समाजसहित नटीकी तरह नाचती है। २। वही सच्चिदानंदधन, अजन्मा विज्ञानरूप और बलके धाम श्रीराम हैं। ३ ॥

नोट—१ मायाके परिवारको 'अभिन प्रबल' कहा—'यह सब माया कर परिवारा। प्रबल अभिनि को धारै धारा ॥' मायाकटकको 'प्रचण्ड' बताया और उसके सेनापति और भट कहे 'व्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचंड।' और यहाँ स्वयं मायाका प्राबल्य दिखाया—'जा माया सब जगहि नचावा।' ऐसी प्रबल माया भी रघुबीरकी दासी है 'सो दासी रघुबीर कै।' दासी कहकर उसीकी पुष्टता यहाँ करते

हुए रघुनाथजीका अतिशय अमित सामर्थ्य और प्रभाव दिखा रहे हैं कि ऐसी प्रबला मयाके प्रभुके इशारेपर नाचना पड़ता है तब उनका सामर्थ्य कैसे अनुमान किया जा सकता है। अतः प्रभु कहा। मिलान कीजिये—‘जीव सागर बस के राखे। सो माया प्रभु सो भय भाषे॥ भुक्ति बिलास नचावै ताहीं। अस प्रभु छाँड़ि भजिय कहु काही॥’ (१ २००। ४५) आगे प्रभुका स्वरूप कहने हैं २—‘अज’ यथा ‘अजायमानो बहुधा विजायता’ इति श्रुति। ये सब विशेषण पूर्व बहुत बार आ चुके हैं।

गौड़जी—१ ‘सोऽसच्चिदानन्द’ इति (क) वही सत् चित् और आनन्द है। सत् अर्थात् सम्पूर्ण सत्तरूप, चित् अर्थात् सम्पूर्ण चेतनरूप आनन्द अर्थात् सम्पूर्ण आनन्दरूप। परन्तु सत्ता, चेतना और आनन्द सम्पूर्ण रूपमें चतुष्पाद विभूतिमें प्रसरित है। इसलिये सम्पूर्ण परम्पर निर्गुण ब्रह्मका अथवा विराट्का चतुष्पाद विभूतिरूप है यहाँ राम प्रभु सागुण ब्रह्म हैं। परन्तु सम्पूर्ण सत्ता, सम्पूर्ण चेतना और सम्पूर्ण आनन्द किस प्रकार हुए? सच्चिदानन्द जो चतुष्पादमें प्रसरित है वह सूक्ष्मरूपमें है, इन तीनोंकी सम्पूर्णता सागुण ब्रह्म भगवान् रामचन्द्रमें धनीभूत है जैसे कटपक्षके अत्यन्त नन्हें बीजमें सारा वृक्ष मौजूद है, उसी तरह भगवान् रामचन्द्रके दिव्य विग्रहमें सच्चिदानन्दकी सम्पूर्ण सत्ता निहित है। परन्तु ऐश्वर्य यह है कि सूक्ष्मरूपमें नहीं बल्कि घनीभूतरूपमें यह अवस्था कल्पनातीत है कोई अधिकारी ही जानते हैं। यथा—‘सिद्धान्तमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी॥’ (२ १२७। ५) (ख) ‘अज’ इति। भगवान् रामचन्द्रने कौसल्याजीके कोखमें जन्म लिया है, ऐसी बात सर्वसाधारणमें प्रसिद्ध है, किन्तु वास्तवमें भगवान् कभी गर्भमें नहीं आये। ‘जा दिन ते हरि गर्भहि आए’ में ‘हरि’ का अर्थ है ‘वायु’। प्रोक्तमज्ञाका दिव्य विग्रह तो उनके मायुज्य मुक्त पार्षदरूपी कणोंसे बना हुआ है यथा—‘सुत समूह बिनली करि पहुँचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम॥’ इसलिये यहाँ अज कहा, अर्थात् जिसका कभी जन्म नहीं हुआ।

रा० प्र०—‘अज’ का भाव जिसके जन्मादि दिव्य हैं और जिसके जन्मादिकथनमें वेद भी शक्य। प्राकृतवत् प्रादुर्भावरहित। (खर्ग)

गौड़जी—‘विज्ञान रूप’ इति। यह ज्ञान या प्रतीति कि यह सत्तामात्र, चेतनामात्र और आनन्दमात्र सब कुछ ब्रह्म हो है—‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ (छा० ३ १४। १) (यह सब निश्चय ब्रह्म हो है) विज्ञान है। इस प्रतीतिका रूप स्वयं विज्ञान भगवान् हैं। यथा—‘विज्ञानं ब्रूहेति व्यजानात् विज्ञानाद्व्येव खल्विदं भूतानि जायते विज्ञानेन जालानि जीवन्ति। विज्ञानं प्रपत्यभिविशन्तीति॥’ (नै० ३। ५) (अर्थात्) विज्ञान ब्रह्म है, ऐसा जना। क्योंकि निश्चय विज्ञानमें ही ये सब जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर विज्ञानसे ही जीवित रहते हैं और फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इसीसे भगवान् विज्ञानरूप हैं। विज्ञानरूपमें केवल ब्रह्मत्वमयता सूचित होती है और यह फिर निर्गुणको ही प्रतिपन्न करने लगता है, अतएव कहा कि भगवान् बलधाम* भी हैं अर्थात् सम्पूर्ण बल है और नम्यपूर्ण तेज है, जिसके सहारे प्रत्येक क्षणमें उद्भव, स्थिति, संहार होता रहता है। बलका तेजके साथ होना आवश्यक है। तान्त्रिक तेजहीन बल केवल तन्मोगुणकी सूचना देता है।

रा० प्र०—‘अज’ है पर यदि बुझाने हेतु कहा भी चाहें तो वह विज्ञानरूप है और गुणधाम है, गुणमात्र है, भाव कि ‘निर्गुन नाम गुणै को भाई गुणनि में गुन न रहे। जैसे मृत्पिंड भरो अंग भाग नहीं करो भीतर सब भाव भरो॥’

खर्ग—विज्ञानरूप=यावत् अनुभव है, उस सबके मुख्य अधिष्ठानरूप

व्यापक व्याप्य अखंड अनन्ता। अखिल अमोघ सक्ति भगवंता॥ ४॥

अगुन अदभ्र* गिरा गोतीता। सबदरसी अनखद्य अजीता॥ ५॥

निर्मम† निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख-संदोहा॥ ६॥

प्रकृतिपार प्रभु सब डर खासी। ब्रह्म निरोह बिरज अविनासी॥ ७॥

शब्दार्थ—व्याप्य=जिसमें आप व्याप्त हैं वह विश्व। अदभ—अदभ=अल्प, थोड़ा। अवध=वृहत्, पूर्ण, सम्पूर्ण। अटूट—(पाँ०) बहुत—अदभं बहुलं बहु—इत्यमरः। प्रकृति=मूलप्रकृति, अव्याकृत, आद्याशक्ति, महामाया, मूलकारण। जगत् प्रकृतिका ही अनेक रूपोंमें प्रवर्तन है। निरीह-ईहारहित ईहा-उद्योग, इच्छा, घटना बढ़ना इत्यादि देहकी चेष्टा विरज=निर्मल, विकाररहित। बे-ऐब, निर्दोष।

अर्थ—(वे ही) प्रभु व्यापक और व्याप्य अखण्ड (पूर्ण, अविच्छिन्न), आदि-अन्तरहित, सम्पूर्ण, अमोघशक्ति, जिसकी शक्ति व्यर्थ वा निष्फल नहीं होती) ब्रह्मेश्वर्यवान्, निर्गुण, अखिल ब्रह्माण्डादिसे भी बड़े, वाणी और इन्द्रियोंसे परे सब देखनेवाले, निन्दा वा दोषसे रहित, अजित, ममतारहित, निराकार, मोहरहित, नित्य, मायारहित, सुखगणि, प्रकृतिसे परे समर्थ, सबके हृदयमें रहनेवाले, ब्रह्म, चेष्टारहित, विरज और अविनाशी हैं। ४-७।

इसके सब विशेषण पूर्व १ १३। ३-५, १। १९८-१९९, १ २०५ तथा अयोध्या और अय काण्डोंमें आ चुके हैं पाठक वहाँ देखें

नोट—१ 'व्यापक व्याप्य' इति। 'यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयति।' (शृ० ३। ७ ३) 'यस्य आत्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति।' (श० प० ब्रा० १४। ६ ६। ५। ३०) (अर्थात्) पृथिवी जिसका शरीर है, जो पृथिवीका उममें व्याप्त रहकर नियमन करता है। आत्मा जिसका शरीर है, जो आत्माका उममें व्याप्त रहकर नियमन करता है—इस प्रकार समस्त जड़-चेतन परम पुरुषके शरीररूपसे नियाम्य होनेसे उन्हें व्याप्य भी कहा गया। इसीसे श्रुति कहती है—'सर्वं खल्विदं ब्रह्म।' (छा० ३। १४। १)

भगवान् रामानुजाचार्यजी (गीता ९ ५ के भाष्यमें) कहते हैं कि भगवान्का भूतोंको धारण करना घटादि पात्रोंके जल आदि पदार्थोंको धारण करनेके समान नहीं है। केवल प्रभुके संकल्पसे ही उनका धारण हो रहा है। यह भगवान्का असाधारण आश्चर्यमय योग है

भगवान् शङ्कराचार्यजी 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति' की व्याख्या करते हुए कहते हैं—यह सब ब्रह्मरूप किस प्रकार है? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती है—'तज्जलानिति' तेज, अप् और अन्नादि क्रमसे सारा जगत् उस ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये यह 'तज्ज' है तथा उसी जननक्रमके विपरीत क्रमसे उस ब्रह्ममें ही लीन होता है अर्थात् तादात्म्यरूपसे उसमें मिल जाता है, इसलिये 'तज्ज' है और अपनी स्थितिके समय उसीमें अनन प्राणन यानी चेष्टा करता है इसलिये 'तदन' है इस प्रकार ब्रह्मात्मरूपसे वह तीनों कालमें समान रहता है क्योंकि उसका उम (ब्रह्म) के बिना ग्रहण नहीं किया जाता। अतः वह (ब्रह्म) ही वह सारा जगत् है

रा० प्र०—'व्यापक व्याप्य अखंड' का भाव कि एक ही है और अनेक भी भासता है फिर भी 'अखण्ड' है—ये सब विरुद्ध गुण एक साथ उनमें हैं; वे ऐसे समर्थ हैं।

खर्ग—भाव कि यावत् देशकालपात्र व्याप्य है उस सबमें समष्टि व्यष्टिरूपसे परिपूर्ण और सकल पदार्थोंमें सूक्ष्मांश करके व्याप्य है। अखण्ड देशकालपात्र विशेष खण्डित नहीं

नोट 'अखण्ड' में 'ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदज्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥' का भाव भी आ जाता है। अखण्ड, यथा—'उमा एक अखंड रघुराई। नर गति भगत कृपाल देखाई॥' (६। ६०। १८)

गौड़जी—१ (क) प्रभु व्यापक हैं अर्थात् सत्तामात्रमें व्याप रहे हैं। परंतु फिर सत्ता कैसे हुए, व्यापक और व्याप्य जबनक एक न होगा, सम्पूर्ण सत्ताका ब्रह्ममें एकत्व प्रतिपादन नहीं हो सकता, इसीलिये भगवान् व्याप्य भी हैं।—'व्याप्यव्यापकभेदेन भवानेव जन्मयः।'।

जो वस्तु किसीमें व्याप सकती है और पूर्णतया नहीं व्यापती तो व्याप्यपदार्थके व्यवधानसे उसकी व्यापकता खण्डित हो जाती है व्याप्य भी यदि व्यापकसे अलग है तो व्यापक उसको व्याप्यताको खण्डित कर देता है। उसकी अखण्डिता व्यापक और व्याप्यकी एकतासे ही सम्भव है। इसीलिये भगवान् रामचन्द्रको अखण्ड कहा (ख) व्यापक, व्याप्य और अखण्ड होनेसे जिनकी कुछ सत्ता है सब एक और समरूप

हुई। ऐसी दशा में भी यह सम्भव है कि यह सत्ता कहीं जाकर खत्म हो जाती हो, अर्थात् सान्त हो। इसीलिये कहते हैं कि भगवान्की सत्ता अनंत है। परंतु वह किस तरहका अनंत है? क्या रेखाकी तरह अनंत है? रेखा तो तलमें जाकर 'सान्त' हो जाती है अर्थात् अनंत रेखाएँ मिलकर तल बनाती है और अनंत तलोंका समूह घन बनाता है और अनंत घनोंसे विश्वमें पिण्डोंका मान होता है। देशके लिये यही तीन दैर्घ्य, ब्रैध और प्रस्थ यही दिशाएँ मान समझी जानी हैं देश अनंत है तो क्या भगवान्की अनन्तता देशकी तरह है? नहीं देश भी अन्ततोगत्वा सान्त है और काल जो अनंत कहना है वह चतुर्दिक् है। वह भी अन्ततः सान्त हो जाता है। इन सब अनंतोंको अनन्तता प्रदान करनेवाली वह ब्रह्मसत्ता फिर किस तरहकी अनन्तता रखती है? उसी अनन्तताका पता देनेके लिये आगे 'अखिल' शब्दका प्रयोग किया है (ग) अखिल=जिसका खिल या अवशिष्ट कुछ भी न हो। रेखाकी अनन्तता लेनेपर तलकी अनन्तता अवशिष्ट रहती है, देशकी अनन्तता लेनेपर कालकी अनन्तता अवशिष्ट रह जाती है, इसीलिये अखिल अनन्त कह। अर्थात् सब प्रकारसे, सब ओरसे, सब तरहसे अनन्त है। [अखिल=खिल अर्थात् न्यूनतारहित। (खर्ग) पुनः, 'अखिल' का भाव कि कोई सामर्थ्य नहीं जो उनमें न हो। (पं० रा० व० श०)] (घ 'अमोघ शक्ति' इति। परंतु अनन्तमें शक्तिकी जो अनन्तता आती है तो उसे सब ओर बगबर होना चाहिये क्योंकि वह अनन्तता है और अनन्तता स्वयं जड़ है, उसमें शक्तिको धारण करनेका सामर्थ्य कहाँ है इसीलिये कहते हैं कि प्रभु अपीधशक्तिसम्पन्न षडैश्वर्यवान् हैं। शक्ति अमोघ है अर्थात् अचूक है, अव्यर्थ है यों तो अमोघ भगवान्का एक नाम ही है—'अमोघः पुण्डरीकाक्षः'—(विष्णुसहस्रनाम) परंतु यहाँ वह शक्तिका विशेषण है। अर्थात् भगवान्की शक्ति सदा प्रयोजनसे प्रयुक्त होती रहती है क्योंकि वह षडैश्वर्यवान् है

२ - 'अगुण अदध' इति। प्रकृतिके लिये भी अगुण्ड, अनन्त, अखिल, अमोघशक्ति, भगवती आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं, परंतु प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और भगवान् अगुण हैं अर्थात् 'सत्त्व रजस् तमस्' रहित हैं, गुणहीनतासे कमी आ गयी। इस कमीको कल्पनाका भी निराकरण करते हैं कहते हैं कि प्रभु 'अदध' हैं अर्थात् अगुण होनेपर भी उनमें कोई कमी नहीं आयी कल्कि तीनों गुणोंके न होनेसे प्रभुकी सत्ता अत्यन्त बड़ी हुई है। [पुनः, अदध=थोड़ा नहीं किन्तु बहुत। श्रुति कहती है कि ब्रह्म आकाशसे, पृथिवीसे तथा सब लोकोसे बड़ा है। यथा 'ज्यायान् आकाशान् ज्यायान् पृथिव्यान् ज्यायान् एभ्यः सर्वेभ्यो लोकेभ्यः।' यह सूचित करनेके लिये 'अदध' कहा (पं० रा० व० श०) पुनः, अदध=कर्महीन। (रा० प्र०)] वह गुणोंसे परे हैं और उनकी सत्ता इतनी बड़ी हुई है कि वाणी और इन्द्रियोंको चहाँतक गति नहीं है। जब सत्ता इतनी बढ़ गयी तब ऐसा भी सम्भव है कि समस्त सृष्टिको कुछ दृष्टिमें देखते ही अथवा अपनी सत्तासे मुकाबिल करके किसीको बड़ा, किसीको छोटा समझते हों; ऐसा भी नहीं है। वह 'सबदृशी' अर्थात् समदृशी हैं। सबको यथार्थरूपसे देखते हैं और सबपर समान भाव रखते हैं। और अगुण होनेके कारण कोई इसे दोष भी नहीं कहता। इसीलिये अनवद्य अर्थात् निर्दोष कहा और अगुण होनेसे कोई गुणसहित देवता प्रभुसे प्रबल हो जाय ऐसा भी सम्भव नहीं क्योंकि प्रभु 'अजिता' हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रभुसे औरोंसे लड़ाई होती रहती है और प्रभु उसमें प्रबल सिद्ध होते रहते हैं। प्रभुसे किसीसे लड़ाई क्यों हो क्योंकि 'प्रभु सेवकहि समर कस।' [अजिता अर्थात् जिनकी एक एक शक्ति कालादिमें अजेय है कोई उसके समान या उससे अधिक नहीं। रा० प्र०] फिर

३ - 'निर्मम निराकार' इति प्रभु तो 'निर्मम' हैं अर्थात् बाह्य जगत्से प्रभुका कोई सम्बन्ध नहीं है और जो यह कहा जाय कि 'जेहि जन पर ममता अति छोहु' प्रभुको अपने जनपर तो बड़ी ममता है, 'निर्मम' कैसे हैं? तो इस प्रसङ्गमें मगझना चाहिये कि यहाँ 'अगुण' से लेकर 'अखिलासी' तक भगवान् रामचन्द्रका निगुण रूप वर्णित है। इसीलिये 'निर्मम' के अगे 'निराकार' कहा। अर्थात् इनका कोई आकार नहीं है निराकारका एक अर्थ 'गुप्त' भी है। अर्थात् बिना आकारका सर्वव्यापक होवे हुए भी गुप्त है। [पुनः निराकार मयिक आकारोंसे रहित (पं० रा० व० श०) = इन्धभूत आकारसे

रहित, खरा)]] वह निर्मोह है अर्थात् मोहमयासे रहित है वह नित्य है अर्थात् सचेत, शाश्वत, निरन्तर, सत् और अनद्यन्त है।] पुनः, अभाव दो प्रकारका होता है—एक 'प्रागभाव' दूसरा 'प्रध्वंसाभाव'। जो इन दोनोंका प्रतियोगी हो वह अनित्य है। अर्थात् जिसके विषयमें यह कह सकें कि पहले इसका अभाव था या यह कि पहले इस जगह कुछ था वह अब यहाँ नहीं है वह अनित्य है और जिसको ऐसा न कह सकें कि ऐसा न था या अब नहीं है वह 'नित्य' है। (पं० रा० व० श०)]] वह निरञ्जन है अर्थात् वह शुद्ध और निर्लेप है, असत्य और बनावट उसे छू भी नहीं गयी है [पुनः, 'निरञ्जन=अञ्जन अर्थात् मायारहित' अर्थात् माया जिसके रूपको बदल नहीं सकती, जिसका रूप रुदा एकरस है। (पं० रा० व० श०)।—योगीध्येय ज्योतिस्वरूप (रा० प्र०)]] इन सबके होते हुए भी वह सुखका संदोह है, आनन्दका सिंधु है। यथा 'जो आनन्द सिंधु सुखरासी। सोकर ते त्रैलोक सुपासी।' (१ १९७ ५) 'आनन्दं सरोति व्यजानात् (तै०, २। ६। १)

४ 'प्रकृतिपार—' इति। प्रभु प्रकृतिसे परे हैं परंतु तो भी प्रकृतियोंके प्रभु हैं—'यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः।' और प्रभु सब उरवासी भी हैं—'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।' उरपुरवासी होते हुए भी 'निरीह ब्रह्म' हैं अर्थात् किसी कर्मका कर्तृत्व अपने ऊपर नहीं लेते शुद्ध ज्ञानरूप हैं, साक्षिरूप हैं, इच्छा और क्रियासे कोई सम्बन्ध नहीं है विरज अर्थात् शुद्ध निर्दोष और निर्लेप हैं और अविनाशी हैं।

रा० प्र०—'ब्रह्म' अर्थात् उसे स्त्री-पुरुषरूपादि नहीं मान सकते। 'प्रभु' अर्थात् जो चाहे करे या न करे और जिस रेलिते चाहे करे 'मालिक ताके नहीं किसीके' 'त्रिग से कुलिस कुलिस त्रिग करई।' 'सब उर वासी' अर्थात् व्यापक कूटस्थ साक्षी

नोट—२ (क) प्रकृतिपार होनेपर भी 'सब उर वासी' हैं, अतः, 'प्रभु' कहा (पं० रा० व० श०) ब्रह्म अर्थात् उसे स्त्री पुरुषरूपादि नहीं मान सकते। (रा० प्र०) वृद्धतम (सबसे बड़ा) होनेके कारण वह (जगत्का कारण) ब्रह्म कहलाता है 'वृद्धतमत्वाद् ब्रह्म। (शाङ्करभाष्य छा० ३। १४। १) (ख) अविनाशी और नित्यमें भेद है बहुतसे नित्य पदार्थ भी प्रलयमें नाशको प्राप्त हो जाते हैं इससे फिर प्रकृतिपार आदि कहकर 'अविनासी' विशेषण देकर जनाया कि इनका नाश कभी नहीं होता (पं० रा० व० श०) पुनः, नित्य अर्थात् अभूत। 'अविनासी' अर्थात् जिसमें सबका प्रलय हो रहता है—'उत्पत्ति पालन फलन हू करके जो नित रहन अकेला है।' 'सकल दृश्य निज उदर मलि मोवै निद्रा तजि जोगी।' (रा० प्र०)

इहाँ मोह का कारन नहीं रखि सनमुख तम कबहुँ कि जाहीं॥८॥

दो०—भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप।

किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप॥

जथा अनेक वेष धरि नृत्य करै नट कोइ।

सोइ सोइ भाव देखावड़ आपुन होइ न सोइ॥७२॥

शब्दार्थ कारन=जिसका किसी वस्तु वा क्रियाके पूर्व सम्बद्धरूपसे होना आवश्यक हो, जिससे दूसरे पदार्थकी सम्प्राप्ति हो; मूल।

अर्थ—यहाँ मोहका (कोई) कारण नहीं है। क्या अन्धकार कभी सूर्यके सामने जा सकता है? अर्थात् कभी नहीं जा सकता॥ ८॥ भगवान् प्रभु रामचन्द्रजीने भक्तोंके लिये नृपशरीर धारण किया और साधारण मनुष्योंके सदृश (अनेक परन्तु) परम पावन चरित किये जैसे कोई नट अनेक वेष धारणकर नच करता है और वही वही। अर्थात् भिक्षुक, राजा, स्त्री पशु इत्यादि जिसका रूप उसने धारण किया

है, जो स्वाँग या वेष रचा है उसके अनुकूल) भाव दिखाता है परंतु स्वयं वही नहीं हो जाता * (इसी प्रकार भगवान्ने प्राकृत राजाका रूप धारणकर प्राकृत नरक अनुसार चरित भी किये, पर इन चरितोंके करनेसे एवं प्राकृत नरवेष ग्रहण करनेसे वे 'प्राकृत नर' नहीं हो जा सकते) ॥ ७२ ॥

नोट १ (क) 'इहाँ मोह—' इति इसी प्रकार शिवजीके वचन पादंतोप्रति हैं—'जासु नाम धम तिमिर पतंगा। नेहि किमि कहिअ विमोह प्रसंगा॥ राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहि नहि मोह निसा लवलेसा॥' (११६। ४-५) देखिये।

(ख) —'इहाँ मोह कर कारन—' इति। मोहका कारण अविद्या माया है। उपयुक्त तैत्तिरीय विशेषणवाले श्रीरामजीमें मोहका कारण नहीं है, अविद्याको यहाँ स्थान नहीं है 'रवि मन्मुख तम—' कहकर जनाया कि श्रीरामजी सूर्यरूप हैं और मोह तम (अन्धकार) है। जिसके उदयके पूर्व ही अन्धकार दूर हो जाता है, उस सूर्यके सामने अन्धकार कब आ सकता है इसी तरह 'राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहि नहि मोह निसा लवलेसा॥' जिसको सूर्यके सामने अन्धकार दिखायी पड़े उसके चर्मचक्षुओंमें ही दोषकी सम्भावना है। उसे मानना चाहिये कि आँखोंके सामने अन्धकार है, सूर्यके सामने अन्धकार नहीं है। इसी तरह यदि श्रीरामजीमें मोहकी प्रतीति हो तो समझना चाहिये कि अपनी बुद्धिमें मलिन्य है।

पं० रा० घं० शं० जी लिखते हैं कि इसी तरह जिसके हृदयमें पाप्मनका आविर्भाव होनेवाला होता है उसके हृदयसे अविद्यादि पहले ही नष्ट हो जाते हैं, तब भला स्वयं पाप्मनको कब मोह हो सकता है?

गौड़जी—भक्तोंके हेतु भगवान् प्रभु रामने राजाका शरीर धारण किया। 'भगत हेतु' से तात्पर्य यह है कि जब विजयके लिये, नारदके लिये, मनु शनरूपके लिये प्रतापभानुके लिये दशरथ कौसल्या, वसिष्ठ आदिके लिये, अवधपुर और जनकपुरवासियोंके लिये, जनकमहाराजके लिये, निषाद और केवटके लिये, रस्तेके ग्रामों और वनके वासियोंके लिये, अत्रि-सुतीक्ष्ण अगस्त्यादि ऋषियोंके लिये, गृध्र शबरी, असह्य वानर भालु और अगणित राक्षसोंके लिये—जिन सबोंको किसी-न-किसी समय कृतार्थ करनेकी प्रतिज्ञा की थी, उन सब भक्तोंके लिये भगवान्ने राजाका शरीर धारण करके साधारण मनुष्यकी तरहके परम पवित्र चरित्र किये।

* १—उदाहरण अलङ्कार। २—(क) नौ परमहंसजी—'जो जो भाव दखावे आपु न होइ न सोइ'—और जो जो भाव दिखाता है सो भाव न होइ और न आपु होइ। न तो वह नट वष ही है और न वह भाव ही है। अर्थात् वेष भी नट नहीं है और भाव भी नट नहीं है। वेष और भाव दोनोंसे नट ब्यारा है। इसी तरह श्रीरामजी भूषतन नहीं हैं और जो लीलाचरित करते हैं सो सो लीलाचरित उनमें नहीं हैं। लीला मात्र देखनर्म है जैसे नटकी लीला नटमें नहीं है देखनेमात्र है।

(ख) पं० नाचना और भाव दिखाना नटका है जिसका वह भाव दिखाता है उसका नहीं है।

(ग) वं०—जैसे नट वेश्या, ठाढ़ी धोबी कह रादि आनक वेष धर धरकर मृत्य करता है जब जो वेष धारण करता है तब उसी वेषके अनुकूल भाव दिखाता है। जैसे कि जब धोबी या धावनि बगकर आता है तब एकको गर्दभ बनाकर उसपर वस्त्र लाद लेता है एक चादर त्रिछाकर नदी बना लेता है एकको पाठ ऊपरकर पौढ़कर पाटा बना लेता है और उसपर कपड़ा पटक पटककर धोता है धोनेमें धोबियोंके-से गीत गाता है—इत्यादि, सब वेष सच्चा, सब भाव सच्चा परन्तु आपु जो वह नट है सो न तो धोबी हो जाता है और वह जो वेष है वह भी धोबी नहीं है, केवल प्रयोजनमात्र सब व्यापार है। इसी प्रकार श्रीरामजी राजकुमार वेष धरकर मनुष्यभाव दिखाने हैं। वह वेष सत्य है, वह लीला सत्य है परन्तु न वह वेष मनुष्य है और न रघुनाथजी मनुष्य हो गये।

नोट—वं० और श्रीनौ परमहंसजीके अर्थोंसे ऐसा जान पड़ता है कि व 'आपुन होइ न सो' को 'आपु न होइ न सो' इस तरह अन्वय लेकर अर्थ करते हैं। इससे 'अपु न होइ' और 'सो (भाव) न होइ' ऐसा अर्थ करते हैं। पर 'आपुन' एक शब्द है। यह देशनोस्ती है 'आप' की जगह आपुन वहाँ बोल्य जाता है इसका प्रयोग ग्रन्थमें और भी अया है यथा—'तिन्हिं ग्यान उप्देसा रावन आपुन मंद कथा सुन रावन' (८० ७७ १) 'आपुन उटि आवै रहै न पयै धरि सब बालै खोसा।' (१। १८३। ७४) 'आपुन चलेउ गदा कर लेन्ही' (१ १/२ ४) इत्यादि

नोट—२ 'भगवान् प्रभु राम धौठ' और 'प्राकृत नर अनुरूप' यदोंसे जनाया कि परात्पर ब्रह्म राम जिनको श्रुति-पुराण पंचरात्रादिमें 'नर' (अर्थात् द्विभुज) कहा है, उन्होंने अब 'प्राकृत-नर-रूप' धारण किया है 'प्राकृत नर' का भाव यही है कि उनका परात्पररूप अप्राकृत नर-रूप है। यथा—'द्विभुजः कुण्डली रत्नमाली धनुर्धरः , द्विभुजश्चापभृच्चैव।' 'द्विभुजमेकध्वजश्च रूपमाद्यभिर्द्विहरेः।' (नारदपञ्चरात्र) और भी प्रमाण पूर्व आ चुके हैं।

'परम पावन' से अपावन, पावन और परमपावन तीनका होना पाया जाता है अपावन वह जो स्वयं अपवित्र है, पावन जो स्वयं पवित्र है और परमपावन जो स्वयं पवित्र है और दूसरोंको पवित्र करता है। पुनः अधर्ममय चरित अपावन, धर्ममय चरित पावन और भावतुके चरित परमपावन हैं। पुनः, प्राकृत नरचरित अपावन भी होते हैं प्रभुके प्राकृत-नर-चरित्र परमपावन हैं, हैं तो प्राकृत नरके से चरित पर दूषित नहीं हैं

वैसे शिवजीने प्रभुका ऐश्वर्यस्वरूप वर्णनकर फिर यह दिखाया कि ये सगुणस्वरूप रामचन्द्रजी वही हैं, वैसे ही भुशुण्डिजीने यहाँ ऐश्वर्य कहकर समझाया कि जिनके ये विशेषण हैं वे यही राम हैं, जो भक्तहित नरचरित कर रहे हैं 'जासु कृपा अतः भ्रम मिटि जाई।' (१। ११८। ३) से 'जेहि इमि गावहि बेद बुध—' (१। ११८) तक देखिये

३ - 'भगत हेतु धरेठ तनु भूप' इति। 'एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा ॥ व्यापक बिस्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित कृत नामा ॥ सो केवल भगवान हिन लागी। परम कृपाल—' (१। १३। ३—५) और (१। २०५) सुं०, इत्यादिमें अनेक ठौरपर यही बात कही है और यहाँ दिये हुए विशेषण भी बहुत बार आ चुके हैं, वहाँ उनके विशेष भाव पाठक देख लें।

१ २ ३ ४ ५
'व्यापक ब्रह्म निर्जन निर्गुन क्षिगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौसल्याके गोद ॥' (१। १२८)

७ ८ ९ १०
'सुखसंदोह मोहपर ज्ञान-गिरा गो तीत। दंपति परम प्रेम बस कर मिसु धरित पुनीत ॥' (१। १२९)

११ १२ १३ १४
'व्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप। भगत हेतु नामा विधि करत चरित्र अनूप ॥' (१। २०५)

नोट—४ 'जथा अनेक वेष—' इति। नागपाश प्रसङ्गमें पर्वतीजीको शिवजीने इस प्रकार यही दृष्टान्त देकर समझाया है यथा—'नट इव कपट चरित कर नामा। सदा स्वतन्त्र एक भगवाना ॥ लसोभा लागि प्रभुहि कौसयो।' (लं० ७२। १२-१३) जो भाव वहाँ कहे गये है वही यहाँ भी है। लं० ७२ (११) से ७३ तक देखिये

भा० १। १५ में ऐसे ही वाक्य श्रीमूतजीके हैं—जैसे नट वेष धरकर अभिनय करता है और फिर उनको त्याग देता है, वैसे ही भगवान् अनेक कार्योंके लिये मत्स्यादिरूप धारण करते हैं और त्यागते हैं। यथा—'यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जहाधथा नटः। भूभारः क्षपितो येन जहौ तस्य कलेवाम् ॥' (३५)

गौड़जी—'जथा अनेक वेष धरि—' इति श्रीरामजीका विग्रह दिव्य है, नित्य है और अप्राकृत है, परंतु राजाका रूप और राजाका चरित अनित्य है और राजाके अनुरूप जो चरित किये गये हैं वे परमपवित्र हैं और भाषागण मनुष्यके अनुरूप हैं। जैसे कोई नट अनेक वेष धरकर अभिनय करे और उन्हीं वेषोंके अनुरूप तरह-तरहके भाव दिखावे तो भी वह उसी वेषका धरनेवाला प्राणी नहीं हो जाता, ठीक इसी तरह भगवान् रामचन्द्रजीने भूपरूपसे अनेक भाव दिखाये और भौति-भौतिके अभिनय किये, परंतु इससे वह प्राकृत राजा नहीं हो गये। यथा—'नतन धरेहु संत सु काना। कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥' (१। १२७। ६) 'आपुन होइ न सोइ' अर्थात् भगवान् प्राकृत राजाकी तरह आचरण करते हुए भी प्राकृत राजा हो नहीं जाते

पं० रा० व० शं०—'जथा अनेक वेष—' इति। भाव कि नरनाट्य—स्त्रीके लिये विलाप इत्यादि—भक्तोंके

लिये करते हैं कि 'सोई जस गाइ भगत भव तहूँ।' जैसे (राजा, साधु, व्यापारी आदि कोई भी वैषधारी) नट न राजा हो न साधु न व्यापारी इत्यादि, वह तो ज्यों-का-त्यों नट बना है; वैसे ही वह सच्चिदानन्द निरञ्जन इत्यादि ब्रह्म जैसा का तैसा सच्चिदानन्द निरञ्जन इत्यादि बना ही है, नरबेष धारणकर नरनाट्य करनेसे वह प्राकृत नर नहीं हो जाता।

रा० प्र०—अनेक वेष धरकर नृत्य करता और वही-वही भाव दिखाता है पर सो आप नहीं हो जाता वैसे ही 'घट घटमें जिनकी जैसी भावना है वैसे ही नरनाट्य दिखाते हैं' भाव-पेदसे उपामक, ज्ञानी आदि उस अपार सागरमें अपने अपने बुद्धि-विद्या-पात्रतनुमार भर लेते हैं—'जिन्ह के रही भावना जैसी। प्रभु पूरति देखी तिन्ह तैसी॥' (१। २४१) आप तो जैसे हैं वैसे ही सदा रहते 'पद्म द्विभुज परमात्मा परात्परनिराकारदिमें भी' पर भक्तोंको उनकी भावानुसार 'जैसी छाया पड़ी पुरुष नारि, नृसिंहादि अद्भुतरूप बनाकर' भाव दिखाते हैं। पर आप सो नहीं हो जाते आप तो ज्यों के त्यों बने रहते हैं।

खर्रा—'अनेक वेष धरकर कोई नट नृत्य करता है और तदनुरोध उसी उसी भावको दिखाता है और आप सोई नहीं होता। जैसा का तैसा वह उस दुःख-सुखसे भिन्न रहता है दूसरेको ही अपने अज्ञानसे उसी नटमें दुःख-सुख भावता है पर नटके जनको नहीं भासता, ऐसा ही लीलामें यथासम्भव जानना चाहिये, यही बात आगे कहते हैं—'असि रघुपति—।'

असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज विमोहनि जन सुखकारी ॥ १ ॥

जे मति मलिन विषयवस कामी। प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥ २ ॥

नयन दोष जा कहैं जब होई। पीत वरन ससि कहैं कह सोई ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—'उरग'='घटके बल चलनेवाला जन्तु, सर्प। 'धरना'='स्थापित करना, ठहराना, आरोपित करना' इमि=इस प्रकार। यथा—'इमि कुरपंथ पग देत खगेमा।' (३। २८। १०) 'नयन दोष'='कौंवरु, कमलरोग, पौलियारोग।

अर्थ—हे उरगरी! ऐसा ही श्रीरघुनाथजीका नरनाट्य है जो राक्षसों-(आसुरी सम्पत्तिवालों) के विशेष मोहित करनेवाला और भक्तोंको सुख देनेवाला है। १॥ हे स्वामिन्! जो मलिनबुद्धि, विषयवश और कामी लोग हैं वे ही प्रभुपर इस प्रकार मोहका आरोपण करते हैं॥ २॥ जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चन्द्रमाको पीले रंगका कहता है॥ ३॥

पं० रा० व० श०—'असि रघुपति लीला।' भाव यह कि जिसको इस प्रकार उपनिषद् गते हैं उसमें कोई तबदीली व विरुद्ध स्थानापत्ति आदि नहीं हुई आसुरी बुद्धिवाले व्यामोहित होकर कहते हैं कि ईश्वर ये नहीं हो सकते और भक्त कहते हैं कि देखो तो प्रभु अपनेको कैसे छिपाये हुए हैं, स्वतन्त्र होकर भी अपनेको नागपाशमें बँधाया है।

नोट—१ 'असि' अर्थात् नटवत्, जैसा ऊपर कह आये। २—'दनुज विमोहनि—' इति, 'जब मोहहि बुध होहि सुखारे।' (अ० १२७। ७) आ० पं० सोरठा 'उमा रामगुन गूढ़ पंडित मुनि यावहि विगति—।' और 'गिरिजा सुनु राम के लीला। सुर हित दनुज विमोहन सीला॥' (१ १२३ ८) में देखिये दनुजसे केवल राक्षस नहीं, दनुसतनि ही नहीं, वरन् आसुरी सम्पत्तिवाले सभी लोग और जन स दैवसम्पत्तिवाले भक्तिशील अभिप्रेत हैं। एक ही वस्तुमें भिन्न भिन्न विपरीत कार्य होना 'व्यघात अलङ्कार' है।

३—यहाँ पाँच दृष्टान्त दिये गये हैं। ब्रह्ममें जगत्का अध्यास अथवा नटमें अभिनेत भावका अध्यास अथवा रामप्रभुमें प्राकृत नरका अध्यास यही एक बात यहाँ अनेक उदाहरणोंसे दिखलायी गयी है। यह एक प्रकारका अलङ्कार है अ० रा० इसी बातको दो दृष्टान्त देकर समझाता है, दो दृष्टान्त देकर 'आदि' पद दिया है दोहा ७३ (६) देखिये यहाँ गोस्वामीजीने पाँच उदाहरण दिये हैं जिसमें पाठक खूब समझ सकें पुनः कह सकते हैं कि 'नयन दोष' से चार दृष्टान्त चार भावके हैं—पहले दृष्टान्तसे रूपविपर्यय दूसरेसे विरुद्ध स्थानापत्ति, तीसरे और चौथेसे अन्यस्मिन् अन्यधर्माध्यास' दिखाना। (पं० रा० व० श०)

४—आ० ११५ (४) में शिवजीने पार्वतीजीसे 'मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। रामरूप देखहि किमि दीना॥' ऐसा कहा है और भृगुण्डजी यहाँ लगभग उभी बातको 'नयन दोष जा कहैं जब होई। पीत—' ऐसा कह रहे हैं। दोनोंमें दो बातें हैं, यहाँ 'नयनबिहीन' कहा तब कहा कि उनको रामरूप दिखाता ही नहीं, क्योंकि अंधे हैं और यहाँ नेत्रका होना निश्चित करने हैं। पर उन नेत्रमें रोग है, यह कहते हैं। इसीसे कहते हैं कि रूप देखने तो है पर उन्हें रोगके कारण कुछ-का-कुछ दिखायी देता है। पुन यह भी कह सकते हैं कि वहाँ रूपका देखना असम्भव कहा और यहाँ उनको जानना असम्भव कहते हैं—'ने किमि जानहि रघुपतिहि मोह परे तम कूप।' पर देखना और जानना भगवान्‌के सम्बन्धमें वस्तुतः एक ही है।

ज्ञान और वैराग्यको नेत्र कहा है 'ज्ञान विराग नयन उरगारी।' प्राकृत ज्ञानके नेत्रमें काँवर रोग जैसे ही हृदयके नेत्रोंमें बुद्धिको मलिनता (मोह) विषयवशता आदि दोष यथा—'जे मति मद विषय बस कामी।' पीलियारोग होनेसे निर्मल स्वच्छ वस्तु पीतवर्ण दीखती है वैसे ही हृदयके नेत्रोंमें मोह और विषय रोग होनेसे उनका निर्मल निर्विकार रामजीर्म 'मलिनता' (मोह) और 'काम' देख पड़ता है। चन्द्रमा प्रकाशमय उज्ज्वल है, पीत नहीं है, वैसे ही रामजी निर्मल, मोहप्रकृतिपाय, सच्चिदानन्दघन, अखण्डज्ञान हैं, इनमें मोहादि विकार नहीं हैं जिसको रोग है उसे उसमें रोग देख पड़ता है।—यहाँ रूप-अभ्यास कहा।

रा० प्र०—१ 'रघुपति' का भाव कि ये रघु अर्थात् जीवमात्रके स्वामी हैं, गिन्यन्ता हैं, सारी सृष्टि इन्हींसे फैलनी और फिर मकड़ोंके सूतकी नाई इन्हींमें गुप्त हो गयी है।

जब जेहि दिसिभ्रम होइ खगेसा। सो कह पच्छिम उएउ दिनेसा॥४॥

नौकारूढ़ चलत जग देखा। अचल मोहबस आपुहि लेखा॥५॥

बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादी। कहहि परसपर मिथ्याबादी॥६॥

अर्थ—हे पक्षिराज। जब जिने दिशाका भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिममें उदय हुआ है। ४। नाचपर चढ़ा हुआ जगको चलता हुआ देखना है और मोहवश अपनेको अचल (स्थिर न चलनेवाला) समझता है। ५॥ बालक घूमते हैं (कुछ) घर आदि नहीं घूमते पर वे आपसमें एक-दुसरेसे झूठ वाद कहते हैं (कि घर आदि घूम रहे हैं)। ६।

नोट—अ० रा० उ० ५ श्रीरामगीतामें लक्ष्मणप्रति रामजीका यह उपदेश है कि जगत्‌को भ्रममात्र अर्थात् असत्य इस तरह जानकर मुनि भ्रममें नहीं पड़त कि जैसे चन्द्रमा एक है पर किमी कारणसे उसमें दोका भ्रम होता है, दिशाका भ्रम—

इत्थं यदीक्षेत हि लोकसंस्थितो जगभ्रूषेति विभावयन्मुनिः।

निराकृतत्वाच्छ्रुतिपुक्तिमानतो यथेन्दुभेदे दिशि दिग्भ्रमादयः। ५७॥

अर्थात् ब्रह्मदृष्टिवाला जगत्‌को देखता ही नहीं, यदि लोकसंस्थित होकर उसे देखता है तो इस तरह विचार करते हुए देखना है कि श्रुति, युक्ति और प्रमाणसे जगत्‌ निराकृत (निषेध) किंतु जैसे दिग्भ्रमादिक हैं वैसे ही इसकी प्रतीतिको वह मिथ्या समझता है।

श्रीनगे परमहंसजी—(इन चौपाइयोंका भाव है कि) 'जैसे भ्रमवश पश्चिममें पूर्वदिशाका निश्चय हो जाता है वैसे ही ब्रह्म श्रीरघुनाथजीको अज्ञानवश राजपुत्र निश्चय कर लेता यह दिशा भ्रमकी तरह है। आप मंसाररूप समुद्रमें अज्ञानरूप नौकापर चढ़ा चला जा रहा है अर्थात् आयु व्यतीत हो रही है परंतु अज्ञानवश चलरूप अपनेको अमर मन रहा है और अचल श्रीरघुनाथजी परब्रह्म उनकी भ्रमवश चल मान रहा है बालक भ्रमहि —' यहाँ अति अज्ञानी जीव बालक हैं, घूमना सुखका उपाय करना है मकानरूप श्रीरामजी अचल हैं जैसे बालक घूमनसे दुखी होते हैं और मकानको झूठे घूमना कहते हैं वैसे ही

* १ वि० टी० अर्थ करती है कि इसी प्रकार झूठ वकवाद करनेवाले आपसमें कहते हैं कि रामचन्द्र मनुष्य हैं, परमात्मा हैं परंतु यथार्थमें मनुष्य तो कहनेवाले ही हैं श्रीरामचन्द्रजी तो परमात्मा हैं केवल मनुष्यलोला करते हैं।'

आप अति अज्ञानवश विषयसुखके लिये दुःखी होते हैं और मकरानुरूप अचल श्रीरघुनाथजी सुखस्वरूपको झूठे (धूमतेरूप) दुःखी बताते हैं कि वनमें दुःखी हो रहे हैं ।

रा० प्र०—तेगदिते पहले इन्द्रियोंकी भ्रान्ति कही—‘नयन दोष’ अब बुद्धिकी भ्रान्ति कहते हैं ज्ञान बुद्धिका प्रकाशक है, बुद्धि और रीति (क) हो जानेसे उसमें अज्ञान आ जाता है, तीसरे दृष्टान्त ‘बालक भ्रमहि—’ में बताते हैं कि मस्तिष्क हृदय आदि बुद्धि ज्ञानके स्थान विकृत होनेसे नयनदि इन्द्रियाँ उनको और रीति ग्रहण करती हैं, इसीसे भ्रममें पड़ते हैं २—ऊपर ‘चन्द्र’ और यहाँ ‘रवि’ में भ्रम कहकर दिन-रात भ्रममें पड़े हुए जनाया। ३—नभ (रवि, चन्द्र), जल (नौकारूढ़) और थल (दिशि), वा पावक (तेज), आकाश, पृथ्वी, जल और पवन (भ्रमना) पाँचों तत्त्वोंके दृष्टान्त दिये। ४—कोई कहते हैं कि चार प्रकारसे समझानेका भाव यह है कि यह चारों वेदोंका सिद्धान्त है

प० रा० कु० जी खरेंमें लिखते हैं कि यहाँ प्रथम दृष्टान्तमें नयनदोष, दूसरेमें बुद्धिदोष, तीसरेमें साहचर्यदोष और चौथेमें व्यापारदोष दिखकर इन दोषोंसे निर्दोष जो चन्द्रादि हैं उनमें दोष भासित होना दिखाया है।

वि० त्रि०—‘बालक भ्रमहि’ आदी’ इति बुद्धिमालिन्यके तीन भेद हैं—(१) बुद्धिमान्ध, (२) कुतर्क और (३) विपर्यय दुराग्रह सो दिग्भ्रमका उदाहरण देकर बुद्धिमान्ध कहा, नौकारूढ़का उदाहरण देकर कुतर्क कहा, अब विपर्यय दुराग्रहका उदाहरण देते हैं ‘बालक नहीं धूमते घर ही धूम रहा है’ यह कहनेवाला भलीभाँति जानता है, कि घर नहीं धूम सकता, लड़के ही धूम रहे हैं पर वह मिथ्यावादी है, उसे विपर्यय दुराग्रह है, वह सच्ची बात मान नहीं सकता, उलटा ही कहता चला जायगा।

हरि बिषइक अस मोह बिहंगा। सपनेहु नहि अज्ञान प्रसंगा॥७॥

माया-बस मति-मंद अभागी। हृदय जमनिका बहु बिधि लागी॥८॥

ते सठ हठ बस संसय करहीं। निज अज्ञान राम पर धरहीं॥९॥

शब्दार्थ—अमनिका (सं० यवनिका)=परदा, काई। बिषइक=विषय (सम्बन्ध) का, सम्बन्धी प्रसङ्ग=सम्बन्ध, लगाव हठ=दुराग्रह

अर्थ—हे गरुड़! भगवान्‌के विषयका भी मोह ऐसा ही है, (वहाँ तो) स्वप्नमें भी अज्ञानका लगाव नहीं है॥ ७॥ मायाके वश, मन्द-बुद्धिवाले, भाग्यहीन और जिनके हृदयपर बहुत प्रकारके परदे पड़े हुए हैं वा काई लगी हुई है वे ही मूर्ख हठके वश संशय करते हैं और अपना अज्ञान श्रीरामजीपर स्थापित करते हैं॥ ८-९॥

नोट—इसी प्रकार शिवजीके भ्रमभंजन वचन श्रीपार्वतीप्रति हैं—दोनोंका मिलान।

श्रीशिवजी (सिद्धान्त)

गिरिजा सुनहु राम कै लीला

‘पंडित मुनि पावहिं बिरति। पावहिं

मोह बिभूळ’ ‘सुरहित दनुज बिमोहन

नहिं तहैं मोह निमि लख लेसा

राम सखिदानंद दिनेसा

जासु नाम भ्रम निमिर यतंगा।

तेहि किमि कहिय बिमोह प्रसंगा॥

निज भ्रम नहिं समुझाहिं अज्ञानी।

प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्राणी॥

श्रीभृशुण्डिजी (सिद्धान्त)

१ असि रघुपति लीला डरगारी।

२ दनुज बिमोहनि जन सुखकारी॥

३ इहाँ मोह कर कारन नाहीं।

४ रवि सनमुख तब कबहुँ कि जाही॥

५ सपनेहुँ नहिं अज्ञान प्रसंगा

जे मति मंद विषय बस कामी।

प्रभु पर पाठ धरहिं इमि स्वामी॥

६ ते सठ हठ बस संसय करहीं।

निज अज्ञान राम पर धरहीं॥

जथा गगन धन पटल निहारी।

झपेट भानु कहहि कुबिचारी॥

ज दोनोमें भेद यह है कि सतीजीका यह अनुमान है कि राम ब्रह्म नहीं हैं—‘सो कि देह धरि होइ नर—’ ‘जो नृप तनय त कहा किमि’ अतः उनको समझानेमें सूर्यका ढकना कहा और गरुड़ रामको ब्रह्म मानते हैं, उनको केवल ‘राम बिकल कारन कवन’ यह संदेह है, अतः यहाँ केवल दिशाभ्रम कहकर समझाया।

चिनय जो लोचन अंगुलि लाये।

अगट जुगल ससि तेहि के भाये॥

शिवजीने चन्द्रमाको देखना कहा, क्योंकि पार्वतीजी दो ब्रह्म निश्चय करती थी—‘राम सो अवध नृपतिमुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई॥’

उपा राम बिषइक अस मोहा।

नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥

अज अकोबिद अंध अभागी।

काई विषय मुकुर मन लागी॥

लपट कपटी कुटिल बिसेयी।

मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना।

रामरूप देखहि किमि दीना॥

नोट—‘ते सठ हठ बस—’ इति। भाव कि यदि उन्हें कोई समझाना भी चाहें तो वे उसे समझाना नहीं चाहते अपनेको सबसे बड़ा बुद्धिमान् ममझते हैं इसीसे वे अनेक कुतर्क करते हैं, किसीकी सुनते ही नहीं।

मोहप्रसंगकी आवृत्तियाँ

नोट—१ यहाँ मोह प्रसङ्गमें मोहन्वृत्तिके लिये छः दृष्टान्त दिये हैं (१) ‘रवि सन्मुख तम कबहुँ कि साही?’ (२) ‘जथा अनेक बेष धरि नृत्य करै नट कोइ।— आयुन होइ न सोइ।’ (३) नयनदोषसे चन्द्रमा पीतवर्ण दिखायी देता है (४) दिशाभ्रमसे सूर्यके उदयस्थानमें भ्रम (५) नौकारुद्ध मोहवश अपनेको अचल और दूसरोंको चल देखता है, और (६) बालक खेलमें धूमते हैं तब उनको भ्रम।

२—इस प्रसङ्गमें दो बातें मुख्य कही हैं और उन्हींके दो तरहके दृष्टान्त दिये हैं। एक तो यह कि प्रभुमें मोहका कारण नहीं है—‘इहाँ मोह कर कारन नाही’ यह कहकर इसके दो दृष्टान्त दिये—एक तो रवि और तमका, दूसरा नट और नटवेषका। पहले दृष्टान्तसे दिखाया कि श्रीरामजी तो मोहके नाशक हैं वह पास जा ही नहीं सकता। तब फिर स्त्री विरह-विलापादि मोहित पुरुषोंके चरित कैसे करते हैं? इसका समाधान करते हैं कि नरवेष धारण किया अतः, नरका पूरा स्वीय निवाहते हैं। मनुष्यमें काम क्रोधादि होते ही हैं अतः काम-क्रोधादि दिखाये। नरनाट्य करनेसे वे प्राकृत नर नहीं हो जाते। (ख) दूसरी बात यह कि ‘यदि कही कि उनमें मोह नहीं तो लोग उन्हें मोहवश क्यों कहत हैं? तो उसके समाधानमें कहते हैं कि ‘प्रभुपर मोहका आरोपण वही करते हैं जो आसुरी बुद्धिके हैं और जो स्वयं मोहमें पड़े हैं जो मोह वे प्रभुमें देखते हैं वह वस्तुतः प्रभुमें नहीं है, वह तो स्वयं उन्हींमें है। इसपर चार दृष्टान्त ‘नयनदोषादि’ के दिये।

३—प्रसङ्गकी दोनों बातोंका तथा प्रसङ्गका उपक्रम और उपसंहार

इहाँ मोह कर कारन नाही

”

प्रभु पर मोह अरहि इमि खामी

७ जब जंहि दिसि भ्रम होइ खगेसा।

सो कह पच्छिम उएउ दिनेसा॥

८ नयन दोष जा कहै जब होई।

पीत बरन ससि कहै कह सोई॥

९ हरि बिषइक अस मोह बिहंगा

(सपनेहु नहि अज्ञान प्रसंगा)

१० माया बस मति मंद अभागी

११ हृदय जमनिका कहु बिधि लागी॥

१२ काम क्रोध मद लोभरत गुहासक्त—

ते किमि जानहि रघुपतिहि

१३ मूढ़ परे तम कूप॥

१ ‘असि रघुपतिनीला उरगरी—’

२ सपनेहु नहि अज्ञान प्रसंगा

३ हरि बिषइक अस मोह बिहंगा

४—पहलेवाले उपक्रमोपसंहारके बीचमें लीलाका वास्तविक तत्त्व कहा—‘असि रघुपति लीला।’ दूसरेसे प्रभु-विषयक मोह कैसा है यह बताया इसीसे दो जगह दो प्रकारके उपसंहारके वचन हैं

५—लीलाका सिद्धान्त दिया तब ‘रघुपति लीला’ पद किया, क्योंकि लीला रघुनाथरूपसे करते हैं और जब यह सिद्धान्त दिया कि मोह उनको नहीं धरन् कहनेवालेको ही है तब ‘हरी’ शब्द दिया।

६—श्रीरघुनाथजी भगवान् हैं अर्थात् षडैश्वर्ययुक्त हैं—‘भगत् हेतु भगवान् प्रभु राम धरेउ तनु भूप।’ अतः यह सिद्ध करनेके लिये छः ही दृष्टान्त दिये गये।

७—(क) ‘पाया बस मतिमंद अभागी’ से ‘मुनिमन भ्रम होइ’ तक अभी ऊपरका ही प्रसङ्ग चल रहा है। यहाँ ‘तुम्हें निज मोह कहा खगसाई’ का उपसंहार कर रहे हैं (ख)—जैसे ऊपर २, ४, ५ में दो-दो बातें दिखायीं वेमे ही यहाँ रघुनाथजीके जाननेके विषयमें दो बातें कहते हैं—एक तो जान ही नहीं सकते, दूसरे जानते हुए भी भ्रममें पड़ जाते हैं, जो काम-क्रोध-मद लोभ रत हैं, गृहासक्त हैं, तमकूपमें पड़े हैं वे न जानते हैं न जान सकते हैं और जो मननशील हैं, उपर्युक्त दोषासे रहित हैं, वे जानते तो जरूर हैं, पर चरितकी अगम्यता ही ऐसी है कि वे भी मोहता खा जाते हैं।

८—प्रसङ्गकी समाप्ति ‘ते किमि जानहिं’ पर नर किया क्योंकि गरुड़जीमें कामादि दोष नहीं हैं, वे रघुनाथजीको जानते हैं—‘चिदानंद मंदोह राम।’ (६८) ‘भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम, —सोइ राम।’ (५८) समाप्ति ‘सुनि मुनि मन भ्रम होइ’ पर की। क्योंकि इन्हें केवल चरितमें भ्रम हो गया है, रामजीमें नहीं, यथा—‘राम विकल काग्न कवन।’ (६८) इत्यादि। अर्थात् भ्रम केवल यह है कि परब्रह्म होकर वे नागपाशमें कैसे बँधे और व्याकुल क्यों देख पड़े।

९—तुम्हें मोह हुआ ‘सो नहिं कह्यु आचरज गोसाई’ यह कहकर आश्चर्य न होनेका कारण ‘सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनिमन भ्रम होइ’ यहाँतक कहा। उपक्रममें ‘गोसाई’ सम्बोधन करके जनाया कि आपकी इन्द्रियाँ आपके वश हैं, इसीसे अन्तमें भी जिनकी इन्द्रियाँ वशमें हैं, उन्हींको कहा यथा—‘जिति पवन मन गो निरत कर मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं (कि०)।—विशेष दोहा ७३ में देखिये

१०—यहाँतक तीन प्रकारके जीवों और ईश्वरोंका मोह और उनके प्रकार कहे। ‘भव विरंचि’ ईश्वर हैं, नारद, सनकादिक मुक्त जीव हैं, यथा—‘जीवनमुक्त ब्रह्मपा चरित सुनाहिं तजि ध्यान’ ‘मुनिमन भ्रम होइ’ से मुमुक्षु जीव भी सूचित कर दिये और ‘काम क्रोध मदलोभ रत’ ‘विषयवश’ इत्यादि विषयी जीव हैं।

दो०—काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुखरूप।

ते किमि जानहिं रघुपतिहि मूढ़ परे तम कूप॥

निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोइ*।

सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ॥७३॥

अर्थ—जो काम, क्रोध, मद और लोभमें अनुरक्त, घर गृहस्थीमें आसक्त (लिप्त) और दुःखके रूप (वा, दुःखरूप गृहकार्य नाना जजालमें पड़े हुए) हैं वे श्रीरघुनाथजीको कैसे जानें? वे मूर्ख तो अन्धकाररूपी कुर्रमें पड़े हैं निर्गुण रूप अत्यन्त सुगम है सगुण रूपको कोई जानता ही नहीं सुगम और अगम अनेक चरित्रोंको सुनकर मुनियोंके मनमें भ्रम हो जाता है। ७३।

नोट—१ ‘काम क्रोध-’ इति। कामी, क्रोधी, लोभी और मदान्ध लोग श्रीरामजीको नहीं जान सकते। जैसे रावण और देवर्षि नारद मद और कामवश, परशुरामजी मद और क्रोधवश, सुग्रीव राज्यलोभवश भगवान्को न जान सके। पर गृहासक्त तो इन सबोंके वशमें रहता है। कामनाओंसे ये सभी दोष उसमें आ जाते हैं, अतः वह कब जान सकता है।

कामादि परब्रह्मस्वरूपके बोधके बाधक हैं इसीसे श्रीविभीषणजीने रावणसे प्रथम इनका त्याग करनेको कहा। तब भजन करनेको कहा। यथा—‘काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पथ। सब परिहरी रघुवीरहि भजहु भजहिं जहि सत॥’ (५। ३८) कामी होनेसे कथाका न सुनना, क्रोधी होनेसे धर्मरहित होना, मदसे शीलादिरहित और लोभसे वैरागरहित जनाया। यथा—‘कामिहि हरि कथा’ ‘क्रोध क्रोध जिमि धर्महि दूरी’ ‘अति लोभी सन बिरति बाखानी।’

२—‘गृहामक्त दुखरूप’ इति। (क) ‘काम-क्रोध मद लोभ-रत’ कहकर ‘गृहामक्त’ कहने तथा कामादि चारका ही नाम यहाँ देनेका भाव यह है कि ये चार नरकके मार्ग ऊँहे गये हैं, यथा—काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पथ—।’ (मु०, ३८) इनमें रत होनेवाला नरकगामी हुआ और ‘गृहामक्त’ भी मरनेपर नरकमें प्रवेश करता है वैसे आगे भागवतके उद्गरणोंसे स्पष्ट है।

(ख) ‘गृहामक्त दुखरूप’ का बड़ा सुन्दर वर्णन श्रीमद्भागवत (३। ३०। ६-१८) में है—पूँर्ष जीव मायामोहित होकर स्त्री कन्या, पुत्र मेह, देह पशु, बन्धु और भर्तादिको अपना मानकर उनमें अत्यन्त आसक्त रहता है और उक्त विषयोंके पानेमें अपनेको कृतार्थ वा भाग्यशाली मानता है। कुटुम्बकी भरण पोषण चिन्तारूप अग्निमें सदा जला करता है विशेषकर यह मूढ़ प्रायः कुटुम्बके लिये ही दुष्टाचार करता है। कुलटा स्त्रियोंकी माया इत्यदिमें और छोटे लटकेके तावने चयनमें इसका मन और इन्द्रियाँ ऐसी आसक्त हो जाती हैं कि वह ईश्वरको भूल जाता है। कपटधर्मयुक्त दुःखदायी गृहके धनमें लिप्त रहकर यह गृही दुःख दूर करनेकी चेष्टा किया करता है और इसीसे अपनेको सुखी मानता है। एक जीविका नष्ट होनेपर दूसरी चेष्टा करता है इस प्रकार लाभवश हाकर कुटुम्बके भरण पोषणमें रत रहता है तथा आसक्त होनेपर पराये धनकी चाह करता है। मृत शय्यापर पड़ा हुआ कुटुम्बके चारों ओरसे रोंते हुए देख वह व्यथाको प्राप्त होकर प्राण त्याग करता है। (१८) कुटुम्ब और शरीर दोनों छोड़कर वह कर्म-भोगके लिये नरकमें प्रवेश करता है॥ ३१॥ यथा—‘आत्मजायामुनागारपशुद्रविणवन्धुषु। निरुद्धमूलहृदय आत्मानं बहु मन्यते॥ सन्नह्यमानसर्वाङ्ग एवाभुद्रहनाधिना। कगेन्यविगतं मुको दुर्गितानि दुर्गशय। आक्षिप्तान्मेन्द्रियः स्त्रीणामसतीनां च मायया। रहो-रचिनयात्पापैः शिशूनां कलभाषणाम॥ गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखान्प्रव्यनन्निवः कुर्वन् दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही॥

—वर्तायां लुप्यमानायामागच्छत्यां पुनः पुनः लोभाधिभूतो निमन्त्र-पापैर्बहु कुरुते स्पृहाम॥ ६—११॥’ इत्यादि। यह भगवान् कर्पिलदेवने देहामक्त पुरुषोंका गनिका वर्णन श्रीदेवहूतिजीने किया

भगवान् कृष्णने श्रीउदयजीसे वर्णश्रमधर्मोंका वर्णन करते हुए प्रथम यह बताकर कि ‘गृहस्थको कुटुम्बमें आसक्त न होकर पुत्र कन्या भर्तादिका समारम्भ (धर्मशान्ति या प्याऊ आदिपर डकड़ु हुए) बर्तनियोंके समान समझना चाहिये, जैसे निद्राके दृढ़ते ही स्वप्न चल जाता है, वैसे ही देह न रहनेपर ये सब गते भी नहीं रह जाते। फिर कहा है कि ऐसा विचारकर अनावक भवने अहं-ममकी छोड़कर अर्थिकके समान सबके बीचमें रहनेवाला गृहस्थ बन्धनमें नहीं पड़ना।’ (यथा—‘पुत्रदारामन्धूषं मंगमः पान्धसङ्गः अनुदेहं विपन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा॥’ (भा० ११ १७। ५३) इत्य परिमृशयुक्तो गृहेर्धर्माविवदमन्। न गृहेऽनुबध्यते निर्ममा निरहङ्गुतः।’ (५४ इत्यादि) फिर गृहसत्ताकी गति बतलाते हुए कि वह अहंता ममताके बन्धनमें पड़ता है बताया कि गृहामक्त सोचता रहता है कि ‘अहो मे पितरौ वृद्धौ भार्या बालात्वजाऽऽव्यजा। अनाथ्यं प्राप्तौ दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिनाः॥ (५७) हा हा मेरी माता पिता बूढ़े हो गये हैं पत्नीके बाल बच्चे अभी छोटे हैं, मेरी न रहनेसे ये दीन अनाथ और दुःखी हो जायेंगे, वे कैसे जीवित रह सकेंगे, इस तरह बातनाओंसे विक्षिप्त चित्त वह पुरुष विषयभोगोंसे कभी तृप्त नहीं होता। मरनेपर घर तपोमय नरकोंमें पड़ता है

‘दुखरूप’—घर गृहस्थको दुःखरूप कहा है यथा—विमोहितोऽयं जन ईश शयया त्वदीयया स्वां न भजन्त्यनर्थदक्। सुजाय दुःखप्रभवेषु सज्जते गृहेषु चोषितं पुरुषश्च वञ्छितः।’ (भा० १०, ५१। ४६) अर्थात् (श्रीयुक्तकुन्दजी कहते हैं कि) आपको मायामे मोहित होकर मनुष्य अनर्थकी ओर दृष्टि लगाकर सुखकी आशामें सम्पूर्ण दुःखोंके मूलकोत जहाँसे सारे दुःख उत्पन्न होते हैं, ऐसे घरमें आसक्त हो जाता है।

३ (क) 'ते किमि जानहिं रघुपतिहि' इति। भा० ३। ३२ में भगवान् कपिलदेवजीके 'रजसा कुण्ठमनसः कामात्मानोऽजितेन्द्रियाः। धितृन्वजन्त्यनुदिनं गृहेष्वभिरताशयाः॥'(१७) का भी प्रायः यही भाव है। वे कहते हैं कि रजोगुणसे विक्षिप्त चित्त और कामनाओंके कारण अजितेन्द्रिय होनेसे गृहस्थीमें आसक्त होकर नित्यप्रति धितृगणका यजन करनेवाने अर्थ, धर्म और काममें ही तत्पर रहनेके कारण भगवान् और उनकी कथाओंसे विमुख रहते हैं—'त्रैवर्गिकास्ते पूरुषा विमुखा हरिमेधसः।' (१८)

पं० रामकुमारजी इसका भाव यह लिखते हैं कि एक दोषसे ही जीव श्रीरामजीको नहीं जान सकता और समारी जीव तो अनेक दोषोंसे भरे हैं और उसपर भी मोड़रूपी अन्धकूपमें पड़े हैं तब तो उनका जानना असम्भव ही है।

४ 'मूढ परे तम कूप' इति। (क) गृहासक्त अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझता है इसीसे उसे मूढ कहा यथा—'आत्मानं बहु मन्यते। करतन्वविरतं मूढो दुस्तिनानि दुराशयः।' (भा० ३। ३०। ६७) (उपर्युक्त)। पुत्र और धनकी कामनाओंसे आतुर स्त्रीलम्पट और घरमें आसक्त होनेसे भगवान् कृष्णने भी उसे 'मूढ' कहा है। यथा—'यस्त्वासक्तमनिर्गोहे पुत्रवित्तैषणातुरः। स्त्रीणां कृपणाधीरूढा ममाहमिति मथ्यते।' (भा० ११। १७। ५६) एवं गृहाशपाक्षितहृदयो मूढधीरयम्।' (५८) (ख) 'परे तम कूप' इति। पूर्वार्धमें 'काम क्रोध—दुखरूप' कहा। उमीको 'तम कूप' भी कहा। गृहासक्तको परमार्थ सूझता ही नहीं, जैसे अन्धे कुएंमें पड़े हुएको बाहरका कुछ नहीं सूझता मुचुकुन्दजीने भी घरको अन्धकूप कहा है। यथा—'पादारविन्दं न भजत्यसन्मतिर्गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः।' (भा० १०। ५१ ४८) अर्थात् जो आपके चरणारविन्दोंका भजन न करके विषयासक्त होकर गृहरूपी अन्धकूपमें पड़ा रहता है उसे पशुसमान समझना चाहिये। यह भी 'मूढ' का भाव ले सकते हैं।

नोट 'निर्गुण रूप सुलभ कोइ' इति। श्रीमद्भागवतमें श्रीब्रह्माजीने भी ऐसा ही कहा है—'तथापि भूयन्महिमाऽगुणस्य ते विबोद्धुमर्हत्यमलान्नरात्मभिः। अविक्रियान् स्वानुधवात्स्वरूपतो ह्यनन्यबोध्यान्वयतया न चान्यथा।' (१०। १४। ६) 'गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्विमानुं हितावतीर्णस्य क ईशिरेऽस्य। कालेन यैर्वा विपिताः सुकल्पैर्भूपांसवः खे मिहिका सुभासः॥' (७) (अर्थात्) हे अव्युत हे व्यापक यद्यपि आपके निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपोंकी महिमाका ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है तथापि जिनका अन्न करण शुद्ध हो गया है वे स्वयंप्रकाश आत्मस्वरूपसे आपके निर्गुण स्वरूपकी महिमा जान भी सकते हैं। उसके जाननेका और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपका निर्गुण स्वरूप निर्विकार, अनुभवस्वरूप और वृत्तियोंका अविषय है। परन्तु भगवन्! जिन समर्थ पुरुषोंने अनेक जन्मोंतक परिश्रम करके पृथ्वीके परमाणु, आकाशके हिमकण (ओसकी नूँदें) तथा आकाशमें स्थित तक्षकें, तारें तथा उनकी किरणोंके परमाणुओंको गिन डाला है, उनमें भी भला ऐसा कौन है जो आपके सगुण स्वरूपके अनन्त गुणोंको गिन सके?

पं० रा० व० श० 'जान नहीं कोइ।' जो कहता है कि हमने ब्रह्मको जान लिया वस्तुतः, इस्ने कुछ नहीं जाना और जो कहता है कि वह अतर्क है मन और इन्द्रियादिमें परे है, हम उसे नहीं जान सकते बुद्धिभर समझते हैं, वस्तुतः, वही जानता है। ब्रह्म अवस्थिति दो प्रकारकी है—'सगुण निर्गुण चैव द्विधा ब्रह्मव्यवस्थितिः', 'अगुण सगुण दुइ ब्रह्म सत्ता'। निर्गुण निरवधि इत्यादि है। इससे उसमें भ्रमका द्वार नहीं है। अनएव उसको सुलभ कहा। सगुणमें कोई चरित्र तो बहुत सुगम है (जैसे कबन्ध, विगध, खरदूषणादिक बध इत्यादि जिनमें ऐश्वर्य देख पड़ता है) और कोई वहन अगम है (जैसे विलापमें वृक्षादिसे पूछना, नागपश इत्यादि) वह कहकर अगमता दिखाते हैं कि 'सुनि सुनि मन भ्रम होइ' अर्थात् दिनरात मनन करनेवाले भी माहमें पड़ जाते हैं तब और माहमें पड़ जायें तो आश्चर्य क्या?

गौड़जी—'निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोइ।' सत्त्व, रज, तमादि गुणोंसे परे, आदि-अन्त-रहित, निरकार, अखण्ड आदि निर्गुण ब्रह्मके विशेषण सभी नकारात्मक हैं नामका अभाव, रूपका अभाव और गुणका अभाव, इन तीन अभावोंसे निर्गुणरूप कल्पनामें नहीं आ सकता। यह जगत् मिथ्या है मायाकी

कल्पना है, केवल ब्रह्मके अधिष्ठानसे सत्य-सा लगता है। निर्गुणब्रह्मका यह ज्ञान धनको और कल्पनाशक्तिको छुट्टी दे देता है। इन्द्रियोमें बाक् इन्द्रियसे और बुद्धिसं सहज ग्रह्य दीखता है। जाननेमें यह बहुत सुलभ है। सगुणब्रह्मके जाननेमें बड़ी कठिनाई यह है कि उसमें समस्त भावोंकी पूर्णताका अनुमान करना पड़ता है। जो अव्यक्त है उसकी अव्यक्तता और अगोचरताहीपर मतोष हो जाता है परन्तु जो व्यक्त है उसके गुण नकारात्मक नहीं हैं, इसलिये उसके व्यक्तरूपकी अदर्शकल्पना करनी पड़ती है। उसे किसीने देखा पाया नहीं है इसलिये प्रत्यक्ष अनुभवमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, जिसने देखा है वह वर्णन नहीं कर सकता, जिसने जना है वह पहुँचस बाहर हो गया है—‘आँग कि खबर शुद खबरश बाज न आमद’, ‘सो जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हई होइ जाई॥’, ‘स्याम गौर किमि कहउँ बखानी। गिता भनयन नयन बिनु बानी॥’ पूर्णताको व्यक्त करनके लिये वह शब्द कहाँ है और देखनेके लिये वह इन्द्रिय कहाँ जिससे पूर्णरूपका दर्शन हो सके। वह पूर्ण-चिक्कित इन्द्रिय कहाँ है जिससे कि उस रूपका श्रवण, स्पर्श, घ्राण, रसान आदि हो सकें इन्द्रियाँ परिच्छिन्न हैं। इन इन्द्रियोंसे सगुणरूपका अनुभव असम्भव है। सगुणरूपकी विराड़-विभूतिकें क्षणिक दर्शनमात्रके लिये अपने परमभक्त और सखा अर्जुनको ‘दिव्यं ददामि ते चक्षुः’ कहते हैं। तुमको दिव्य आँख देता हूँ तू मेरे ऐश्वर्य योगको देख कमलपर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्मा अपने सिरजनहारके चिन्तनमें हैरान हैं और कमलनालमें सैकड़ों वर्ष उतरकर खोजकर परेशान होते हैं तब कहीं भगवत्कृपामें नागयणरूपका दर्शन होता है। निगमके दर्शनके लिये कौन मुख परेशान होगा? उसकी निराकांग्ना तो सहज सुलभ है परन्तु साक्षात्ता ही तो गजब हो देती है। कैसी है, कहाँ है, किस तरहकी है? खोजनेवालेको हैरान कर देती है। बाग्यार भगवान् कहते हैं कि यह सारा जगत् मुझमें है और मेरा अत्यन्त अल्प अंश है परन्तु यह कैसा अद्भुत बात है कि उन्हींको गद्गल होकर हम उनके शरीरका कोई भी अंश देख नहीं सकते। उनसे इतने पास हैं कि देश और कालका कोई अन्तर नहीं है, साथ ही दूर इतने हैं कि अत्यन्त जबरियत भी पहुँच नहीं सकता। सगुणरूप ऐसा दुर्लभ और अगम्य है यही सगुणरूप जगत्की सृष्टिके लिये अनिवार्य है और सृष्टि भक्तप्रेमवश होती है। इसीलिये कहा है—

अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥

इसी अज्ञेय सगुणरूपको अपने भक्तोंको सुलभ बनानेके अब सगुणब्रह्मके अवतार होते हैं। और भगवान् अपनी मायासे तरह तरहके रूप धारण करते हैं। इस तरह दुर्लभ सगुणरूपको सुलभ कर देने हैं अवतारके इस रहस्यको जो तन्त्रतः नहीं समझते वे भ्रान्तिमें पड़े रहते हैं। भगवान्की माया बड़ी प्रबल है, बड़े बड़े मगनशील योगी और मुनि भी भगवान्की माधुर्यलीलासे मोहित हो जाया करते हैं फिर साधारण जनोको बात ही क्या है? यह सगुणरूपको दुर्लभता अपनेको प्राकृत नरलीलामें भी व्यक्त किये बिना नहीं रहती, इसीलिये कहा कि सगुणरूपको कोई नहीं जानता, उसको जो जानता है वह शरीरको त्यागकर फिर जन्म नहीं लेता—‘जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन।’ (गीता ४-९) है अर्जुन। मेरे दिव्य अर्थान् अलौकिक जन्म और कर्मको जो पुरुष तत्त्वरूपसे जानता है वह शरीर त्यागकर फिर जन्म नहीं लेता किन्तु मुझमें मिल जाता है।—‘सो जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हई होइ जाई॥’ सगुणब्रह्मको तत्त्वरूपसे जानना स्वयं तन्मय हो जाना है। और यह जितना दुर्लभ है उतना ही सगुणरूपका ज्ञान दुर्लभ है। भक्तोंके लिये सगुणरूपको सुलभ करनेके साधन ही अन्तर हैं। क्योंकि जैसे सगुणरूपका ज्ञान दुर्लभ है वैसे ही उसकी उपासना सहज सुलभ है और जैसे निर्गुणरूप सुलभ है वैसे ही निर्गुणकी उपासना बहुत कठिन है। उपासनाकी दृष्टिमें सुगमता और दुर्गमताका घर्षण गीताजोके अ० १२ में हुआ है।

प० प० प्र०—गीतामें कहा है कि ‘कलशोऽधिकतरस्तथाप्यक्तासक्तचेतनमाम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहसद्विरवाप्यते॥’ मानसमें भी ‘अति दुर्लभं कैवल्य परम पद’ ‘ज्ञान अगम्य प्रच्युत अनंका।’ आदिमें निर्गुण रूपका दुर्लभ होना कहा गया है। तब यहाँ ‘निर्गुन रूप सुलभ अति’ कैसे कहा? (समाधान)—यहाँ मोह, विमोह, महामोह आदिमें फँसनेका प्रकरण चल रहा है अतः निर्गुणरूपप्रप्तिके साधनमें लीला, रूप, गुण

आदिका सम्बन्ध न होनेमे जैसा श्रीसतीजी गरुड़जी आदिको मोह हुआ वैसा मोह होनेका भय नहीं है। इतना ही 'सुलभ अति' का भाव है।

पा० सुगम अगम' इति—निर्गुण इससे सुगम है कि एकरस रहता है और सगुणके नाना चरित सुगम और अगम हैं, जैसे सेतुबन्धन और जानकीविरह इत्यादि

कह०—निर्गुणरूपको सुलभ कहा क्योंकि चेदादि कहते हैं कि वह सर्वत्र एकरस परिपूर्ण व्याप्त है। सब कहते हैं कि वह अनुभवगम्य है अतः चेदशास्त्रों और सन्तोंसे उसका जानना सुगम है। सगुण दुर्लभ है क्योंकि कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। रघुनाथजी तो सगुण-निर्गुण दोनोंसे परे हैं, यथा—'सगुणं निर्गुणं चैव परमात्मा तथैव च। एते चांगाः हि रामस्य पूर्वे जानते च मध्यतः ॥' इति (श्रीसदाशिवसंहिता)।

वै०—निर्गुणमें आकार, रंग रूप, चरित आदि कुछ हैं ही नहीं कि जिनके जाननेमें दुर्घटता हो, अनादि, अनन्त, अखण्डानन्द, एकरस, व्यापक आदि केवल नाममात्र कहना है, इसलिये सुलभ है। सगुणमें अनेक भेद हैं, इसको कोई नहीं जानता, क्योंकि परम्पर साकेतविहारीके पाँच भौतिके रूप प्रकट हैं पर वैकुण्ठवासो, चतुर्व्यूह—अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वामदेव विभु अथत्तरादि, अर्चाविग्रह—ये चारों रूप सगुण हैं और पाँचवाँ अन्तर्यामी जो सबमें व्यापक है वही निर्गुण कहलाता है। इनमें भी अनेक भेद हैं अर्धपञ्चकमें भेद बतलाये गये हैं। इत्यादि भेद सब नहीं जानते। इनकी जो लीला है उसमें भी सुगम और अगम नाना प्रकारके चरित हैं। सुगम वह है कि जिनके देखने-सुननेसे ही सबका भ्रम दूर होकर यथार्थ बोध हो जाय। जैसे कि मत्स्य, कूर्म, नृसिंहदि अवतारोंमें ऐश्वर्य प्रकट किये रहनेसे सबने जान लिया कि ये भगवान् ही हैं इनमें माधुर्यलीला कुछ भी नहीं केवल ऐश्वर्य है, अतः यह सुगम चरित है। पुनः, जो माधुर्यमय लीलाके चरित हैं वे समझनेमें अगम हैं, जैसे ब्रह्मा और इन्द्रको श्रीकृष्णचरित देख मोह हुआ और रघुनाथजी तो सदा ऐश्वर्य छिपाये ही रहे, माधुर्य ही प्रकट रखा—गमायणभर इसका उदाहरण है। अतः इनके माधुर्यमें अनेक भौतिके अगम चरित हैं जिन्हें देख मुनि भूल जाते हैं तब औरोंको क्या कहें? विश्वामित्र जनक, परशुराम, सती, गरुड़ इत्यादिका मोह प्रकट ही है। स्कन्दपुराण-निर्वाणखण्डमें लिखा है कि रावणवधपर देवताओंका मोह हुआ कि हमारी सहायतासे रावणवध हुआ, राजकुमार भल उसे क्या मार सकते। उनका मोह मिटानेके लिये रामजीने ऐश्वर्यरूप प्रकट किया, जिसे देख सब अत्बन्त भयभीत हो गये। विष्णुभगवान् के स्तुति करनेपर वह रूप छिपाया गया।

ए० प्र०—'निर्गुणरूप सगुन में यति सुलभ है कोइ न जानै। निर्गुन सगुन न जाना तिन बकबक वना।' 'निर्गुन नाम गुन को भाई गुनमें गुन न रहै।'

नोट—सगुणरूपके चरित कुछ सुगम भी होते हैं और कुछ अगम भी। जिसमें तर्क चले वह सुगम है, जिसमें न चले वही अगम है जहाँ ईश्वरकी स्वातन्त्र्यशक्ति काम करती है, वहाँ किसीका तर्क काम नहीं करता। विशेष (ल० ७३। १ २) देखिये

नाट—'सुनि मुनि मन भ्रम होइ।' सतीको, गरुड़को, जयन्तको और ब्रह्मादिको भी मोह हो गया तब औरको क्या आत है? नागपाशके प्रसङ्गमें शिवजीने भी इसी प्रकार कहा है, यथा—'चरित राम के सगुन भवानी। तरकि न जाहि बुद्धि बल बानी ॥ अस बिचारि जे तज धिगमी। रामहिं भजहिं नर्क सब न्यामी ॥' (ल० ७३। १-२) इस प्रकार 'सगुन जान नहिं कोइ' का भाव यह भी हुआ कि सगुणचरितका बुद्धि, मन, वाणी इत्यादिके द्वारा समझ लेना दुर्गम है। पुनः 'सुनि मुनि मन भ्रम होइ' का भाव कि यननशील पुनियोंको भ्रम हो जाता है तब इतर प्राणी किम गणनामें हैं? अतः तर्क छोड़कर रामभजन करना चाहिये, वे ही चाहें तो जान दें—'सोइ जानइ जेहि देहु जनाई।' 'सुनि' का भाव कि देखनेकी कौन कहे सुननेमात्रसे भ्रम हो जाता है।

नोट यहाँ दो दोहोंमें दो बातें कहीं एक तो जो श्रीरघुनाथजीको जान ही नहीं सकते वे कौन हैं और उनके विषयमें कहा कि वे शठ हैं और हठवश संशय करने हैं—यह शठताका लक्षण है। दूसरे जो रघुनाथजीको जानते हैं उनके विषयमें कहा कि इनको भ्रममात्र हो जाना है, वे हठवश संशय नहीं

करते, केवल भ्रमनिवारणार्थ अवसर पाकर प्रश्न करते हैं। जैसे भरद्वाज मुनिने याज्ञवल्क्यजीसे किया,—‘जैसे मिट्टे मोर भ्रम भारी। कहतु सो कथा नाथ बित्ताती॥’ (१। ४७। १)

नोट—जो प्रसङ्ग ‘तुम्ह निज मोह कड़ी खग साईं। सो नहीं कछु आचरतु गोसाईं॥’—(७०। ५) पर उठाया था वह यहाँ समाप्त हुआ। उपक्रममें अन्तमें ‘जे मुनिनाथक’ पद है और उपसंहारमें ‘मुनि मुनि मन।’

मा० ह०—द्वैत और अद्वैतवादिगणोंकी एकवाक्यता करनेका गोसाईंजीने एक बड़ा हो उपक्रम किया है। ‘है ब्रह्मणी घेदितव्ये’ यह अधर्वणीय श्रुति है। इसके अनुसार गोसाईंजी कहते हैं कि ‘अगुन सगुन दुज ब्रह्म सरूपा।’ इनसे स्पष्ट ही हुआ कि ब्रह्मके सगुण और निर्गुण से दो अङ्ग समझना चाहिये और इसमेंसे किसी एक अङ्गका ज्ञान सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञान नहीं कहा जा सकता।

बादमें प्रधान द्वैती मतको उनका यह निवेदन है कि प्राण और देह, सूर्य और प्रकाश, चन्द्र और कान्ति इत्यादि सम्बन्धोंके समान निर्गुण और सगुणका सम्बन्ध है। निर्गुणके अतिरिक्त सगुणकी अवस्थिति नहीं ‘अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेमवस सगुन सो होई॥’

अर्थात् ब्रह्मका प्रधान अङ्ग निर्गुण है। अनप्य द्वैतको अद्वैतके बिना गत्यन्तर नहीं

पश्चात् अद्वैतमतको उनका यह निवेदन है कि ‘निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोइ।’ इससे यही निर्णीत हुआ कि सगुण स्वरूपका ज्ञान ही ब्रह्मज्ञानका फल है और केवल निर्गुणज्ञानसे ही पूर्णता नहीं हो सकती। ‘अहं ब्रह्म’ स्थिति साकल्य ब्रह्मज्ञान अथवा ब्रह्मनिष्ठता नहीं है ब्रह्मनिष्ठताका परिपूर्णता ‘वासुदेवः सर्वमिति’ गीता) होनेमें ही है। तात्पर्य कि द्वैतको अद्वैतके अतिरिक्त स्थिति नहीं और अद्वैतको द्वैतके अनिरिक्त पकना नहीं। कर्म ज्ञान और भक्तिका समुच्चयात्मक योग ही योगभक्ति, जनोनरा भक्ति इत्यादि है। अद्वैतसिद्धान्तके पुरस्कर्ता श्रीआदिशङ्कराचार्यजीने भी अन्तमें इसे योगका अवलम्बन इस प्रकार किया है—

‘सत्यपि भेषागमे नाथ तवाह न मामकीनस्त्वम् सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः॥’ उन्हींके अनुयायी अद्वैतसिद्धिकर्ता श्रीपद्मसूदन सरस्वती कह गये हैं—

‘प्यानाभ्याससमाहितेन मनसा यन्निर्गुण निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते।

अस्माकं तु तदेव लोचनव्रमत्काशाय भूयाच्चिरं कालिन्दीपुलिनेषु यत्कमपि तन्नीलं महो धावति॥’

इसी मार्गका अवलम्बन गोसाईंजीने भी इस प्रकार किया है—‘जे जानहि ।’

उक्त प्रकारसे विचारपरिवर्तन भाषित होनेका सम्भव है परंतु वह केवल भास है। वह विचारपरिवर्तन नहीं है किंतु साधन परिपाक है। सगुण (अर्थात् कर्म और उपायान्त्र) से निर्गुण (अर्थात् ज्ञान, और फिर निर्गुणसे सगुण वह साधन परिपाकका क्रम है यही पूर्णत्वम्था है और यही ज्ञानोत्तरा भक्ति कहलायी जाना है। ज्ञानका परिपाक भावमें हान यही उसका फल है। श्रीशंकरजीकी रामभक्ति इसी प्रकारकी है, और उर्मको अद्वैतभक्ति कहना चाहिये। यह अतीव दुस्स्राव्य है जैसा कि गीताजीमें कहा है—‘वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।’ स्वामीजीके ‘निर्गुनरूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोइ’ कहनेका आशय भी यही होना चाहिये। भारतीय आध्यात्मिक वाङ्मयमें इसी भक्तिकी महनी गार्थ हुई दिखाती है। स्वामीजी भी इसे इस प्रकार कहते हैं—

‘जे असि भगति जानि पाहिहहीं। केवल ज्ञान हेतु भ्रम करहीं॥

ते जइ कापधंतु गृह त्यागी। खोजन भाक फिरहि पस लागी॥

अस बिचारि जे मुनि बिजानी। जाचहि भगति सकल गुन खानी॥

सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई। कहौं जथामति कथा सुहाई॥ १॥

जेहि बिधि मोह भएउ प्रभु मोही। सोउ सब कथा सुनावौं तोही॥ २॥

राम कृपा भाजन तुम्ह ताता। हरिगुन प्रीति मोहि सुखदाता॥ ३॥

ताते नहीं कछु तुम्हहि दुरावौं। परम रहस्य मनोहर गावौं॥ ४॥

अर्थ—हे पक्षिराज! श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता सुनिये मैं बुद्धिके अनुसार सुहावनी कथा कहता हूँ॥ १॥ हे प्रभो! जिस प्रकार मुझे मोह हुआ वह सब कथा भी तुम्हें सुनाता हूँ॥ २॥ हे तात! आप श्रीरामजीके कृपापात्र हैं भगवान्‌के गुणों (चरित) में आपका प्रेम है और मुझे सुख देनेवाले हैं॥ ३॥ इसीसे मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता अत्यन्त गुप्त और मनोहर चरित वर्णन करता हूँ॥ ४॥

नोट—१ 'प्रभुताई' और 'यथामति' की व्याख्या पूर्व कई बार हो चुकी है पुनः, 'यथामति' का भाव कि प्रभुता अपार है, अकथनीय है, मैं अपनी बुद्धिके अनुकूल कुछ कहता हूँ।

२ 'जेहि बिधि मोह—' इति। यहाँतक ईश्वरोंका, सांसारिक विषयी प्राणियोंका तथा मुनियोंका मोह कहकर समझाया। अब अपना मोह कहकर समझाते हैं।

अपना उदाहरण प्रमाणस्वरूप देनेमें अपना गौरव जताना समझा जाता है, अतः यह दोष समझकर अपनी कथाका प्रमाण शिष्ट लोग नहीं देते तब भुशुण्डिजी अपनी कथा कैसे कहते हैं? यह शका हो सकती है। इसका समाधान कई प्रकारसे होना है—(क) अपने बड़प्पनकी बात कहना दोष है और यहाँ तो अपना मोहरूपी दोष कह रहे हैं। (ख) अपनी बात कहना है, इसे दोष समझकर वे प्रथम उसके कहनेका कारण बताते हैं कि उसमें मेरी बात तो थोड़ी है, वहानामात्र है, वस्तुतः प्रसङ्ग 'रघुपति प्रभुताई' का ही है, उससे श्रीरामजीके परम मनोहर रहस्यका उद्घाटन हुआ है। (ग) अपनी बातों, अपनी देखी प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसका श्रोतापर अधिक प्रभाव पड़ता है। अपने मोहके प्रसङ्गमें वह प्रभुता इन्होंने स्वयं देखी है।

३ 'सोड' का भाव कि प्रभुता कहूँगा और अपने मोहकी कथा भी कहूँगा। कुछ तुम्हींको मोह नहीं हुआ, मुझे भी हुआ था। विशेष भाव ऊपर आ गये हैं—।

४ 'राम कृपा भाजन' ताते नहिं कह्युं तुम्हहिं दुराची' इति। इससे जनाया कि जो 'राम कृपा भाजन' हो, 'हरिगुण प्रेमी' और अपनेको 'सुखदाता' हो उससे रहस्यकी बात न छिपानी चाहिये। पूर्व दोहा ६९ में शिवजीने भी ऐसा ही कहा है—'श्रोता सुमति सुमील सुचि कथारसिक हरिदास।'।

वहाँ हरिदास यहाँ 'राम कृपा भाजन', वहाँ कथारसिक यहाँ 'हरि गुण प्रीति' और वहाँ 'सुमति सुमील सुचि' यहाँ 'सुखदाता' दोनोंके मिलानसे जान पड़ता है कि 'सुमति सुमील सुचि' होनेसे भुशुण्डिजीको सुखदाता हुए। अथवा 'राम कृपा भाजन' होनेसे हरिगुणमें प्रीति है और हरिगुणप्रीति होनेसे सुखदाता हैं।—[रा० प्र० 'योहि सुख दाना' का भाव कि जो जिसका रसिक होता है उसका साथ होनेसे रसिकका उद्घोषन और परम मनोरञ्जन होता है।]

५ 'परम रहस्य मनोहर' से जनाया कि यह अत्यन्त गोप्य चरित्र है, मनके विकारोंको हरण करनेवाला है। मैंने इसे अबतक किसीसे न कहा था।

(श्रीरामस्वभाव-वर्णन)

सुनहु राम कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥ ५ ॥

संसृतमूल सूलप्रद नाना । सकल सोक दायक अभिमाना ॥ ६ ॥

अर्थ श्रीरामचन्द्रजीका सहज स्वभाव सुनिये। वे भक्त (के हृदय) में अभिमान कभी नहीं रहने देते ॥ ५ ॥ (क्योंकि) अभिमान संसार—(अर्थात् बारंबार जन्म-मरण) की जड़ (मूलकारण) है, अनेक प्रकारके क्लेशों, दुःखों और समस्त शोकोंका देनेवाला है।

नोट—१ (क) 'सुनहु' से जनाया कि एक बात कहते थे उसे प्रथम न कहकर दूसरी कहते हैं पहले कहा था कि 'सुनु खगेंस रघुपति प्रभुताई' पर उसी प्रसङ्गमें बीचमें प्रभुत्व न कहकर स्वभाव कहने लगे, अतः पुनः, 'सुनहु' कहा रा० प्र० का मत है कि सावधान करनेके लिये 'सुनहु' कहा। (ख) 'सहज सुभाऊ'—अर्थात् देखनेसे, शास्त्रादिके अध्ययनसे अथवा अभ्याससे वह स्वभाव नहीं बना है, किंतु स्वतःसिद्ध स्वभाव है। जन्मसे जो स्वभाव होता है उसे सहज स्वभाव कहते हैं। शरीरके साथ

ही नित्यका स्वभाव है (ग) 'राम कर सहज सुभाऊ' का भाव कि यह स्वभाव श्रीरामजीका ही है, दूसरेका नहीं है। (ग० शं० श०) और लोग सेवा उपकार आदिपर ही प्रायः दूरते हैं, पर श्रीरामजी बिना किसी सेवाके ही दीनजनपर कृपा करते हैं, यथा 'बिनु सेवा जो ब्रह्म दीनपर रामसरिस कोठ नाहीं।' (वि० १६२) (रा० प्र०) भृशुण्डजी श्रीरामजीके स्वभावके यथार्थ ज्ञाता है। यथा— 'सुनहु सखा निम कहउँ सुभाऊ। जान भुशुण्डि संभु गिरिजाऊ॥' (५। ४८। १)

२ 'जन अभिमान'— इति। (क) भाव कि जो जन नहीं है उसके अभिमानकी इतनी बिना नहीं करते। देखिये, रावणका अभिमान, बहुत दिन बनाये रखा। यथा 'तौ लीं न दाय दत्तो दलकन्दर जौं लीं बिभीषन लात न माग्यो।' (क० ७। ३) (रा० शं० श०)। पुनः, भाव कि और स्वामियोंका यह स्वभाव नहीं है, यथा— 'कनककसिपु बिचि को जन करम मन अरु बात। सुतहि दुखवत बिधि न माग्यो काल के घर जात॥ संभु सेवक जान जग बहु बार दिए दससीस। कान राम विरोध सोउ सपनेहु न इटकेउ ईस॥' (वि० २१६) (ख) 'अभिमान न राखहि'—भाव कि अभिमान संसारका मूल है अहंकार ही सृष्टिका प्रथम बीज (मूल कारण कहा गया है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र, मैं ज्ञानी, मैं भक्त इत्यादि अनेक प्रकारके अहंकार हैं। इनके वश जन्म मरण होता ही रहता है। (पं० रा० व० श०) सुन्दरकाण्डमें श्रीरामजीने विभीषणजीसे अपना स्वभाव इस प्रकार वर्णन किया है— 'जौं न होइ धराधर ब्रह्मी। आवैं सभय सान तकि मोहो॥' (४८। २) मे 'अस भजन धम उर बस कैसे। लोभी हृदय बसत धन जैसे॥' (४८) तक। 'जन अभिमान न राखहि काऊ' यह स्वभाव उस पूर्वकथित स्वभावका अङ्ग है। भगवान् कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे लोभीके धनरामान प्रिय है। अतः भृशुण्डजी कहते हैं कि प्रभु उस धनका नाश नहीं देख सकने, उसकी सदा रक्षा करते हैं। अभिमान भक्तका नाशक है अतएव वे उस अभिमानका ही नाश करके भक्तकी रक्षा करते हैं।

३ 'जन अभिमान न राखहि काऊ' इससे जनाया कि मुझे अभिमान हुआ था इसीसे मुझे मायाने घेरा और उसी प्रसङ्गमें मुझे प्रभुने कृपा करके प्रभुता दिखायी। और आपको भी अभिमान हुआ था, यथा— 'होइहि कीन्ह कबहुं अभिमाना' अतः आपपर कृपा करके अभिमान दूर करनेको यह चरित किया और यहाँ भेजा, यथा 'सो खोवइ चह कृपानिधाना।' पुनः, भाव कि प्रभु भक्तोंके मनको सदा जुमवते रहते हैं, सब कामगारें पूर्ण करते हैं, पर अभिमान जरा भी हुआ तो कभी नहीं रहने देते इसका कारण आगे कहते हैं— 'संसृतमूल सूलप्रद नाना—॥' षष्ठ मिलान काजिये नारद मोह प्रसङ्गसे, 'करुनानिधि मन दीख बिचारी। उर अंकुरेउ गकंठु भारी॥ बेगि सो मैं डारिहौं उछारी। पन हमार सेवक हितकारी॥ मुनि कर हिन यम कौतुक होई। अखसि उपाय करहि मैं साई॥' (१। १२९। ४-६)

४ 'सूलप्रद नाना।' शूल रोग आठ प्रकारका कहा गया है, उनी प्रकार पीड़ा देनेवाले क्लेश भी अनेक प्रकारके हैं। कोई पञ्चक्लेश और कोई दस मानते हैं—अविद्या, अस्मिता, रोग, द्वेष, अभिनिवेश, लोभ, मोह, मान, दुष्टि, विचिकित्सा, स्थिति, उद्धव्य, अहोक और अनुराग—ये भी शूलके अन्तर्गत हैं। मानसकारके मतानुसार शूल अगणित प्रकारके हैं। इनसे यहाँ 'नाना' विशेषण दिया था, यथा— 'बिषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब मूल नाम को जाना॥' (१२९। ३२) 'साह सकल व्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु मूला॥' (१२९। २९) ५. 'सकल शोक' का भाव कि शोक भी अगणित प्रकारके हैं। इष्टहानि, अनिष्टकी प्राप्ति किसी पीड़ा अथवा दुखदायी घटनासे जो क्षोभ मनमें उत्पन्न होता है वह शोक कहलाता है। ६. 'संसृतमूल' कहकर उसका फल कहा कि शूलप्रद है, यथा - भव खेद छेदन दक्ष हम कहैं रक्ष राम न्यापहे।' शून्यते शोक होना ही है अतः शूलप्रद कहकर शोकदायक कहा। यहाँ 'द्वितीय निदर्शना अलङ्कार' है। पुनः, 'सकल शोकदायक अभिमान' का भाव कि अभिमान 'मोहमूल' है मोहमूल होनेसे समस्त शूलों और शोकदायक देनेवाला है, यथा 'मोहमूल बहु सूलप्रद त्यागहु तम अभिमान।' (५। २३) षष्ठ स्मरण रहे कि यहाँ गरुड़को मोहसे अभिमान हुआ। इसमें अभिमानमें ये अवगुण दिखाये हैं। नारदको

मोहसे स्त्रीकी चाह अर्थात् काम व्याप्त हुआ था अतः वहाँ स्त्रीमें सब दोष दिखाये थे यथा—‘अवगुणमूल सूलप्रद प्रमदा सब दुखखानि।’

नोट—यहाँ अभिमानको संसृतिमूल कहा और आगे अविद्याको संसृतिमूल कहा है यथा ‘भगति करत बिनु जतन प्रयासा। संसृति मूल अविद्या नासा॥’ (१२९। ८) इस तरह जनाया कि अभिमान भी माया है। मायाका कार्य अहंकारहीसे आरम्भ होता है।

ताते करहिं कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥७॥

जिमि सिसु तन ब्रन होइ गुसाईं। मातु चिराव कठिन की नाईं॥८॥

शब्दार्थ—ब्रन=(बण)=शरीरमें होनेवाला फोड़ा। कठिन=कठोर।

अर्थ—इसीसे (कि नहीं तो भक्त फिर भवमें पड़ जायगा और दुःख भोगेगा, अपने सहज स्वभावसे दयासागर उसे दूर करते हैं। सेवकपर उनका अत्यन्त भारी ममत्व है॥ ७॥ हे गुसाईं! जैसे बच्चेके शरीरमें फोड़ा होता है तो माता उसे कठोर हृदयवालेके समान चिरवाती है॥ ८॥

पं० रा० व० श०—‘ममता अति भूरी’ यह कारण है अभिमान दूर करनेका यह हमारा है, हमारा होकर यह इतने भारी क्लेशमें पड़े? यह ममता है

नोट—१ ‘ताते करहिं कृपानिधि दूरी।’—ममत्व और कृपालुताके कारण उसको क्लेशमें पड़ा हुआ नहीं देख सकते अतः उसके क्लेशके मूलको दूर करते हैं। अतः ‘कृपानिधि’ कहा। कृपा यह कि यदि यह (अभिमान) बढ़ गया तो फिर यह संसारचक्रमें पड़ जायगा, इससे उसके अभिमानको नष्ट करनेका उपाय करते हैं। यथा—‘करुनानिधि मन दीख बिबारी, उर अकुरेउ गर्वतरु भारी॥ बेगि सो मैं डारिहुँ उखारी’ एवं ‘अवगुणमूल सूलप्रद प्रमदा सब दुखखानि। तातें कीन्ह निवान भुनि मैं यह जिय जानि॥’ (आ० ४४) अभिमान दूर करनेसे दासका हित है, इसीसे इसे प्रभुकी कृपा कही ‘मुनि हित कानन कृपानिधाना। वीन्ह—’, ‘हरहिं यान हित लागि।’

२ ‘सेवक पर ममता अति भूरी’ इति। (क) ममत्व सांसारिक सम्बन्धोंमें पुत्रपर सबसे अधिक माना गया है, यथा—‘सुत को प्रीति प्रतीति मीन की नृप क्यों डर डरिहैं।’ (वि० २६८) ‘सुत वित दार भवन ममता निसि सोवन अति न कछहुँ मति जागी।’ (वि० १४०) (इसीसे ‘सुत को आदिमें रखा)। अतः ‘सेवक पर ममता अति भूरी’ से जनाया कि बालक शिशुके समान सेवकपर ममत्व रखते और उसकी रक्षा करते हैं, यथा—‘बालक सुत सम दास अमानै’ ‘करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी॥’ (३। ४३। ८ ५) इसीसे यहाँ भी ‘शिशु’ का उदाहरण देते हैं (ख) अति भूरी’ से साधारण भूरि और अति भूरि तीन तरहके ममत्व जनाये वस्तुपर लोभ साधारण ममता है, सुतपर प्रेम भूरि ममता है और उससे भी अधिक जो ममत्व प्राकृत ममत्वसे बढ़कर है वह अति भूरि ममता है।

३ जब नारदप्रसङ्गमें ‘गह सिसुबच्छ अनल अहि धाई। तहैं राखइ जननी अरगाई॥’ कहा था और यहाँ शिशुनममें व्रण होनेका दृष्टान्त दिया। इस प्रकार जनकी रक्षाके विषयमें दो सिद्धान्त कहे। एक अरण्यकाण्डमें दूसरा यहाँ।—(क) माताका बालककी रक्षा करना। यह कहकर एक प्रकारकी रक्षा वहाँ कही और यहाँ रक्षाका दूसरा प्रकार कहा। भाव कि उस तगहकी रक्षामें (सर्प और अग्निसे रक्षा करनेमें) कठोरताकी जरूरत नहीं होती, पर यदि रक्षाके लिये कठोरहृदय हानेकी आवश्यकता पड़े तो चित्तको कठोर करके रक्षा करते हैं पुनः, (ख) दोनों जगह मिलकर दो बातें कहनेके लिये दो दृष्टान्त दिये और जनाया कि भगवान् दुःखको ओर जानेके पूर्व भी रक्षा करते हैं और कदाचित् दास दुःखमें पड़ गया तब भी उसका दोष समझकर छोड़ नहीं देते फिर भी रक्षा करते हैं। या यों कहते हैं कि एक तो दुर्गुणमें फँसने नहीं देते, पर यदि भूलसे गलती हो जाय वह पातकमें फँस जाय, तो उस पातकका फल तुरंत दे देते हैं, भावी कर्मविपाकका झगड़ा नहीं रहने देते। यही चिराना है अतः जनाया कि बाहर-भोतर दोनों शत्रुओंसे रक्षा करते हैं। यदि दोनोंको एक ही मानें तो उसका निर्वाह इस तरह होगा कि नारदको गर्व

हुआ यह व्रण था। उस गर्वको दूर करनेके लिये प्रभुने उनके रोनेकी कुछ पर्वा न की और यहाँ भुशुण्डिको मोह हुआ यह व्रण है दौड़ते फिरे हाथ पास ही लगा देख वे व्याकुल हुए, यह चिरानेमें रोना हुआ।

कोई महानुभाव ऐसा कहने हैं कि -अरण्यकाण्डमें नारदका प्रश्न है कि 'तब विवाह मैं चाहिउँ कीन्हा, प्रभु कहि कानन की न दीन्हा॥' (३। ४३। ३) इसका उत्तर जो प्रभु दे रहे हैं वह इस प्रकारका है कि 'भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी, जिधि बालक राखइ पहचारी॥'—'तुहँ कहैं काम कोध रिपु आही॥' इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि वहाँ स्त्रीरूपी 'रिपु' (सर्प अग्नि) अभी दूर है, प्रथम ही उससे रक्षा करनेका प्रकरण है और यहाँ प्रसङ्गका उन्धान 'जन अभिमान न राखहि काक', 'ताते करहि कृष्णनिधि दूरी' से हुआ है अर्थात् यहाँ रोग हो जानेपर उसके 'दूर' करनेका प्रकरण है। अतः वहाँ 'राखइ जननी अगगई' और यहाँ 'चिराय कठिन की नाई' कहा अथवा, भेद यह है कि नारदके मनमें कामोद्दीपन हुआ, वे उसकी तरफ दौड़े जा रहे हैं—'हे विधि मिलइ कवन बिधि बाला।' अभी दूर हैं अतः वहाँ अलग करना कहा और यहाँ मोहने घर बना लिया है—'महा मोह उपजा उर तौरे।' अतः वहाँ व्रणका होना कहा।

४ 'कठिन की नाई' का भाव कि हृदयको कठोर कर लेनी है निर्दयी बन जाती है, इसीसे बालकके उस समयके रोदनपर किञ्चित् ध्यान नहीं देती 'कठिनता' आगे दिखाते हैं—'व्याधि नासहित—।'

वि० त्रि०—यहाँ अभिमानकी उपमा शरीरके व्रणसे दिया, अभिमानका उत्पन्न होना ज्ञानमयी शरीरमें व्रणका उत्पन्न होना है 'मरुइ महाज्ञानी गुनरासी। हरि सेवक अति निकट निवासी॥' उन्हें देवात् अभिमान हो गया अर्थात् व्रण हो गया। उसी व्रणपर शल्य (शस्त्र) चिकित्सा हो रही है, उन्हें काकसे जाकर हरिकथा सुननेके लिये प्रार्थनापूर्वक श्रोता बनना पड़ रहा है यहाँपर सुशील भुशुण्डिजी उसी सिद्धान्तका निरूपण कर रहे हैं।

दो०—जदपि प्रथम दुख पावै रोवै बाल अधीर।

व्याधि नास हित जननी गनत* न सो सिसु पीर॥

तिमि रघुपति निज दासकर हरहि मान हित लागि।

तुलसिदास ऐसे प्रभुहि कस न भजसि † भ्रम त्यागि॥ ७४॥

अर्थ—यद्यपि बालक पहले (फोड़ा चिराने समय) दुःख पाता और अधीर होकर रोता है तो भी रोगके नाशके लिये माता उसके उस (रोनेकी) पीड़ाको कुछ नहीं गिनती अर्थात् उसकी पर्वा नहीं करती। इसी प्रकार (जीवोंके स्वामी) श्रीरघुनाथजी अपने दासके हितके लिये उसका अभिमान दूर करते हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि ऐसे प्रभुके भ्रम छोड़कर क्यों नहीं भजते हो?॥ ७४॥

नोट—१ (क) 'जदपि प्रथम दुख पावै' । भाव कि दुःख उतनी ही देर रहता है, चिरनेपर नहीं रह जाता फिर तो वह सुखो हो जाता है, रोना भी बंद हो जाता है। (ख) 'अधीर' इससे कि एक माता ही उसकी गति है सो वह भी रोनेकी पर्वा नहीं करती, जो पुत्रके एक काँटेकी भी पीड़ा नहीं देख सकती थी, वही चिढ़ुर होकर हाथ एकड़कर नशतर दिला रही है तब किमकी शरण जाय जो बचा ले। इसीसे उसका धैर्य जाता रहा, वह धीरज छोड़कर रो रहा है।

२—'तिमि रघुनाथ—' इति यहाँ श्रीरघुनाथजी भक्ता हैं, अभिमान व्याधि वा फोड़ा है। विधैले फोड़ेके न चिरवानेसे विष फैलनेमे मृत्यु हो जाती, वैसे ही अभिमानके बढ़नेसे भव अर्थात् कारंकार जन्म-मरण होता। व्याधिनाशसे बच्चेका हित वैसे ही अभिमाननाशसे दासका हित। वहाँ फोड़ा चिरानेमें वह रोता और यहाँ अभिमानके नाशके उपायमें जो मायाका कोतुक होता है उससे दासका धैर्य जाता रहता है। वहाँ माता कठोर, वैसे ही यहाँ प्रभु कठोर हो जाते हैं

३—माताके समान पिताका ममत्व 'शिशु' पर नहीं होता, अतः भाताका ही दृष्टान्त दिया। ॐ इस उदाहरणका एवं जो कुछ इस प्रसङ्गमें कहा गया है वह सब नारदजीके मोह-प्रसङ्गमें चरितार्थ है। ॐ यहाँतक भुशुण्डि-गरुड-संवादका प्रकरण है दोहेके उत्तरार्द्ध 'तुलसिदास ऐसे प्रभुहिं--' में भावकी सबलतासे कविकी उक्ति है।

पं० रा० ब० स० १ भक्त अपनेको तृणसे तुच्छ समझता है कोई फल फूल डाल इत्यादि तोड़े तो भी वृक्ष नहीं बोलता, वैसे ही भक्त कष्ट सहकर भी परोपकार ही करता है, शत्रु, मित्र, उदासीन सब उसके लिये एक-से हैं। ऐसा पुरुष भक्तिका अधिकारी होता है ऐसे भक्तमें भी अभिमान हुआ कि वह गिरा। 'हित लागि' से जनाया कि अभिमान सर्वथा अहितकारक है ऐसा समझकर उसे दूर कर देते हैं। अभिमानकी दवा अपमान ही है, सूत्कार पाकर वह बढ़ता है, जैसे नारदका बढ़ा। इसलिये ऐसे ही उपाय किये जाते हैं कि जिनसे उसका तिरस्कार हो। पुनः, 'हित लागि' का भाव कि इसमें भगवान्का न कोई लाभ है न हानि। अभिमानसे हानि है तो उसको, वह भोगेगा, यह प्रभु कृपालु होनेसे नहीं देख सकते, इसीमे अपना कोई लाभ न होनेपर भी भक्तका हित करते हैं, उनके हितके अपना हित समझते हैं

सिद्धान्त

नारद प्रसङ्गमें चरितार्थ

जन अभिमान न राखहिं काऊ
ताते करहिं कृपानिधि दूरी
सेवक पर नम्रता अति भूरी

१ उर अंकुरेउ सर्वतरु भारी। बेगि सो मैं डारिहीं उखारी॥

२ करुनानिधि मन दीख बिचारी। उर अंकुरेउ

३ पन हमार सेवक हितकारी

हरहिं मान हित लागि

४ { मुनि कर हित मम कौनूक होई। अवसि उपाय करब मैं सोई॥
जेहि बिधि होइहि परमहित..... सोइ हम करब.....

मातु चिराय कठिन की नाई

५ सुख बदन करि बचन मृदु बोले श्रीभगवान

जदपि प्रथम दुख पावै रोवै

६ मुनि अति बिकल मोह यदि नाठी

इसके आगे जो कठोर वचन भगवान्को कहे हैं वही अधीर रोदन है—'कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी।' क्योंकि पीछे पश्चात्ताप किया है 'राय मिटिहि किमि मोरे।'।

'व्याधि नाश' से 'सुख'

७ क्षिगत मोह मन हरष बिसेषा

गन्त न सो सिसु पीर

८ 'बोले मधुर बचन सुरसाई' 'साय सीस धरि—'

गौड़जी - 'सिसु तन अन—गन्त न सो सिसु पीर' इति। भगवत्के कृपापात्रकी यों तो बराबर रक्षा होती ही रहती है तथापि वह साधारणतया संसारके सभी तरहके कर्मोंको करता हुआ मायाके चक्रसे बाहर तो नहीं है। वह कभी कभी ऐसे कर्म भी कर बैठता है जिनके दुर्विपाकसे उसके घोर पतनका और भक्तिमार्गसे विचलित हो जानेका भयानक भय होता है, फिर वह कर्म चाहे काम क्रोध, लोभ, मोह मद, मत्सर किसी भी विकारसे उत्पन्न हुआ हो। इसी तरहका कर्म भक्तरूपी बालकके शरीरका व्रण है। ऐसे कर्मका तुरंत विपाक न हो जाय तो कई जन्मोंमें व्याजसहित बड़ा भयानक रूप धारण कर ले। इसलिये ऐसे कर्मका किसी न किसी ढंगसे प्रभु तान्कालिक विपाक कराकर भक्तके उस भयानक कर्मको नष्ट करा देते हैं। इस क्रियामें भक्तको महान् कष्ट होता है, परंतु उसके हितके लिये प्रभु उस पीड़ाको कुछ नहीं गिनते। कभी-कभी ऐसी घोर पीड़ामें भक्त घबड़ा जाता है और उसका विश्वास विचलित होने लगता है परंतु प्रभु उसके विश्वासकी भी रक्षा करते हैं, क्योंकि प्रभुकी प्रतिज्ञा है—'न मे भक्त प्रणश्यति।' यह साधारणतया देखा जाता है कि भगवन्जन अनेक तरहके सांसारिक क्लेशोंमें पड़े रहते हैं और नास्तिक लोग सांसारिक भोग-विलासमें मग्न सब तरहसे सम्पन्न और सुखी देख पड़ते हैं सांसारिक दृष्टिसे दुःखी भक्त वास्तवमें वही हैं जिनका व्रण चिराय जा रहा है और जिन्हें विषयोपभोगसे धीरे धीरे विरत किया जा रहा है।

नोट—४ (क) 'तुलसिदास ऐसे प्रभुहि।' यह अपने मनके द्वारा लोकको उपदेश है। (ख) 'ऐसे प्रभुहि' अर्थात् जिनका ऐसा ममत्व अपने दासपर रहता है और जो सदा उसकी रक्षामें रहते हैं, ऐसे दयासागर हैं। (ग) 'प्रभु' का भाव कि वे अपने जनके दोषको हरण करनेको तथा जनकी रक्षाके लिये स्वयं समर्थ हैं अन्य देव अपने सेवकके दोषोंको अपहरण करनेको समर्थ नहीं हैं, रावण, बाणासुर आदिकी कथाएँ प्रमाण हैं। (घ) 'भ्रम त्यागि' कहा, क्योंकि भ्रम भजनका बाधक है भ्रममें सब प्रकारके मोह आ गये, जिनका अनुमान किया जा सकता है। 'भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी' (इत्यादि। सुं० २१। ८) देखिये। [भाव कि ऐसा उपकारी कोई नहीं—'मातु पिता स्वार्थ रत ओऊ।' दूसरा कोई भी ऐसा निहेंतु सहज उपकार कर सकता है, यह भ्रम छोड़ो, (रा० प्र०)। षष्ठ भगवान्की भक्तिमें चित्त नहीं हो तो समझ लो कि हम भ्रममें पड़े हैं।]

५—'सुनहु राम कर सहज सुभाऊ' उपक्रम है और 'तुलसिदास ऐसे प्रभुहि——' उपसंहार है, इसके बीचमें श्रीरामजीका स्वभाव कहा गया

इति श्रीराम-महज-स्वभाव-वर्णन समाप्त।

रामकृपा आपनि जड़ताई। कहीं खगेस सुनहु मन लाई॥१॥

जब जब राम मनुज तन धरहीं। भक्त हेतु लीला बहु करहीं॥२॥

तब तब अवधपुरी में जाऊँ। बालचरित बिलोकि हरषाऊँ॥३॥

अर्थ—हे पक्षिराज! श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा और अपनी मूर्खता कहता हूँ, मन लगाकर सुनिये॥ १॥ जब-जब श्रीरामचन्द्रजी मनुष्यदेह धारण करते हैं और भक्तोंके कारण एवं उनके प्रेमसे बहुत-सी लीलाएँ करते हैं २। तब-तब मैं अवधपुरी जाता हूँ और बालचरित देखकर प्रसन्न होता हूँ॥ ३।

खर्चा—अब कथाका उपोद्घात कहते हैं 'रामकृपा आपनि जड़ताई' से 'जूठन परी अजिर महीं——' तक—यह सब बार-बार अवतार समयमें रहनेका प्रसंग जो कहा वह उपोद्घात है।

नोट—१ 'राम कृपा आपनि जड़ताई' कहना भक्त-लक्षण है, यथा—'गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा। जेहि सब भौंति तुम्हार भरोसा॥' (रा० प्र०)। पुनः, भाव कि कृपाका अनुभव वही कर सकता है, जो जड़तामें पड़ा हो, ('जो अति आतप व्याकुल होई। तरु छाया मुख जानै सोई॥' ये वचन अभी गरुडजी अपने मुखसे कह चुके हैं)। मेरी जड़ता पराकाष्ठाको थी, वैसे ही प्रभुकी कृपा भी पराकाष्ठाको थी। (प० रा० व० श०)

२—'राम कृपा आपनि जड़ताई' इति। प्रथम रामकृपा कही तब अपना मोह। क्योंकि लीला जिसमें मोह हो जाता है वह तो भक्तके हितके लिये, उसके प्रेमके कारण करते हैं 'भगत हेतु लीला बहु करहीं' पर उसमें उसको हो जाता है मोह। यही क्रम आगे है।

रा० श० श०—सम्भव है कि 'आपनि जड़ताई' कहता हूँ इससे गरुडजी उसे न सुनें, अतः कहा कि 'सुनहु मन लाई।' पुनः, भाव कि अपनी जड़ता ही कहते तो शिष्टजन किसीके दोष क्यों सुनने लगे, अतः कहते हैं कि रामकृपा ही इसमें प्रधान है। मेरी जड़ताका सम्बन्ध उस कृपासे है, उस जड़तामें ही कृपा मुझे देखनेमें आयी थी, अतः एकके बिना दूसरेका कथन हो ही नहीं सकता। जड़ता क्या है, यह आगे भागनेके प्रसंगमें कहेंगे कि यही जड़ता है।

प०—'मन लाई' क्योंकि प्रभुके गुण मन लगाकर सुनने योग्य हैं और मायाका छल भी मन देकर सुनना चाहिये सारांश कि तुमको मायाने छला है अब सावधान हो जाओगे।

प० रा० व० श०—'मन लाई' का भाव कि मन लगाकर सुननेपर ही ये दोनों बातें समझ पड़ेंगी, अन्यथा नहीं।

नोट—३ 'राम मनुज तन धरहीं' अर्थात् राम नामक परब्रह्म साकेतधीश आकर नरतनसे लीला करने हैं। यही बात आगे भी कही है—'जब जब अवधपुरी रघुवीरा। धरहिं भगत हित मनुज सरसीरा॥' (११४। १२) श्रीरामावतार कल्प कल्पमें होता है यथा 'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं।'

बाबा हरिदासाचार्यजीके मतानुसार इसका भाव यह है कि 'द्विभुज परात्पर परब्रह्म 'राम' ही सब अवतार लेते हैं, पर मैं तभी जाता हूँ जब अवधमें नर लीरते अवतरित होने हैं।' विष्णु आदिका भी रामरूप धारण करने माननेपर भाव यह होगा कि अवतार तो और भी लेते हैं, पर मैं तभी आता हूँ जब 'राम' अवतार लेते हैं अर्थात् जब साकेतसे अवतार होता है। 'मनुज' में 'मनु' वाले अवतारकी स्थापना है।

बाबा हरिदासजी रसिक श्रीरामस्तवराजके श्लोक ३४ में 'श्रीवज्रध, मत्स्यकूर्मादिरूपधारी, अव्यय' की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सर्वावतारी जनानेके लिये मत्स्य-कूर्म वराहादि-रूपधारी कहा। अवतार लेनेपर भी आप द्विभुज धनुर्धर नित्य किशोररूप बने ही रहते हैं। इसीलिये 'अव्यय' विशेषण दिया अर्थात् पूर्वरूपको न छोड़कर दूसरा रूप धारण करते हैं, अर्थात् नित्यरूपसे न्यून हुए भी अनेक रूप प्रकट कर दिखाते हैं, वे रूप भी आरम्भे नित्य हैं। इसीको श्रुतिने कहा है कि 'चिन्मय अद्वितीय निष्कल अशरीरे ब्रह्मकी उपासकोंके लिये अनेक रूपोंसे कल्पना होती है। और उनके पुरुष स्त्री-भंग-भम्बादिकी कल्पना, तथा २, ४, ६, ८, १०, १२, १६, १८ इत्यादि महस्र हस्तपर्यन्त तथा उनके वरन वाहनकी कल्पना होती है, जो रामचन्द्र हैं वे ही भगवान् मत्स्यादि अवतारको धारण करते हैं। इस प्रकार आपनीके अन्तर्में भी कहा है।—

'जैसे एक मणि नील-पीनादिसे युक्त होनेपर रूपके भेदको प्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवान् भी उपासकोंके लिये रूपभेदको प्राप्त होते हैं। मत्स्यादिरूप धारण करनेपर भी वे अपने गुण, रूप और प्रतिभासे ज्युत नहीं होते इसीसे अज्युत कहलाते हैं। नारदपञ्चरात्रके वचनका तात्पर्य यह है कि—श्रीरामचन्द्र भगवान् मूलतन्त्र हैं, वे ही देवादिपुत्र-कार्यवश स्वयं प्रकट होते हैं और अपनेमें मत्स्यादिरूपकी प्रतीति करा देते हैं। 'कल्पना' शब्दका अर्थ 'कल्पनं समर्थनम्' है अर्थात् अपने रूपमें तनद्वयोंकी प्रतीति करना ही कल्पना है। इस तरह विष्णु, नारायण, जगन्मोक्ष, हरि आदिको भी जानना, क्योंकि 'उनके नामकी निरुक्तिसे अपरिच्छिन्न निरात्मक परात्परतन्त्र श्रीरामजी ही अनेक रूपसे प्रकट होते हैं' यह सिद्ध है। 'रामने योगिनोऽनने' इस निरुक्तिसे सिद्ध परतन्त्रपरब्रह्म श्रीरामजी सर्वावतारी सर्वकारण कहे जावे हैं, उनको छोड़ दूसरा सर्वकारण नहीं हो सकता मत्स्यादिरूप भी उनसे भिन्न नहीं हैं। पूर्वपरभावमें मत्स्यादिरूपमें अनित्यत्वकी शंका भी न करनी चाहिये। जैसे एक मणिमें नाना रंग प्रदीप्त होते हैं वैसे ही श्रीरामजीमें एक कालहीमें सब रूप मिद्ध हैं। इनी कारण सब रूप सनातन हैं और सर्वगुणवाले हैं, वह मानना चाहिये वराहपुराणमें भगवान्के सब देह शाश्वत, हेतु-उपादेय रहित, परमानन्दसंदोह, सब ओरसे जानना, सब सर्वगुणोंसे पूर्ण सर्वदोषवर्जित, इकृतिसे उत्पन्न नहीं—यह कहा गया है 'शाश्वत' से उन्हें अनदि बनलाया। इस तरह श्रीरामजीमें एक कालहीमें सब रूपोंकी मिद्धि यथार्थ रूपसे है। सबको प्रकृतिलेशरहित और परमानन्दपूर्ण कहा। ज्ञानमात्र कहनेसे गुणतः, स्वरूपतः, विगहतः स्वप्रकाशरूप बनलाया सब अवतारोंमें सब गुण पूर्ण कहे। नृसिंह, राम, कृष्णादिमें तो षड्गुणपूर्ण ही बनलाया है। जिन रूपोंमें उन गुणोंकी प्रतीति न हो, उन्हें भी सर्वगुणपूर्ण ही मानना चाहिये। जिन गुणोंका जहाँ प्रयोजन पड़ता है, वही गुण उस समय प्रकट किये जाते हैं। इसी प्रकार अंश, कला इत्यादि-विवक्षा समझनी चाहिये। जैसे कोई एक सर्वशास्त्रका जाननेवाला है, परन्तु जहाँ जिसका प्रयोजन पड़ता है वहाँ वह उस शास्त्रका प्रकाश करता है। उस समय वह उसी शास्त्रका ज्ञाता कहा जाता है। जैसे वह कभी एक शास्त्रग्राही, कभी सर्वशास्त्रज्ञ कहा जाता है, वैसे ही अवतारी श्रीरामजीमें अवतारोंका भेद समझना चाहिये।—(श्लोक ३४ रामस्तवराजभाष्यसे अनुवादित)।

'सर्वावताररूपेण दर्शनस्पर्शनदिभिः। दीनानुद्धरते यस्तु स राम शरणं भव॥' इत्यादि पञ्चरात्रादिके श्रवणोंसे यह निश्चित है कि वही रामाख्य परब्रह्म उपासकोंकी प्रार्थनासे उनके कार्यार्थ पृथ्वीमें अवतारे होकर भक्तोंके कार्यको करते हैं। भुविमें अवतरणमात्रसे अवतार कहे जाते हैं—'अवनरतीति अवतारः'।

स्वामी श्रीधोनेबाबा ने 'भवतरणोपाय' शीर्षक अपने लेखके अन्तर्गत 'रामका रूप' इसके विषयमें कल्याण भाग ५ में जो लिखा है वह भी बाबा श्रीहरिदासजीके विचारोंका समर्थक है। वे लिखते हैं कि 'सब रूपोंसे परे होनेसे श्रीरामरूप स्वतन्त्र है, क्योंकि श्रीरामकी इच्छासे अनेक भगवान् रूप लोकोंका कार्य कर रहे हैं। जैसा कि सदाशिवमहिमामें भी कहा है—

‘महाशम्भुर्महापाया महाविष्णुश्च शक्तयः । कालेन समनुप्राप्ता राघवं परिचिन्तयन् ॥’ तथा कूर्मपुराणमें—‘मत्स्यः कूर्पो खराहो नरहरितुलो वामनो जाषदग्निः सभाता कंसशत्रुः करुणमदवपुर्त्नीक्षिविध्वंसनश्च । एते चान्येऽपि सर्वे तरणिकुलभूषो यस्य जाताः कुलांशे तं व्याप्तं ब्रह्मतेजं धिमतगुणमयं रामचन्द्रं नमामि ॥’

गौड़जी—‘जब जब राम मनुज तन धरहीं’ इति। मानसकार परात्परब्रह्म राम, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, नारायणादि रूपोंमें सवथा अभेद मानते हैं। ब्रह्म रामको अवतारी और नारायणादिको अवतार मानते हैं। इसलिये इस प्रसङ्गमें ‘जब जब—’ के तीन तरहके अर्थ हो सकते हैं—

१—जब-जब ब्रह्मराम दाशरथि रामका तन धारण करते हैं।

२—जब जब ब्रह्मराम कृष्णादि कोई भी मनुज-तन धारण करते हैं।

३—जब-जब विष्णु, नारायणादि, रामकृष्णादि मनुज-तन धारण करते हैं—इन तीनों अर्थोंमें पहला ही अर्थ प्रस्तुत प्रसङ्गमें ग्राह्य है क्योंकि भुशुण्डिजीकी उपासना ब्रह्मरामकी ही है और ब्रह्मराम जब दाशरथि होकर अवतरते हैं तभी भुशुण्डिजी और शिवजी बाललीला देखने आते हैं। भुशुण्डिजी और शिवजीका ध्यान उसी रामरूपका है यथा ‘जो सरूप बस सिख मन माहीं । जेहि कागज मुनि जतन कराहीं ॥ जो भुसुंड़ि मनमानस हंसा । मगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ देखिहि हम सो रूप भरि सोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥’ (१। १४६) दूसरा अर्थ इसलिये नहीं लगता कि यहाँ कृष्णादि अन्य रूपोंका कोई प्रयोजन नहीं है और तीसरा अर्थ भी नहीं लगता, क्योंकि भुशुण्डिजीकी उपासनासे वह भिन्न है,

नोट—४ ‘भगत हेतु’ से जनाया कि जो लीला में कहनेको है वह मेरे भावके अनुकूल कर रहे थे, पर मेरो ही मूर्खता थी कि मुझे मोह हो गया।—विशेष दोहा ७२ देखो। ‘हरषाऊँ’ का कारण आगे स्वयं कहते हैं।

जन्म महोत्सव देखीं जाई । बरष पाँच तहँ रहउँ सुभाई ॥ ४ ॥

इष्टदेव मम बालक रामा । शोभा बपुष कोटिसत कामा ॥ ५ ॥

निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करौं उरगारी ॥ ६ ॥

लघु आयस बपु धरि हरि संग । देखीं बालचरित बहु रंगा ॥ ७ ॥

अर्थ—जाकर मैं जन्ममहोत्सव देखता हूँ और लुब्ध होकर वहाँ पाँच वर्ष रहता हूँ ॥ ४ ॥ बालकरूप श्रीरामचन्द्रजी मेरे इष्टदेव हैं। उनके शरीरमें असंख्य कामदेवोंकी शोभा है ॥ ५ ॥, है सर्पोंके शत्रु। अपने प्रभुका मुख देख देखकर मैं अपने नेत्रोंको सुफल करता हूँ ॥ ६ ॥ छोटे कौएका शरीर धरकर भगवान्‌के साथ उनके बहुत प्रकारके बालचरित देखा करता हूँ* ॥ ७ ॥

नोट—१ (क) ‘जन्म महोत्सव देखीं’ से जनाया कि जन्मके पूर्व ही वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी सूतिकागारमें प्रभु हैं, अतः ‘जन्ममहोत्सव’ देखना कहा, क्योंकि अभी उनके दर्शन नहीं हो सकते। (ख) ‘जन्ममहोत्सव’ विप्रबालकके रूपसे देखने जाते हैं, यथा—‘कागभुसुंड़ि संग हम दोऊ । मनुजरूप जानै नहि कोऊ ॥ परमानंद प्रेयसुख फुले । बीबिन्हु फिरहि मग्न मन भूले ॥’ (१। १९६) नोट (५) में देखिये। (ग) ‘जाई’ से जनाया कि शेष सब समय इसी आश्रममें रहता हूँ। अवतारके समय यहाँसे जाता हूँ।

२ ‘बरष पाँच तहँ रहउँ सुभाई।’ (क) ‘बरष पाँच’ का भाव कि बाल्यावस्था पाँच वर्षतक होती है और इसी अवस्थातकका रूप हमारा इष्ट है, इससे आगे नहीं पर इसका भाव यह नहीं है कि पाँच वर्ष ही रहते फिर कभी नहीं रहते क्योंकि यदि ऐसा अर्थ करने तो आगे-पीछेके वाक्योंसे विरोध होगा यथा—‘सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिख मुनिबुंद । जहि बिमान आये मख सुर देखन सुखकंद ॥ ११ ॥’ ‘बैनलेख सुनु मधु तब आये जहँ रघुबीर ॥ १३ ॥’ इत्यादिके ‘आये’ शब्दसे भुशुण्डिजीको इन अवसरोंपर भी उपस्थिति

* ‘काको नात्रा भुशुण्डस्तु कदाचिदाजगाम ह । स्वस्थानाच्च हरेर्भक्ता रामदर्शनलालसः ॥ १ ॥’, ‘भुशुण्डोऽपि निजं स्थानं प्रापद्यत् प्रहर्षितः । ध्यायमानः सदा रामं बालरूपिणमीश्वरम् ।’

वहाँ पायी जाती है। तात्पर्य इतना ही है कि पाँच वर्षतक लुभाया-मरीखा रहता है, इसके बाद बैसे दशा नहीं रहती। (ख) 'लुभाई' का भाव कि जन्मोत्सवसे ही लुभा जाता है, यद्यपि उस समय दर्शन नहीं मिलते। 'लुभाई' अर्थात् 'परमानन्द प्रेम सुख' में फूला हुआ मग्न रहता है, तन-मनकी सुधि नहीं रहती—'बीशिनहि फिरहि मगन मन भूले।' कब दिन हुआ कब रात, दिन-रात जाते कुछ मालूम ही नहीं होता।

३—'इष्टदेव मम बालक राम' का भाव कि मेरे गुरुने मुझे इसी स्वरूप और अवस्थाका ध्यान और भावना बतायी है यथा—'हरविन राममंत्र तब दीहा॥ बालकरूप राम कर ध्याना। कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना॥' (११३। ६ ७) [रा० प्र०—जिस रूपके चिन्तन वा ध्यानमें जो रत हो वही उसका इष्ट है। इष्ट=चितचाहा देवता]

४ 'लोचन सुफल करउँ उरगारी' इति। सुफल-फलयुक्त कृतार्थ, सार्थक। नेत्रोंका फल है श्रीरघुनाथजीका दर्शन। अतः 'निज प्रभु बदन निहारि निहारी' कहकर नेत्रोंको फलयुक्त करना कहा। दर्शन हुआ मानो फल लगा दिया। नेत्रका विषय रूप है अतः अपने विषयको पाकर नेत्र सुखी अवश्य होते हैं, पर सुफल नहीं करे जा सकते जबतक वह विषय भावतृ-रूप न हो। श्रीराम-दर्शनसे नेत्र सुफल होते हैं, यथा—'लोचन सुफल करौं मैं जाई।' (६। १०। ७, कुम्भकरण) 'होइहैं सुफल आशु मम लोचन। देखि बदन पंकज भव मोचन॥' (३। ६२। ९) (सुतीक्ष्णजी), 'निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहाँ॥' (३। २६) (मराच), इत्यादि।

५—'लघु वायस वपु धरि हरि संग।' (क) 'लघु वायस वपु धरि' से जनाया कि इनका रूप दूसरा है, ये इस रूपसे दर्शन करने आया करते हैं। इनका वास्तविक रूप सन्ध्यापाख्यान २६। २४—२६ में वर्णित है। वह इस प्रकार है कि पर्वणाकार शरीर, भयानक बड़ी भारी चोंच है, महादीर्घ पक्ष हैं, तानवृक्षके समान महादीर्घ पैर हैं, जिन्में बड़े बड़े नख हैं जो अङ्गुशके समान हैं। पुनः, छोटे कौएका रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि घरोंमें बड़े कौबे कभी देखनेमें नहीं आते छोटा कौवा देख किसीको शंका न होगी और बालक भी छोटे कौबेसे भय नहीं खाते। (प०)। पुनः, श्रीरामजी बालक हैं, इसीसे धुशुण्डीजी भी बालक काक बने। पशु-पक्षीके भी बालक कोमल और सुहावने लगते हैं, उन्की बोली भी कोमल होती है और मनुष्योंके बालकोंका उनपर स्वाभाविक प्रेम होता है। बड़ काग होकर जाने तो बालक राम उसके साथ शिशुलीला न करते। (प० प० प्र०) (ख) 'हरि संग' पदसे जनाया कि जब श्रीरामजी आँगनमें लाये जाने वा बकैयाँ चलने योग्य हो जाने हैं, घुटनों हाथोंके बल चलने लगते हैं, तब साथ-साथ लघुवायसरूपसे रहता है। यथा—'लरिकाई जहँ जहँ फिरहि तहँ तहँ संग उड़ाई।' इसके पूर्व भिवजीके साथ शिष्य बनकर घरके भीतर जाकर दर्शन करते हैं, यथा—'अवध आजु आगमी एकु आयो।—बूढ़ो बूढ़ो प्रमानिक बाह्यन संकर नाथ सुहायो। सँग सिसु सिष्य सुनत कोसल्य भीतर भवन बुलायो। लै लै गौद कमल कर निखत उर प्रमोद अनयायो॥' (गो० बा० १४) इसीसे 'जन्मोत्सव' देखनेमें 'लघु वायस वपु' न कहा था, बालचरित देखनेमें कहा। 'बहुरंगा'—बालचरित अनेक रंगके है, यथा—'बालचरित चहुँ बंधु के बनज बिपुल बहु रंग॥' (१ ४०) मानसरूपकमें बहु रंगके कमलोंकी उपमा दी है, अतः यहाँ भी 'बहु रंग' कहकर वह सब भाव जना दिये। बाल० दोहा० ४० में देखिये। पुनः, रंग=प्रकर। बहुरंगा=बहुत प्रकारके एवं चित्र-विचित्र और आनन्दवर्द्धक—ये सब अर्थ और भाव 'रंग' के हैं। पुनः, रंग=रस, यथा—'हमहु उया रहे तेहि संग। देखत समचरित रंगगा॥' (सं० दोहा ८०। १)। रंगरंग=वोररस, तथा यहाँ 'बहुरंगा'=अनेक रसोंके बालचरित पुनः, यथा—'मुनिधन जन सरसस सिवग्रान। बालकेलि रस तेहि सुख माना॥' (१ २९८। २)

वि० त्रि०—अन्य अवस्थाओंके चरित्रमें तो धर्मचरण है, जिससे लोकको धर्ममार्गानुसरणकी शिक्षा है। यथा—'धर्ममार्ग चरित्रेण' (रा० ता०), अतः उसे एकरंग कह सकते हैं। केवल बालचरित्र ही बहुरंगा है। यथा—'कबहुँ ससि माँगत आरि कौँ कबहुँ प्रतिबिम्ब निहारि उरै। कबहुँ करतारि जगाइ के नाचत भातु सब मन मोद भरै। कबहुँ रिसियाइ राँ हठि कै, पुनि लेत सोई जेहि लागि अरै। अवधेम के बालक चारि सदा तुलसी मन-मंदिर में बिहरै॥' (क० १। ४)

रा० शं० शं०—आगे जो कहा है कि 'भो सन करहिं विविध विधि क्रीडा' 'नाचहिं निज प्रतिबिम्ब निहारी' इत्यादि, यही 'बहुरंग' के चरित हैं

पं० रा० व० शं०—'खरख पाँच—' इति। पाँच वर्षतक ही वे इष्ट हैं फिर नहीं, यह सुनकर ज्ञानी हसेंगे। कारण यह है कि ज्ञानी इस बातको समझ ही नहीं सकते, भगवान् ही भक्तके हृदयके भावको जानते हैं।

दो०—लरिकाईं जहँ जहँ फिरहिं तहँ तहँ संग उड़ाउँ।

जूठनि परइ अजिर महँ सो उठाइ करि खाउँ।

एक बार अतिसै सब चरित किए रघुवीर।

सुमिरत प्रभु लीला सोइ पुलकित भाएउ सरीर॥७५॥

अर्थ—बालपनमें (बालक राम) जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ-वहाँ में साथ-साथ उड़ता हूँ और आँगनमें जो जूठन पड़ती वही उठाकर खाता हूँ। एक बार श्रीरघुवीरने अत्यन्त लड़कपनवाले एवं अत्यन्त अधिकारसे सब चरित किये (अर्थात् जो-जो चरित किये, उन्हें सीमातक पहुँचा दिये, उससे अधिक क्या उसके समान भी वह चरित कोई बालक कर ही नहीं सकता) प्रभुकी वह लीला स्मरण करते ही भुशुण्डिजीका शरीर (प्रेमसे) रोमाञ्चित हो आया॥ ७५॥

नोट—१ 'लरिकाईं जहँ जहँ फिरहिं' कहकर 'जूठनि परइ अजिर महँ' कहनेका भाव कि हाथमें पुवा, पकड़ा लिये हैं, आँगनमें फिरते हुए खाते जाते हैं इसीसे जूठन भी जहाँ तहाँ गिरती थी—यह बात आगे से स्वयं कहते हैं।

२ (क)—'एक बार'—'जब जब राम मनुज तनु धरहीं' (७५, २) से यहाँतक अपना अवधको आना, भिन्न-भिन्न रूपोंसे जन्मोत्सव देखना, प्रभुका दर्शन करना, साथ साथ फिरना, बालचरित देखना, जूठन छाना इत्यादि कहकर तब 'एक बार अति—' कहकर जनाया कि यहाँतक तो सदाका चरित्र एक सा रहता रहा। पर अब जो चरित कहते हैं वह एक ही बार हुआ और कभी नहीं।

(ख) 'एक बार अतिसै—' का भाव कि सब चरित पहले भी किये थे, पर वे चरित 'अतिशय' न थे वा 'अत्यन्त लड़कपनवाले' न थे और इस बार (उस दिन, दफा वा समय) जो चरित किये वे अत्यन्त लड़कपनवालोंके थे एवं वे प्राकृत बालकोंके चरितोंकी सीमासे अत्यन्त बढ़े हुए थे। अतिशय=सीमाको लाँघनेवाले। अधिकारके (प्र० सं०)=बहुत माधुर्यके (वि० त्रि०)=बहुत अद्भुत। (पं० रा० व० शं०) रा० प्र० कार लिखते हैं कि कोई कहते हैं कि 'अतिसै चरित' से यह लीला परस्वरूपकी जनायी

नोट ३ भा० दा० में 'अतिसै सब' पाठ है और प्रायः यही पाठ बहुतेरे दिवा है। काशिराजकी रा० पं० में 'अति सैसब' पाठ है। पं० वि० त्रि० जीने भी यही पाठ रखा है। मुझे भी यही पाठ उत्तम लगता है, अतः इस संस्करणमें हमने दोनों अर्थ दिये हैं। सम्भव है कि 'ब' के नीचे बिन्दु छूट जानेसे 'ब' पढ़ा गया और इस तरह 'सब' एक शब्द बन जानेसे 'अतिसै' दूसरा मान लिया गया हो। भाव हमने दोनों पाठोंके दे दिये हैं।

वि० त्रि०—अतिसै सब' चरितका अर्थ 'अत्यन्त लड़कपनवाला चरित्र' भी होता है और यहाँ शैशव चरित्रका प्रसङ्ग भी है। भुशुण्डिजी कहते हैं कि जब-जब रामायतार होता है तब-तब मैं अयोध्या जाता हूँ और 'बहुरङ्गा' बालचरित्र देखता हूँ, पर मुझे मोह नहीं हुआ। परंतु एक बार तो लड़कपनके चरित्रमें ऐसा माधुर्य दिखलाया कि मुझे मोह हो गया।

नोट ४ 'रघुवीर' इति। यहाँ 'रघुवीरसे' दयावीरता दिखायी अर्थात् उन्होंने जो अति शैशव चरित किये वह मुझपर उनकी कृपा थी, बालस्वरूप मेरा इष्ट है, अतएव ऐसा किया—'धन्य हेतु लीला बहुत करहीं', 'रामकृपा आपनि जड़ताई।'।

पं० रा० व० श०—‘पुलकित भयेउ सगीर’ इति। इससे जनाया कि उस लीलाका स्मरण आते ही आँखें बंद हो गयीं, रोमाञ्च हो आया और वे सुखमें मग्न हो गये। अतः बाणी रुक गयी इसीसे यहाँ शिवजी उनकी दशा कहने लगे जब उस सुखसे निकले तब फिर भृशुण्डिजी कहने लगे यथा—‘करइ भृसुंङि—’

रा० श० श०—‘पुलकित’ का कारण कि माधुयसे भरे हुए थे।

रा० प्र०—‘सुमित पुलकित भएउ सगीर।’ क्योंकि चितपर चढ़नेसे ‘बोधरूप सम्मुख आ जाता है।’

कहै भसुंङि* सुनहु खगनायक। रामचरित सेवक† सुखदायक॥१॥

नृप मंदिर सुंदर सब भाँती। खचित कनक मनि नाना जाती॥२॥

खरनि न जाइ रुचिर अँगनाई। जहँ खेलहि नित चारिउ भाई॥३॥

शब्दार्थ खचित-खोँचा हुआ, चित्रित-जड़ा हुआ जटित ‘अँगनाई’-आँगन, घरके भीतरका वह खुला हुआ चौक का स्थान जिसके चारों ओर कोठरी, दलान आदि कुछ बनी हुई हों।

अर्थ—भृशुण्डिजी कहने हैं कि हे पक्षिराज! सुनिये। श्रीरामजीका चरित्र सेवकोंको सुख देनेवाला है (एवं सेवक सुखदायक, रामचरित्र सुनिये) १ राजभवन सब प्रकार सुन्दर है, वह अनेक जाति एवं प्रकारकी मणियोंसे जड़े हुए सोनेका है यण्डिसे चित्रसारी रची गयी है ॥ २ ॥ दीप्तिमान् सुन्दर आँगनका वर्णन नहीं किया जा सकता कि जहाँ नित्य चारों भाई खेलते हैं ॥ ३ ॥

नोट—१ (क) ‘कहै भसुंङि’ का भाव कि ध्यान टूटनेपर फिर जहाँ छोड़ा था वहींसे उठाया वहाँ ‘सब चरित किये रघुबीर’ पर छोड़ा था और यहाँ ‘रामचरित सेवक’ से प्रारम्भ किया। (ख) ‘रामचरित सेवक सुखदायक’ का भाव कि जो जिसका गुण नहीं जानता, उसको उसमें रस का सुख कहाँ? सेवक इसके रसको जानते हैं, अतः उन्हींको चरितका यथार्थ सुख मिलता है। (पं० रा० व० श०) पुनः भाव कि जो चरित में कहनेको है वह मुझ सेवकोंको सुख देनेके लिये हुआ और उससे मुझे बड़ा सुख हुआ। तथा सभी सेवकोंको सुखदायक है, यथा—‘सेवक सानि पाल जलधार से’, रामभगत जन जीवनधनसे’, ‘रामचरित-राकेसकर सरिस सुखद सब काहु। सजन कुमुद चकोर चित हित बिसेधि—॥ (१। ३२) ‘बालचरित हरि धनु बिधि कीन्हा। अनि अन्व दामक कहँ दीन्हा॥’ (१ २०३ १)

२ ‘रुचिर अँगनाई’ इति। ‘रुचिर’ (शब्दपर आ० १७। ७) दीर्घव्यं। ‘खरनि न जाइ’ कारण कि एक तो वह स्वयं रुचिर है, दूसरे चारों भाइयोंका वह बाल-क्रीडास्थल है, तब कैसे वर्णन हो सकता है। क्रीडासे उसमें क्षण-क्षण नित्य नवीन रुचिरता उत्पन्न होती है ‘रुचिर अँगनाई’ कहकर जहाँ खेलहि नित चारिउ भाई’ कहनेका भाव कि सब भाइयोंक प्रतिबिम्ब चारों ओर खुम्भी और आँगनमें पड़नेसे आँगन अत्यन्त दीप्तिमान् रहता है यथा—‘मनिखंभह प्रतिबिम्ब झलक छवि छलकिहि भरि अँगनया।’, (गो० का० ९, अतः ‘रुचिर’ और ‘खरनि न जाई’ कहा। पुनः, (ख) ‘नित’ का भाव कि एक बार जिसको चरणका स्पर्श हो जाता है उस भूमिका तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता और जहाँ नित्यत्र दिन दिनभर उनके चरण पड़ते हैं उसका वर्णन कौन कर सकता है? यथा—‘परसि चरनरज अचर सुखारी। थये परम पद के अधिकारी॥ यो खन सैल सुभाय सुहावन। मंगलपय अनि पावन पावन॥—कहि न सकहि सुवमा जसि कानन। जी सत सहस होहि सहमान॥ सौ मैं खरनि कहौ बिधि केही। डाखर कमठ कि मंदर लेहौ॥’ (२ १३९)

पं० पं० प्र०—‘नृपमंदिर’ इति। जबतक श्रीरायजी केवल कौसल्या आम्बाके महलमें रहे, जानु पाणि विवरणयोग्य नहीं थे, तबतक दशरथजीके निवासको ‘मंदिर नहीं कहा गया यथा—‘मंदिर मनिमयूह जनु ताग। नृपगृह काणस तो इंदु उदार॥’ (१। १९५ ६) इस उद्धारमें मंदिर शब्दसे कौसल्या भवन ही अभिप्रेत है। दशरथ भवनको यहाँ ‘नृपमंदिर’ कहकर जनाया कि उस समय श्रीरामजी उस मंदिरमें विहार करते थे।

* भसुंङि—भा० दा० † सेवक—(का०) अर्थात् ‘विचार करनेमें सुखदायक। भाव कि चरितरूपी मूर्ति नाम रूप, लीला, गुण, धाम सब प्रभुके सम तुल्य और सुखदायक हैं।

बाल विनोद करत रघुराई। बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ ४ ॥

मरकत मृदुल कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छवि बहु कामा ॥ ५ ॥

अर्थ—माताको मुख देनेवाले रघुनाथजी बाल-विनोद (बालक्रीड़ा-कैलि, लीला) करते आँगनमें बिचरते हैं ॥ ४ ॥ नीलमणिके समान श्याम और कोमल शरीर है अङ्ग-अङ्गमें अनेक कामदेवोंकी छवि है ॥ ५ ॥

रा० शं० झ० शतरूपाजीने याचना की और संदेह किया था कि ब्रह्म होकर हमें पुत्रका मुख कैसे देखियेगा, इससे जननीको सुख देते हैं।

नोट—१ 'बिचरत अजिर जननि सुखदाई' इति। अजिरमें विचरणसे माताको सुखदायी कहनेका भाव कि—(क) माताको बड़ी लालसा थी कि कब ये हथें और घुटनोंके बल तथा पैरोंसे ठुमुक-ठुमुककर चलेंगी, यथा—(गी० बा० ८)—

'हैंहो लाल कबहिं बड़े बलि मैया। राम लषन भावते भरत रिपुदमन चारु चारी भैया ॥ बाल बिभूषन बसन मनोहर अंगनि विरचि बनेहैं। सोभा निरखि निछावरि करि उर लाइ बारने जैहैं ॥ छगन मगन अँगना खेलिहौ मिलि, ठुमुकि ठुमुकि कब धँहौ। कलबल बचन तोतरे मंजुल कहि 'माँ' मोहि बोलैहौ ॥ (गी० बा० ९) 'पगनि कब चलिहौ चारी भैया। प्रेम पुलकि उर लाइ सुवन सब कहन सुमिश्र मैया ॥ सुंदर तन सिसु बसन बिभूषन नखभिखु निरखि निकैया। दलि तुन प्रात निछावरि करि करि लेंहैं मातु बलैया ॥ किलकनि नटनि चलनि चितवनि भजि मिलनि मनोहरतैया। मनिखंभनि प्रतिविब झलक छवि छलकिह भरि अँगनैया ॥ बाल विनोद मोद मंजुल विधु लाला ललित जोन्हैया। भूपति पुन्यपयोधि उपनि पुर घर घर अनंद बधैया ॥ हैंहैं सकल सुकृत-सुख-भाजन लोचन लाहु लुटैया। अनायास पाइहैं जन्म फल तोतरे बचन सुनैया ॥

पुनः, (ख)—जबतक बच्चा बाहर जाने योग्य नहीं होता तबतक उसका पूर्ण सुख माताहीको होता है, क्योंकि पिता दिन-रात घरके भीतर रह नहीं सकत, अतः जननि सुखदाई कहा (ग) 'जननि' से माता कौशल्याके अतिरिक्त और भी सभी माताओंको सुखदायी सूचित किया, यथा—'छँगन मँगन अँगना खेलत चारु चारी भाई। मानुज भरत लाल लषन राम लोने लोने तरिका लखि मुदित मातु समुदाई ॥' (गी० १। २७)

२—बालविनोदके सम्बन्धसे 'बिचरत' शब्द यहाँ बड़ा उत्कृष्ट पड़ा है। विचरण आनन्दपूर्वक चलने-फिरनेका द्योतक है।

३—'मरकत मृदुल कलेवर स्यामा' इति। (क) 'मरकत' से केवल श्यामवर्णकी उपमा यहाँ दी गयी है। तो भी इसमें और भी अङ्ग और भाव प्रदर्शित होते हैं वह यह कि शरीर मणिकत् प्रकाशमान हैं, श्यामवर्ण स्थायी है, इत्यादि (ख) जब गोद और हिंडोलेके समय 'मरकत' की उपमा न देकर कांचने 'नील कंज वारिद' की उपमा दी है—'कामकोटि छवि स्याम शरीर। नीलकंज वारिद गंभीर ॥' (१। १९९। १) और यहाँ 'मरकत' की। भेदका एक भाव यह भी है कि गोदमें जबतक रहे तबतक शरीर अत्यन्त कोमल था और अब कुछ पृष्ठ हुआ है, जिससे अजिरमें बिचर रहे हैं, भाइयोंके साथ खेलते हैं। अतः अब 'मरकत' की उपमा दी। पुनः (ग) अब मणिके फर्शपर खेलते हैं अतः उसके साहचर्यसे मरकतकी उपमा और भी उत्तम हुई है

४ 'अंग अंग प्रति छवि बहु कामा', यथा 'नीलकंज जलदपुंज मरकत पनि सवुस स्याम। काम कोटि सोभा अँग अँग ऊपर वारी ॥' (गी० १। २२) 'अँग अँग पर वारियहि कोटि कोटि सग काम।' कामदेव देवताओंमें सबसे अधिक सुन्दर हैं वैसे असंख्यों कामदेव एकत्र हों तो भी किसी एक अङ्गकी आभाके समान नहीं हो सकते।

नव राजीव अरुन मृदु चरना पदज रुचिर नख ससि-दुनि हरना ॥ ६ ॥

ललित अंक कुलिसादिक चारी नूपुर चारु मधुर रवकारी ॥ ७ ॥

चारु पुरट मनि रचित बनाई कटि किंकिनि कल मुखर सुहाई ॥ ८ ॥

अर्थ—नवीन (खिले हुए) लाल कमलके समान लाल लाल कोमल चरण हैं अँगुलियों सुन्दर प्रकाशयुक्त हैं नाखूनकी चमक चन्द्रमाकी कान्तिका हरने (फीका व मात करने) वाली है। ६। (तलबमें) वज्रादिक चार सुन्दर अङ्ग (निह, रेखारै) हैं सुन्दर नूपुर (पाजेब घुँघरू) सुन्दर मधुर शब्द करनेवाले (चरणमें) हैं। ७॥ मणियोंसे जड़ी हुई उत्तम सोनेकी बनायी हुई सुन्दर करधनीका सुन्दर शब्द सुहावना लग रहा है। वा, सुन्दर शब्दवाली क्षुद्रघण्टिका कमरमें शोभित हो रही है। ८॥

रा० शं० श०—‘नवराजीव । चरणोंको राजीवकी उपमा जहाँ तहाँ दी गयी है पर यहाँ बाल्यावस्थाके चरण हैं, अतः ‘नवराजीव’ की उपमा दी

नोट—१ ‘अरुन मृदु चरणा’ इति। अरुण कहकर जनाया कि तलबे लाल हैं। ‘मृदु’ तो सरकारके चरण सदैव हैं, इनकी कोमलता तो श्रीजनकनन्दिनीजी ही जानती हैं कि जो उनका लालन-पालन निज कोमल कर कमलोंसे करती हैं यथा—‘जानकी कासरीजलालितौ’ (मं० श्लो० २)। पर यहाँ ‘मृदु’ कहनेका एक भाव और यह है कि अभी चलनमें कमजोर हैं गिर गिर पड़ते हैं, यथा—‘पश्यन् खलनि अजिर उठि चलनि गिरि-गिरि परनि।’ (गी० १। २५)

२ ‘ललित अंक कुलिमादिक चारी’ इति। (क) ‘ललित अंक’ का भाव कि अङ्ग तो बहुत हैं, पर ये चार हमें बड़े सुन्दर लगते हैं। पुनः, कुलिशादिकसे ध्वज, अंकुश और कमल—ये तीन और सूचित किये, यथा—‘ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुन खन फिरत कंटक किन लहे’, ‘अरुन चरन अंकुस ध्वज कंज कुलिस चिह्न रुचिर भाजत अति।’ (गी० बा० २२) ये भक्तोंके लिये बहुत हितकर हैं उपकारी हैं, अतः ‘ललित’ हैं। ३-‘नूपुर वात मधुर रक्कारी’ इति। अर्थात् नूपुरका रुनझुन शब्द ऐसा सुन्दर है कि मुनितक मोहित हो जाते हैं। यथा—‘रुचिर नूपुर किंकिनी मन हरति रुनझुन करनि।’ (गी० १। २४), ‘रुनझुन करति पौय पैजनिपाँ।’ (गी० १। ३१) कटि किंकिनी पैजनी पायनि बाजति रुनझुन मधुर रेंगाये।’ (गी० १। ३२) ‘नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहइ।’ (१। १९९। ३), ‘नूपुर जनु मुनिकर कलहंसनि रचे नीड दै बाँह बसाए।’ (गी० १। २३) ‘मुखर’-शब्द, इस अर्थमें इसका प्रयोग कविने जहाँ तहाँ किया है, यथा—‘वात धरन नख लेखति धरनी। नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी॥’ (अ० ५८। ५)

दो०—रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी रुचिर गँधीर।

उर आयत भाजत विविधि बाल बिभूषन चीर॥ ७६॥

अर्थ—पेटमें सुन्दर तीन रेखाएँ (त्रिवली) हैं, नाभि सुन्दर गहरी है, विशाल वक्षःस्थलपर अनेक प्रकारके बहुत से बालकोंके अभूषण और वस्त्र शोभायमान हैं॥ ७६॥

नोट—नाभी रुचिर गँधीर, यथा—‘नाभि गँधीर जान जिहि देखा।’ (१९९ ४) देखिये ‘रुचिर’ से जनाया कि भँवरके समान आवर्तदार है। दाहिनावर्त है। ‘नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भँवर छवि छीनि।’ (१। १४७) देखिये। रा० प्र० कार कहते हैं कि गम्भीरमें यह आशय झलकता है कि ब्रह्मा इसी स्थानमें रहकर अनेक ब्रह्माण्ड रचते हैं।

अरुन पानि नख करज मनोहर। बाहु विसाल बिभूषन सुंदर॥ १॥

कंध आलकेहरि दर ग्रीवाँ। चारु चिक्षुक आनन छबि सीवाँ॥ २॥

कलबल बचन अधर अरुनारे। दुड़ दुड़ दसन बिसद खर बारे॥ ३॥

ललित कपोल मनोहर नासा। सकल सुखद ससिकर सम हासा॥ ४॥

शब्दार्थ—कलबल=अस्पष्ट (स्वर) =(शब्द) जो अलग अलग न मालूम हो, गिलबिल तोतले और कलबल वचनमें बहुत सूक्ष्म भेद है। तोतले वचन वे हैं जिसमें रुक-रुककर टूटे फूटे शब्द मुँहसे निकलते हैं, अक्षर ठीक-ठीक उच्चारण नहीं होते, यथा—‘कलबल बचन तोतरे मंजुल कहि माँ मोहि बोलैही।’ (गी० १। ८) ‘बाल बोल बिनु अर्थ के सुनि देत पदारथ छारि।’ (गी० १। १९)

अर्थ—लाल हाथ (हथेली), नख और अँगुलियाँ मनको हरण करनेवाली हैं। भुजाएँ लम्बी हैं और उनमें सुन्दर गहने हैं ॥ १ कंधे, बाल (बाल्यावस्थाके) सिंहके समान हैं। कठ संखके समान (त्रिरेखायुक्त और मुडौल) हैं सुन्दर टाँढ़ी और मुख छाँवकी सीमा है। २॥ गिलबिल वचन हैं होठ लाल हैं। उज्ज्वल, सुन्दर एव श्रेष्ठ और छोटे-छोटे दो-दो दाँत (उपर-नीचे) हैं ३॥ गाल सुन्दर और नासिका मन हरनेवाली हैं, सम्पूर्ण मुख देनेवाली चन्द्रकिरणके समान मुमुक्ष्यान् है ॥ ४।

नोट—१ (क) 'नख' यहाँ दो बार आया है, एक पूर्व 'पदज रुचिर नख ससि द्रुति हरना', दूसरे यहाँ। पहले पदजके साथ देकर पैरोंके नखकी कान्ति कही, फिर पणि और करजके साथ देकर हाथोंके नखकी मनोहरता कह रहे हैं। अतः दो बार कहा। (ख) दोहा १। १९९। १-१२ में जो ध्यान है उसमें 'पानि नख करज' की मनोहरताका वर्णन यहाँ है और भुशुण्डिजीने अपने वर्णनमें इन्हें भी कहा है भेद भी साभिप्राय है यहाँ भुशुण्डिजीके प्रसङ्गमें इनका बहुत काम पड़ा है—बकियाँ चलनेमें हाथ काम आ रहा है, इसीसे भुशुण्डिजीको पूष दिखाते हैं इसीसे उनको पकड़ने दौड़ते हैं और सबसे विशेष बात यह है कि इस कर कमलका स्पर्श भुशुण्डिजीके मस्तकको हुआ है यथा—'किलकन मोहि धरन जख आवहि। चलउँ भाजि तव पूष देखावहि ॥', 'जानु पानि धाये मोहि धरना', 'राम गहन कहँ भुजा पसारी', 'जिमि निमि दूरि उड़ाउँ अकामा। तहँ भुज इरि देखउँ निज पास' 'कर सरोज प्रभु मय सिर धोज।' भुशुण्डिजीके साथ बलक्रीड़ा करनेमें इनकी प्रधानता है तब वे इन्हें कैसे भूल सकते। इसके पूर्व बालकको हाथ उठाकर दूसरेपर रखनेका ज्ञान भी नहीं होता और न इसका विशेष काम रहता है, अतः पूर्व ध्यानमें न लिखे गये (ग) 'बाहु बिसाल' कहकर अजनुबाहु जनाया अर्थात् घुटनेपर्यन्त लम्बी भुजाएँ हैं। पुनः, 'विशाल' विशेषण साभिप्राय है, इनको 'विशालता' भुशुण्डिजी भलीभाँति जानते हैं, यथा—'राम गहन कहँ भुजा पसारी ॥ बहलौक लगि गएउँ मैं चितयउँ पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब रामभुजहि मोहि तात ॥ समावरन भेद करि जहाँ लगे गति मोरि। गएउँ तहाँ प्रभु भुज निरखि व्याकुल भएउँ बहोरि ॥' (७९) अतः 'बिसाल' कहा। 'विभूषण सुन्दर। विभूषण=आभूषण, गहना। बाहुमें जहाँ तहाँ बहुत-से आभूषणोंका होना वर्णन किया गया है, यथा—'भुज बिसाल भूषन जुत भूरी।' (१ १९९) 'रुचिर बाँह भूषन पहिराए।' गी० १। २३) अतः यहाँ 'विभूषण' से 'बहुत भूषण' अर्थ लेना चाहिये। 'वि' उपसर्ग है जो शब्दोंके पहले लगकर अनेक अर्थ देता है एक अर्थ 'विशेष और बहुत' भी है। कंकड़, अकड़, जोशान, कडा, पहुँची इत्यादि बाहुके भूषण हैं।

२ (क) 'कंध बालकेहरि।' अभी बालस्वरूप है, अतः बालसिंहकी उपमा दी है, बड़े होनेपर सिंहकी उपमा दी है, यथा—'केहरिकंध बाहु बिसाला।' (१। २९९) 'सिंहकंध आयत उर सोहा।' (सुं० ४५) सिंहके बच्चेके समान कहकर जनाया कि भरे हुए मुगड, उन्नत और पुष्ट हैं, यथा 'मुगड पुष्ट उन्नत ककाटिका कंबु कंठ सोभा माननि।' (गी० ३० १७) (ख) 'दर ग्रीवाँ इति। 'रेखँ रुचिर कंबु कल ग्रीवाँ। जनु त्रिभुवन सुषमा की सीमाँ ॥' (१। २४३ ८) देखिये। शङ्खके समान त्रिरेखायुक्त है। (ग) 'चारु चिबुक आनन छवि सीमाँ—'छवि सीमाँ' कहकर जनाया कि इनका वर्णन नहीं हो सकता, इन्हें देखकर अगणित काम लजित हो जाते हैं यथा—'मुख छवि कहि न जाइ मोहि पाहीं। जो बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥' (१। २३३) 'सोधापर कारी अमित असमसर।' (गी० १। ३०)

३ (क) 'कलबल वचन।'—शब्दार्थमें देखिये (ख) 'दुइ दुइ दसन विमद', 'अवन अधर सुंदर द्विज छवि अनूप न्यारी। पनहुँ अरु कंज कोम मंजुल जुगपति प्रसव कुंदकली जुगल जुगल परम सुधकारी ॥' (गी० १। २२)—इस उदाहरणमें 'अधर अरुनारे' और विशद दाँतकी शोभा वर्णित है। (ग) बर-छोटे, यथा—'भूपर अनूप ससिविन्दु बाँ बाँ बर बिलसत सीस पर हेरे हेरे हिषो है।' (गी० ब० १०)

४ (क) 'सलिल कपोल' कहकर भरे हुए और सुचारु जनाया, यथा—'सुंदर अवन सुचारु कपोल।' (१। १९९ ९) (ख) 'मकल सुखद ससिकर सम्प हामा' इति। शशिकर शीतल है, तावहारक है,

सुखद है, अमृत टपकाता है, यथा—‘ससिकर सप्त सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सगदात्म भारी॥’ (१ १२०। १) पर वह सबको सुखद नहीं होता, कोककमलको दुःखद है और यह ‘सकल सुखद’ है। पुनः, ‘सकल सुखद’ का भाव कि इस हैसीसे ही हमें सब सुख प्राप्त हुआ। ज्ञान, विवेक, विरति आदि सब सुख हैं, यथा—‘अनिमादिक मिथि अपर तिथि मोच्छ सकल सुखछानि॥’ (८३) त्यान विवेक विरति विग्याना।—प्रभु कह देन सकल सुख सही।’ प्रभुने ये सब दिये और अविरल भक्ति भी दी। अतः ‘सकल सुखद’ सब प्रकारके सुख देनेवाला कहा। चन्द्रकिरण ये सब प्रकारके सुख नहीं दे सकता।

बा० १९९ १-११ वाले ध्यानमें ‘हास’ का वर्णन नहीं है। पर यहाँ ‘हास’ का प्रसंग है। आदि, मध्य और अन्तमें अर्थात् आद्यन्त हास्यका ही चरित है तथा बालक्रीडामें भी प्रभु इनको देख देखकर हैसते हैं, यथा—बालक्रीडा—‘आवत निकट हैसहि प्रभु भाजन रुदन कराहि।’ (७७)

मोहके प्रारम्भमें—‘धम ते चकित राम मोहि देखा। बिहँसे सो सुनु छति बिसेया॥’ (१। ७९। ४)

मध्यमें—‘भूदेउ नयन प्रसित जब भएऊँ। पुनि चितवन कोसलपुर गएऊँ॥’ (८०। १)

‘मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं। बिहँसत तुन गएँ मुख माहीं॥’ (८०। २)

अन्तमें—‘देखि कृपाल बिकल मोहि बिहँसे सब खुबीर। बिहँसन ही मुख बाहेर आएँ सुनु मतिधीर॥ ८२॥

हैसीहीका मारा खेल था, अतः वह चित्तसे कब विम्परण हो सकता था। हैसी देखी है अतः उसकी उपमा भी दी। चन्द्रकिरणकी उपमा दी क्योंकि चन्द्रमा शीतल होता है और प्रभुकी हैसी उनकी कृपाका द्योतक है, यथा—‘इदम अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूक्ष्म किम्प मनोहर हासा॥’ (१। १९८। ७) पुनः, प्रभुकी माया भुशुण्डिजीको दुःखद न हुई थी, अतः उस हैसीको शशिकर-सम कहना युक्तियुक्त है। [६] (बा० १९९) में मानाके देखनेका प्रसंग है, अतः वहाँ हास्य अयुक्त था और भुशुण्डिके साथ बालक्रीडा है, यह केलि है। पुनः, हास माया है। वहाँ भुशुण्डिके प्रसंगमें मायाको प्रभुन प्रेरित किया है

नीलकंज लोचन भवमोचन। भाजत भाल तिलक गोरोचन॥५॥

बिकट भृकुटि सम श्रवन सुहाए। कुंचित कच मेचक छवि छाए॥६॥

पीत झीनि झगुली तनु सोही। किलकनि चितवनि भावति मोही॥७॥

शब्दार्थ ‘गोरोचन’—पीले रंगका एक सुगन्धित द्रव्य जो गौके हृदयके पास पित्तमेसे निकलता है यह भंगलजनक, कान्तिदायक और वशीकरण करनेवाला माना जाता है ‘किलकनि’—वह अस्पष्ट स्वर जो हृष्यमें मुखसे निकलता है। कुंचित-टेढ़े और कच खाये हुए, छलेदार।

अर्थ—नील कमल समान नेत्र भवबन्धन छुड़ानेवाले हैं। माथेपर गोरोचनका तिलक शोभित है॥ ५॥ टेढ़ी भीहें हैं, कान सम और सुन्दर हैं। घुँघराले काले बालोकी छवि छा रही है॥ ६॥ पीली महीन अँगरखी शरीरपर सोह रही है किलकारी और चितवन मुझे भाती है (भाव कि मुझे देख किलकारी भरा करते थे और फिर मेरी ओर देखने लगते थे। उनका किलकारी भरकर मेरी ओर सानुराग देखना मुझे भाता है)॥ ७॥

नोट—१ ‘नीलकंज लोचन भवमोचन।’ इति। अरुणकमलकी उपमा नेत्रोंसे बहुत जगह ग्रन्थमें दी गयी है यथा—‘अरुन नयन उर बाहु बिसाला।’ (१। २०९), ‘सुभग सोन सरसीरुह लोचन’ (१ २१९), ‘नक्सरोज लोचन रतनारे।’ (१। २३३), इत्यादि। पर यहाँ ‘नीलकंज’ की उपमा दी गयी है। ग्रन्थभरमें ‘नीलकंज’ की उपमा जहाँतक स्मरण है, कहीं और नहीं है—‘राजीव’, ‘कमल’ या कमलके पर्याय शब्द अवश्य आये हैं। इस भेदको दिखाकर कवि जनाते हैं कि मानाने नेत्रोंमें काजल लगाया है, इसीसे वे नीले देख पड़ते हैं। यथा—‘बुपरि अबटि अहवाइ के मयन आँजे तचि रुचि तिलक गोरोचन को कियो है।’—(गी० १ १०) ‘रंजित अजन कंज बिलोचन भाजत भाल तिलक गोरोचन।’ (गी० १ २१) ‘राजत नयन मंजु अंजनजुत खंजन कंज भीन मद गए।’ (गी० १। २९।) ‘अंजन रंजित नयन चित चोरें चितवनि।’ (गी० १। ३०) ‘तुलसी

मनरंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जानक से। मजनी ससिमें समसील उभै नवनील सरोरुहसे बिकसे ॥' माताएँ बच्चोंको काजल और छिटौना लगाकर तब बाहर लाती ही हैं। गीतावलीमें बालक रामजीके ध्यानमें नीलकमलकी उपमा बहुत आयी है यथा—'नील नलिन दोउ नयन सुहाये।' (गी० १। २०), 'नील जलज लोचन हरि' (गी० १। २२) 'लोचन नील सरोज से भूषर मसिखिंदु बिराज।' (गी० १। १९) पुनः, (ख) 'नीलकंज' का भाव कि नेत्र कोमल और करुणरसपूर्ण हैं यथा—'भू सुंदर कमनारस घुरन लोचन मनहु जुगल जलजाये।' (गी० १। २३) (ग) 'भयमोचन' यथा—नील जलज लोचन हरि मोचन भय भारी।' (गी० १। २२) 'राजीव-विलोचन भयभयमोचन पाहि पाहि सनहि आई' (अहल्या)। विशेष (सुं० ४५। ४) में देखिये। तात्पर्य कि जिसकी ओर प्रभु देखते हैं उसका भयबन्धन नाश हो जाता है। (घ) मानसमें विपत्ति, भय, भयभय आदिके सम्बन्धमें नेत्रोंको राजीव (अरुणकमल) की उपमा प्राप्त, दी गयी है। यथा—'राजीव नयन धरें धनु सायक। भगत विपति भंजन सुखदायक ॥' (१। १८। १०) 'राजीव विलोचन भय भय मोचन पाहि पाहि सनहि आई।' (१। २११) (अहल्याकृत स्तुति) 'भुज प्रलंब कंजारुन लोचन। स्यामल गत प्रनत भय मोचन।' (५। ४५। ४, 'मैं देखउ खलखल दलहि कोले गजिवन।' (६। ६६), 'याथोद गत सरोज मुख राजीव आयत लोचन। नित नौपि राम कृपाल बाहु बिसाल भव भय मोचन।' (३। ३२ छंद १) 'तब निज भुज बल राजीव नैन।

कधि सेन सग संधारि निमिचर राम सीतहि आनिहैं ॥' (३। ३०, 'स्याम गत राजीव विलोचन। दीनबंधु प्रनतारति मोचन ॥' (६। ११४ छंद) नवराजीव नयन जल बाढ़े। १७। ५। ८) 'राजीव लोचन लखत फल झूड़त बिरह जारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥' (७। ५ छंद) इत्यादि यहाँ 'नील कंज लोचन भय मोचन' कहकर जनाया कि शैशवावस्थामें भी वे भयभय हरनेवाले हैं

२ (क) 'भ्रजत भाल तिलक गोरोचन।' भाव कि पीला तिलक श्याम माथेपर घनमें स्थित बिजली वा सूर्य किरणकी शोभा दे रहा है श्याम ललाटपर पीला तिलक चमचमा रहा है। यथा—'तिलक ललाट पटल दुनि कागो।' (१। १४७। ४) 'तिलक रेख सोभा जनु छाँकी।' (१। २१९। ८) 'भाल तिलकु हविला निवासा।' (१। ३२७। ९) 'भाल बिसाल बिकट भुकुटी बिच तिलक रेख रुचि राजै। मनहु मदन तम तकि परकत धनु जुगल कनक सर सजै ॥' (गी० ७। १२) 'भुकुटी भाल बिसाल सजत रुचि कुंकुम रेख। भयर है रविकिरनि ल्याए कान जनु उपमेखु ॥' (गी० ७। ९) इत्यादि गोरोचनके उदाहरण ऊपर आ चुके हैं (ख)—'बिकट भुकुटी सम श्रवन सुहाये।' भौंहका टेढ़ापन उसकी शोभा है; इसीसे भूका वर्णन जहाँ होता है वहाँ उसकी टेढ़ाई वर्णन की जाती है। 'सम' का भाव कि दोनों ओरकी भौंहें और दोनों कान बराबर हैं जोड़े-छोटे बड़े नहीं हैं भौंहे कानपर्यन्त हैं, इसीसे भूकुटिको कहकर उसके पासके कानको कहा दूसरे दोनों सम है इससे एक साथ कहा। [बिकट, यथा—'मुकुट निगिछि मुख रामभू गनत गुनहि दै दोष। तुलसी से सठ सेवकहि लखि जनि परहि सगोष ॥' (दो० १८७) छवि छये—भाव कि जैसे बादल आकाशपर सघन छाकर फैलकर रस बरसाते हैं वैसे ये केश मुखारविन्दपर शोभा बरसा रहे हैं। (सं० प्र०)] 'कुंचित कच मेचक छवि' का वर्णन गीतावलीमें इस प्रकार है—'चिक्कन चिकुगवली मनो पडुधिमंडली, बनी बिसेब गुंजत जनु बालक किलकारी।' (१। २२), 'भाल बिसाल ललित लटकन बर बाल दसा के चिकु मोछाह। मनु दोउ गुरु मनि कुज आगे करि समिहि मिलन तम के मन आए ॥' (१। २३) इत्यादि। गर्भके बाण अभी सिरपर हैं वे काने, घुँघराले तथा चिकने हैं। यथा—'चिक्कन कच कुंचित गंधुआरे। बहु प्रकार रवि मानु सैयार ॥' (१। १९९। १०)

३ 'पीत झीनि झपुली तनु सोही' इति। 'पीत' और 'झीनि' होनेसे शोभा दे रही है। झीनि होनेसे भीतरका शरीर सब उससे झलक रहा है। ऐसी शोभा है मानो मेघपर विद्युच्छट छायी है 'सोही' से जनाया कि छटा अद्भुत है, यथा—'उपमा एक अभूत भई तब जब जवनी पटपीत ओढ़ाये। नील जलज पर उडुगन निरखत तजि सुभाव मनु मड़ित छपाये ॥' (गी० १। २३) 'गियरी झीनी झंगुनी माँठरे सरीर खुली

बालक दामिनि ओझी मानो करे कारिधर।' (गी० १। ३०) (ख) 'किम्बकनि चितथनि भावनि मोही।' इन दोका अपनेको भाना कहनेका भाव कि हमारे साथ बालकेलिमें इन दोनोंका विशेष सुख हमको दिया है, इन दोनोंको बहुत देखा है। मुझे पकड़नेको बारम्बार किलकारी भरते और बार बार मेरी ओर देखते हैं। यथा—'किलकत मोहि धरन जय थावहि। चलवैं भाजि तब घूष देखावहि—जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहि॥' पुनः, भावति मोही' से सूचित किया कि ये मेरे मनको हरते और मोहित कर लेते हैं यथा—'झुकनि झौंकनि, छाँह सो किलकनि, नटनि हठि लरनि। तोतरी बोलनि बिलोकनि मोहनी मनोहरनि॥' (गी० १। २५) पुनः, भाव कि वह कही नहीं जा सकती अकथनीय है केवल यही कह सकता हूँ कि मुझे भाती है।

यहाँतक यह ध्यान बा० दोहा १९९ के माताके गोद-पलना तथा जानु पानि विचरणवाले ध्यानसे विशेष मिलता-जुलता है। इसके आगे 'नृप अजिरबिहारी। नाचहिं निज प्रतिबिम्ब निहारी॥' कुछ और बड़े होनेपरकी क्रीड़ा है। आगे जो क्रीड़ा है वह भुशुण्डिजीसे सम्बन्ध रखनेवाली है इससे उसका वर्णन यहाँ है, बालकाण्डमें नहीं दोनों ध्यानोंका मिलान यथा—

भुशुण्डि-ध्यान

बालकाण्ड

मरकत मृदुल मनोहर स्यामा।
अंग अंग प्रति छबि बहु कामा।
नखराजीव अरुन मृदु घरणा
पदज रुचिर नख ससि दुति हरना
ललित अंक कुलिमादिक चारी
नूपुर चारु मधुर रवकारी
कटि किंकिनि कल मुखर सुहाई
रेखा त्रय सुंदर उदर
नाभी रुचिर गंभीर
उर आयत भाजत विविध बाल विभूषन चौर
अरुनपानि नख कारज मनोहर। बाहु बिसाल विभूषन सुन्दर
दर ग्रीवाँ, चारु चिबुक
आनन छबि सीर्षा
कलबल अचन, अधर अरुनार
दुड़ दुड़ दसन, ललित कपोल
मनोहर नासा
नीलकंजलोचन भवषोचन
भाजत भाल तिलक गोरोचन
बिकट भृकुटि, सम श्रवण सुहाये
कुंचित कच पेचक छबि छाए
पीत झीनि झगुली तन सोही

१ काम कोटि छबि स्याम सरीस।

नीलकंज बारिद गंभीरा

२ अरुन चरन पैकज

३ नख जोती। कमलदलन्हि बैठे जानु मोती

४ रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोही

५ नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोही

६ कटि किंकिनी

७ उदर त्रय रेखा

८ नाभि गंभीर जान जिन्ह देखा

९ हिय हरिनख अति सोधा रूरी उर मनहार पदिककी सोभा

१० भुज बिसाल भूषण जूत भूरी

११ १२ कंधु कंठ, अति चिबुक सुहाई

१३ आनन अमित मदन छबि छाई

१४ १५ अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, अधर अरुनार

१६-१७ दुड़ दुड़ दसन अधर अरु नारे, सुचारु कपोला

१८ नासा को चारनै पारा

१९ नीलकमल दोठ नयन बिसाला*

२० तिलक को बरनै पारा

२१ २२ बिकट भृकुटि, सुंदर श्रवण

२३ लटकन बर भाला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे। बहु प्रकार रचि०

२४ पीत झगुलिया तन पहिराई

२५-२६ कंध बाल केहरि' और 'सकल सुखद ससिकर सम हासा' का मिलान इस स्थानपर नहीं है। दूसरी ठीरसे करते हैं—'केहरि कंधर बाहु बिसाला', 'केहरि कंधर चारु जनेऊ', 'विधुकर निकर विनिदक हासा।'

रूपराशि

नृप अजिर बिहारी

२७ रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेवा

२८ जानु पानि विचरनि मोहि भाई

रूपराशि नृप अजिर बिहारी। नाचहि निज प्रतिबिम्ब निहारी॥ ८॥

मोहि* सन कराहि बिबिध बिधि क्रीड़ा। बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा॥ ९॥

किलकत मोहि धरन जब थावहि। चलौ भागि तब पूष देखावहि॥ १०॥

अर्थ—राजा दशरथके आँगनमें विचरण वा बिहार (बालक्रीड़ा) करनेवाले रूपकी राशि रामचन्द्रजी अपनी परछाहीं देखकर नाचते हैं॥ ८॥ मुझसे भीति भीतिके अनेक बालविनोद करते हैं, जिनका वर्णन करते मुझे अत्यन्त लज्जा लगती है ९। जब किलकारी मारते हुए पकड़ने दौड़ते और मैं (पक्षिभावसे) भाग चलता तब मुझे पूषा† दिखाते (कि आ, ले आकर पूषका लोभ दिखाते)॥ १०॥

क० 'रूपराशि' कहनेका भाव यह है कि प्रभुकी जा शांदा ऊपर कहीं वह तो अनुपम है, मन-वाणीसे परे है, उसका वर्णन तो हो ही नहीं सकता, अतः केवल पदार्थोंकी और उनके प्रतिबिम्बकी शोभा कहते हैं।

नोट—१ (क) 'रूपरामि' इति। भाव कि रूपका वर्णन हो नहीं सकना यथा—'अनुपम बालक देखेहि जाई। रूप राशि गुन कहि न सिगाई॥' (१। १९३) 'अग अग पर मार निकर मिलि छवि समूह लै लै जनु छाए। तुलसिदास गधुनाथरूप गुन सौ कहौ जो बिधि हाहि बनाए॥' (गी० २३) पुनः, 'रूपराशि' का भाव कि प्रभु सौन्दर्यनिधान हैं, इन्हेंकी सुन्दरताकी राशिके इधर उधर छिटके दानेसे वह सारी शोभा है, जो जगत्में देख पड़ती है। यथा—'सुखमा सुरभि सिगार छीर दुहि मयन अमियमय कियो है दही री। मधि माखन सियराम सँवारे सकल भुवन छवि मनहुँ मही री। तुलसिदास जोरी देखत सुख सोभा अतुल न जाति कही री। रूपरामि खिची खिचि मनो घिला लखनि रतिकाम लही री॥' (गी० १। १०६) (ख) 'नृप अजिर बिहारी। यथा—'मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवड सो दशरथ अजिर बिहारी॥'

॥माताके मुख देनेवाले ध्यानका वर्णन यहाँतक हुआ। 'विचरत अजिर जननि सुखदाई।' (७६। ४) उपक्रम है और 'नृप अजिर बिहारी' उपसंहार है। (ग)—'नाचहि निज प्रतिबिम्ब निहारी' यथा—'कबहुँ कराल जगाइ के नाचत।' (क० १। ४) मत्स्योपाख्यान अध्याय २५ १४ २४ में प्रतिबिम्बवाली क्रीड़ा देखने योग्य है।‡ आँगन मणिरचित है बकैयाँ चलनेमें उसमें अपना प्रतिबिम्ब देख पड़ता है यथा—'लसत कर प्रतिबिम्ब मनि आँगन घुदुरुवनि चरनि।' (गी० २७) पुनः, जब मणिखम्भोंमें खड़े होकर देखते हैं तो उसमें भी अपना सा दूसरा बालक देख पड़ता है, उसे देख नाचने लगते हैं और प्रतिबिम्बको नाचते हुए देख और भी नाचते हैं। यथा—'गहि मनिखंभ डिंभ डग डोलत।—किलकत झुकि झौकत प्रतिबिम्बनि। देत परम सुख पितु अरु अंबनि॥' (गी० १ २८) 'इकटक प्रतिबिम्ब निरखि पुलकत हरि हरषि हरषि। (गी० १। २२)

* 'मोसन', 'बरनत चरित होत मोहि ब्रीडा'—(का०)।

† क०—पूष सर्वथा मालनूषको कहने हैं, और अमरमें ऐसा लिखा है कि 'पूषोऽपूष पिष्टक स्यात्' जिसपर अमरविश्वक टीकाकार महेश्वरने यह लिखा है कि 'पूष अपूष पिष्टक त्रौणितं दुलपिष्टरा च तस्य भक्ष्यभेदः' इससे सूचित होता है कि पूष भूजे चौराठमें मवाधृतमिश्रीयुत मोदक है

‡ आदरो कचिदात्मानं पश्यन्तश्चात्मनो मुखम्॥ १४ बालक च द्वितीयं हि मत्वा स्पृशति पापिना। अनन्तत्वा तस्य चाङ्गानि रोदनं कुरुते पुनः । १५॥ कचिच्च वदनं रम्यं स्तम्भेषु प्रतिबिम्बितम्। शुभगे रजपुलेषु चालकैरावृतां मुखम्॥ १६। द्वितीयं बालकं मत्वा हास्यं च कुरुते प्रभुः शत्रुघ्नो जानुपाणिभ्यां रिगन्धुमीं निजं मुखम्॥ १७ प्रतिबिम्बितमालोक्य मत्वा बालं द्वितीयकम्। तस्यान्ने स्व संयोन्य चोच्चैः कूजति तत्रहा॥ १८ मातुरङ्गं समायाति प्रहसात् लक्ष्मणागुजः। लक्ष्मणोऽपि निजं बिम्बं दृष्ट्वा हं कुरुते मुहुः । १९॥ भरतोऽपि निजं बिम्बं रत्नपृथ्व्या हि भाषितम्। हृष्य च कुरुते मन्दं मन्दं यन्दं पुनः पुनः॥ २०॥ अलपात्रे तु रामेण चन्द्रबिम्बं विलोकितम्। ग्रहणे तस्य हस्तं तु जले तु कुरुते प्रभुः । २१॥ न चायाति यदा हस्ते मातरा याचते तु ततः। चषकं म्वत्थकं माता रौप्यं स्तैश्च संयुतम्॥ २२ नीरे निधाय रामस्य परोक्षेण स्कन्दैतुका, रामाय ब्रुवति शिप्रं गृह्यतां चन्द्रमण्डलम्। २३॥ उमाश्च तावका पुन रजरुपा न स्मरय, सर्वं गृहणं यो राम भ्रातृभिः क्रीडनं कुरु।'

रा० प्र० इस क्रीड़ासे प्रभु उपदेश देते हैं कि असलमें प्रतिबिम्ब हमारे नाचसे नाचता है, हम उसे नचाते हैं—‘निज प्रतिबिम्ब जगत विनु जाने जीव थयो संसारी। चौरासी में परि नाचत अस उपदेशत छविधारी॥ २॥ बालपनासे दूसर भासा अपना रूप बितारी। यहि प्रकार जग नाच देखायो यद्यपि हैं भ्रमहारी॥ ३॥ प्रतिबिम्बहि को राम नचावत आपन नछत खेलारी। देवदृष्टि विनु को लखि सकिहैं अवल राम पद भारी॥’

* ‘‘बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा’’ इति।*

लज्जा क्यों होती है? इसका समाधान एक तो वे स्वयं करते हैं कि प्राकृत बालककी तरहके चरित सच्चिदानन्द परात्पर परब्रह्ममें दिखानेमें लज्जा लगती है कि लोग क्या कहेंगे, जैसे मैंने स्वयं मनमें सोचा था—‘कवन चरित्र करत प्रभु चिदानन्द संदोह।’ चिदानन्दधन प्रभुके योग्य ये चरित नहीं हैं, यह समझकर कहनेमें सङ्कोच होता है। ‘भृकुटि भंग जो कालहि छाई। ताहि कि सोहइ ऐसि लगई॥’ (लं० ६५। २) ‘जब रघुनाथ कीन्ह रन क्रीड़ा। समुझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा॥’ (५८। ३) इस शिववाक्य और भुशुण्डि-वाक्यमें भेद इतना ही है कि उन्हें ‘समुझत’ लज्जा होती है और इन्हें ‘बरनत’। इस भेदका भाव यह है कि वहाँ चरित कह चुके हैं, न कहते तो एक चरित रह ही जाता, बिना कहे रामचरित पूरा न होता। वह रणक्रीड़ा रावणवध चरित्रका अङ्ग है, इससे उसका कहना आवश्यक था अतः कहा कहनेमें लज्जा न लगी, क्योंकि सभी कहते आये हैं पर उसे विचारते हैं तब लज्जा लगती है। और यहाँ जो चरित है वह रहस्य है, इसे कहना जरूरी नहीं है पर अधिकारोको पाकर कहना पड़ा। अतः यहाँ ‘बरनत’ कहा। पुनः, शिवजी अपने सम्बन्धमें ‘ब्रीड़ा’ और भुशुण्डिजी अपने सम्बन्धमें ‘अति ब्रीड़ा’ होना कहने हैं, कारण कि यहाँ सब बालचरित ‘अतिशय’ एवं अतिशैशवके किये हैं और वहाँ एक ही चरित्र है, वह भी अतिशय नहीं। यहाँ यह क्रीड़ा स्वयं वक्ताके साथ हुई और वहाँ दूसरेके साथ।

पुनः, दूसरा समाधान ‘बरनत’ में लज्जाका यह है कि भगवान् पकड़नेको मुझे दौड़ते, हाथ फैलाते और मैं मूर्ख उनसे भागता था, यह लज्जाकी बात थी। जिनकी प्राप्तिके लिये लोग अनेक प्रयत्न करते हैं, वे स्वयं मुझे प्राप्त होते हैं और मैं अज्ञानी उनसे दूर भागता था।

वि० त्रि०—सरकारकी क्रीड़ा ही ऐसी होती है कि आप एकदम तद्रूप हो जाते हैं, अपने स्वरूपका कुछ भी विचार नहीं रखते। जो उनके स्वरूपको जानता है, उस दृश्यके ध्यानमें लानेमें ब्रीड़ा होती है। यथा ‘जब रघुनाथ कीन्ह रन क्रीड़ा। समुझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा॥’ और वर्णन करनेवालेको तो अति ब्रीड़ा होती है कि किमके लिये मैं क्या कह रहा हूँ आगे चलकर उदाहरण दे रहे हैं

वै०—लज्जा कि पूर्वसे ही मैं प्रभाव जानता था, बहुत काल सङ्ग रहा, तब भी माधुर्य देख भुलावेमें पड़ गया। [७८ (२-३) देखो]

पं०—लज्जा इससे कि वे तो परमात्मा ईश्वर हैं, वे जो करें उन्हें सब फबता है, पर अरे मूढ़ मन! तू क्या करता था।

नोट—‘बरनत चरित—’ कहकर आगे वह चरित बताते हैं—‘किलकत मोहि धरन जब थावहि’, यथा—‘राजमराल विराजत बिहसत जे हर हृदय-तड़ाग। ते पृथअजिर जानु कर थावत धरन चटक चल करग।’ (गी० १। २६) ‘किलकत—पृथ देखीवहि’ पर विशेष आगे ७८ (१-३) में गौड़जीके टिप्पण देखिये

दो०—आवत निकट हसहि प्रभु भाजत रुदन कराहि

जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहि॥

प्राकृत सिसु इव लीला देखि भएउ मोहि मोह।

कवन चरित्र करत प्रभु चिदानन्द संदोह॥ ७७॥

अर्थ—समीप आनेपर प्रभु हँसते थे, भागनेपर रोते थे और (जब रोनेपर उनके) चरण पकड़नेके

लिये पास जाना था तब (पीछे मरी ओर) फिर-फिरकर देखते हुए भागते थे (अर्थात् भागते थे मानो मेरे पास जानेसे भय खाते हैं। फिर पीछे घूम-घूमकर देखते कि मैं पीछे आता हूँ कि नहीं, फिर भागते, फिर घूमकर देखते इत्यादि) साधारण बच्चोंके समान चरित देखकर मुझे मोह हुआ कि चित् आनन्द-धन प्रभु यह कौन चरित करते हैं ? ॥ ७७ ॥

श० प्र० १—‘चित्तु यगहि’ अर्थात् भयभाव प्रकट करते हैं। इस चरितसे यह दर्शित किया कि आत्मा प्रभु सम्मुख होनेसे ही प्रसन्न होता है और बहिर्मुख होनेसे उसकी दशापर रोने योग्य चेष्टा दिखाता है और यह भी लखाता है कि अधिकारी होनेमें अभी कच्चापन है

नोट—१ (क)—‘हैंसहिं प्रभु’ से जनाया कि पास रहनेसे प्रसन्न रहने हैं। ‘भाजत रुदन कराहि’ अर्थात् भाग जानेसे रोने थे याव कि मुझे अपना खेलका खिलौना वा अपने साथका खेलनेवाला समझते थे, इसीसे भाग जानेसे रोने थे जैसे प्राकृत बालक माता आदिसे कहते हैं कि यह चिड़िया पकड़ दो हम साथ खेलेंगे और न मिलनेसे रोते हैं पुनः, (ख, ‘भाजत रुदन कराहि’ का भाव कि प्रथम पूष दिखाते हैं। जो मैं आ गया तो प्रसन्न होते हैं और जो पूष दिखनेपर न आया तब बुलानेका दुमरा उपाय यह करते हैं कि रोने लगते थे। जिसमें मुझे तरस आवे अथवा कोई और पकड़ ला दे। ‘यगहि’ भयसे कि काट न खाए — [पं०—भागते कि चरणोंमें चांच न मारे और फिर फिर इससे देखने कि उदम होकर चला न जाय]

२—‘प्राकृत मिसु इव लीला’ इति, पकड़ने दौड़ना, भागनेपर पूआ दिखाकर कुत्ताना, पास आनेपर हैंसना, भागनेपर रोना, चरणोंके स्पर्शके लिये आते देख डरकर स्वयं भागना इत्यादि चरितसे मोह हो गया कि ये सच्चिदानन्दधन हैं तब ऐसा चरित तो इनका न होना चाहिये [पं०—तब यह कि कहीं जीव विषे तो मुझे ईश्वरबुद्धि नहीं हो रही है चिदानन्दसन्दोहमें तो ऐसी क्रीड़ा हो नहीं सकती।]

३—‘मिलान करजिये—राम शङ्कुलिहस्त च खादन्त च पुनः पुनः। तं दृष्ट्वा बालक काक इति सद्विधानसः ॥ कथमेव परब्रह्म वेदेन परिगीयते।’ (सत्य० २६। २-३) अर्थात् बालक रामचन्द्रजीको पूरी पूवा पकड़ा हाथमें लेकर खाते हुए बारम्बार देखकर काकको मोह हुआ कि जिन्हें वेद परब्रह्म कहते हैं वे यह क्या करते हैं इसके बाद सत्यांशख्यानमें यह भी कहा है कि भृशुण्डिजीके मनमें आया कि यदि वे विश्वम्भर राम हैं तो मुझे अपनी शक्ति दिखावें और ऐसा मनमें लाकर उनके हाथमें शङ्कुली छीनकर उडे कि देखें राम क्या करते हैं।—‘यदा विश्वम्भरो रामः शक्तिर्मे दर्शयिष्यति ॥ ३ ॥ इति निश्चिन्त्य मनसा रामहस्ताच्च शङ्कुलीम्। आकृष्य रथसोद्वीनां रामो मे किं करिष्यति’। ४ ॥ यह बात सर्वात्माने जान ली।

३ ॥ वहाँ गरुडजीको दिखाते हैं कि आपका-सा मोह मुझे हुआ था आपको संदेह हुआ कि ‘चिदानन्द संदोह राम विकल काग्न कवन’ और मुझे भी संदेह हुआ कि ‘कवन चरित्र करत प्रभु चिदानन्द संदोह।’ पुनः इससे ज्ञान होता है कि भृशुण्डिजीको ‘चिदानन्द संदोह’ के चरितके ज्ञानका कुछ अभिमान हो आया, इसीसे यह तर्क उठा।

वै०—‘जाऊँ समीप गहन पद,’ अति माधुर्य-चरित देखकर उससे अपने बचावके लिये ऐश्वर्य विचार पैदा होने वा पकड़ने जाऊँ तब वे देख देख और भागें ऐसा माधुर्य प्रकट करने लगे, उसमें ऐश्वर्यकी छोटपत्र भी न आ सके।

हरिमाया जिमि भुसुंडि नचावा

एतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ १ ॥

सो माया न दुखद मोहि काहीं। आन जीव इव संसृत नाहीं ॥ २ ॥

नाथ इहाँ कछु कारन आना। मुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—‘काहीं’=(सं० कथ) का, के लिये। (तुलसी-शब्दसा०)

अर्थ—हे पक्षिगज! मनमें इतना (नंदह) लाते ही श्रीगुनाधर्जकी प्रेरणासे मुझे माया व्याप्त गयी ॥ १ ॥ (पर) वह माया मुझको दुःखदायी न हुई और न अन्य जीवोंको तरह संसारमें डालनेवाली हुई ॥ २ ॥ हे

नाथ! यहाँ कुछ और ही कारण है। हे हरिवाहन गरुड़जी उसे सावधान हो सुनो ॥ ३ ॥

नोट—१ 'एतना मन आनन—' इति (क) भक्तके मनमें जब किङ्कित् भी अभिमान अथवा संदेह उत्पन्न होता है, तभी प्रभुकी प्रेरणासे माया व्यापती है नारदको गर्व हुआ, गरुड़जीको अभिमान एवं संदेह हुआ और भृशुण्डजीको भी (सन्तोषख्यानके मतसे) अभिमान एवं संदेह हुआ। अतः 'एतना मन आनन' कहकर तब मायाका प्रेरित किया जाना कहा (ख) 'रघुपति प्रेरित' का भाव कि भक्तके पास माया अपनेसे जाते डरती है। यथा—'भगतिहि मायुकूल रघुशया। ताने तेहि डरपति अनि माया॥ रामभगति निरुपम निरुपाधी। बमङ्ग जासु उर सदा अखाधी॥ तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करि न सकइ कहु निज प्रभुताई॥' (११६ ५-७) और भृशुण्डजीका गुरु लोमशजीका वरदान है कि 'राम भगति अविरल उर तोरें। बमिहि सदा प्रसाद अब मरें॥' (११३ १६) अतएव विधि हरिहरकी मायाको कौन कहे, श्रीरामकी माया भी अपनेसे पास न जा सकती थी। अतएव 'रघुपति प्रेरित' कहा, अर्थात् श्रीरघुनाथजीकी प्रेरणासे वह उनको व्यापी।

देखिये इन्द्रादि देवताओंकी माया तो श्रीभरत, श्रीजनक, मुनिगण आदिको नहीं लगी थी। यथा—'भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सधेत विहाइ। लागि देवमाया सबहि अथाजोगु जनु पाइ॥' (२। ३०२) और, सरस्वतीजीने तो भरतजीके सम्बन्धमें कहा ही है कि 'विधि हरिहर माया बड़ि भारी। सोउ न भरत मति सकइ निहारी॥' (२। २१५। ५)

वै.—'न दुखद मोहि काहीं' अर्थात् मुझे देखनेमात्र भय रहा।

नोट—२ 'सो माया न दुखद मोहि काहीं' का भाव कि (क) औरोंको दुःखद हुई है, जैसे कि नारदजीको, यथा—'श्रीपति निज माया तब प्रेरि। सुनहु कठिन करनौ तेहि कैरी॥' (१ १२९) उनके साथ उसी मायाको करनौ कठिन हुई (कठिन करनौका वर्णन प्रकरणभर है), पर मुझे प्रभुकी कृपासे वह दुःखद न हुई मार्कण्डेयजीको भी दुःख हुआ था, कभी उनको मत्स्यने खाया कभी इधर गिरे, कभी इधर, भागवतमें कथा स्पष्ट है, २। २८६। ५ ८) देखिये पुनः, (ख) श्रीपति आदिकी माया दुःखद है। नारदको श्रीपति क्षीरशायक भगवान्की माया लगी थी और यह माया रघुनाथजीकी प्रेरित है। (ग) और कारण दुःखद न होनेका आगे भृशुण्डजी स्वयं कहते हैं।

३ 'आन जीव इव संसृत नाहीं' इति। माया संसारमें डालती है यथा 'नव विधम माया बस सुरामुर नाग नर अगजग हरे। भवर्षध भमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे॥' वेदस्तुति (दोहा १३ छन्द) इसीसे कहा कि यह प्रभुकी माया 'मोहि काहीं—संसृति नाहीं'। 'आन जीव इव' का भाव कि अन्य जीव संसारमें पुनः गिरते-पड़ते हैं

पा० 'सुनहु सो सावधान' इति सावधान करनेका भाव कि यहाँ उपासनाकी विशेषता और ज्ञानकी सामान्यता है।

रा० प्र० सावधान होनेके हेतु बारम्बार 'सुनु' 'सुनहु' कहते हैं

पा०—'सावधान' का भाव कि यह सूक्ष्म सिद्धान्त है। 'हरिजान' का भाव कि तुम ईश्वरमहिमाश्रवणके अधिकारी हो।

रा० प्र०—'हरिजान' विशेषणका भाव कि ईश्वरज्ञान प्रायः धर्मारूढ़ ही होनेपर होता है।

गौड़जी—भगवान्के हाथमें माया है यद्यपि कागभृशुण्डजीको भगवान्की माया साधारणतया नहीं सताती, कष्ट नहीं देती, परन्तु वह ऐसी प्रबला है कि 'सिख बिरंचि कहँ मोहई को है अपुग आन।' काकभृशुण्डकी माया चक्करमें डाल देती है—'सो माया न दुखद मोहि काहीं। आन जीव इव संसृत नाहीं॥' यहाँ भगवान्की लीला देखनेमें तो बड़ी ओछी सी लगती है पर है बड़ी गम्भीर। ईश्वर, जीव और मायाका सहज और अद्भुत खेल है। हास और रुदनके रूपमें माया जीवमें आ पड़ी है। ईश्वर जब जीवको अपने निकट खींचनेकी कोड़ा करता है तब जीव उससे विमुख होकर भाग खड़ा होता है, ब्रह्मकी ओरसे मुँह फेरकर मिथ्या जगत्की ओर दौड़ता है—'चलई धाजि तव पूष देखायहि।' 'पूष' उस आनन्दका घनरूप है, जो भगवान्के हाथमें है, जिसकी

कल्पनापोषका जगत्में आरोप करके जोव संसारभिमुख होता है जीव बड़ा काइर्यो है, काक-सा चञ्चल है। जब भगवान् उसे भागते देखते हैं तब पूँप दिखाते हैं। भाव यह कि आनन्दघन तो यह मेरे हाथोंमें है तू किसके लिये भाग जा रहा है, आगे चलकर काकभुशुण्डि कितना ही भागते हैं, पर भगवान्का हाथ उनके पास ही होता है। इसमें यह भाव है कि अपनी प्रतिज्ञा 'न मे भक्तः प्रणश्यति' भगवान् कभी नहीं भूलते। इस तरह इस लीलाने जीव और ईश्वरके सांनिध्यका और भगवान्की भक्तवत्सलताका भाव भरा हुआ है। इस चरितको जब काकभुशुण्डिजी समझते हैं तो उन्हें बहुत लज्जा आती है कि जो अवसर कि गोदमें जाकर खेलनेका था उसे मैं खो बैठा, यह कैसी लज्जाकी बात है कि जिस सामीप्यके लिये मैं अपने इष्टदेवके चरणोंके पास जाया करता हूँ, उसीसे मैं अनेक कल्पोंतक भागता फिरा।—'हरेरिच्छा खलीयसी।' अन्तको बरबस उनके करकमलोंमें नहीं तो मुखके भीतर प्रवेश करना ही पड़ा।

काकभुशुण्डिजीको उस समय अचरज सा हुआ कि जो चेतना और आनन्दका घनस्वरूप है वह साधारण बच्चोंकी सी ही लोला करता है इसमें चित्की या आनन्दकी कौन-सी घनता है। इस तरहके विचारमें काकभुशुण्डिजीको भगवान्के ऐश्वर्यके ज्ञानका कुछ छिपा हुआ घमण्ड भी था, इसी कारण उस माधुर्य-लीलाका अगम्य भेद उन्हें समझमें न आया। इसी कारण उन्हें अनेक कल्पोंतक अनेक ब्रह्माण्डोंमें चक्कर लगाते रहनेकी दलेल बोली गयी।

ज्ञान अखंड एक सीतावर। माया बस्य जीव सचराचर॥४॥

जौं सब के रह ज्ञान एकरस। ईश्वर* जीवहिं भेद कहहु कस॥५॥

अर्थ—केवल एक श्रीसीतापति रामचन्द्रजी ही अखण्ड ज्ञान हैं और जड़ चेतनसहित जितने भी जीव हैं वे (सब) मायाके वश हैं॥ ४॥ यदि सब जीवोंका एक-सा अखण्ड ज्ञान रहे तो कहिये कि ईश्वर और जीवमें भेद कैसा?॥ ५॥

नोट—१ 'ज्ञान अखंड एक सीतावर' और फिर 'ज्ञान एकरस' कहकर जनाया कि 'अखण्ड ज्ञान' = एकरस ज्ञान, और यह कि 'एक' प्रभुका ही ज्ञान अखण्ड एकरस होता है जीवका ज्ञान एकरस नहीं वरन् मायाके कारण खण्डित हो रहता है यह भेद सदा बना रहता है।

'माया बस्य जीव'— ईश्वर अंस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी॥ सो माया बस भएउ गोसाईं, बंधेउ कीर मरकट की नाई॥' (११७। २-३) सचराचर, यथा—'जीव सगहर बस के राखे। सो माया प्रभु सो भय भावे॥' (१। २००। ४)

गौड़जी 'ज्ञान अखंड' इति। यहाँ भुशुण्डिजी इस बातकी कैफियत देते हैं कि भगवान्के इतने चुने हुए भक्त जिनका कल्पान्तोंमें भी नाश नहीं होता, जो सृष्टि पालन और प्रलयके बखेड़ोंसे बचे हुए निरन्तर भगवद्भजनमें लीन रहते हैं, उन्हें माया कैसे सताने लगी (वे कहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी जीवमात्र मायाके वश हैं और इसीलिये मोह या अज्ञानसे बच नहीं सकते। एकमात्र सीतावर ही अखण्ड ज्ञान है क्योंकि वे सीतावर हैं। सीता, जिनके अंशसे अनन्तकोटि उमा, रमा, ब्रह्मणी होती हैं और अखिल विश्वकी रचयिता माया जिनकी छायामात्र है, ऐसी सीताके प्रति ही अखण्ड ज्ञान हो सकते हैं। वही मायापति हैं और ईश है सचराचर जीव मायाके अधीन हैं। जीवमें ईशको तरह ज्ञान होना असम्भव है। यदि सबमें एकरस ज्ञान रहे तो ईश्वर और जीवमें अन्तर ही क्या है (देहमें अभिमान रखनेवाला जीव मायाके वश है और माया जो सत्त्व, रज तमकी खानि है वह स्वयं ईशके वशमें है। इस तरह जीव परवश है और ईश्वर स्ववश है। मायापति एक हैं, जीव अनेक हैं, मायाने यद्यपि जो भेद रच रखे हैं वे झूठे हैं तथापि भगवान्के बिना मिट नहीं सकते—'रजत सीप यहँ भास जिमि यथा भानु कर वारि। जदपि मृग तिहुँ काल मोड़ भ्रम न सकइ कांड टारि॥' (बा० ११७)

नोट—२ 'भेद कहहु कस' इति। भाव कि जीव भी चेतन और ईश्वर भी, भेद इतना ही है कि जीवका ज्ञान अखण्ड एकरस नहीं है और ईश्वर अखण्ड ज्ञानवाला है। जब जीवमें भी एकरस ज्ञान हो तब भेद कैसा? भाव कि एकरस ज्ञान होता तो ईश्वर और जीव ये दो सजाएँ ही न होती। उसकी भी ईश्वर ही संज्ञा होती, जीव क्यों होता।

३—करुणासिन्धुजी आदि 'भेद कहहु कस' को प्रश्नात्मक मानते हैं और यों अर्थ करते हैं कि 'जो कोई जीवका ज्ञान एकरस है तो जाबसे और ईश्वरसे कहा (कि) कैसे भेद है' वे लिखते हैं कि एकरस ज्ञान होनेपर भी जीव और ईश्वरमें भेद बना ही रहता है। जैसे कि भरतादि जो नित्य पार्षद हैं और एकरसस्वरूपमें स्थित हैं, पर अपर स्वरूप श्रीरामजीके सेवक हैं। एकरस ज्ञान होनेपर भी जीवधर्म तब भी बना रहता है, यथा—'हृष्य विषाद ज्ञान अज्ञान। जीव धरम अहमिति अभिमान॥' यह जीव धर्म शरीरके रहते नहीं जा सकता।

वि० त्रि०—इस विषयकी भगवान् शाण्डिल्यने अपने भक्तिसूत्रके तैंतीसवें सूत्रसे बहुत स्पष्ट कर दिया है। यथा—'न च क्लिष्टः परः स्यादनन्तरविशेषात्' ब्रह्म और जीवकी एकता माननेपर भी जीवोपाधिधारी आत्माके जो क्लेशादि हैं, वे परमेश्वरका स्पर्श नहीं कर सकते; क्योंकि चिदंशनिर्णयके पश्चात् भी क्लेश आदिका सम्बन्ध जीवात्मासे ही है और यही परमात्मासे जीवका अन्तर सिद्ध करता है, ऐसा निश्चय हो सकता है।

मा० म०—'ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस' तो ईश्वर और जीवमें भेद ही क्या रहा? इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर और जीवमें भेद है आगे चलकर कहते हैं कि यह भेद मायाकृत है 'मुधा भेद जद्यपि कृत माया'; इससे मायाका होना भी प्रतिपादित हुआ। पर इन तीनोंका यथार्थ स्वरूप जानना दुर्लभ है। अरण्यकाण्डमें जो 'माया ईस न आपु कहै जान कहिय सो जीव' कहा है, उसीकी प्रकाशक यह चौपाई है जैसे वहाँ तीनों प्रतिपादित हैं वैसे ही यहाँ भी प्रतिपादित हैं।

नोट ४ यहाँ यह कहकर कि अखण्ड ज्ञान होता तो भेद ही न होता आगे बताते हैं कि अखण्ड ज्ञान न हो सकनेका कारण है और वह यह है कि 'माया बस्य जीव अभिमानी।' इत्यादि।

मायाबस्य जीव अभिमानी, ईसबस्य माया गुनखानी ॥ ६ ॥

परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ ७ ॥

मुधा भेद जद्यपि कृत माया बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ ८ ॥

अर्थ—मायावश होनेसे जीव अभिमानी होता है (वा, अभिमानी जीव मायावश है) और ईश्वरवश होनेसे माया गुणखानि है (वा सत्त्व, रज, तम गुणोंकी खानि माया ईश्वरके वश है)। ६। जीव पराधीन (मायाके अधीन) है और भगवान् स्वतन्त्र हैं (किसीके वश नहीं हैं)। श्रीपति एक हैं और जीव अनेक हैं। यद्यपि मायाकृत भेद असत्य है (वा, मिथ्या भेद यद्यपि मायाकृत है) तो भी बिना भगवान् (की कृपा) के करोड़ों उपाय करनेसे भी नहीं जा सकता। ७ ८ ॥

नोट—१ 'मायाबस्य—ईसबस्य माया गुनखानी' अर्थात् माया ईश्वरके वश है जैसी प्रेरणा ईश्वर करता है वैसा ही वह करती है, उसका कुछ अपना बल नहीं है और ससार रचनेवाले त्रिगुण मायाके वश हैं, जिससे वह सब प्रपंच रचती है, यथा 'एक रचइ जग गुन बस जाकें, प्रभु प्रेरित महि निज बल ताकें ॥' (आ० १५। ६) 'सो हरि माया सब गुन खानी।' (१। १३०। ५) सत्त्व, रज और तम—ये तीनों गुण प्रकृतिके हैं। प्रकृतिके इन गुणोंद्वारा ही सब कर्म होते हैं। यथा—'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः।' (गीता ३। २७) जो 'अहंका विषय नहीं है उस प्रकृतिमें 'मैंपन' का अभिमान कर लेना अहंकार है। इसीसे 'मायाबस्य जीव अभिमानी' कहा। भाव कि अहंकारके कारण वह आत्माके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानता, इसीसे प्रकृतिके सत्त्वादि गुणोंद्वारा उन्हींके अनुरूप किये गये कर्मोंमें 'मैं करनेवाला' हूँ ऐसा भान लेता है यथा—'अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते।' (गीता ३। २७)—'गुनकृत मन्यमान

नहिं केही। कोउ न मान पद तजेउ निबेही॥' (७१। १) भी देखिये। अहंकार आनेपर ही माया लगती है। यथा—'चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब ऐसी।' (१। १२९। ७-८)

पं०—'पर बस जीव' इति। अर्थात् जीव ईश्वराधीन है यथा—'उमा दास जोधित की नाई। सबहि नचावत राम गोसाई॥' (४। ११। ७) 'नट बरकट इव सबहि नचावत। राम खगेल बंद अस गायक॥' (४। ७। २४) 'जेहि जस रघुपति काहि जख सो तस तेहि छन होइ।' (१। १२४) 'ईस अधीन जीव भति जानी।' (२। २६३) इश्वर जैसा चाहता है वैसा ही कर्म जीव करता है। जिसे वह उत्तम लोक प्राप्त कराना चाहता है, उससे उत्तम कर्म कराता है और जिसे नरकगामी बनाना चाहता है, उससे अशुभ कर्म करवाता है। यथा—'एष होवेन साधु कर्म कारयति तं पमन्यानुनेवत्येष एवेनमसाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो नुनुत्सत।' (कौषीतकि ब्रा० ३। ९)

नोट—२ इसपर यह शंक होती है कि तब तो विषमसृष्टि आदि कर्म निर्दयतादि दोषोंकी उत्पत्ति कराकर भगवान्‌को बाँधते होंगे? इसका समाधान यह है कि ये कर्म ईश्वरको नहीं बाँधते, क्योंकि जीवोंके पूर्वकृत कर्मोंको अनुसार वे वह सब करते हैं और स्वयं अस्त्तिरहित उदासीनकी भाँति उनमें स्थित रहते हैं। यथा—'न च मां कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनममक्तं तेषु कर्मसु॥' (गीता १। १) 'सुध अठ अमुध कर्म फल दाका।' (४१। ५) भगवान्‌ व्यामने भी यही कहा है कि ईश्वरमें विषमता और निर्दयताका दोष नहीं है, क्योंकि सृष्टिरचना कर्मसापेक्ष है—'वैषम्यैर्गुण्ये न सापेक्षत्वात्' (ब्र० सू० २। १। ३४) भगवान्‌ तो केवल निमित्तकारण हैं, प्रधान कारण तो जीवोंकी प्राचीन कर्म-शक्तियाँ ही हैं। इसीसे भगवान्‌ने कहा है—'न मां कर्माणि लिप्सन्ति न मे कर्मफले स्पृहा।'।

पंजाबीजीने 'बरबस' से ईश्वराधीन अर्थ ग्रहण किया। 'पर' से मायावश, कर्मोंके वश अर्थ अधिक सार्थ होगा, क्योंकि मायावश्याका प्रसंग चल रहा है। यथा—'सो माया बस भयड गोसाई। बँध्यो कीर बरकट की नाई।' (११७। ३), 'मैं अरु मोर नोर हैं माया। जेहि बस कीन्हें जीव निकाया॥' (३। १५। २), 'जीठ करम बस सुख दुख भागी।' (२। १२। ४), 'यन्मायावशवर्त्तिविश्वपखिलं —', 'तेहि ईस की हों सरन जाकी विषय माया गुनमई। जेहि किये जीव निकाय बस—॥' (वि० १३६)

३ 'स्वबस भगवन्ता' इति। भाव कि उनके लिये कोई रोक-टोक नहीं कि वे ऐसा न करें अथवा वैसा न करें। उनके इच्छाका बाध नहीं है। यथा—'परम स्वतंत्र न भिर पर कोई। भावै मनहि करहु तुह सोई॥' (१। १३७। १), 'निज तंत्र नित रघुकुलमयी।' (१। ५१ छंद) इसमें कौषीतकि ब्रा० ४० के 'न साधुना कर्मणा भूयाधो एवासाधुना कर्मणा कनीयान्।' (३। ९) का भाव भी आ जाता है कि वह न तो अच्छे कर्मसे बढ़ता है और न खोटे कर्मसे छोटा ही होता है भले-बुरे कर्म करनेपर भी वह निर्दोष ही है। यह बात नारदजीने भी कही है 'कर्म सुभासुभ तुम्हहि न बाधा।' (१। १३७)

पुन, 'पावस जीव' के साथ 'स्वबस भगवन्ता' कहकर श्वेताश्वतरकी, 'स्थूलानि सूक्ष्माणि चरूनि चैव रूपाणि देही स्वगुणैर्गुणैः। क्रियागुणैरगुणैश्च तेषां संयोगहेतुरपराऽपि दृष्टिः॥' (५। १२) (जीवात्मा अपने कर्मोंके संस्काररूप गुणोंसे तथा शरीरके गुणोंसे युक्त होनेके कारण ऊँहा ममता आदि अपने गुणोंके वशीभूत होकर स्थूल और सूक्ष्म बहुत-से रूपों (शरीरों) को स्वीकार करता है, उनके संयोगका कारण दूसरा भी देखा गया है), इस श्रुतिका भाव भी जना दिया है। भाव यह है कि जीवात्मा अपने किये हुए कर्मोंके संस्कारोंसे शरीरके धर्मोंसे अहंता-ममता करके तद्रूप हो जानेके कारण नाना प्रकारकी भिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जन्म लेनेमें वह स्वतन्त्र नहीं है। उसके संकल्प और कर्मोंके अनुसार उन उन योनियोंसे इसका सम्बन्ध जोड़नवाला कोई दूसरा है और वह है परमदेव परमेश्वर, जिसका वर्णन श्रुति १। ५ में किया गया है यथा 'विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः।' १। (जो विद्या और अविद्या, चर अचर, दोनोंसे सर्वथा भिन्न है तथा दोनोंपर शासन करता है), 'यो योनिं योमिषधितिष्ठत्येको विधाति रूपाणि बोनीश्च सर्वाः।' २। (जो समस्त योनियों तथा उनमें जो भिन्न-भिन्न रूप और उनके जी

कारण है—इन सबोंपर आधिपत्य रखना है। अर्थात् ये सब जिसके अधीन हैं), 'स देवो भगवान् परेष्यो योनिस्वभावाधितिष्ठत्येकः। ४।' (भक्ति करने योग्य वे परमेश्वर अकेले ही समस्त कारणरूप अपनी भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाना होकर उन सबको यथायोग्य कार्यमें प्रवृत्त करते हैं), 'गुणांश्च सर्वान् विनियोजयेद् यः।' ५। (जो समस्त गुणोंका जीवोंके साथ यथायोग्य संयोग करता है)—श्रुति १-५ के भाव 'स्वयस' शब्दमें आ जाते हैं

पुनः परवश और स्वयश कहकर जनाया कि जीव कर्मवश होनेके कारण स्वेच्छापूर्वक अपने शरीरका प्रयोग वा नियन्त्रण किसी कालमें नहीं भी कर सकता है किन्तु ब्रह्म स्वतन्त्र और अखण्ड ज्ञान तथा शक्तिसे युक्त होनेके कारण चेतन-अचेतनरूपी शरीरका यथेच्छ प्रयोग कर सकता है।

कह०—जीव अनेक हैं। वह परमेश्वरका अंश है। तत्त्व एक है व्यक्ति अनेक हैं। माया-जीवका सम्बन्ध अनादिमे है। मायामें तीन भेद हैं—अविद्या, विद्या और आह्लादिनी। तहाँ अविद्याके सम्बन्धसे जीव बद्ध है और विद्याके सम्बन्धसे मुमुक्षु जीवन्मुक्त है। आह्लादिनीमय (माया?) त्रिषादविभूति है, नित्य है। जीव और आह्लादिनी एक ही तत्त्व हैं। और विद्या जीवका विशेषण ज्ञान विज्ञान इत्यादि है।

'समस्तस्य तेजोऽयं जीवो वेदः प्रभाषितः। भेदं मतस्य सर्वेषामाचार्याणां वदामि ते॥'—(महारायण)। अर्थात् यह जीव श्रीरामजीके रूपका तेज है, यह वेद कहने हैं। जीवात्माके सम्बन्धमें जो मतभेद है वह कहता हूँ—(कह०) पुनश्च समैकांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।' (गीता) 'ईश्वर अंश जीव अखिलासी।' 'रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव' इति श्रुति,—(प०)

रा० प्र०—१ 'जीव अनेक' जैसे फूटे दर्पणमें नाना मुख। २—'मुधा भेद' का भाव कि 'प्रथम रहे हम सिंह भए बकरिया', हैं तो हम सिंह ही पर अपनेको बकरी मान बैठे हैं।

नोट—४ 'जीव अनेक एक श्रीकंता' इति जीव अनेक है, इस कथनसे जीव और ब्रह्मका पार्थक्य जनाया। इनका पार्थक्य उपनिषद्में सर्वत्र अन्यन्त परिस्पृष्टरूपमें पुनः पुनः उपदिष्ट है यथा—'पृथगात्मानं प्रेरितारं च यत्वा जुष्टस्तन्मोनामृतत्वमेति।' (श्लो० १६) (अपने आपको और सबके प्रेरक परमात्माको अलग-अलग जानकर उसके बाद उस परमात्मासे स्वीकृत होकर अमृतभावको प्राप्त हो जाता है। अर्थात् संसारचक्रसे छूट जाता है), 'भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मेतत्।' (श्लो० १। १२) (भोक्ता जीवान्मा, भोग्य जडवर्ग और उनके प्रेरक परमेश्वर—इन तीनोंको जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है। इस प्रकार यह तीन विभाग ब्रह्मके ही हैं। वेदान्तसूत्रमें भी यही घोषणा की है कि जीव और ब्रह्म एक नहीं हैं 'भेदव्यपदेशाच्च।' (१। १। १८) 'अधिकं तु भेदनिर्देशान्।' (२। १। २१) जीव और ब्रह्म तत्त्वतः एक होकर भी, अंशांशो होकर भी वस्तुतः विभिन्न हैं। भवनः विभिन्न हैं, आत्मज्ञ त्रैगुण्यनिर्मुक्तजीव सर्वभूतात्मभूतात्मा जीव भी देहपात होनेपर ब्रह्म नहीं हो जाता इस तत्त्वपर ब्रह्मसूत्रमें स्पष्टरूपसे विचार किया है। (आचार्य श्रीशेखरलाल साहू)

पुनः 'जीव अनेक' से जीवको अनन्त बताया। यथा—'बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्याय कस्यते॥' (श्लो० ५। ९) (बालकी नोकके दम हज़ारवें भागके बराबर जीवका स्वरूप समझना चाहिये। वह असोम भाववाला होनेमें समर्थ है। भाव कि वह जड़जगत्में सर्वत्र व्याप्त है)।

'श्रीकंता'—जिसको पूर्व सीतावर, ईश्वर, ईश, भगवत् कहा उसीको श्रीकंत कहा अर्थात् श्रीकंत=सीतापति श्रीरामजी। जीवको अनेक और श्रीकंतको एक कहकर जनाया कि जीवोंके रूप उनके कर्मानुसार अनन्त प्रकारके हैं, पर श्रीरामरूप सर्वज्ञ एक ही है। यथा—'जीव चक्षर जो संसारा। देखे सकल अनेक प्रकार॥ पूजहिं प्रभुहिं देव बहु बेधा। रामरूप दूसर नहिं देखा॥' (१। ५५। २३) 'लोक लोक एनि धिन्न विधाता।

सकल जीव तहँ आनहिं धौती। अगनित भुवन फिउंठें प्रभु सम न देखेउँ आन। (८१ (१)—८१)

५—'मुधा भेद जद्यपि कृत माया' 'ज्ञान अखण्ड एक सीतावर'। 'भेद कहहु कस' से यहाँतक भेद कहा स्वतन्त्र परतन्त्र और एक-अनेक होनेका भेद कहा। इस भेदको मायाकृत कहा। अब जो भेदको

मिथ्या मानते हैं उनके पक्षको लेकर कहते हैं कि यदि कहो कि यह भेद मिथ्या है, मायाकृत है, तो सुनो। (पं० रा० व० श०)।

६—‘मुधा भेद जद्यपि कृत माया’ इति। भाव कि जीव भी चेतन, अमल, सहज सुखराशि, अविनाशी, सर्वभेदशून्य और सर्व उपाधियोंसे रहित है। भेद जो है वह शरीरको लेकर है। यही (श्लो० ५। १०) में प्रतिपादित जान पड़ता है यथा—‘नैव स्त्री न पुमानेव न चैवायं नपुंसकः। यद् यच्छरीरमादत्त तेन तेन स युज्यते।’ (जीवात्मा न तो स्त्री है, न पुरुष और न नपुंसक ही। वह जिस जिस शरीरको ग्रहण करता है, उस-उससे संबद्ध हो जाता है जो जीवात्मा आज स्त्री है, वही दूसरे जन्ममें पुरुष हो सकता है, जो पुरुष है वह स्त्री हो सकता है। भाव कि ये स्त्री, पुरुष और नपुंसक आदि भेद शरीरको लेकर हैं, जीवात्मा सर्वभेदशून्य है)।

माया जड़ है, कर्म भी जड़ है। जीव चेतन है, तब जड़ चेतनको कैसे बाँध सकता है। फिर भी जीव बाँधा हुआ मानता है जैसे तोते स्वयं पोंगलीको पकड़े बैठे रहते हैं और बंदर तब घड़ेमें हाथ डालकर मुट्ठी बाँधे हाथ बाहर नहीं निकाल सकते, स्वयं तो बाँधे हैं पर समझते हैं कि पोंगली वा घटने हमें पकड़ लिया है। इसी तरह मायावश वा परवश होना, आदि सब भेद असत्य हैं, जीव अपने स्वरूपको भूल गया है, इसीसे वह अपनेको बाँधा हुआ समझता है; पर असत्य होनेपर भी यह भ्रम बिना प्रभुकी कृपाके नहीं छूटता यथा—‘जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई। जद्यपि मुका छूटत कठिनई॥’ (११७। ४)

७ अद्वैतमतानुसार यहाँ व्यवहारावस्थामें जीव ब्रह्ममें भेद और परमार्थावस्थामें अभेद स्वीकार किया है। ‘माया ब्रह्म परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान’ आदि वाक्य इसी दृष्टिसे कहे गये हैं। जीव जीवमें भी भेद मायाकृत ही है। ‘मुधा भेद जद्यपि कृत माया’ से परमार्थावस्थामें अभेद कहा और ‘बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया’ से मायाकृत भेदका बाध (ब्रह्मसाक्षात्कारसे) कहा। (वि० त्रि०)

३—‘बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया।’ जप, तपादि अनेक उपाय करनेसे भी माया नहीं छूटती, हरिकृपासे ही छूटनी है—यह कहकर मायाका अतिशय प्राबल्य दिखाया, यथा—(वि० ११६) —

माधव अवि तुम्हारि यह माया। करि उपाय पवि मरिय तरिय नहि, जब लागि कारतु न दाया॥

सुनिय गुनिय समुझिय समुझाइय दसा हृदय नहि आवै। जेहि अनुभव बिनु मोहजनित दारुन भव बिपति सतावै॥
ब्रह्म पिबूष मधुर मीतल जी पै मन सो रस पावै। तौ कत मृगजन रूप बिषय कारन निसि जातर धावै॥
जेहि के भवन बिमन बिनामनि सो कत काँच बटोरै। सपने परबस यै जागि देखत केहि जाइ निहोरै॥
ज्ञान भक्ति साधन अनेक सब सत्य झूठ कबु नाहीं। तुलसिदास हरिकृपा मिटै भ्रम यह भरोस मन माहीं॥
‘देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मायेव ये प्रपद्यन्ते पापामेतां तस्मिन् ते॥’
(गीता ७। १४), चिनय पद १२०—१२४ भी देखिये॥

पं० रा० व० श०—‘मुधा भेद।’ भाव कि जितने भेद कहे जाते हैं वे मायाके हैं। एक ही चेतन अनेक शरीरमें अनेक धासित होता है यह शक करो कि ‘भेद मिथ्या है तो उसके लिये यत्रकी आवश्यकता क्या? वह आप से-आप मिट जायगा; जैसे रस्सोके साँपका भ्रम उजाला होते ही स्वयं मिट जाता है।’ उसपर कहते हैं कि यह भेद ऐसा नहीं है। जो भेद अभ्यासित वा औपाधिक होते हैं वे ही आपसे दूर हो जाते हैं पर यह वैसा नहीं है वस्तुतः माया और जीव दोनों परमात्माके शरीर हैं। श्रुति कहती है कि जो भगवान् आकाश, जल, वायु इत्यादि चराचर जगत्मात्रके भीतर रहकर सबका प्रेरक है, वह आत्माके भीतर भी है, पर आत्मा उसे नहीं जानता, आत्मा उसका शरीर है इसका तात्पर्य यह है कि जैसे आत्मा शरीर नहीं है पर शरीरके नामसे दिये हुए पिण्डादिक उसे मिलते हैं वैसे ही आत्मा परमात्मा वस्तुतः भिन्न हैं पर परमात्मा शरीरी होनेसे आत्माको भी ब्रह्म कहते हैं।

वै०—ईश्वर सर्वज्ञ जीव अल्पज्ञ, यह भेद कभी मिटनेवाला नहीं। जीव अविद्या मायाके वश है जो त्रिगुणकी खानि है और विद्या माया जो शुध गुणकी खानि है वह ईश्वरके वश है। ‘एक श्रीकृष्ण’ का भाव कि ईश्वरकाटिमें भेद नहीं है, षडङ्ग ऐश्वर्य सबमें है।

पं०—‘मुधा भेद जद्यपि कृत माया।’ जीव और ईश्वरमें जो भेद है वह मायाकृत है जब माया ही सत्य नहीं, यथा—‘जद्यपि असत्य देत दुख अहरी’, ‘सो दासी रघुवीर की समुझे भिष्या सोपि’, तब उसका रचा हुआ भेद कब सत्य हो सकता है? वह भी असत्य ही है।

दो०—रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्बान।

ज्ञानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूछ विषान॥

राकापति षोडस उअहि तारागन समुदाइ।

सकल गिरिन्ह दव लाइअ बिनु रबि राति न जाइ॥ ७८॥

शब्दार्थ—निर्वाण-मुक्तिके अर्थमें इसका प्रयोग गौत, भागवत शारीरिक भाष्य इत्यादि नये पुराने ग्रन्थोंमें मिलता है। मांख्य, न्याय वैशेषिक योग, मीमांसा (पूर्व) और वेदान्तमें क्रमशः मोक्ष, अपवर्ग, निःश्रेयस्, मुक्ति या स्वर्गप्राप्ति तथा कैवल्य शब्दोंका व्यवहार हुआ है।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके भजन बिना जो कोई निर्वाणपद चाहे वह मनुष्य ज्ञानवान् भी होनेपर बिना पूछ और सींगका पशु है। सोलहों कलाओंसे पूर्ण चन्द्र उदय हो और तारागणका जितना समुदाय है वह भी उदय हो तथा जितने पर्वत हैं उन सबोंमें दवाग्री लग दी जाय तब भी बिना सूर्यके रात्रि नहीं जा सकती॥ ७८॥

नोट—‘रामचन्द्र के—निर्बान’ इति। श्रीरामभक्तिते निर्वाण भी मिलता है। ऐसा ही सिद्धान्तग्रन्थके आदि, मध्य और अन्तमें सर्वत्र कहा है यथा—‘यन्मादृक्प्रसवेकमेव हि भवाधोधेस्तिनीर्णवताम्,’ (बा० मं०) ‘जसु भजन बिनु जरनि न जाहीं।’ (२। ४। ७), ‘सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय अगारि। भजहु रामपदपंकज अस्स सिद्धांत विचारि॥’ (११९) ‘अरि मखे घृत होइ बरु सिकना ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल॥—विनिश्चित वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे। हरि नरा भजंति चैर्जतिदुस्तर तरति ते॥’ (१२२) ‘रामचरन रति जो चह अद्यथा पद निर्बान। भव सहित सो यह कथा काउ श्रवण पुट पान॥’ (१२८)

२ ‘ज्ञानवंत अपि सो—’ इति। इससे जनया कि ज्ञानसे भी मुक्ति मिलती है—‘ज्ञान मोच्छपद वेद बखाना।’ पर ‘ज्ञान पंथ कृपान कै धारा। परत खगेस होइ नहि बारा॥’ (११९। १), ‘जे ज्ञान मान विमन तव भवहरनि भक्ति न आदरी। ते पाइ सुरु दुर्लभ परावपि परत हम देखत हरी॥’ (१३ छंद)

जो भक्तिको छोड़कर केवल ज्ञानके लिये परिश्रम करते हैं उनके लिये आगे भी ऐसे ही कड़े शब्द कहे हैं यथा—‘जे असि भगति जानि परिहरहीं। केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं॥ ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी। खोजत आक फिरहि पय लागी॥ सुनु खगेस हरि भगति बिहाई। जे मुख चाहहि आन उपाई॥ ते मठ महासिंधु बिनु तानी। पैरि पार चाहहि अड़ करनी।’ (११५। १-४)

जो कैवल्य मुक्ति जानी चाहते हैं उसकी परवा सगुणोपासक नहीं करते, दूसरे बिना किसी क्लिष्ट साधनके भक्तिसे वह बिना मांगे मिल सकती है। यथा—‘राम भजत सोइ मुक्ति गोसाई। अनइच्छित आवइ बरिआई॥’ (११९। ४) और फिर ‘जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई। कोटि भौति कोउ करै उपाई॥ तथा मोच्छ सुख सुनु खगसाई। रहि न सकइ हरिभगति बिहाई॥’ (११९। ५-६)

ज्ञानी और भक्त दोनों शत्रु काम क्रोधदि हैं पर अमानी भक्तकी रक्षा भगवान् करते रहते हैं, और ज्ञानी अपने बलपर चलता है, उसकी चिन्ता भावान्को नहीं रहती। यह स्पष्टकर जो ज्ञानी समाने हैं वे हरिभक्तिका त्याग नहीं करते। ‘यह बिद्यारि पडित मोहि भजहीं। पाएहु ज्ञान भगति नहि तजहीं॥’ (३। ४३) ऐसा करनेसे वे भगवान्के प्रिय भी हो जाते हैं।

अतएव जो रामभजन छोड़कर मोक्षकी चाह करते हैं उनको ‘पसु बिनु—’ कहा क्योंकि ‘सोह न रामप्रेम बिनु ज्ञान।’, ‘भगति हीन गुन सब सुख ऐसे। लवन बिना बहु बिंजन जैसे॥ भजन हीन सुख कवने काजा।’ (८४। ५-६)

३—ऐसा ही कविने अन्यत्र भी कहा है—‘अस ग्रन्थ छौंदि भजहिं जे आना। ते मर पसु बिनु पूँछ बिषाना॥’ (५।५०।१) वहाँ अन्यके भजन करनेवालेको बाँड़ा, डूँड़ा पशु कहा और वहाँ बिना रामभजनके मोक्ष चाहनेवालेको लांगूलविशिष्ट चतुष्पद जन्तु अर्थात् चार पैरोंसे चलनेवाला कोई भी जन्तु जिसके पूँछ भी हो उसकी ‘पशु’ संज्ञा है। अमरकोशमें पशु शब्दके अन्तर्गत इन जन्तुओंके नाम आये हैं—‘सिंह, व्याध, लकड़बग्घा (चरग), सूअर, बंदर, भालू, गैंड़ा, घेंसा, गीदड़, बिल्ली, गोह, साही, सब जातिके हिरन, सुरा गाय, नील गाय, खरहा, गन्धबिलाव, बैल, ऊँट, बकरा, मेढा, गदहा, हाथी और घोड़ा। पर यहाँ ‘बिनु पूँछ बिषान’ कहकर कवि उस पशुका निर्देश कर रहे हैं जिसके पूँछ और सोंग दोनों हों। जैसे गाय, घेंस इत्यादि। ‘बिनु पूँछ बिषान’ मुहावरा है पशु बिना पूँछ और सोंगके असमर्थ और अशोभित होता है। लोकमें भी बिना पूँछवाला बाँड़ा और बिना सोंगका डूँड़ा कहलाता है। वैसे ही ‘बिना पूँछ बिषान’ कहकर यहाँ जनाया कि बिना हरिभजनके मनुष्यकी न शोधा है और न वह मोक्ष पा सकता है। वस्तुतः वह पशु ही है, भेद केवल इतना है कि पशुके पूँछ और सोंगकी इनमें कमी है। वे मनुष्य गर्दभ, सूकर और श्वानके समान हैं जो बिना पूँछ सोंगवाले पशु हैं यथा—‘तिन्ह तें खर सूकर श्वान भले जड़ता बस ते न कहैं कह्यु वै। तुलसी जेहि राम सो नेह नहीं सो महीं पसु पूँछ बिषान न द्वै॥’ (क० ३० ४०), ‘जो मैं रहति राम सों चाहैं। तौ नर खर कूकर सूकर से जाय जियत जग पाहीं॥’ (वि० १७५)

खर धार लादता है ये तप, व्रत, जप, ज्ञान, वैराग्यादि साधनोंका व्यर्थ भार होते हैं, सूकरकी भलिन गति सब जानते हैं और श्वान निरादर होनेपर भी फिर उसी द्वारपर जात है वैसे ही ये उन सब साधनोंसे बारम्बार जन्म-मरण पाकर भी फिर उन्हींमें जाते हैं।

प्र० सं०—‘ज्ञानवंत अपि’ का भाव कि ज्ञानसे मोक्ष होता है बिना ज्ञानके मोक्ष नहीं होता, यथा—‘ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना’ ‘श्रुते ज्ञानाग्र मुक्तिः।’ तथापि बिना रामभजनके ज्ञानी होनेपर भी वह अशोभित ही है, यथा—‘सोह न राम पेस बिनु ज्ञानू। कानधारा बिनु जिमि जलजानू॥’ (अ० २७७) वह ज्ञानी मनुष्य मनुष्य नहीं है वरन् पशु ही है। जैसे पशु चेतन होते हुए भी अज्ञानी होता है वैसे ही ज्ञान होते हुए भी वह मनुष्य अज्ञानी है।

पं० रा० व० श० ‘ज्ञानवंत अपि’ अर्थात् अध्यासोप अपवादका वेदान्तसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो भी। भाव यह कि भगवान् जहाँ नहीं हैं वही अविद्या है जहाँ वे हैं वही प्रकाश है। जैसे चन्द्रमा या दीपकादिसे डजाला भले ही हो पर यह कोई न कहेगा कि रात नहीं है। रात नहीं है, यह तो सूर्योदय होनेपर ही कहा जायगा।

नोट—४ षोडश=सोलह। चन्द्रमाका १६ कलाएँ वा भाग हैं जो क्रमसे एक एक करके निकलते और क्षीण होते हैं। इनके नाम ये हैं—१ अमृता, २ मानदा, ३ पूषा, ४ पुष्टि, ५ तुष्टि, ६ रति, ७ धृति, ८ शशानी, ९ चन्द्रिका, १० कान्ति, ११ ज्योत्स्ना, १२ श्री, १३ प्रीति, १४ अगदा, १५ पूर्ण और १६ पूर्णामृता। चन्द्रमा शुक्लपक्षमें कला-कला करके बढ़ता है और पूर्णिमाके दिन उसकी सोलहवीं कला पूर्ण हो जाती है। बैजनाथजी चन्द्रमाकी कलाओंपर शारदा तिलक का यह श्लोक देते हैं—‘अमृता मानदां तुष्टिं पुष्टिं प्रीतिं रतिं तथा। लज्जां श्रियं स्वधां रात्रिं ज्योत्स्नां हसवतीं ततः। छायां च पूर्णां वायाममाचन्द्रकला इमाः॥’ संत संग अपवर्ग (को टीकामें)।

नोट—५ ‘सकल गिरिन्ह दख लाइय’ भाव कि सार दक्ताओंकी उपासना करें तो भी माया-मोह नहीं दूर हो सकता। रूपककी व्याख्या अगली चौपाईमें देखिये।

ऐसेहि बिनु हरि भजन* खगेसा। मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा॥ १॥

* गौड़जी ‘हरि बिनु भजन’ पद्य समीचीन नहीं दीखता क्योंकि यदि हरिको मध्योपन मानें तो हरिका अर्थ गरुड़ होना चाहिये जिसमें अप्रसिद्ध दोष है और यदि भजनका विशेषण मानें तो भजनके पहले विनोक्ति अप्रासंगिक

हरि सेवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापै तेहि विद्या॥२॥

ताते नास न होइ दास कर। भेद भगति बाढै विहंगवर॥३॥

अर्थ—इसी प्रकार (अर्थात् जैसे पूर्णचन्द्रादि सभी होते हुए भी बिना रविके रात्रि नहीं जाती वैसे ही) हे खगेश! बिना हरिभजनके जीवोंका क्लेश नहीं मिटता॥ १॥ भगवद्भक्तको अविद्यामाया नहीं व्यापती। प्रभुकी प्रेरणासे उसे विद्यामाया व्यापती है। २॥ इसीसे दासका नाश नहीं होना। हे पक्षिश्रेष्ठ! (उससे) भेदभक्ति बढ़ती है॥ ३॥

नोट—१ (क) 'ऐसेहि—' इति। यहाँ हरिभजन सूर्य है, क्लेश रात्रि है, रात्रिका जाना क्लेशका मिटना है, ज्ञान सौलहों कलापूर्ण चन्द्र है जप, तप, ज्ञान, वैराग्य, योग, यज्ञादि, साधन, तारागण आदि है। तत्त्वमसि महावक्यादिका ज्ञान पवनोंका दावानल है। (ख) ऊपर ज्ञानवन्तके दृष्टान्तके सम्बन्धसे यहाँ क्लेशसे योगशास्त्रमें कहे हुए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अधिनिवेश इन पञ्चक्लेशोंसे तात्पर्य है।

(ग) 'जय जोग बिराम महामख साधन दास दया दम कोटि करै। पुनि सिद्ध सुरेस गनेस महेश से सेवक जन्म अनेक मरै॥ निगमागम ज्ञान पुरान पढ़ै तपसानल में युगपुंज जी। मन सों प्रण रोपि कहै तुलसी द्युभाष बिना दुख कौन ही॥' इस कवित्तमें तीन चरणोंमें पृथक्-पृथक् कही हुई बातोंको भी चन्द्र, तारागण और दम ले सकते हैं। योग दावानल है। (घ०)

२ ॥ अब हरिभक्तिकी विशेषताका कारण कहते हैं। (क) 'हरि सेवकहि न व्याप अविद्या' इति। भाव कि जो जीव हरिसेवक नहीं हैं उनको अविद्या व्यापती है हरिसेवकको नहीं व्यापती, यथा—'एक दुष्ट अतिसूक्ष्म दुखरूपा। जा बस जीव परा धक्कूपा॥' (आ० १५) [भाव यह है कि 'मैं तेरा हूँ' ऐसा कहने ही प्रभु अभय देने हैं, यह उनकी प्रतिज्ञा है यथा—'सकदेव प्रपन्नाय तदास्मीति च याचते। अभये सर्वभूतेभ्यो ददाप्येनद् दत्तं मम॥', उनकी प्रतिज्ञा है—'करैं सदा तिहु कै रखवारी।' तब कौन ऐसा है जो भक्तको हाथ लगा सके। सीध कि पाँचि सकैं कोड तासू। बड़ रखवार रमायति जासू॥ जैसे उद्यापन करनेसे राक्षसादि निकट नहीं जा सकते (श० प्र०)] (ख) ॥ 'सो माया न दुखद मोहि काही' ऊपर कहा था, उसका कारण यहाँ कहा। 'नाथ इहाँ कछु कारन आना—(७८। ४) पर जो प्रसङ्ग छोडा था वह फिर यहाँसे उठाया।

३ 'प्रभु प्रेरित व्यापै तेहि विद्या' (क) यहाँ दो बातें कहीं, वह यह कि यदि जीव कहीं अभिमानवश हो गया क्योंकि उसका धर्म ही है—'जीव धाम अहमिति अभिमाना' तो उसे विद्या व्यापती है, पर वह भी प्रभुकी प्रेरणासे। (ख) 'प्रभु प्रेरित' का भाव कि हरिसेवकको विद्या भी अपने बलसे नहीं व्याप सकती, जब व्यापती है तब प्रभुकी ही प्रेरणासे—'नहीं तो वह तो भक्तसे डरती रहती है, यथा—'रामभगति निरुपम निरुपाधी। बसइ जासु उर सदा अबाधी॥ तेहि किराँकि माया सकुबाई। करि न सकइ कछु निज प्रभुताई॥' (११६। ६ ७)

गौड़जी—'प्रभु प्रेरित व्यापै तेहि विद्या' में यह भाव है कि साधारणतया सभी जीव विषयसुखको अपना परम उद्देश्य मानते हैं, मृत्युके साथ अपना मर जाना जानते हैं और संसृतिसे उन्हें राग होता है। भक्तको बन्धनका ज्ञान होना है, सांसारिक विषयोंसे विरति होती है, वह देहसे अपनेको अलग जीव समझना है और स्वामीसे अपने जीवत्वका भेद मानता है। यह सब उसके आध्यात्मिक विकासके लक्षण हैं जो

होती है। इसलिये 'बिनु हरिभजन' ही ठीक पाठ है, का० में 'बिनु हरिभजन' पाठ है। विनोक्तिकी दीप्तेहरी 'याथसे दोनों ओर लगा सकते हैं और अर्थ यों होगा कि बिना भगवान्‌के और बिना भजनके अर्थात् भगवान्‌ और उनका भजन दोनों ही क्लेश-निवारणके लिये अनिवार्य हैं। परंतु 'हरि' और 'हरिभजन' में कार्य और कारणका सम्बन्ध है क्योंकि बिना हरिभजनके हरि नहीं मिलते। और कारण और कार्यका भी सम्बन्ध है क्योंकि बिना हरिकृपाके भजन नहीं होता। अस्तुतः भजन और हरिका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है इसलिये 'हरि बिनु भजन' पाठ ठीक समझा जा सकता है परंतु मैं नहीं समझता कि मानसकार ऐसे जटिल तर्कके पक्षणके लिये हरि और भजनके बीच ज्ञान-बुझकर विरोधि देंगे। इसी विचारसे 'हरिभजन' पाठ अधिक सरल और समीचीन समझता हूँ।

प्रभुकी प्रेरणासे ही उपस्थित होते हैं। दास अविद्यामें कभी नहीं फँसता, अतः उसका पतन वा नाश नहीं होता। ईश्वर और जोषके स्वामी और दासके सम्बन्धकी भक्ति उत्तरेतर सुदृढ़ होती जाती है।

वै०—१ विद्या और अविद्याके व्यापनेमें भेद यह है कि विद्या तो ज्ञान-भक्तिका रूप ही है अतः जिसमें व्यापती है उसे अज्ञानी नहीं कर देती, देखनेमात्र दुःखद है अन्तमें सुखद है जैसे माता बालकके फोड़ा चिराते समय दुःखद देख पड़ती है, और अविद्या जिसे व्यापती है उसे अज्ञानी कर देती है। २—अविद्यामायाकृत भेद जोषको ईश्वरसे विमुख कर उसका नाश कर उसे चौरासीमें डाल देता है और विद्या मायाकृत भेद जो सेवक-सेव्यभाव है उससे भक्ति बढती है। भक्तिके प्रभावसे हरिदासका नाश नहीं होता। चौरासीमें पड़ना नाश होना है।

नोट—‘ताने पास न होइ दास कर’ इति। नाश न होनेका भाव कि उसका पतन नहीं होता। यथा—कौन्तेय प्रतिजानीहि न ये भक्तः प्रणश्यन्ति।’ (गीता ९ ३१), ‘न त्वे जनो जातु कथंचनाव्रजेमुकुन्दसेव्यन्यवदङ्ग संसृतिम्। स्मरन्मुकुन्दाङ्गपुष्पगूहने पुनर्विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः॥’ (भा० १।५ १९) श्रीनारदजी व्यासजीसे कह रहे हैं कि मुकुन्दसेवी जन कभी संसारचक्रमें नहीं पड़ सकता वह मुकुन्दचरणाम्बुजके आलिङ्गनसुखका स्मरणकर फिर उसे छोड़नेकी इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे भगवद्रसका अनुभव हुआ है।

गीतामें जो भगवान्ने कहा है कि ‘तू निश्चय जान कि मेरी भक्तिमें लगा हुआ पुरुष नष्ट नहीं होता, उसका भाव यह है कि विरोधी आचरणोंसे पिश्रित होनेपर भी वह नष्ट नहीं होता, प्रच्युत मेरी भक्तिकी महिमासे समस्त विरोधी समुदायका नाश करके वह सदा रहनेवाली शान्तिकी—विरोधिनिवृत्तिकी प्राप्त करके शीघ्र ही परिपूर्ण भक्तिमान् ही जाता है। (श्रीरामानुजभाष्य)।

यही भाव कवितावलीके ‘आयु हौं आपुको नीकें कै जानत राखरो राय भगयो गढ़ायो। कीर म्यो नाम रटै तुलसी सो कहैं जग जानकीनाथ पढ़ायो॥ सोइ है खेद जो बंद कहैं न घटै जन जो रघुबीर बढ़ायो। हौं तो सदा खरको असवार तिहारोइ नाम गयद चढ़ायो॥’ (७। ६०) इस पदमें है।

पं० श्रीकान्तशरण—विद्या मायाका व्यापार यह है कि वह जीवके प्रति भगवान्के शरीररूपमें जगत्की स्थिति-प्रवृत्ति दृढ़ कर देती है उससे यह निश्चय हो जाता है कि ‘मैं सेवक सत्त्वगुणरूप स्थायि भगवन्तः’ यह सेवक स्वामिभावकी भेदभक्ति नित्य बढती है। इससे भक्तका नाश नहीं होता।

दासका नाश होना क्या है? जो गीता (२ ६३ ६४) में कहा है कि जीवकी इन्द्रियों विषयोंकी ओर दौड़ता है, उससे काम, कामकी असिद्धिसे क्रोध, क्रोधसे सम्मोह और इससे कर्तव्याकर्तव्यकी विस्मृति होनेसे वह अकर्तव्यमें प्रवृत्त हो जाता है। उसके व्यवहारमें कटुता, कायरता, हिंसा, दीर्यता, जड़ता आदि दोष आ जाते हैं। वह अपनी पूर्वकी स्थितिसे गिर जाता है और मरनेपर अधोगतिकी प्राप्त होता है—यही उसका नाश होना है।

वि० त्रि०—यहाँ विद्यासे अभिप्राय अपरा विद्यासे है, क्योंकि परा विद्यासे तो आत्यन्तिक प्रलय अर्थात् मोक्ष हो जाता है। स्पष्ट शब्दोंमें कहिये तो उसका नाश हो जाता है। आगे कहेंगे कि ‘ताने पास न होइ भगत कर। भेद भक्ति बाढ़ै बिहंग बर॥’ चक्र, यजुः, साम, अथर्व छन्द, ज्योतिष आदि अपरा विद्या है और इन सबकी प्रवृत्ति भेद लेकर ही होती है। अतः भेदभक्तिके बढनेके लिये अपरा विद्या व्यापनी है।

पं०—‘ताने पास न होइ’ अर्थात् वह जन्मादिका भगी नहीं होता (जैसे कि अविद्याके व्यापनेसे होता है—‘जा बस जीव परा भवकूया’)* पर भेदभक्ति बढती है अर्थात् ईश्वरको भिन्न माननेमें कभी धम पड़ता है परंतु भक्ति करते हैं। जैसे कि मुझको रघुनाथजीके विषयमें कुतर्क हुआ तो भी माया देखते भी जब प्रभुका जन्म सुनता तब दर्शनको चला गया फिर ‘अहि’ कर शरणमें पड़ा।

श्रीजयदयालजी गेयन्दका—उपनिषद्गत सभी साधन भेदोपासन और अभेदोपासनाके अन्तर्गत आ जाते

* रा० प्र०—नाश न होनेका भाव कि ‘जो नित अव्यय दास सोइ नो का जानेंगे कुरा। और ‘यह दासपनी खेलबार नहीं, बलि न सकत कोटिउ साधन ते याको कोउ बाजार नहीं’

हैं। भेदोपासनाके भी दो प्रकार हैं एक तो वह, जिसमें साधनमें भेदभावना रहती है और फलमें भी भेदरूप ही रहता है और दूसरी वह जिसमें साधनकालमें तो भेद रहता है, परंतु फलमें अभेद होता है।

भेदोपासनामें तीन पदार्थ अनादि माने जाते हैं माया, जीव और मायापति परमेश्वर। प्रकृति जड़ है और उसका कार्यरूप दृश्यवर्ग क्षणिक, नाशवान् और परिणामी जीवात्मा और परमेश्वर साक्षी है। एवं जीव उपासक है और परमेश्वर उपास्य दोनों ही नित्य चेतन और आनन्दस्वरूप हैं, किन्तु जीवात्मा अल्पज्ञ और परमेश्वर सर्वज्ञ है जीव असमर्थ है और परमेश्वर सर्वसमर्थ है जीव अंश है, परमेश्वर अंशो है; जीव भोक्ता है और परमेश्वर साक्षी है एवं जीव उपासक है और परमेश्वर उपास्य है वे परमेश्वर समय समयपर प्रकट होकर जीवोंके कल्याणके लिये उपदेश भी देते हैं।

इस विषयमें केनोपनिषद्में एक इतिहास आता है— जिसमें यह सिद्ध हो जाता है कि प्राणियोंमें जो कुछ भी बल, बुद्धि, तेज एवं विभूति है, सब परमेश्वरसे ही है। इस प्रकार उपनिषदोंमें कहीं साकाररूपसे और कहीं निराकाररूपसे, कहीं सगुणरूपसे और कहीं निर्गुणरूपसे भेद-उपासनाका वर्णन आता है। वहाँ यह भी बतलाया है कि उपासक अपने उपास्य देवकी जिस भावसे उपासना करता है, उसके उद्देश्यके अनुसार ही उसकी कार्यसिद्धि हो जाती है। (कठ० १ २। १६-१७, मुण्ड० ३। १। १३) में भी उपासनाका भेदरूपसे वर्णन है। सारांश यह कि सर्वसुखद उस सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको तत्त्वसे जानकर उसीकी शरण लेनी चाहिये। श्वेताश्वतर ३० में परमेश्वरकी भेदरूपसे उपासनाका वर्णन विस्तारसहित आता है—मन्त्र (३। १७, २०; ४। १०-११, १४; ६। ११-१२, १८) देखिये।

भेदोपासनाके अनुसार चार प्रकारकी मुक्ति बतलायी गयी है—सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। (उपनिषदाङ्गसे संक्षेपसे उद्धृत)।

नोट—श्रीगोयन्दकाजीका मत है कि सायुज्यमुक्तिमें साधनमें तो भेद है, पर फलमें भेद नहीं रहता वे भगवान्के स्वरूपमें अभेदरूपसे विलीन हो जानेको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। पर भक्तिग्रन्थमें यह सुना जाता है कि सायुज्यके जीव भगवान्के भूषण-वस्त्रादिरूपसे उनके सच्चिदानन्दविग्रहके स्पर्शसुखका अनुभव करते हैं नारद-पञ्चरात्र परम संहितामें सायुज्यके सम्बन्धमें—‘सायुज्यं प्रतिपन्ना ये तीव्रभक्तास्तपस्विनः। किङ्करा मम ते नित्यं भवन्ति निरुपद्रवाः॥’ सायुज्यवाले भी परिकर-भावसे सेवामें ही आनन्द मानते हैं। यही भाव विनयके ‘खेलिये को खग-पुग, तरुकिंकर हैं गवरो राम हों रहिहीं। एहि नामे नरकहु सखु, पैहीं था विनु परमपदहुं दुख दहिहीं। इतनी जीय लालसा दासके—’ (२३१) इस पदमें है। वे परमपद प्राप्त होनेपर भी कैक्य ही चाहते हैं।

प० विजयानन्द त्रिपाठीजीका मत है कि अद्वैतवाद भक्तिके दो भेद मानता है एक भेद भक्ति, दूसरा अभेद-भक्ति। अभेद-भक्तिका साधक ब्रह्ममें लीन हो जाता है और भेद-भक्तिका साधक ब्रह्ममें लीन न होकर तत्सन्निध्यसे मोक्षसुखका अनुभव करता है।

॥ ‘सो माया न दुखद मोहि काहीं। आन जीव इव संसृत नहीं॥’ (७८। २) उपक्रम है और ‘ताते नाय न होइ दास कर’ उपसंहार है।

भ्रम तें चकित राम मोहि देखा। बिहँसे सो सुनु चरित बिसेषा। ४॥

तेहि कौतुक कर मरमु न काहूँ। जाना अनुज न मातु पिताहूँ। ५॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने मुझे भ्रमसे हक्क-बक्का चकरकाय (आश्चर्यान्वित) देखा और जो हँसे वह विशेष चरित सुनो॥ ४॥ उस कौतुकका भेद किसोने न जाना, भाइयों और माता-पिताने भी न जाना॥ ५॥

नोट—१ ‘भ्रम तें चकित—’ इति। (क) पूर्व प्रसंग ‘देखि भएउ मोहि मोह—॥ एतना मन आनत खगलया। सुपति प्रेरित क्यापी माया॥’ पर छूटा था उसे अब फिर उठाने हैं—‘भ्रम तें चकित—बिहँसे।’ (ख) ‘कवन चरित करत धनु चिदानंद मंदोह’, यही भ्रमसे चकित होना है। (ग) ‘राम मोहि देखा।’ देखाका भाव कि मनमें जो भ्रम उठा था वह चेष्टासे भी देख पड़ता था। अथवा हृदयकी ज्यन गये। भगवान्का देखना जानना

एक ही बात है, क्योंकि वे सर्वदर्शी हैं और सर्वान्तर्यामी भी। (घ) 'बिहँसे सो सुनु—' इति। 'खुपति प्रेरित क्यपी माया' पूर्व कहा और यहाँ कहते हैं कि 'बिहँसे सो सुनु चरित—।' इससे जनाया कि 'हँसे', यही मायाको प्रेरित करना है हास माया है ही। यथा—'माया हास ।' (६। १५। ५) पुनः बिहँसेका भाव कि हमारे तत्त्वका जाननेवाला, लोपश ऐसे मुनिसे भक्तिपक्षमें न हारनेवाला सो भी भूल गया, आज कहता है कि कैसा चरित्र करते हैं। ख इसी प्रकार जब श्रीकौसल्या अम्बाको 'भ्रम' हुआ तब हँसे थे, यथा—'इहाँ गहाँ दुइ बालक देखा। मति भय पोर कि जान बिसेष। देखि राम जननी अकुलानी। प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुमुकानी॥' (१। २०१। ७-८)

रा० शं० श० नारदमोहमें भी हँसे थे, यथा 'निज मायाबल देखि बिसाला। हिय हँसि बोले दीनदयाला॥' कौतुकमें आश्चर्ययुक्त बातें दिखायी जाती हैं इस प्रसंगमें सब आश्चर्य ही भरा पड़ा है।

नोट—१ 'तेहि कौतुक का मरनु न काहूँ।' इति। (क) पूर्व कहा कि 'सुनु चरित' और यहाँ 'कौतुक', इससे दोनों पर्याय सूचित किये। मायाका चरित प्रभुका कौतुक है, यथा—'मुनि कर हित मय कौतुक होई।—।' (१। १२९) (ख) किसीको न मान्य होनेका कारण यह है कि सर्वात्मा भगवान् एक रूपसे हँसे और वहीं ज्यों की त्यों बने खेलते रहे और दूसरे रूपमें उनके पीछे दौड़े, यथा—'सर्वात्मा रामचन्द्रोऽपि तस्य विज्ञाय मानसम्। जहासैवैकरूपेण ते द्वितीयेन दृष्टवे॥' (सत्ये०)। आकाशमें पीछे-पीछे अदृश्य रूपसे जा रहे हैं जिसे भुशुण्डिजी ही देख सकते थे दूसरा नहीं, यही मायाका चरित है। जैसे नारद प्रसंगमें धाररूप विष्णुमोहिनीका देख पड़ा और हगगोंको, शेष सबको देवार्थ नारद ही देख पड़ते थे, यह प्रभुकी मायाका चरित था (ग)—अनुज, माता और पिताका नाम दिया और 'न काहूँ' उससे पृथक् कहा इससे जनाया कि इनके अतिरिक्त वहाँ और भी लोग थे। वह कौन थे साथ खेलनेवाले बालसखा आकाशमें छिपे हुए सिद्ध और देवता तथा बालकेलि देखनेवाले और भी परिजन। तथा—'ते नृप अजिर जानु कर धावत धरन चटक चल काग। सिद्ध मिहात सराहत मुनिगन 'बड़े भूपके भाग' (कहाँ सुर किन्नर नाग')। हँ बह बिहंग बिलोकिय बालक बसि पुर उपवन बाग॥ परिजन सहित राव रानिक कियो मज्जन प्रेय प्रयाग॥' (गी० १। २६) 'देखत नभ धम ओट चरित मुनि जोग सपाधि विरति बिसाये। (गी० १। २९)

ख 'बिहँसे सो सुनु चरित बिसेषा' इति। पूर्व एक बार सुननेको कह चुके हैं, यथा—'सुनहु सो सावधान हरिजाना।' (७८। १) यहाँ फिर 'सुनु चरित बिसेषा' कहकर जनाया कि अब दूसरा प्रसंग कहते हैं। यहाँतक 'सो माया न दुखद मोहि काहीं' इसके कारणका प्रसंग कहा जो 'सो माया न दुखद मोहि काहीं।' (७८। २) से 'भेद भगति वाहुड़ बिहंग बर।' (७९। ३) तक है। दूसरे प्रसंग अर्थात् मायाके विशेष चरितका आरम्भ 'बिहँसे सो सुनु—' यहाँसे है।

वै०—यम क्रियीन न जाना, क्योंकि माधुर्यरूप तो जैसे खेल रहा था वैसा खेलता ही रहा और जो नित्य बलरूप रहा उससे गुप्त ऐश्वर्य प्रकट कर भुशुण्डिजीसे क्रोड़ा करते रहे।

जानु पानि धाए मोहि धरना। स्यामल गान अरुन कर चरना॥६॥

तब मैं भागि चलेउँ उरगारी। राम गहन कहें भुजा पसारी॥७॥

जिमि जिमि दूर उड़ाउँ अकासा। तहँ भुज हरि देखौं निज पासा॥८॥

अर्थ—श्याम शरीर और लाल-लाल हथेली और तलवेवाले प्रभु मुझे पकड़नेको घुटने और हाथोंके बल दौड़े॥ ६॥ हे उरगारि! तब मैं भाग चला। श्रीरामजीने मुझे पकड़नेके लिये भुजा फैलायी॥ ७॥ जैसे जैसे मैं आकाशमें दूर उड़ता तैसे-तैसे वहाँ अपने पास भगवान्की भुजा देखता॥ ८॥

नोट—१ 'जानु पानि' का अर्थ पंजाबीजीने जानुपर्यन्त लम्बी भुजा भी किया है पर यहाँ बालपनेकी लीला है जब कि प्रभु पैरोंके बल दौड़नेको समर्थ नहीं (गी० १। २६) से भी इसकी पुष्टि होती है, यथा—'ते नृप अजिर जानु कर धावत धरन चटक चल काग', 'जानु पानि धाए' से जनाया कि काग

पृथ्वीपर आँगनमें पहले फुदक फुदक कर बैठता था, जब वह भागा, आँगनसे बाहर चला तब भुजा फैलायी।

२ (क) 'उरगारी' का भाव कि मैं इस तरह भागकर चला जैसे अप उरगको पकड़ने दौड़ते हैं एवं जैसे उरग आपको देखकर प्राण-रक्षाके लिये भागता है, (ख) 'भुजा पसरि' से जगया कि प्रभु जहाँ-के-तहाँ बैठे हैं केवल भुजा ही बढ़ती चली जाती है।

पं० रा० व० श०—जो पूर्व कहा था कि प्रभुकी कृपा और अपनी जड़ता कहता हूँ, वह यहाँ बतायी कि मायाके कौतुक देखिये कि जिनके लिये सब लोग यत्न करते हैं, मैं उन्हींसे डरा कि पकड़ न लें। पकड़ लेंगे तो अच्छा ही है, यह ज्ञान ही न रह गया। उनके हाथोंमें तो सहस्र चले जाना था।

नोट—२ ख 'किमि दूरि उड़ाउँ' यह प्रकरण सत्योपाख्यान (२६। ६-२२) में विस्तृतरूपसे है, अतः उसको यहाँ उद्धृत किया जाता है। अर्थ सरल है।

यत्र यत्र भुशुण्डोऽपि तत्र तत्र रघुद्वहः समभुविशरान् काको गतो रामभयाद्भुतम्॥
पृष्ठे भागे निरीक्षन् स धावमानो रघूत्तमम् । योजनानां सहस्राणि त्रिंशत्परिमितानि च ।
अधोभागे हि पातालाच्छेषनामश्च विद्यते । तस्य चाङ्गे हि क्रीडन्तं शिशुरूपं रघूत्तमम् ।
तदा काको विलोक्यान्ने पृष्ठभागे पुनः शिशुम् । अग्रे पश्चाद्गतिर्नास्ति मया किं क्रियते इति ।
बलादक्षिणतो हीर्घं पलाये निचरक्षया । विज्याम्वैवं भुशुण्डोऽपि चोद्वीनो ह्यपसव्यतः॥
भूलोकं च पुनः प्राप तत्र माधवतीं पुरीम् । शक्रेण वीज्यमानं च निजसिंहासने परे॥
पश्चादग्रे च रामं हि वीक्ष्य काकोऽनिविस्मृतः । उद्वीनो वागतस्तस्मादिन्द्रस्य पुरभेदना॥
नगरं वीमिहोत्रस्य स जगामातिवेगतः । ददृशे तत्र रामं च बह्विना परिसेवितम्॥
रामं निशाम्य काकोऽपि शयनस्य गृहं गतः । अन्तको रामचन्द्रस्य पुरतो भाति दण्डधृक् ।
एवं वीक्ष्य तदा काको जगाम निर्ऋते क्षयम् । सेव्यमानं तदा तेन निर्ऋतिना रामबालकान्॥
तत्रापि न स्थितिं चक्रे पाशिमस्तु गृहं गतः । छत्रहस्तेन सेनापि सेव्यमानं च बालकम्॥
तदाश्चर्यं विलोक्याशु जगमे प्राभञ्जनं पुरम् । रत्नदण्डप्रकीर्णं सेव्यमानं तु तेन तम्॥
क्षपाकरस्य नगरं चायसः प्राप वेगतः । धीज्यमानं तु चन्द्रेण रामं दृष्ट्वा पलायितः॥
शूलिनो नगरं गत्वा रामं दृष्ट्वातिवेगतः । उत्थपात ततश्चोर्ध्वं स्वर्गं लांकाय चायसः॥
तत्र चाग्रे हि गच्छन्तं बालकं ददृशे खगः । सत्यलोकं मनश्चक्रे गन्त पक्षी विशेषतः॥
तत्र गत्वा शिशुं राममजस्य निजसदमनि । अजाद्यैश्च मुनिभिः पादयोः परिशीलितम्॥
एवं निरीक्ष्य रामं तु न कृताश्चिद गतिः खगः । भूलोकं पुनराविश्य चात्मानं ददृशे खगः॥

दो०—ब्रह्मलोक लागि गएउँ मैं चितएउँ पाछ उड़ात।

जुग अंगुल कर बीच सब रामभुजहिं मोहि तात॥

समावरन भेद करि जहाँ लगे गति मोरि।

गएउँ तहाँ प्रभु भुज निरखि व्याकुल भएउँ बहोरि॥७९॥

अर्थ—मैं ब्रह्मलोकतक गया फिर उड़ते हुए पीछेकी ओर देखा तो हे तात! श्रीरामजीकी भुजामें और मुझमें कुल दो ही अंगुलका बीच था। सातों आवरणोंको भेदकर जहाँतक मेरी गाँत थी वहाँतक गया। वहाँ भी प्रभुकी भुजाको देखकर फिर तो मैं व्याकुल हो गया॥ ७९॥

कर०—'ब्रह्मलोक लागि गएउँ' इति। पृथ्वीसे ब्रह्मलोकतक जानेमें भूलोक, भुवर्लोक जो मध्यस्थ स्वर्ग है, स्वर्लोक अर्थात् इन्द्रलोक स्वर्ग, महर्लोक, जनलोक और तपलोक—ये छः लोक क्रमसे पार करनेपर

तब ब्रह्मलोक मिलता है। सत्यलोकहीमें सनकदिकका लोक, उमालोक और शिवलोक हैं सत्यलोकसे ब्रह्माण्डके आवरणतक १६२ कोटि योजनका अन्तराय है। जिसके बीचमें ये तीनों लोक हैं शिवलोकके बाद फिर सप्तावरण है।

नोट—१ पहले 'रामभुजहिं' कहा, पर जब अपनी गति उस भुजके आगे धक गयी तब समर्थवाचक 'प्रभु भुज' पद दिया। २— बहोरी' का दूसरा अर्थ 'दुबारा' लेनेपर भाव यह होगा कि ब्रह्मलोकतक पीछा किये जानेपर मैं कुछ देखके लिये व्याकुल हुआ था और जब सप्तावरण धेदनेपर भी भुजा पीछे ही लगी देखी तब फिर व्याकुल हुआ।

'जुग अंगुल कर बीच सब रामभुजहिं मोहि'

पूर्व जो कहा था कि 'हरि सेवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या॥' एवं 'भेद भगति बाढ़ी विहंगबर', उसकी पुष्टि 'जुग अंगुल कर बीच' पदसे दिखा रहे हैं। अविद्या-माया प्रभुसे वियोग करा देती है और विद्या-माया सेवक-सेव्य भावको दृढ़ कराती है। अपने और प्रभुके बीचमें केवल दो अंगुलका बीच बताकर जनाते हैं कि प्रभुने मेरा साथ कहीं भी न छोड़ा, चित्तमें मोह उत्पन्न होनेसे किञ्चित् अलग है पर फिर भी सहायक है। 'दो अंगुल' का बीच क्या है? इस विषयमें मतभेद है।

वि० टी० का मत है कि सप्तावरणको पार करनेपर राजस तामसयुक्त प्रकृति ही दो अंगुलका बीच जीव और परमात्मामें रह जाता है। टोकाकार यह भी लिखते हैं कि जब ईश्वरता विषयक कुछ भी संदेह ऐसे परम भक्त भी चित्तमें लाते हैं, तभी माया उन्हें फिरसे चैतन्य करनेके निमित्त कुछ समझके लिये मोहमें डाल देती है। उससे परमात्मा और उनकी आत्मामें मानो दो अंगुलका भेद सा पड़ जाता है। वे लिखते हैं कि सूक्ष्म विचारसे इसका आशय यह है कि जब जीव अविद्यारूपी मायामें फँसकर विषय व्यासगमें बहुत लीन हो जाता है तब यदि वह ईश्वरानुग्रह होना चाहे तो उसे सात आवरण या परदूर करनेकी आवश्यकता होती है। सप्तम आवरणको पार करनेपर जीव परमात्म स्वरूपके समीपतक पहुँच ही जाता है। यह परमात्माकी प्राप्ति, प्राप्ति ही समझी जाती है, पर यहाँ भी कुछ थोड़ा सा भेद रह जाता है यह प्रकृतिका है। प्रकृति तत्त्वमें राजस तामसयुक्त प्रकृतिको 'शङ्कल प्रकृति' कहते हैं। यही दो अंगुलका भेद जीवत्मा और परमात्माके बीचमें बताया गया है। इसके पार होते ही उसे वश करके सत्त्वप्रकृति 'किं शुद्ध-प्रकृतिमें' पहुँच परमात्मा-रूपका पूर्ण सांनिध्य, ज्ञान, ध्यान व एकरूपत्व सभी हो जाता है। यथा—दृश्यते त्वग्रयया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः' अर्थात् सूक्ष्म रूपसे अग्रबुद्धिद्वारा सूक्ष्म बुद्धिवाले जीव परमात्माका साक्षात्कार करते हैं।—(कठोपनिषद् अ० १ तृतीयवल्ली मन्त्र १२)

ब्रैजनाथजीका मत है कि 'जीव भ्रमवश नौ आवरणों (गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, शुद्ध, सन्ध) में पड़ गया है। विद्या माया उसे इनमेंसे निकालती है। जब सात आवरण लौंच जाता है तब कुछ चैतन्यत आती है और वह प्रभुके सम्मुख होता है। यही यहाँ सप्तावरण भेदकर पीछे फिरकर प्रभु-भुजको निकट ही देखता है अब प्रकृति और शुद्ध सत्तोगुण दो आवरण जो बाँकी हैं, वही 'दो अंगुलका बीच' है बिना प्रभुकी सम्मुखता जाँवका दुःख नहीं जाता, यही व्याकुलता है और न कही गये न आये, प्रभुकी प्रेरणामें यह सब कौतुक उसी तौर देख पड़ा, क्योंकि मोहवश भ्रममात्र सब रचना है—यहाँ सूक्ष्म रूपसे गहरी बात कही गयी है।'

करुणासिंधुजी लिखते हैं कि द्वैतमें श्रीरामविषे (क विषयम) अपना अज्ञान आरोपण किया यही दो अंगुलका बीच है।

पंजाबीजी लिखते हैं कि 'न मुझे निर्भय ही करने और न कौतुक निमित्त पकड़ते ही थे' कि पकड़ लेंगे तो कौतुक न रह जायगा। 'और परमार्थ पक्षमें दो अंगुल अहंता मयन है' इसका 'भेद हमारे विषे है, ईश्वर विषे नहीं'। रा० प्र० कारका भी यही मत है।

गौड़जी—इस चरितमें बड़ी अपूर्व और चमत्कारिक युक्तियें दिखाया हैं कि देश, काल और वस्तुके

सम्बन्धमें हमारा ज्ञान परिच्छिन्न है। वस्तुविकता क्या है, इसका पता किसीको नहीं है। भगवान्‌की मायाके जालमें फँसकर जेव सापेक्षभावसे जो कुछ जानता और समझता है उसीको सत्य मानता है। यद्यपि सत्य एक परमात्मा ही है और इन्द्रियजनित ज्ञान सभी अस्त्य है। अनन्त देश, अनन्त काल और अपरिमित वस्तु अणु-परमाणुसे भी छोटे और अणु परमाणुमात्र देश, काल और वस्तु अनन्त और अपरिमित हो सकते हैं, सापेक्षतासे हमें कुछ-का-कुछ दिखायी दे सकते हैं। काभ्युण्डिने भगवान्‌की माधुर्य लीलासे मोहित हो मनमें यह शंका की थी कि 'चिदाब्द तंदोह' होकर यह साधारण शिशुकी सी लीला क्या करते हैं? कोई दूसरा जीव होता तो उसे दो घड़ीके लिये सैकड़ों जीवनोंके चक्रमें डालकर यह रमशा दिखा देते। नारदजीको कुछ मिनटोंमें सौ वर्षके लगभगका दृश्य दिखाकर देश, काल और वस्तुको अद्भुत सापेक्षता प्रभुने प्रदर्शित की थी, परंतु नारदजीको संसृति सनाती थी भुशुण्डिजीको नहीं—'आन जीव इव संसृति नाहीं।' फिर भुशुण्डिजीसे प्रभुका अभेद क्यों न हुआ? क्योंकि भुशुण्डिजी अपनी इच्छासे भेद-भक्तिके उपासक है अर्थात् जीवन्मुक्त होते हुए भी स्वामी और दासका सम्बन्ध स्थायी रखते हैं। जीवके नाते मायाके वशमें हो सकते हैं। मायासे जो भेद रखा है दृष्ट है, फिर भी भगवान्‌की कृपा बिना वह दृढ़ सत्यकी तरह लगता है। जब ये उड़ चले और भगवान्‌ घुटनोंके बल दीड़के हाथ पसारे पकड़ने चले तो भुशुण्डिजी पूरी ताकत लगाकर भगवान्‌ लगे। भागते-भागते ससावरण पार कर गये, परन्तु बराबर भगवान्‌ और उनके हाथसे केवल दो अंगुलका अंतर रहा। अंगुल देशकी सबसे छोटी इकाई है और घड़ी कालकी इकाई है। यह इस मायाके चक्रमें अपनी जान अनेक ब्रह्माण्डोंमें घूमे और १०१ कल्पतक घूमे परन्तु उनके दो घड़ोंसे अधिक नहीं लगा। मुखके भीतर भी उसी तरह अनेक ब्रह्माण्डोंके चक्र लगे जिस तरह बाहर जो दृश्य बाहर देखा था वही भीतर। प्रभुको सदा अपने निकट पाया। प्रभुके बाहर भी उसी अनन्त विस्तारवाले जगत्‌को देखा जिस अमित विस्तारवाले जगत्‌को उनके भीतर देखा था। जिस तरह देश और कालमें इतने भारी अन्तर होते हुए भी दो अंगुल और दो घड़ीसे अधिक अन्तर न था, उसी तरह भीतर और बाहरके अनन्त ब्रह्माण्डोंके अमित विराट्‌ वस्तुमें और अपने काकरूप और प्रभुके शिशुरूपमें इतने विशाल अन्तर होने हुए भी व्याप्य और व्यापकका उन्होंने अभेद पाया। कितना छोटा शिशुरूप भगवान्‌का है और उससे भी छोटा रूप भुशुण्डिका जो मुखमें प्रवेश कर जाते हैं। परन्तु उसके इतनी छोटाईके भीतर अनन्त ब्रह्माण्डोंमें सौ कल्पतक घूमते-घूमते धक जाते हैं। कौएके छोटाईमें इतना सामर्थ्य और धैर्य, प्रभुकी छोटाईमें ऐसा बृहत्‌ विराट्‌ रूप, दो घड़ियोंकी छोटाईमें अनन्तकाल और दो अंगुलकी छोटाईमें अनन्त देश और विश्व समाया हुआ है। यह किसकी कल्पनामें किस प्रकार आ सकता है? क्या निर्गुण ब्रह्मकी कल्पनासे समझने लायक कोई उदाहरण दिया जा सकता है?—ऐसे गहन विषयको जिसे आजकल सापेक्षवाद कहते हैं और जिसे यथार्थरीत्या समझ सकनेवाले संसारके विद्वानोंमें भी थोड़े हैं, दृष्टान्तद्वारा इस सगुण लीलाके विषय कुछ भी समझमें आनेवाला बात कही नहीं जा सकती। भगवान्‌की माधुर्य लीला समझनेके लिये अत्यन्त कठिन है। कुछ थोड़ी-बहुत समझ भी जा सकती है तो इन्हें अद्भुत चरित्रोंके महारे।

निर्गुन रूप सुलभ अनि सगुन जान नहि कोइ। सुगम अगम नाना धरित सुनि मुनिजन भय होइ॥'

माधुर्य धरित देखनेमें सुगम है और समझनेके लिये अगम। इतना अगम कि उसके लिये यदि राकाका निराकरण मंजूर होता है तो नारद और भुशुण्डिजीकी तरह जनियों और भक्तोंकी भी अपरिमित कष्ट उठाना पड़ता है।

वि० त्रि० भुशुण्डिजी कहते हैं कि मैं ऊपर उड़ता ही चला गया, यहाँतक कि ब्रह्मलोकतक पहुँच गया, जिसके ऊपर कोई लोक नहीं है तब मैंने फिरकर देखा कि अब तो मैं बहुत ऊपर आ गया देखें रामजी कितने नीचे छूट गये तो मेरे आश्चर्यका ठिकाना न रह गया कि मुझसे और रामजी तथा उनके भुजासे दो अंगुलमात्रका अन्तर था। भावार्थ यह कि भुजा नहीं बढ़ी। रामजी वहीं थे और भुजा भी उतनी ही बड़ी थी भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, तपलोक, सब के-सब केवल दो अंगुलके बीचमें

ही दिखायी पड़े, अर्थात् देशका कोई निषम नहीं रह गया।

‘सप्तावरण भेद करि गएउं’

नोट—२ सत्योपाख्यानके उद्धरणसे मालूम हो गया कि वहाँ सत्यलोकही तक भुशुण्डिजीका जाना कहा है। नीचे सप्तलोकतक पृथ्वी भेदकर गये और फिर भूलोकपर आकर ऊपरके सप्तलोक अर्थात् सत्यलोकतक गये। इतना सब वर्णन ब्रह्मलोक लागि गएउं’ में आ गया। आगे जो सप्तावरण भेदकर आगे जानेका यहाँ वर्णन है, वह सत्योपाख्यानमें नहीं है।

कहो—सप्तावरण ये हैं—पृथ्वी, जल अग्नि, पवन, आकाश अहंकार और महत्त्व। इन आवरणोंकी मोटाई और रंग भी पृथक् पृथक् हैं। पृथिवीका आवरण ५० कोटि योजन मोटा, पीतरंगका। उसपर जलका आवरण ५०० कोटि योजन मोटा जमे हुए पालेकी तरह श्वेतरंगका। उसपर अग्नितत्त्वका आवरण ५००० कोटि योजन मोटा अङ्गार-भरीछा तेजोमय, लाल रंगका। उसपर ५०००० कोटि योजन मोटा पवन-आवरण जैसे बवंडर हो, हरित रंगका फिर ५ लक्षकोटि मोटा आवरण आकाशतत्त्व महाअधकाररूप, नीलरंगका। इसके ऊपर अहंकारतत्त्व आवरण ५० लक्षकोटि योजनका मोटा है जो श्वेत पीत-काल-मिश्रित संकर रंगका है। इन सातों आवरणों करके ब्रह्माण्ड गोला है, तहाँ सातों आवरण मिले हैं, इनमें अन्तराय नहीं है। इन सप्तावरणोंके भेदनेपर ब्रह्माण्डके पार होते हैं ब्रह्माण्ड भेदनेपर महाविष्णुलोक है, फिर महाराम्भुलोक (आदिन्योति), फिर महावैकुण्ठ (वासुदेवलोक जहाँ चतुर्व्यूह रहते हैं), तब गोलोक है जिसके मध्यमें श्रीअयोध्या है।—(करुणासिधुजीका मत है कि भुशुण्डिजी अयोध्यातक पहुँचे)

ये सप्तावरण ब्रह्माण्ड जहाँ समाप्त होता है वहाँसे प्रारम्भ होते हैं। और क्रमसे एकके ऊपर दूसरा, दूसरेपर तीसरा इत्यादि गतिमें हैं। ब्रह्माण्डके भेदनके बाद इन सप्तावरणोंका भेदन जब हो जाय तब जीव ब्रह्माण्डके पार होता है। सप्तावरणके बाद फिर कुछ लोक हैं और उनके बाद विरजा है।

नोट ३ ~~का~~ ‘जहाँ लगे गति मोरि’ कहकर जनाया कि सप्तावरण भेदकर विरजातक पहुँचे इसके बाद फिर जीवकी गति नहीं है कि जकर लौट आवे विरजापर प्रभुका नित्य परमधर्म साकेत है। जहाँ जाकर ‘फिर नहीं फिरइ’, यथा: ‘ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते।’ (छां० ८। १५। १) ‘अनावृत्तिः शब्दात्’ इति सूत्रे और ‘यद्गत्या न निवर्तने तद्धाम परमं मम।’ (गीता १५। ६)

४—सप्तावरण और उसका भेदन इस प्रकार है तमसे अहंकार तत्त्वोंका आदि कारण है। अहंकार रूपान्तरको प्राप्त होकर प्रथम आकाश-तत्त्वको प्रकट करता है। इस आकाशकी तन्मत्रा और गुण ही शब्द है। आकाशतत्त्वके रूपान्तर होनेसे वायुतत्त्व उत्पन्न हुआ जिसका गुण स्पर्श है, पर आकाशका रूपान्तर होनेसे इसमें आकाशका गुण शब्द भी है। इसी प्रकार वायुके रूपान्तरसे (शब्द, स्पर्श और) रूपगुणयुक्त तेज (अग्नि), अग्निसे (शब्द, स्पर्श, रूप और) रसगुणयुक्त जलतत्त्व और जलसे (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और) गन्धगुणयुक्त पृथ्वीतत्त्व उत्पन्न हुआ।*

भेदन इस प्रकार कड़ा जता है कि प्रथम पृथ्वीतत्त्व पड़ता है, इसका निजगुण गन्ध है, गन्धगुणको जीतनेसे पृथ्वीतत्त्वका भेदन होता है अर्थात् फिर केवल शब्द, स्पर्श, रूप और रसका जीतना रह जाता है। पृथ्वीतत्त्वसे पार होनेपर फिर जलतत्त्व पड़ता है जिसका निजगुण रस है, इस रसगुणको जीतनेसे जलतत्त्व-भेदन हुआ। इसी तरह क्रमसे रूप, स्पर्श और शब्दके जीतनेसे अग्नि, वायु और आकाश क्रमसे भेदन हो जाते हैं इनके बाद अहंकार और शुद्ध सत्त्वके जीतनेसे अहंकार और महत्त्वका भेदन क्रमसे होता है।

* भा० २। ५—‘तामसादि भूतादेर्विकुर्वाणादभूतम्। तस्य मातृ गुणः शब्दो लिङ्गं यद्द्रष्टृदृश्ययोः ॥ नभसोऽथ विकुर्वाणादभूत्स्पर्शगुणोऽनिलः पराव्याच्छब्दवांश्च प्रण ओजः सहो बलम् ॥ वायोरपि विकुर्वाणात्कालकर्मस्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत्स्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणादामीदध्मो रसान्धकम्। रूपवत्स्पर्शवच्चाग्मो धौपवच्च परान्वयात् ॥ विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवान्भूत्। परान्वयादसम्पर्शशब्दरूपगुणान्वितः ॥’ (२५—२९)

मूदेउ नयन त्रसित जख भएऊँ* । पुनि चितवत कोसलपुर गएऊँ ॥ १ ॥

मोहि बिलोकि रामु मुसुकाहीं । बिहंसत तुरत गएऊँ मुख माहीं ॥ २ ॥

उदर माँझ सुनु अंडजराया । देखेऊँ बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—अड्ड=अण्डेसे उत्पन्न होनेवाले जीव=पक्षी।

अर्थ—जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने नेत्र बंद कर लिये। फिर आँख खोलते ही अवधपुरी पहुँच गया। १॥ मुझे देखकर श्रीमच्चन्द्रजी मुस्कुराने लगे। उनके हँसने ही मैं तुरंत उनके मुखमें चला गया॥ २॥ हे पक्षिराज! सुनिये। मैंने उनके पेटमें बहुत-से ब्रह्माण्डसमूह देखे। ३॥

नोट—१ 'मूदेउ नयन त्रसित जख भएऊँ' इति। (क) डरे यह कि मेरी गति जहाँतक थी वहाँतक गया अब कहाँ जाऊँ, ये दो मेरे पीछे सर्वत्र लगे, मैंने बिना सोचे यह क्या विपत्ति अपने हाथों अपने सिर छा ली, अब तो कहाँ शरण गहाँ, इनसे कहाँ आकर बचूँ? (ख) 'जख भएऊँ' से सत्योपाख्यानकी कथा जना दी कि अपने बलके अभिमानपर पूष छीनकर भागे थे। जब अपना सारा पुरुषार्थ कर लिया, जितनी गति थी वहाँतक सब बचतका उपाय कर लिया, तब निराश हो गये। (ग) 'त्रसित जख भएऊँ' का भाव कि अब निराश हो गये, यथा—'भा निरास उपजी मन त्रासा। जधा चक्रभय निवि दुरवासा॥' (३। २। ३) (घ) डरसे नेत्र मूँद लिये कि वह दृश्य अब न देख पड़े यथा—'देखि सती अति भई सभिता। हृदय कप—नयन मूँदि बैठी मग माहीं।' (१। ५५। ५-६)

२ 'पुनि चितवत कोसलपुर गएऊँ।' का भाव कि नेत्र बंद करनेपर वह लोल प्रभुने समाप्त कर दी जैसे कि स्ती-मोह-इकरणमें 'नयन मूँदि बैठी मग माहीं। बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी॥ कछु न दीख तहँ दक्ष कुमारी।' (१। ५५। ६-७) नेत्र बंद करते ही कोसलपुर पहुँचा दिया यह प्रभुकी लीला है, जैसे स्वयंप्रभाने जानकोंको विचारसे लिपुनटपर पहुँचा दिया, यथा—'नयन मूँदि पुनि देखहि बीत। ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा॥' (४। २५। ६) ॥ इस तरह नेत्र बंद करना, खोलना कहकर जहाँतक दूसरे दृश्यका प्रारम्भ जनाया गया है। निराशाके बाद आशा, दुःखके बाद सुख।

३—'मोहि बिलोकि रामु मुसुकाहीं' इति। (क) मुसुकानेका भाव कि कहो अपना पुरुषार्थ सब कर लिया, हमारी परीक्षा मिली कि अभी बाकी है? कहाँ भागकर जाओगे? हम यहीं घेर लाये न? भागते थे, यहाँ कैसे फिर पहुँच गये? पुनः, (ख) आपका हास्य माया है। अब अपनी और माया दिखाते हैं। पुनः, (ग) हास्य कृपा है। 'हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हामा॥' (१। १९८। ७) कृपा करके अपना ऐश्वर्य दिखाकर सदाके लिये मोहसे निवृत्त करेंगे। पुनः, (घ) हँसकर जनाया कि दूसरा चरित करेंगे। जैसे माताको पहले एक चरित दिखाकर कि 'इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा' तब चरित बदलनेके लिये हँसे थे, यथा—'प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी। देखगवा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड॥' (१। २०१) वैसे ही यहाँ पहले 'बिहँसि' कर इतना चरित दिखाया बिहँसे सो सुनु चरित 'बिसेष' और अब 'मुसुकाकर' अपना 'अखण्ड अद्भुत रूप' दिखायेंगे। चरित बदला, अतः हँसे।

रा० प्र०—देखकर मुस्करा रहे हैं। यह बालभाव प्रकट करते हैं। अथवा, मेरी दशा समझकर हँसे। ‡

नोट—४ 'अवन्त मारा-मारा फिरा तब इन्द्र ब्रह्मादिका तसे शरण न देना कहा और धुशुण्डिजीके

* भएऊँ—(का०) गएऊँ—(का०)

† 'एवं निरोध्य शर्म तु न कुतश्चिदगति खगः। भूलोक पुनराविश्य चक्षुषानं ददृशे खगः।' (मत्स्य० २२)

‡ पं०—'हँसनेका भाव कि अपने बलपर भाग था कहाँतक पहुँचा? तब मैं प्रभुके मुखमें घुन गया।'—प्रसंगमें तो अर्थ यही है और चारों चरणोंका अर्थ देता भी बनता है—'भगवन्तके भयसे नेत्र मूँदना अन्तर्मुख दृष्टि करना है फिर 'चितवना' अपने स्वरूपको 'चितवना' इस प्रकार कि ऐसे ही जीव कोशलपुरी अर्थात् सर्वसुखोंका जो पुर है उसे प्राप्त करता है, तब प्रभुके हास अर्थात् प्रसन्नताके द्वारा प्रभुके अन्तरलीन अर्थात् स्वरूपमें अभेद होना है।'

विषयमें यह बात न कही?' इसमें एक भाव यह है कि जयन्त अपना रूप धारण करके सब लोकोंमें गया और सबसे शरण चाही और भृशुण्डजी लघु वायसरूपसे ही सर्वत्र जा रहे हैं, अव्याहतगति है, इनको कोई देखता नहीं है। दूसरे ये किसीके पास नहीं जाते, दूरसे ही बालक रामको, उनके हाथको, देखकर ठढ़ते ही जाते हैं। इस भेदसे इनका श्रीरामानन्द होना जनया है। सत्योपाख्यानकी कथाके अनुसार उन्होंने प्रत्येक लोकमें देखा कि बालक राम स्थित हैं और वहाँ उनकी सेवा हो रही है यह दूरसे देखते ही वे वहाँसे चल देते थे। यह उनपर प्रभुकी कृपा दिखायी कि उन्होंने दूसरेकी शरण नहीं जाने दिया क्योंकि दूसरेका सहारा लेनेसे जीवका स्वरूप बदल जाता है, अनन्वता जाती रहती है।

५ * 'विहंसत तुरत गएउँ मुख माहीं।'—इसी प्रकार मार्कण्डेयऋषिको जब प्रभुने माया दिखायी है तब उनके विषयमें कहा गया है कि बालक भगवान्‌के पास पहुँचते ही वे बरबस बालककी आसके साथ मच्छरके समान ठढ़ते हुए उनके मुखमें घुस गये 'ताथच्छिणोर्बे क्षितेन भार्गव सोऽन्तश्शरीरे मशको मथाविशत्' (पा० १२। ९। २७) और भगवान्‌के उदरमें सारा विश्व देखकर अन्तमें फिर आसके साथ बाहर निकलकर गिरे।

६ * 'उदर मौँझ सुनु अंडजराया', यह इस प्रसंगमें तीसरी बार 'सुननेको' कहकर जनाया कि पूर्व प्रसंग समाप्त हुआ, नया चरित प्रारम्भ हुआ। पूर्व चरितका प्रारम्भ 'विहँसे सो सुनु चरित विसेवा।' (७९। ४) पर है और 'मोहि बिलोकि रामु मुसुकाहीं। विहंसत तुरत गएउँ मुख माहीं॥' पर उपसंहार है। 'अंडजराया' शब्दकी मैत्रीमे यहाँ अंडजराया विशेषण दिया गया।

रा० प्र०—'अंडजराया।' अंडजसे ब्रह्माण्डरियायत कि तुम एक अंडासे हो और उदरमें झुंड के-झुंड ब्रह्माण्ड हैं।

अति विचित्र तहँ लोक अनेका। रचना अधिक एक ते एका॥४॥

कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा। अगणित उड़गन रवि रजनीसा॥५॥

अगणित लोकपाल जम काला। अगणित भूधर भूमि बिसाला॥६॥

सागर सरि सर बिपिन अपारा। नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा॥७॥

सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर। चारि प्रकार जीव सचराचर॥८॥

अर्थ—वहाँ (उन ब्रह्माण्डोंमें) अत्यन्त विलक्षण अनेक लोक देखे एक-से एककी रचना बढ़कर थी॥ ४॥ करोड़ों ब्रह्मा और शिव अगणित तारुमण, सूर्य और चन्द्रमा॥ ५॥ अगणित लोकपाल, अगणित यम, अगणित काल, अगणित विशाल पर्वत और बड़ी विस्तृत पृथ्वी॥ ६॥ असंख्यों समुद्र, नदी, तालाब और वन जिनका बाराबार नहीं और भी अनेक प्रकारकी सृष्टिक फैलाव देखा॥ ७॥ देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, नर, किन्नर और जड़-चेतनसहित चारों प्रकारके जीव देखे॥ ८॥

नोट—१ (क) 'कोटिन्ह' 'अगणित' 'नाना भाँति' इत्यादिसे जनाया कि प्रत्येक ब्रह्माण्डमें ये सब एक एक थे 'बहु ब्रह्मांड निकाया' के सम्बन्धसे 'कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा', 'अगणित रवि रजनीसा', 'अगणित लोकपाल जम काला', 'अगणित भूमि' कहा कारण कि एक एक ब्रह्माण्डमें एक-ही-एक ब्रह्मा, शिव, सूर्य, चन्द्र इत्यादि होते हैं। (ख) 'लोक अनेका' इति। जैसे इस ब्रह्माण्डमें तीन लोक, चौदह भुवन, वैसे ही औरोंमें भी अनेक लोक थे। वहाँ गिनतीमें हैं, वहाँ अगणित थे। 'रचना अधिक एक ते एका' का भाव कि एक लोक देखता दूसरा उससे बढ़कर देखता था, एकसे कोई न थे।

२—'जम काला' इति। काल और यममें अधिकार भेद है इसीसे ग्रन्थमें इनको अलग अलग कहा गया है। यथा—'भुजबल जितेहु काल जम साई।' (लं० १०३। ८), 'अगिनि काल जम सब अधिकारी।' (बा० १८२) 'भृकुटि बिलाम भयंकर काला।' (लं० १५। २), 'अधर लोभ जम दसन कराला।' (लं० १५। ५), 'बकन कुबेर पवन जम काला। भुजबल जितेहु सकल दिगपाला॥' (लं० ८। ३) 'काल कोटिमन सरिस अति दुस्तर

दुर्ग दुर्गत।' (९१), 'समन कोटिसत सरिस काला।' (९२।१) ये दोनों लोकपाल हैं एकको भगवान्का 'भृकुटि बिलास' और दूसरेको 'दशमकाल' कहा है। यमराज ईश्वरसे नियुक्त किये हुए दक्षिण दिशामें एक प्रकारके देवता हैं जो प्राणियोंके भले और बुरे कर्मके अनुसार दण्ड देनेवाले हैं। कालका अधिकार यमसे भी अधिक है, यह तो यमरूपी कालका भी काल है, उससे भी समर्थ है। पं० रामकुमारजी खरमें लिखते हैं कि 'काल समयाधिपानी देवता यद्वा नाशके देवता है, यम संयमनकारक है।'।

३—'नाना भौति सृष्टि बिस्तार।'—भा० १२। ९ में श्रीपार्ष्ण्डेयमुनिको बालकरूप मुकुन्दभगवान्के उदरमें जो कुछ देख पड़ा वह सब इस पदसे जना दिया गया। यथा—'खं रोदसी भगणानद्रिमागरान्दीपान्कवर्षान्ककुभः सुगसुरान्। पनानि देशान्सरितः पुराकरान्खेटान्जानाश्रमवर्णवृत्तयः। महान्ति भूतान्बभौतिकान्यसौ कालं च नानायुगकल्पकल्पनम्। शक्तिचिद्व्यवहारकारणं ददर्श विश्वं सदिकावभासितम्॥'(२८-२९)

'द्वीप' सब खण्ड, सब दिशाएँ, देवगण, असुरगण, सब वन, सब देश, सब नदियाँ, नगरनिचय, आकर, समूह, व्रजसमूह, चारों आश्रम, चारों वर्ण और उनकी सब वृत्तियाँ, पञ्चतत्त्व, सम्पूर्ण भौतिक पदार्थ, खेट-पुर-ग्राम आदि, युग-कल्प आदि अनक भेदोंसे भिन्न-भिन्न संज्ञाओंका प्राप्त सब प्रकारका काल एवं और भी लोक-व्यवहारके कारणभूत अन्यान्य अनेक पदार्थ मुनिने मुकुन्दभगवान्के उदरमें देखे।

४—'सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर' कहकर 'चारि प्रकार जीव---' कहनेका भाव कि ये सब अण्डजादि चार खानिके जीवोंसे पृथक् हैं। बा० ८ (१) बा० ४६ (४), उ० ४४ (४) देखिये।

दो०—जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहुँ न समाइ।

सो सब अद्भुत देखेउँ बरनि कवनि बिधि जाइ।

एक एक ब्रह्मांड महुँ रहौ बरष सत एक

एहि बिधि देखत फिरौ मैं अंडकटाह अनेक॥८०॥

अर्थ जो कभी न देखा था न सुना और जो मनमें भी न समा सके, वह सब अपूर्व आश्चर्य देखा (तब वह) किस प्रकार वर्णन किया जाय। एक-एक ब्रह्माण्डमें मैं एक एक सौ वा एक सौ एक वर्ष रहता; इस प्रकार मैं अनेक ब्रह्माण्ड देखता फिरा॥ ८०॥

नोट—१ 'जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहुँ न समाइ' से वह सब जना दिया जो अन्यत्र प्रभुने अपने भक्तोंको दिखाया है और जो ऊपर वर्णनमें नहीं आया। पुनः, 'देखा नहिं सुना' से कौसल्याजीको जो दर्शन कराया था वह भी जना दिया, पहले लिख चुके हैं अतः दुहराया नहीं, संकेतसे जना दिया। यथा—'काल कर्म गुन ज्ञान सुभाऊ। सोउ देखा जो सुना न काऊ॥ देखी माया सब बिधि गाढ़ी। अति मभीत जौरे कर ठाढ़ी॥ देखा जीव नचावै जाही। देखी भगति जो छौरे ताही॥ (१। २०२। २-४)

रा० प्र० 'देखा' आँखोंसे और सुना सर्वज्ञ देवताओं, ऋषियों तथा ग्रन्थोंसे। 'मनहुँ न समाइ' का भाव कि मनकी गतिसे बाहर था, मनहीतक संसार है उसमें भी नहीं समझा कि अनुमान कर सकूँ। अर्थात् जो देखा वह सब अनुमानके बाहरकी बातें हैं।

पं०—मनमें भी न समझनेका भाव कि उनकी रचना और उनकी उत्पत्ति इत्यादि चिन्तमें नहीं आ सकती।

वै०—'सौ सौ वर्ष रहा' से जनाया कि मैंने एक एक अच्छी तरह देखा।

बि० त्रि०—एक एक ब्रह्माण्डमें एक सौ एक वर्ष रहे, इस प्रकार एक सौ एक कल्प बीते। मनुष्योंके एक वर्षका देवताओंका एक दिन होता है और देवताओंके एक हजार वर्षका एक कल्प होता है। प्रत्येक कल्पके अन्तमें नैमित्तिक प्रलय होता है, जिससे तीनों लोकोंका प्रलय हो जाता है ऐसे-ऐसे एक सौ एक कल्पतक भृशुण्डिजी ब्रह्माण्डोंकी सँर करते फिरे। कुछ ठिकाना नहीं कितने समयतक और कितने ब्रह्माण्डको इन्होंने यात्रा की।

लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। भिन्न विष्णु शिव मनु दिसित्राता ॥ १ ॥

नर गंधर्व भूत जेताला। किन्नर निमिचर पशु खग व्याला। २ ॥

देव दनुज गण नाना जाती। सकल जीव तहँ आनहि भाँती ॥ ३ ॥

महि सरि सागर सर गिरि नाना। सब प्रपंच तहँ आनै आना ॥ ४ ॥

अर्थ—लोक लोकमें भिन्न-भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिग्पाल, मनुष्य, गन्धर्व, भूत, जेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, व्याल, नाना जातिके देवता और दैत्यगण और भी अनेक जातिके सभी जीव यहाँ दूसरे-ही-दूसरे प्रकारके थे। १-३ ॥ अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत और सभी (पाञ्चभौतिक) सृष्टि वहाँ अन्य ही-अन्य थी ॥ ४ ॥

नोट—१ 'भिन्न' अर्थात् वही एक सब लोकोंमें नहीं थे वरन् प्रत्येकमें अलग-अलग थे। जैसे एकमें थे, उससे दूसरी प्रकारके दूसरेमें थे। ब्रह्मा कहीं चतुर्मुख कहीं पञ्चमुख, विष्णु और शिव कहीं गौरवर्ण कहीं श्यामवर्ण इत्यादि भेदके थे। २ 'आनहि भाँती' और 'आनै आना' में भी वही दोनों भाव हैं।

रा० प्र० -१ 'नाना जाती' 'आनहि भाँती।' भाव कि सामान्य या थोड़ा देशान्तर होनेसे आकृति, स्वभाव, बोल-चाल आदिमें भेद (हो जाता है), जहाँतक 'अदिव्य भी' पहुँचते देख पड़ता है, जैसे जहाँ शीत अधिक होता है वहाँ प्रायः पशु आदि अधिक लोमपुच्छवाले होते हैं और जहाँ अधिक गर्मी होती है वहाँ इसका उलटा होता है। जैसा जिस देशका स्वभाव, आकृति आदि विशेष होता है वैसी ही उसके अनुकूल समग्री भी उस देशमें होती है। इसीसे एक-से-दूसरा विचित्र होता है।—(भारतवर्ष स्वयं इसका छोटा-सा एक उदाहरण है)। २—'महि सरि सागर—' इति दूसरे रीतिकी यह कि उसकी मृत्तिका या बालू आदि दूसरे रंग रङ्गकी है नदीमें किसीमें गर्म जल किसीमें ठण्डा, कहीं खारा, कहीं मीठा, पर्वत कहीं धातुमय, कहीं बिना पाषाणके इत्यादि।

अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा। देखेवँ जिनस अनेक अनूपा ॥ ५ ॥

अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ॥ ६ ॥

दसरथ कौसल्या सुनु ताता। विबिधरूप भरतादिक भाता ॥ ७ ॥

प्रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा। देखौं बाल विनोद अपारा* ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—निनारी=पृथक्, न्यारी, अलग। 'अंडकोस'=ब्रह्माण्डके भीतरका भाग ब्रह्माण्ड, यथा—'अंडकोस सवेत गिरि कानन।' (५। २१। ६) जिनस (जिन्स)=पदार्थ।

अर्थ प्रत्येक ब्रह्माण्ड-ब्रह्माण्डमें अपना रूप देखा और अनेक अनुपम पदार्थ देखे ॥ ५ ॥ प्रत्येक भुवनमें पृथक्-पृथक् अवधपुरी, भिन्न सरयू और भिन्न-भिन्न स्त्री पुरुष थे। ६ ॥ हे तात, सुनिये। श्रीदशरथजी, श्रीकौसल्याजी और श्रीभरतदिक भाई अनेक रूपके थे। ७ ॥ प्रत्येक ब्रह्माण्डमें मैं रामावतार और अपार बालकेलि देखता फिरता था ॥ ८ ॥

नोट १ 'जिनस अनेक' इति। जिन्स फारसी शब्द है जिसका अर्थ है—'सामग्री, वस्तु, चीज', 'प्रकार' 'किस्म'। प्रकार अर्थमें 'जिनस अनेक' 'निजरूपा' का विशेषण होगा 'वस्तु' अर्थमें 'निजरूप' से पृथक् अन्य वस्तुओंके देखनेका अर्थ होगा पाँडेजी एवं वि० टी० 'जिनस अनेक अनूपा' से 'नीलगिरि आदि अपने निवास स्थानके बहुत-से चिह्न देखना' कहते हैं पर यहाँ प्रसङ्ग अवधपुरी और रामावतार एवं बालविनोद देखनेका है, इससे इनके आश्रमके चिह्नोंसे यहाँ तात्पर्य नहीं जान पड़ता। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि आश्रम देखना आगे कहा है, यथा—'फिरत फिरत निज आश्रम आएउँ।' पंजाबीजी

* उदात्त—(का०)। भा० दा० में 'सरजू' और का० में 'सरजू' है।

तथा बैजनाथजी लिखते हैं कि 'जिन्स अनूप' का भाव है कि 'सब ब्रह्माण्डोंमें भुशुण्डि थे और और रूप-रंग-सूरतके होनेसे 'जिन्स अनेक' कहा और जैसा रूप एकमें था वैसा दूसरेमें न था, अतः अनूप कहा।' श्रीकरुणासिंधुजी 'अनेक जिन्स अनूप-अनूप देखे', ऐसा अर्थ करते हैं।

भा० शं०—'विविधरूप भरतादिक धाता' इति। शङ्का 'भाइयोंका तो नित्य अखण्ड एकरस रूप साकेतमें रहता है और यहाँ विविधरूपसे अनित्यता पायी जाती है? समाधान १—मायावश लीलायात्र अनेक रूप देख पड़े, यथार्थमें एक ही रूप है वा, २—भुशुण्डिजीकी दृष्टिका दोष है, उनको अज्ञानसे अनेक रूप देख पड़े। वा, ३—उनको मोह केवल राममें हुआ था। इसलिये प्रभुन अपना एक रूप और औरोंका अनेक रूप दिखाकर अपना ऐश्वर्य उनको जनाया '

करुणासिंधुजी—'अयोध्या और अयोध्यावासियोंको नित्यविभूतिके नित्य जीव देखे' पर जीव-धर्मसे आकृति भिन्न-भिन्न देखी। और 'अपर प्रकृतिमय जीव देखे' (अर्थात् और जितने जीव देखे वे प्रकृतिमय थे)।

पं०—'सरजू भिन्न' अर्थात् उनकी रचना और दिशा आदिमें भी भेद था। 'विविधरूप' अर्थात् वर्ण और अवस्थाके भेद उनमें थे। 'राम न देखेउँ आन'—एक ही रूप दिखाकर अपनेमें कारणत्व सूचित किया और ब्रह्मादिकके अनेक भाँतिके स्वरूप दिखाकर उनमें 'कार्यता' लखायी।

नोट—'अचारा' के दो भाव हैं—एक कि बहुत प्रकारके बाल विनोद, यथा—'लघु बावस बपु धरि हरि संग। देखेउँ बालचरित बहुगंगा॥' दूसरे, कि उन चरितोंका पार पाना उनका समझना इत्यादि कठिन है—'एक बार अतिसै सब चरित किये रघुवीर।'।

दो०—भिन्न भिन्न मैं दीख सबु* अति विचित्र हरिजान।

अगनित भुवन फिरेउँ प्रभु राम न देखेउँ आन॥

सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाल रघुवीर।

भुवन भुवन देखत फिरौं प्रेरित मोह समीर†॥८१॥

अर्थ—हे हरिवाहन! मैंने सब भिन्न भिन्न और अत्यन्त विचित्र देखा। हे प्रभो! मैं अगणित भुवनोंमें फिरा पर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको अन्य प्रकारका न देखा। मोहरूपी पवनसे प्रेरित मैं भुवन-भुवनमें वही बालपन, वही शोभा और उन्हीं दयालु रघुवीरको देखता फिरता था

नोट—१ 'हरिजान' का भाव कि आप तो सर्वत्र बाहनरूपसे उनके साथ रहते हैं रहस्यके अधिकारी हैं, एवं यदि आपने कहीं दूसरी प्रकारका रूप देखा हो तो बताइये। २—'फिरौं प्रेरित मोह समीर।' भाव कि मोहके ही कारण मैं मारा-मारा फिरा, विश्राम कहीं न पाया मोहहीसे यह चरित हुआ, यथा—'शकृत सिसु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह।' उसीपर मायाने मुझे इतना चक्कर दिलाया।

भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका। बीते मनहुँ कल्प सत एका॥१॥

फिरत फिरत निज आश्रम आएउँ। तहँ पुनि रहि कछु काल गँवाएउँ॥२॥

निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायउँ। निरभर प्रेम हरषि उठि धायउँ॥३॥

* 'सबु दीख मैं'—(का०)।

† 'समीर' (का०), समीर—(रा० गु० द्वि०, भा० दा०, क०)। श्री पं० रा० ब० शं० जी 'समीर' पाठ उत्तम मानते हैं। 'प्रेरित मोह समीर' का अर्थ खर्रमे 'मोहसे प्रेरित हुआ है शरीर जिसका ऐसा होकर', यह दिया है। रा० प्र० में 'मोह शरीर राममाया प्रेरित भुवन भुवन फिरा' यह अर्थ है। अर्थ यों भी कर सकते हैं कि 'मोहसे प्रेरित किये हुए शरीरसे मैं देखता फिरता था' तथा 'मैं देखता-फिरता था' मेरा शरीर मोहसे प्रेरित था। 'समीर' पाठ इससे उत्तम है कि पवनका झकोरा चलता है, इससे अनेक वस्तु उड़ने फिरते हैं ही इसमें रूपकालङ्कार है

अर्थ—अनेक ब्रह्माण्डोंमें भ्रमते फिरते मुझे मानो एक सौ (एवं एक सौ एक) कल्प बीत गये ॥ १ ॥ फिरता फिरता मैं अपने आश्रममें आया और वहाँ फिर रहकर कुछ समय बिताया ॥ २ ॥ अवधमें अपने प्रभुका जन्म सुन पाया तब परिपूर्ण प्रेमसे हर्षपूर्वक मैं उठ दौड़ा ॥ ३ ॥

नोट—१ 'बीते मनहुँ' का भाव कि वस्तुतः ऐसा न था, मायासे ऐसा जान पड़ा कि इतने कल्प बीत गये। मनका ही वेग बहुत बड़ा होता है, उसमें वर्ष-के-वर्ष क्षणमात्रमें बीत जाते हैं और यहाँ तो मायाका भी प्रबल झकोरा साथ है। इसी तरह शोक और सुखमें एक क्षण कल्प-सम और वर्ष-के-वर्ष क्षणमात्र भासित होते हैं।—विशेष दोहा ८१ में देखिये।*

२—'कछु काल' इति भुशुण्डिजी चिरंजीवी हैं, इनको युग के-युग प्रहरके समान बीतते हैं; अतः 'कछु काल' कहा पुनः भाव कि मायाका खेल था, इसीसे कुछ ही समय रहनेपर फिर जन्म सुना मानो एक कल्प बीत गया। 'काल गँवाएँ' का भाव कि वहाँ भी विश्राम न मिला, जैसे-तैसे समय बिताया, इसीसे 'गँवाया' कहा अर्थात् वह समय व्यर्थ-सा ही गया, संदेह और चिन्ताहीमें समय बीता (पं०)

३ 'निरभर प्रेम हरषि उठि धायउँ' इति। (क) रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'उठि धायउँ' से लक्षित होता है कि मनुजरूपसे उठ धाये, यथा—'मनुज रूप जानै नहि कोऊ।' (१। १९६) तथा इस चरितमें अति प्रेम दर्साया

(ख) ॥ इससे जनाया कि मोह होनेपर भी भुशुण्डिजीकी अनन्य उपासना दृढ़ ही बनी रही। ॥ 'सो माया न दुखद मोहि काहीं' जो प्रारम्भमें कहा था उसको यहाँ स्पष्ट किया है। नारदजी मोहमें उपासनाके प्रतिकूल कर्म कर बैठे थे, अपने इष्टदेवको कठोर दुर्वचन कह बैठे थे, इसीसे वहाँ 'मुनहु कठिन करनी तेहि करी' कहा था भुशुण्डिजी मायाके चक्करमें पड़े हुए भी पूर्वोक्ताहसे अवध जा रहे हैं

रा० शं० रा० 'सुनि पायउँ'—किससे सुना? ब्रह्मादि देवताओंसे; यथा—'सो अवसर किरिछि जब जाना। बले सकल सुर साजि बिमाना ॥ गगन बिमल संकुल सुर जूया। गावहि गुन गंधर्व बरुधा ॥' (१। १९१। ५-६)

देखेउँ। जन्ममहोत्सव जाई। जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई ॥ ४ ॥

राम उदर देखेउँ जग माना। देखत बनइ न जाइ बखाना ॥ ५ ॥

तहँ पुनि देखेउँ राम सुजाना मायापति कृपाल भगवाना ॥ ६ ॥

करौं बिचार बहोरि बहोरी मोह कलिल। व्यापित मति मोरी ॥ ७ ॥

उभय घरी यहँ मैं सब देखा। भएँ अमित मन मोह बिसेषा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—कलिल 'यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च।' (गीता २। ५२) पर भाष्य करते हुए श्रीशङ्करस्वामीने 'मोहकलिल' का अर्थ 'मोहात्मक अविवेकरूप कालुष्य येन आत्मनात्मविवेकबोधं कलुषीकृत्य विषयं प्रति अन्तःकरणं प्रवर्तते' किया है। अर्थात् मोहात्मक अविवेकरूप कालुष्य जिसके द्वारा आत्म और अनात्मका विवेक बोध कलुषित होकर विषयकी ओर अन्तःकरण प्रवृत्त हो जाता है। श्रीबालगङ्गाधर तिलकने 'मोहका गँदला आवरण' अर्थ किया है। वन्दनपाठकजी पं० रामगुनाम द्विवेदीका टिप्पण इस प्रकार लिखते हैं—'कलिलं बुद्धिकालुष्यं बुद्धिगतम्।' श्रीधरस्वामीजी अर्थ करते हैं—'मोहकलिलं मोहमयगहन दुर्गम्' अर्थात् मोहमय दुर्गम वन। आपटेने 'राशि, समूह (a large

* रा० प्र०—१ 'मनहुँ' से उत्प्रेक्षा सूचित की जा, २-इन्द्रिवादिकी क्या कथा परम वंशवान् मन भी इतने अल्पकालमें नहीं पहुँच सकता। अर्थात् 'वह कालकी यम दातना-सी पैरवी थोड़े ही कालमें होती है।'

† देखें—भा० दा०। देखें—(का०)।

‡ कलिल—रा० गु० द्वि०, का०। कलिल—भा० दा०। कछु०। रा० प्र०। रा० प्र० ने 'कलित' का अर्थ 'नवीन' किया है।

heap) तथा गड़बड़ (confusion)' अर्थ दिया है। उदाहरणमें 'विशसि हृदयक्लेशकलिलम्' (भर्तृहरि ३। ३४ और गीता २। ५२) दिया है। रा० प्र० ने 'बिका', प० ने 'लहरें और मलिनता' और शीलाने 'कोचड़' अर्थ किया है। कालुष्यका अर्थ मलिनता, कोचड़ इत्यादि मिलता है; श० सा० में 'मिला-जुला, ओठ प्रोठ मिश्रित। २ गहन, धन, दुर्गम, ३-समूह, ढेर' अर्थ दिया है।

अर्थ—जाकर जन्मसहोत्सव देखा जिस प्रकार मैंने पहिले विस्तारमें कहा है ४॥ श्रीरामचन्द्रजीके पेटमें मैंने बहुत से जगत् देखे जो देखते ही बनते थे, बखान नहीं किये जा सकते। ५। मैंने वहाँ भी सुजान, मायापति, कृपालु, भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको देखा॥ ६। मैं बारम्बार विचार करता था। मेरी बुद्धि मोहरूपी कोचड़ व मोहके गैदले आवरणसे व्याप्त थी॥ ७॥ दो ही घड़ीमें मैंने सब देखा मनमें विशेष मोह होनेसे मैं थक गया। ८।

नोट—१ 'जेहि विधि प्रथम कहा—' इति। 'जन्मसहोत्सव देखउँ जाई,' (७५। ४) से 'प्राकृत सिधु इव लीला देखि—' (७७) तक पूर्व जो वर्णन किया है, वही 'जेहि विधि प्रथम कहा मैं जाई' से सूचित कर दिया। 'उदर माँझ सुनु अउजराया। देखेउँ बहु ब्रह्मांडनिकाया॥' (८०। ३) उपक्रम है और 'उभय घरी यहँ मैं सब देखा', 'राम उदर देखेउँ जग नाना' उपसंहार है।

२—'राम सुजाना। मायापति कृपाल भगवाना'—(क) इनसे जनाया कि बिल्कुल वैसा ही सब चरित मायाप्रेरित होनेपर उदरके भीतरके ब्रह्माण्डवाले अवधमें भी मेरे साथ हुआ। 'सुजान' से जाना कि मेरे मनमें मोह हुआ और उसे प्रभुने जान लिया, जाननेपर मायाको प्रेरित किया अतः सुजानके बाद 'मायापति' कहा। मायामें भी साथ न छोड़ा, कृपा बनाये रखी दुःख न होने दिया, अतः फिर 'कृपाल' कहा है। कौतुकी स्वभाव होनेपर भी भक्तपर कृपाल रहते हैं यथा—'प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला।' (१। १३२। ३) एवं कृपा यह कि मोह होनेसे अन्य जीवोंको अनेक कल्पोंतक जन्म मरण संसृति क्लेश होनेपर जो कहीं निवृत्ति होती वह भुझे दो घड़ीमें बिना क्लेशके कर दिया। ऐश्वर्य दिखाया अतः भगवान् कहा। पहले जो भुजावाला चरित किया, उसमें सर्वत्र प्रभु और उनकी भुजाको देखा था, अतः 'राम' प्रथम कहा क्योंकि वे सबमें रमण करते ही हैं, सर्वत्र हैं।

३—'करौं विचार बहोरी' अर्थात् माया-चरितमें भी जब अवतार होनेपर जन्मसहोत्सव देखने गया तब फिर भी वैसे ही चरित देखे, अतः वे ही विचार बने रहे, बराबर विचार करनेपर भी बोध न होता था मोहयुक्त होनेसे कुछ निश्चय न होने पाता था। 'करौं विचार बहोरी' कहकर 'मोह कलिल व्यापित मति पोरि' कहनेका भाव कि बारम्बार विचार करना और सन्देहकी निवृत्ति एवं मनकी प्रबोध न होना यही 'मोह व्यापित मति' का स्वरूप है। अर्थात् कार्य और कारण दोनों कहे मिलान कीजिये—'उर उपजा सदेह विसैयी' (१। ५०। ५) 'अस संसय मन भवउ अपाता। होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा॥' (५१। ३) से 'जैसे जाइ मोह धम धारी,' (१। ५२। ३) तक पुनः इससे मायाका प्राबल्य दिखाया यथा—'लाग न उर उपदेस जदपि कहेउ सिव वार बहु। बोलै बिहँसि महेसु हगिमाया बलु जानि जिय॥' (१। ५१)

श्रीबैजनाथजी—'करौं विचार—' का भाव यह लिखते हैं—जिनके प्रभावसे यह सब रचना देख पड़ी, जिनका ऐसा ऐश्वर्य है वे भगवान् मायापति हैं वे जीवोंपर कृपा करके माधुर्यलीला करते हैं। वे सुजान हैं, मेरा अज्ञान मिटानेके लिये ही सब कौतुक किया है। अतः प्रभुमें मनुष्यभाव मानना ध्वर्थ है, भूल है इत्यादि बार-बार विचार करता था पर बोध न होता था।

शंका—श्रीरघुनाथजीके उदरमें भुशुण्डियोंको कई कल्प बीत गये, परंतु मुखसे बाहर निकले तो केवल दो घड़ियाँ बीती थीं यह कैसे सम्भव है?

समाधान—१—कालका मुख्य मान रात दिन है जो अपने धुरेपर धरतीकी गति है। एक कल्प पार्थिव वर्षोंके मानसे ४ अरब ३२ करोड़ वर्षोंका होता है। वर्ष उस कालको कहते हैं जो पृथ्वी-पिण्डको सूर्यकी एक परिक्रमामें लगता है। भिन्न-भिन्न पिण्डोंके लिये उनके परिक्रमण-भेदमें भिन्न-भिन्न काल मान हैं।

बृहस्पतिक वर्षमान हमारे पार्थिव वर्षमानके बारह वर्षोंका है। इसी तरह शनिलोकमें हमारे तीस वर्षोंका एक वर्ष होता है। यह छोटे-छोटे पिण्डोंके उदाहरण हैं। अनन्त आकाश मण्डलमें ऐसे-ऐसे पिण्ड हैं जिनके एक-एक वर्ष हमारे करोड़ों वर्षोंके बराबर हो सकते हैं साथ ही छोटे पिण्डोंका हिसाब कीजिये तो काल भेद अत्यन्त बड़ा वा अत्यन्त छोटा दीखता है एक-एक परमाणुमें विद्युत्कण एक सेकण्डमें एक लाख अस्सी हजार मीलके वेगमें धनकणका परिक्रमण करते हैं। अतः हमारे एक सेकण्डमें विद्युत्कणके लाखों वर्ष बीत सकते हैं। इसके लिये कहा है 'अणोरणीयान् महन्ते महोयान्।' यदि भगवान्‌के सूक्ष्म भावपर निगाह टैंड़ाने हैं अथवा काभुशुण्डिके रूपसे भगवान्‌की सृष्टिमें भ्रमण करते हैं तो हमारी दो घड़ीमें अर्थात् २८८० सेकण्डोंमें परमाणु ब्रह्माण्डके विद्युत्कणोंके (प्रति सेकण्ड केवल दो लाख वर्ष घानकर) लगभग छः अरब वर्ष होते हैं। यदि वैज्ञानिकोंद्वारा अनुभूत विद्युत्कणोंसे भी सूक्ष्म पिण्डोंकी कल्पना करें तो घड़ीमें अनेक कल्पोंका बीतना कोई असम्भव बात नहीं ठहरती। कालकी और देशकी कल्पना सापेक्ष है, इस स्थलपर अधिक विस्तार सम्भव भी नहीं इसपर पूर्ण दार्शनिक विचारके लिये लेखकप्रणीत 'वैज्ञानिक अद्वैतवादमें कालकी कल्पना' देखिये। जाग्रत-अवस्थामें भिन्न पिण्डोंके गतिक्रमसे कालमानमें कितना बड़ा अन्तर पड़ता है, यह बात वैज्ञानिक विचारसे स्पष्ट हो जाती है। जाग्रतसे भिन्न स्वप्नावस्थाका कालमान तो अत्यन्त अद्भुत है स्वप्नमें देखता हूँ कि हिमालय पर्वत है, गङ्गा है जो अवश्य ही अरबों वर्षसे हैं और मैं स्वयं महान्‌को यात्रा करता हूँ अनेक घटनाएँ घटती हैं जिनकी संख्याएँ, भेद, विस्तार आदि बातें भरसोंका अनुमान उत्पन्न करती हैं, परन्तु आँख खुली, अवस्था बदली तो मालूम हुआ कि दस मिनटमें अधिक न सोया हूँगा यह दस मिनट जाग्रतक हैं, पर स्वप्नावस्थाके अरबों वर्ष बीत गये। अवस्थाभेदसे देश काल वस्तुमें भेद प्रतीत होना स्वभाविक है, क्योंकि देश-काल वस्तु तीनों सापेक्ष हैं अतः अमत्य और अनित्य हैं देशातीत, कालातीत, वस्त्वतीत नित्य सत्य सत्ता अपेक्षाकृत नहीं है अतः उसमें विकार सम्भव नहीं। भुशुण्डिजी 'मनहुँ कल्प सन एका' भिन्न-भिन्न ब्रह्माण्डोंमें घूमते रहें, परन्तु वस्तुतः (अर्थात् जाग्रत अवस्थामें जिसे व्यवहारमें वास्तविक समझते हैं) दो ही घड़ीका समय लगा 'मनहुँ' शब्द भुशुण्डिजीके अवस्थान्तरका, दूसरी अवस्थामें शायद समाधिकी अवस्थामें प्रवेश करनेका पता देता है। इस भिन्न अवस्थामें उन्होंने १०१ कल्प बितये और जब पूर्वावस्थामें लौटते तो उस अवस्थाके मानसे दो ही घड़ियाँ बीती थीं।* —(गौड़जीकी मानसकी भूमिकासे)

२—इसी तरह 'महाप्रलयम्‌ नमः तब नाही' यह जो भुशुण्डिके लिये कहा है, उसको भी समझना चाहिये। सृष्टि और प्रलय दोनों कालको सोमाके भीतर हैं परन्तु जो अवस्था कालातीत है, उसमें अन्त कहाँ? जन्म-मरण कहाँ? यह अवस्था ब्रह्मसे भिन्न नहीं है। इसे सालोक्य मुक्ति कह सकते हैं। सगुणोपासक गोलोक और सकेतलोक आदि लोकोंको देश, काल वस्तुसे दूर मानते हैं।—(गौड़जी)

३—मा० शं०—भुशुण्डिजीको मोहवश शतकल्प जान पड़े, यथार्थमें दो ही घड़ीमें यह चरित हुआ। माह छूटनेपर यथार्थ सूझ पड़ा। वा, मुखके धाँत जो ब्रह्माण्ड थे उनमें जितनी देरमें शतकल्प हुए उतनी देरमें इस ब्रह्माण्डमें दो ही घड़ी हुआ। वा, रघुनाथजीकी मायामें दो घड़ोंका शतकल्प हो गया।

४—वि० त्रि०—दाई घड़ीका एक घटा होता है। इस हिसाबसे दो घड़ी ४८ मिनटकी होती है। सो कस्तुतः भुशुण्डिजीकी रागजोके उतरमें गये ४८ मिनट हुए। पर प्रतीति एक सौ कल्पकी हुई, अर्थात् कालका भी कोई नियम नहीं रह गया। यह परमेश्वरी माय है, जिसमें सकुचित देश कालमें अपार देश कालकी प्रतीति होती है तथा अनि विज्ञान देश कालकी आत सकुचित प्रतीति होती है

* मा० प्र० काइ काइ 'उभयधरी' की मायाकी प्रवृत्ति कहते हैं। यद्यपि यह कथन मुखसे बाहर निकलनेपरका है तथापि प्रसंगसे इसे यँ पहिलेका कहते हैं। कोई कहते हैं कि 'उभयधरी' कहनेकी बन कविकी है। १—'उभयधरी अस कोतुक भएक। जब लागि काय मंभु पहुँ गएक' ॥ २—'मगन ध्यानास दह जुग पुनि मन बाहिर कोन्ह' ३—'उभयधरी मई दीन्ह यँ सात प्रदाञ्जन धाइ।' और कोई कहते हैं कि अब दो घड़ीका यह वृत्तान्त है तो अधिकमें क्या होता?

सि० लि०—‘इस कौतुकका रहस्य यह है कि परधाममें जीवोंकी स्वाभाविक स्थितिसे विशेष सुख देनेके लिये श्रीसीतारामजी जगत्की रचना कर जीवोंको उनके अनादि कर्मानुसार, अपनी मायासे मोहवश कर देते हैं जैसे माता बच्चेको शय्यापर शयन करा देती है कि सोकर उठेगा तो भूख लगेगी और फिर दूध पीकर विशेष सुख पावेगा एवं पुष्ट होगा। बच्चे प्रायः दो ही घड़ी सोते हैं यदि देरी होने लगी तो माता चिन्तित होकर जगानेका यत्न करती है। नित्य धामकी दो ही घड़ीमें यह यहाँके सैंकड़ों कल्पका चक्र लगा लेता है। फिर भगवान् प्रकृतिके द्वारा इसके जाग्रत् होनेको प्रेरणा करते हैं और यह नाना साधनोंमें प्रवृत्त होता है। ज्ञानोपासना एवं प्रेमकी रीतिसे भगवान्की प्राप्तिकी चाह होना भूखसे रोना है। अत्यन्त प्रेम ही शुधाका वास्तविक रूप है। इसीसे कहा है ‘पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन।’ ; ‘रामहि केवल प्रेम रियारा। जानि लेहु जो जाननिहारा॥’ (अ० १३७) उत्कृष्ट इच्छापर भगवान्को पाता है, तो इसे अत्यन्त सुख होता है, फिर वही अवस्था इसकी नित्य रहती है सदा वैसा ही सुखी रहता है। ‘न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते’ (छा० ८. ५१। १) कहा ही है। नित्य धाममें पुनः प्राप्त होनेपर इसे इस जगत्के व्यापार वहाँकी दो ही घड़ीमें हो जाते हैं।

‘भवउँ भ्रमित मन मोह बिसेष’ विशेष मोहमे जो सैंकड़ों कल्प भ्रमण किया, उसके श्रमको समझकर विशेष व्याकुलता हुई, यही प्रेमकी विशेषावस्था है, जो कि—‘चाचन ही निसि दिवस मरणो—’ (वि० ९९), इस पदमें कही गयी है।

नोट—४ ‘मन मोह बिसेष’ का भाव कि मनमें अत्यन्त संदेह हुआ, यही विशेष मोह है, यथा ‘जौं तुम्हरे मन अति संदेह। तौ किन जाइ परीछा लेहु॥ जैसे जाइ मोह भ्रम भारी।’ (१। ५२। १—३) सतीजीका संदेह परीक्षा लेनेपर लगभग जात ही रहा, किञ्चित् ही रह गया था, यथा—‘अजहूँ कष्टु संसद मन मोरे।’ (१। १०९। ५) और भुशुण्डिजीका मोह परीक्षा लेने एवं ऐश्वर्य देख लेनेपर भी न गया; अतः ‘मन मोह बिसेष’ कहा।

दो०—देखि कृपाल बिकल मोहि बिहँसे तब रघुवीर।

बिहँसत ही मुख बाहेर आएउँ सुनु मतिधीर॥

सोइ लरिकाई मो सन करन लगे पुनि राम।

कोटि भाँति समुझावौं मनु न लहै बिश्राम॥८२॥

अर्थ तब दयालु श्रीरामजी मुझे व्याकुल देखकर हँस दिये। हे धीरबुद्धि! सुनो। हँसते ही मैं मुखके बाहर आ गया। श्रीरामचन्द्रजी फिर मुझसे वही लड़कपन करने लगे। मैं अनेक प्रकार मनको समझाता था पर मन बिश्राम न पाता था अर्थात् उसे बोध न होनेसे शान्ति न मिलती थी॥ ८२॥

नोट—१ (क) ‘देखि कृपाल।’ व्याकुल देखकर कृपा की, अतः कृपाल कहा। ‘बिहँसना’ आद्यन्त पूर्वापर एकरस दिखाया। मुखके भीतरकी लीलाका इसीपर उपक्रम-उपसंहार किया। ‘बिहँसे’ भी कृपा है, क्योंकि हँसनेपर मुख खुला और श्वासद्वारा ये बाहर आ गये। इसी तरह मार्कण्डेयऋषि जब सब विश्व देख चुके तब श्वासके साथ उदरसे बाहर निकले थे। यथा—भा० १२। ९। ३०—‘विश्वं विपश्य- अस्वसिताच्छिशोर्वै षहिर्निरस्तो न्यपतल्लयाब्धौ।’ (ख)—‘मतिधीर’ का भाव कि यह मेरे मोहकी कथा आपने सावधान रहकर सुनी और सुननेसे ठकलाये भी नहीं। यथा—‘श्रवण पुढहि मन पान करि नहि अघात मतिधीर।’ (५२) एवं पूर्व काकजीने कहा था कि सावधान होकर सुनो, वह यहाँ चरितार्थ है। पूर्व ‘सुनहु सो सावधान हरिजाना।’ (७८। ३) और यहाँ ‘सुनु मतिधीर।’ [पुनः, ‘मतिधीर’ का भाव कि मायारूपी नदीसे धैर्यमें पार उतरना होता है। यथा—‘धीरज धरिय न पाइय पारु।’ (पं०) पुनः, भाव कि आश्चर्य सुननेसे आपकी मति न भ्रमी अतः आप मतिधीर हैं। (रा० प्र०)]

२ (क) 'सोइ तरिकाई' अर्थात् 'मोहि सन करहि बिबिध बिधि क्रीड़ा' से 'जाउँ समीप गहन पद' तक जो कह आये वही। 'सोइ' और 'करन लगे पुनि' का भाव कि यही पूर्व की थी, अब वही फिर करते हैं।

(ख) 'सुनु मतिधीर' यह अन्तिम 'सुनु' है। इससे यहाँ मायाके प्रसङ्गको समाप्ति जनायी।

उपक्रम

उपसंहार

मूढ़ेउँ नयन प्रमित जख भएउँ।' (८०। १)

मोहि बिलोकि राम सुसुकाहीं।

बिहँसत तुरत गएउँ मुख माहीं।' (८०। २)

उहर भाँझ सुनु अँडजराया। (८०। ३)

प्राकृत सिसु इष लीला देखि।' (७७)

कवन चरित्र करत प्रभु—।' (७७)

भएउँ श्रमित मन मोह बिसेषा।' (८२। ८)

देखि कृपाल बिकल मोहि बिहँसे नख ग्युबीर।

बिहँसन ही मुख बाहर आएउँ—।' (८२)

सुनु मतिधीर।

'सोइ तरिकाई मो सन कान लगे—' 'देखि—'

कोटि भाँति समुझावौं मन न लहै विश्राम

(ग) मोह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया।—'एतना मन आनत खगराया—' 'तब मैं भागि चलेउँ उग्यारी' 'प्रेरित मोह समीर', 'मोह कलिल व्यापित मति योरी', 'भएउँ श्रमित मन मोह बिसेषा।' ऊपर जो 'मन मोह बिसेषा' कहा, उसीका यहाँ स्वरूप दिखाते हैं कि 'कोटि भाँति समुझावौं मन न लहै विश्राम।'।

वै०—'कोटि भाँति समुझावौं' इस तरह कि ये मेरे इष्टदेव ही हैं, स्नायी हैं भय करनेका कोई प्रयोजन नहीं, जो करत हैं करने दो, इत्यादि कोटि भाँति समझाता था।

पं०—समझाते इस प्रकार थे कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं जिनने मुझे अपनी अनन्त शक्ति दिखायी है, पर क्रीड़ा देखकर फिर स्नेहने लग जाते थे कि क्या ब्रह्माण्डोंका कौतुक मैंने स्वप्नमें तो नहीं देखा, नहीं-नहीं, स्वप्न तो निद्रावस्थामें होता है और यह मनोरंजन तो जाग्रत्का देखा हुआ है—इस प्रकार विकल्पोंके कारण मन स्थिर न हुआ।

नोट—३ 'मनु न लहै विश्राम' इति। इससे मानसकार उपदेश देते हैं कि ज्ञानी, भक्तशिरोमणि, रामरहस्यके बड़े ज्ञाना ऐसे भुशुण्डिजोंको भी मनमें संदेह होनेपर जब उसको निवृत्ति के अपने विशाल बुद्धि बलसे एवं ऐश्वर्य देखकर भी न कर सके तब साधारण जीव ईश्वरके चरित्रमें संदेह करके अपने बुद्धि बलसे उसे निवारण करनेका प्रयत्न करे तो उसकी मूर्खता ही है।—'चरित रामके सगुन भवानी। तरकि न जाहि बुद्धि मन खानी॥' संदेह हुआ कि वह गिरा, यथा—'अस संसय आनत उर माहीं। ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं॥' (१। ११९. ६) प्रभु ही कृपा करें तब उनके विषयका मोह दूर हो सकता है अन्यथा नहीं। यह बात सती-मोह-प्रसङ्गसे भी प्रमाणित होती है अतएव ईश्वरको सर्वशक्तिमान्, अलम्भवको भी सम्भव करनेवाला 'अघटितघटनापटोयसी' जानकर उनके चरित्रमें संदेह न करके वरन् यह सोचकर कि उनके चरित्र सब व्यर्थ हैं, हमारी बुद्धिमें नहीं समा सकते, हमें उनका भजन करना चाहिये—'भजत कृपा करिहहि रघुनाई।' तब यदि संदेह कुछ होंगे भी तो तुरंत स्वयं ही दूर हो जायेंगे। यही उपदेश शिवजी और भुशुण्डिजीने दिया है यथा—'अस बिचारि जे नज बिगानी। रामहि भजहि तर्क सब त्यागी॥' (६। ७१। २) 'अस निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु राम पद।' (बा० ११५), 'अस बिचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल। भजहु राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद॥' (७। १०)

बिना रामकृपाके विश्राम नहीं मिल सकता, यथा—'रामकृपा बिनु सपनेहु जीव न लहै विश्राम।' (१०) 'कोटि भाँति समुझावौं' से जनाया कि अपने बुद्धि-बलका भरोसा था, रामकृपाका नहीं, इसीसे 'मनु न लहै विश्राम।' आगे जब हार मानकर एकमात्र श्रीरामजीकी गति रह जायगी तब विश्राम होगा।

देखि चरित यह सो प्रभुताई। समुझत देह दसा विसराई॥ १॥

धरनि परेउँ मुख आव न आता। ब्राहि ब्राहि आरत जन ब्राता॥ २॥

प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी । निज माया प्रभुता तब रोकी ॥ ३ ॥

कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ । दीनदयाल सकल दुख हरेऊ ॥ ४ ॥

अर्थ—यह बालचरित देखकर और वह प्रभुता समझकर मुझे देहदशा भुला गयी, देहकी सुध बुध न रह गयी, मैं मूर्च्छित हो गया। १ ॥ 'हे आर्तजनके रक्षक! रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये'—(ऐसा कहते हुए) मैं पृथ्वीपर गिर पड़ा, मुखमें खचन नहीं आता अर्थात् खोल नहीं निकलता। २। प्रभुने मुझे प्रेमसे व्याकुल देखकर तब अपनी मायाकी प्रबलता रोकी ३। दीनदयाल प्रभुने अपना करकमल मेरे सिरपर रखा और समस्त दुख हरण कर लिया*। ४।

नोट—१ (क) 'तो प्रभुताई' अर्थात् जो उमर 'विहँसे तो मुनु चरित बिलेखा।' (७९। ४) से 'विहँसत ही मुख बाहेर आयेउ।' (८२) तक कह आये हैं। 'यह चरित' अर्थात् 'सोइ लरिकाई' जो 'किलकनि चिनवनि भवति मोही।' (७७। ७) से 'प्राकृत सिसु ब्रज लीला।' (७७) तकमें कह आये। (ख) 'समुझन देह दसा बिसाई।' अर्थात् यह समझकर कि जिनके उदरमें असंख्य ब्रह्माण्ड हैं जिनकी आज्ञा सब ब्रह्माण्डोंके विधि हरिहर पालन करते हैं, वही प्रभु सुलभ होकर लोकोद्धार हेतु भक्तोंके आनन्द-हेतु अत्यन्त माधुर्य-लीला करते हैं, ऐसे कृपलु और भक्तवत्सल हैं—यह समझते ही मनमें प्रेम उमंग कि देहबुध भूल गयी। (वै०)

वि० त्रि०—भुशुण्डिजीके कहनेका यह भाव है कि मारकाकी क्रीड़ा ऐसी ही होती है कि देखनेवालेको मोह हो जाता है, आपको रणक्रीड़ा देखकर मोह हो गया और मुझे बालक्रीड़ा देखकर मोह हुआ, पर मुझे तो स्वयं अनुभव करनेका अवसर मिला कि जो ऐसी क्रीड़ा कर रहा है उसकी महिमाका पारावार नहीं है, उसको इच्छामात्रसे देशकालकी मर्यादा कहीं रह नहीं जाती उसके जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। 'यदन्तरं तद्बाह्यम्, यद्बाह्यं तदन्तरम्।' यह अनन्त फोटि ब्रह्माण्ड उसके भीतर मायाके कारण बाहर दिखायी पड़ता है, जिस भीतर स्वप्नका प्रपञ्च सब हमारे भीतर होता है, पर निद्राके कारण बाहर प्रतीत होता है। अतः उस सर्वाश्चर्यमय देवमें सब कुछ सम्भव है, उसकी लीला देखकर उसके स्वरूपको न भूलना चाहिये।

नोट—२ (क) 'धरनि परेई मुख आव न जाना' से शरणमें प्राप्त और प्रयत्नीत सूचित किया। यथा—'नन पुलकित मुख बचन न आका। नयन मूँदि चरन्हि सिरु नाका ॥ विसमयकं देखि महतरी।' (१ २०२। ५ ६) सभीन शरणागतको रक्षा आपका विरद है, यथा—'जीं सधीत आका सारनाई। रखिहीं ताहि प्रान की नाई ॥' (५। ४४। ८) (ख) श्रीकौसल्यजीको थोड़ेहीमें मोहका निवारण किया गया और भुशुण्डिजीको बहुत भ्रमया गया। इस भेदका कारण प्रसङ्गसे ही स्पष्ट हो जाता है। मोहको प्राप्त जीव जबतक अपने पुरुषार्थका अधिमानी रहता है तबतक उसे चक्र खाना पड़ता है। जब सब ओरसे हारकर वह प्रभुकी शरणका भरोसा करता है तभी वे भ्रमको दूर करते हैं श्रीकौमल्या अम्बा थोड़ेहीमें विस्मित हो शरण गर्यी—'नयन मूँदि चरन्हि सिरु नाका।' और भुशुण्डिजी इतन चक्र खानेपर भी शीघ्र शरण न हुए बल्कि इनका मोह विशेष हो गया। शरण होनेपर प्रभुने तुरंत रक्षा की। दूसरे प्रभुने माताको प्रथम ही अलौकिक विदक दे रखा था यथा—'मातु विवेक अलौकिक तोरे। कबहुं न मिटिहि अनुग्रह मोंरे ॥' (१। १५१), इससे वे तुरंत शरण हुई। (ग) 'ग्राहि ग्राहि—' इतने ही शब्दोंमें बहुत प्रार्थना आ गयी। मोहसे रक्षा कीजिये मायासे रक्षा कीजिये, आर्तजनोंकी रक्षा करना आपका विरद है—'ग्राहि ग्राहि आरतिहार—', मैं आर्त हूँ, मेरी रक्षा कीजिये एक बार भी 'ग्राहि ग्राहि' कहनेसे आप रक्षा करते हैं, मैं बारंबार कहना हूँ इत्यादि।

३ (क) 'प्रेमाकुल—' इति इससे दिखाया कि प्रेम होनेपर ही जीव मायागहित होत है ॥ इस प्रसंगमें—

* 'माया तं प्रबला राम यथा महवशोऽभवत् यथा न मोहयेद्व तथा मां त्व विधेहि यो ॥ तदा राम प्रसन्नात्मा भुशुण्डे मुमुचे प्रभुः। भुशुण्डः पुनस्तथाय जग्राह चरणौ हरे ॥ मस्तक तु करं तस्य रामो दधे दयान्वितः। पुनः पुनस्तु चोत्थाय रामस्य चरणोऽपतत् ॥ (सत्योपाख्यान ६६ ५३-५४)

१—मायाका प्रेरित किया जाना कहकर प्रथम मायाके दुःखद न होनेका कारण कहा, फिर मायाका चरित कहा।

२—मायाके दो प्रकारके चरित वर्णन किये:—(क) भुजाका पसारना और उसकी विशालता। (ख) त्रस्तित होनेपर उदरमें असंख्या ब्रह्माण्ड और उनमें वह सब सृष्टि भी जो बहर नित्य देखते थे तथा अवतार और वही बालकेलि आदिका दर्शन।

३—प्रथम चरित देखकर त्रास हुआ पर शरण न हुए, अतः माया न छूटी और भी ऐश्वर्य दिखाया गया। जब शरण हुए तभी अपनाये गये और माया छूटी।

४—मोह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। पहले मनमें ही था, मनसे कर्ममें परिणत हुआ कि प्रभुके सामनेसे भागे। फिर जैसे-जैसे चरित देखते गये तैसे-तैसे बढ़ा।

५—मन अहंकार, बुद्धि, चित्त अर्थात् चतुष्टय अन्तःकरण क्रमसे मोहग्रस्त दिखाये—'एतना मन आनत', 'तब मैं भागि चलेँ' यह अहंकार, 'मोहकलिल व्यापित मति मंरी' और 'कोटि भाँति समुझावी'—'यह चित्त (चित्तको चेतावनी दी जाती है, यथा—'अब धित सेतु चित्रकूटहि अलु।' समुझना धर्मसे चित्त लिया)।

६—इस प्रसङ्गमें प्रारम्भसे समाप्तिक चार बार गरुड़जीसे सुननेको कहा है।

७—पहले 'गहन कईं भुजा पसारी'—वाले चरितसे दिखाया कि हमसे भागकर तुम कहीं नहीं जा सकते और दूसरेमें अपना ऐश्वर्य दिखाया कि शिव विंछि अदि सब हमारी ही मायाके भीतर हैं, हम ही सबके स्वामी हैं।

८—मोह होनेपर ज्ञान बना रहा कि हमें मोह हो गया है और उपासना भी दृढ़ बनी रही। इसीसे उदरमें ब्रह्माण्डोंमें धूमते समय और फिर उदरसे निकलनेपर भी 'विचार करना' कहा 'कोटि भाँति समुझावी'—'करौं विचार बहोरि।—'

९—ईश्वर-विषयक मोह बुद्धि बलसे तथा ऐश्वर्य देखनेसे भी निवृत्त नहीं हो सकना, प्रभुकी कृपासे शरण होनेसे ही निवृत्त होता है।

रा० शं०—१ जब प्रभु अपनी मायाको रोकते हैं तभी वह रुकती है, यथा—'निज माया की प्रकलता करि कृपानिधि लीन्ह', 'जब हरि माया दूर निवारी।' २—'का सरोज' धरनेके बाद दुःखका हरना कहा। यह कर-सरोजका प्रभाव है, यथा—'सीतल सुखद छाँह जोहि कर को मेटत ताप पाय पाया' इति। (विनय०)

कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा। सेवक सुखद कृपा संदोहा॥५॥

प्रभुता प्रथम बिचारि बिचारी। मन महुँ होइ हरष अति भारी॥६॥

भगतबछलता प्रभु कै देखी। उपजी यम उर प्रीति बिसेषी॥७॥

सजल नयन पुलकित कर जोरी कीन्हउँ बहु विधि विनय बहोरि॥८॥

अर्थ—सेवकको सुख देनेवाले और कृपासंदोह रामचन्द्रजीने मुझे विमोहरहित कर दिया॥ ५॥ पहलेवाली प्रभुता विचार-विचारकर मनमें अत्यन्त भारी आनन्द होने लगा (एवं अब भी होता है)॥ ६॥ प्रभुका भक्तवात्सल्य देखकर मेरे हृदयमें बहुत प्रीति उत्पन्न हुई॥ ७॥ सजल नेत्र और पुलकित हो हाथ जोड़कर फिर मैंने बहुत प्रकारसे विनती की*॥ ८॥

नोट—१ (क) 'बिगत बिमोहा' कहा क्योंकि विशेष मोह था, यथा—'भएउँ श्रमित मन मोह बिमेषा', 'कोटि भाँति समुझावीं मनु न लहै विश्राम।' वह सब मोह दूर कर दिया। (ख)—'सेवक सुखद'—'इति। भारी मोह दूर होनेसे सुख होता है यथा—'मिटो मोह सरदातप भारी। सुखी भइउँ प्रभु घन प्रसादा।' (१।१२०) 'बिगत

* सत्योपाख्यानमें गरुड़से पीडित किये जानेपर भुशुण्डिने हताश होकर स्तुति की है तब प्रभुने सिरपर हाथ रखा। उसके बाद भुशुण्डिजीने वारदान माँगा है। यहाँ गरुड़में मारे जानेकी कथा नहीं है, क्योंकि वह कथा भक्त कविके हृदयको न था सकती थी। स्तुति श्लोकोंमें है और बहुत प्रकारसे की गयी है। वह सब यहाँ 'बहु विधि' से जना दी गयी है।

मोह मन हरय विसेषी।' (१। १३९। १) अतः भृशुण्डजीको भी सुख मिला, इसीसे 'संयक सुखद' कहा। विमोह दूर करना और सुख देना कृपा है, अतः 'कृपासंदोह' कहा, यथा— तुम्हें कृपालु सब संसय हरेऊ, नाथ कृपा अब गएउ बिषादा। सुखी भइऊँ ।' पुनः 'संयक सुखद' का भाव कि शरणको सदा सुख देने आवे है, मैं शरण हुआ अतः मुझे भी सुख दिया इन विशेषणोंको आगे स्पष्ट करते हैं।

२ 'मन महुँ होइ हरय अति भारी।' क्योंकि जिस मनमें प्रथम ऐश्वर्यका विचार करनेसे भागी मोह होता था, यथा—'करउँ विचार बहोरि बहोरी।' 'मन मोह विसेषा', उसीमें अब प्रभुतापर विचार करनेसे भारी हर्ष होता है—यह असौम कृपा है। 'भारी मोह' छुड़ाकर 'अति भारी हर्ष' दिया, अतः 'कृपासंदोह' कहा। तथा कृपासंदोह हैं, अतः भारी कृपा की। पुनः, भारी मोहके सम्बन्धसे यहाँ 'अति भारी' विशेषण दिया। यह भी जनाया कि मोहसे जितना दुःख हुआ उससे कहीं अधिक सुख अब हो रहा है वह 'भारी' था, यह 'अति भारी' है। [पं०—जिनका यह ऐश्वर्य है उन्होंने मुझपर कृपा की यह समझकर हर्ष हुआ]

३—'भगवत्सलता प्रभु के देखी।' इति। (क) प्रभुताका विचारना कहा, क्योंकि पूर्व देखी हुई वस्तुका विचार किया जाता है, भक्तवत्सलता अब देख रहे हैं, अतः 'देखी' कहा। पुनः ऐश्वर्य सदा देखनेको नहीं मिलता, वह विचारकी वस्तु है भक्तवत्सलता व्यवहारमें क्षण क्षण देखी जाती है, अतः उसका विचारना कहा और इसका देखना। (ख) सिरपर हाथ फेरना, मोहविकारका नाश करना भक्तवत्सलता है। (ग) 'प्रीति विसेषी' का स्वरूप आगे दिखाने हैं, 'सजल नयन ।'

दो०—सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास।

बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमानिवास॥

काकभसुंडि माँगु बर अति प्रसन्न मोहि जानि।

अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकल सुखखानि ॥ ८३ ॥

अर्थ—मेरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और अपने दासको दीन देखकर रमापति रामचन्द्रजी सुख देनेवाले, गम्भीर और कोमल वचन बोले। हे काकभृशुण्डि! मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर बर माँग अनिमादिक अष्टसिद्धियाँ और ऋद्धियाँ तथा सब सुखोंकी खानि मोक्ष ॥ ८३

नोट—१ (क) 'देखि दीन निज दास' का दूसरा अर्थ—'मुझे दीन और निज दास देखकर'। (ख) वाणी प्रेमाकुल हृदयसे निकली है, यथा 'प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी', अतः 'सप्रेम' विशेषण दिया वचन कानोंका विषय है, अतः उसका सुनना कहा, दशा नेत्रोंसे देखो, अतः दीन-दशका देखना कहा। इतना चकर छानेपर भी कहीं शरण न गये, अपने ही स्वामीसे रक्षा चाही, अतः 'देखि निज दास' कहा। 'धरनि पगेउँ मुख आव न जाना' और 'ब्रह्मि ब्रह्मि' 'आगन जनबाना' यह दीनता देखी। यथा 'ब्रह्मि ब्रह्मि आगतिहरन सरन सुखद रघुबीर।' (सु० ४५, 'अस कहि करत दंडवत देखा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भाषा', 'दीन देखि रघुपति मन भाएउँ।' (६। ६३ ६) (ग) 'बचन सुखद गंभीर मृदु' इति। श्रवणको सुखदायक होनेसे 'सुखद' और गूढ़ होनेसे गम्भीर कहा, यथा—'गगन गिरा गंभीर भइ हरनि मोक संदेह।' (१ १८६) 'मृदु' अर्थात् वाणीके शब्द कोमल थे, मोठे थे, कानोंको कर्कश और मनको लगनेवाले न थे। यथा—'श्रवण सुखद अरु मन अधिराम।' (घ) 'अति प्रसन्न मोहि जानि', 'बर माँगु', 'आजु देउँ सब संसय नाही', 'माँगु जो तोहि भाव मन माहीं' ये श्रवणसुखद हैं। 'अनिमादिक सिधि अपर रिधि—' से 'आजु देउँ सब' तक और 'माँगु जो तोहि भाव मन माहीं' गम्भीर हैं। मृदु सधी हैं। 'अनिमादिक—' इत्यादि भी श्रवणसुखद हैं, पर इनसे भृशुण्डजीको सुख नहीं हुआ जैसा आगे स्पष्ट है इन वचनोंकी गम्भीरता उनके विचारसे सिद्ध है। ['अति प्रसन्न जानि' यह मृदु है और 'बर माँगु' यह गम्भीर है, इनमें 'पूण भक्ति माँग' यह गुप्त है। (च०) प्रसन्न जानकर बर माँग जाता है यथा—'प्रभुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी। माँगि अग्य बर होउँ बिसोकी॥' अतः कहते हैं कि हमको अति प्रसन्न जानकर बर माँगो। रा० शं० शं०]

२ (क) 'अणिमादिक' कहकर अणिमासे प्रारम्भ होनेवाली अष्टसिद्धियाँ सूचित कीं अन्य सिद्धियाँ भक्तोंके कामकी नहीं होंगी, अतः उनको न कहा। 'अपर सिद्धि'—ऋद्धिसे 'निधि' जानिये, दोनों पर्याय हैं निधि - २ १३५ में देखिये। (ख) 'मोक्ष सकल सुखखानि' कहकर मोक्ष पाँगनेको वस्तु जनायी, उसका लोभ दिखाया इसमें गम्भीरता यह है कि देखें यह इसीमें लुभा जाता है या कि मेरा सच्चा भक्त है मेरा भक्त होगा चतुर होगा, धीर होगा तो मोक्षका लोभ न करेगा। वचनसे चलायमान न होगा, यथा—'अस बिचारि हरिभगत सपाने, भुक्ति निगदर भगति लुभाने॥' (११९। ७), 'रीझेउँ देखि तोरि चतुराई माँगेहु भगति मोहि अनि भाई॥' (८५ ५) 'पाँगेहु बर बहु भाँति लोभाए। परम धीर नहि चलहि चलाए॥' (मनु शतरूपा १ १४५। ३) पुनः, 'सकल' अर्थात् मोक्ष, ऋद्धि, सिद्धि ये सब सुखखानि हैं यथा—'भगति हीन गुन सब सुख कैसे। तवन बिना बहु बिंजन जैसे॥' (८४ ५)

ज्ञान बिबेक बिरति बिज्ञान। मुनि* दुर्लभ गुन जे जग जाना॥१॥

आजु देखै सब ससय नाहीं। माँगु जो तोहि भाव मन माहीं॥२॥

सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेउँ। मन अनुमान करन तब लागेउँ॥३॥

प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति आपनी देन न कही॥४॥

अर्थ—ज्ञान, विवेक, वैराग्य विज्ञान और अन्य अनेक गुण जो ससारमें मुनियोंको भी दुर्लभ हैं॥ १॥ यह सब आज मैं दूँगा, इसमें सन्देह नहीं जो तेरे मनको भावे सो माँग ले॥ २॥ प्रभुके वचन सुनकर विशेष अनुरग हुआ। तब मैं मनमें विचार करने लगा कि ३। प्रभुने मुझे सब सुख देनेको कहा सही, पर अपनी भक्ति देनेकी (बात) न कही॥ ४।

नोट—१ 'ज्ञान, विवेक और विज्ञान' इति। भगवान् (भा० ११। १९ में) उद्धवजीसे ज्ञान विज्ञान-वैराग्यादिके भेद पों कहे हैं—'नवैकादश पञ्च त्रैन्भावान्भूतेषु येन वै। ईक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं यच्च निश्चितम्॥ १४॥ एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्। स्थित्युत्पत्त्यप्ययान्प्रवेद्यावानां त्रिगुणात्मनाम्॥ १५॥ कर्मणा परिणामित्वादाविच्छिन्नादमङ्गलम्। विपश्चिद्वशं पर्येददृष्टमपि दृष्टवत्॥ १६॥ धर्मो मद्भक्तिकृत् प्रोक्तो ज्ञानं चैकात्म्यदर्शनम्। गुणेष्वसङ्गो वैराग्यमैश्वर्यं चाणिमदयः॥' (२७) अर्थात् जिसके द्वारा समस्त प्राणियोंमें (पुरुष, प्रकृति, महत्त्व अहङ्कार और पञ्चतन्मात्रारूप) नौ (तत्त्व), (मनसहित दसों इन्द्रियाँ) ग्यारह, पाँच (महाभूत) और तीन गुण (सत्त्व, रज, तम) ये अदृष्टियों तत्त्व प्रत्यक्ष अनुगत जान पड़ें और इन तत्त्वोंमें अधिष्ठानरूपसे एक आत्मतत्त्वका साक्षात्कार किया जाता है, वही मेरा निश्चित ज्ञान है। अर्थात् वह ज्ञान कहा जाता है (श्लोक १४) जब जिसमें एकके अनुगत अनेक भावोंको न देखकर उस एक ही आत्मतत्त्वका निरन्तर अपरोक्ष अनुभव होता रहता है और उसके अर्थात् त्रिगुणमय भावोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि दिखलायी नहीं पड़ते उसे विज्ञान कहते हैं (श्लोक १५) कर्मोंके परिणामी होनेसे ब्रह्मलोकपर्यन्तक सब अमङ्गलरूप हैं भाव कि कर्म जीवके द्वारा किये हुए प्रयत्नवशेष हैं इसलिये विकारी हैं, नश्वर हैं। अतएव उनके फलस्वरूप ब्रह्मलोकपर्यन्त सब अदृष्ट सुख भी क्षणभङ्गुर एवं दुःखरूप ही हैं। ऐसा विचार अदृष्ट फलोंमें ऐसी दृष्टि रहना वैराग्य है। गुणोंमें अनासक्ति वैराग्य है।

वैराग्य चार प्रकारका है—(१) यतमान (विषयोंको पूर्ण रीतिसे न त्याग सकनेपर भी उनके मिलनेका आग्रह छोड़ देना) (२) व्यतिरेक (किसी किसी विषयको छोड़ देना जैसे बिना लेनके दाल खा लेना)। (३) एकेन्द्रिय (प्रवृत्ति रहनेपर भी मनमें विषयोंके अनुरगकी शिथिलता होनेके कारण केवल बाह्येन्द्रियोंसे ही विषय सेवन करना) (४) वर्शकृत (बाह्येन्द्रियोंसे भी विषय-सेवनमें उदासीनता) यथा—'वैराग्यपाठं यतयानसंज्ञं क्वचिद्विरागो व्यतिरेकसंज्ञम्। एकेन्द्रियाख्यं हृदि रागसौक्ष्म्यं तस्याप्यभावस्तु वर्शकृताख्यम्।' - (शुकीतिसुधासागरसे)

२ (क) 'आजु देउँ' अति प्रसन्नता सूचित करता है यथा—'परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो वर माँगहुँ देहुँ सो तोही॥' (३। ११। २३) 'बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि। माँगहु वर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि॥' (१। १४८) प्रभु जिसे देते हैं, उसे तत्काल ही देते हैं, यथा 'तो कहैं आजु सुलभ भइ सोई।' (शबरीजी) (ख) 'माँगु जो ताहि भाव मन माहीं' में गम्भीरता यह है कि तेरे मनको ये न भावेंगे पर तुझे जो भाला है वह माँग तभी मैं दूँगा। इसीपर भुशुण्डिजी आगे कहते हैं कि 'मन भावत वर माँगउँ स्वामी।' इस सम्बन्धसे 'आजु देउँ सब संसय नाही' का ध्वनिसे यह अर्थ निकलता है कि उनके देनेमें सन्देह नहीं है पर भक्ति (बिना माँग) देनेमें सन्देह है। माँगनेपर देनेमें सन्देह नहीं करते। श्रीसुतीक्ष्णजीको भी माँगनेपर ही दिया था। भेद दोनोंमें इतनामात्र है कि सुतीक्ष्णजीने प्रभुसे अन्य सब पानेपर भक्ति माँगी और इन्होंने अन्य सबका तिरस्कार करते हुए भक्ति माँगी। दोनों ही 'निज दास' हैं, पर भुशुण्डिजी अधिक अनन्य देख पड़ते हैं।

३ 'सुनि प्रभु सचन अधिक अनुरागेउँ-----' इति। भाव कि विशेष प्रेम तो पूर्व ही था—'भगतबल्लभा प्रभु कै देखी। उपजी मय उर प्रीति बिसेशी॥' अब अपने ऊपर प्रभुकी रीझ देख और अधिक हो गया इसीसे भक्तिसे उन सब सुखोंकी तुलना करने लगा। सही-सत्य हो निश्चय। जो प्रभुने कहा था कि 'आजु देउँ सब संसय नाही' उसीकी पुष्टि 'सही' शब्दसे कर रहे हैं।

भगतिहीन गुन सब सुख कैसे*। लवन बिना बहु बिंजन जैसे॥५॥

भजनहीन सुख कबने काजा। अस बिचारि बोलेउँ खगराजा॥६॥

शब्दार्थ—बिंजन (व्यंजन)=भोजनके पदार्थ। लवन (लवण)=लोन, नमक।

अर्थ भक्तिरहित सर्वगुण एवं सब सुख कैसे हैं, जैसे लोन बिना बहुत से भोजनके पदार्थ हो। अर्थात् फोके वा मोठे हैं॥ ५॥ भक्तिहीन सुख किस कामके? ऐसा विचारकर, हे खगराज! मैं बोला॥ ६॥

नोट—१ प्रभुने दो चीजें देनेकी कहीं—एक तो सुख, दूसरे गुण, यथा—'अणिमादिक सिधि अपर सिधि मोच्छ सकल सुख खानि', 'पुनि दुर्लभ गुन जे जग जाना।' अतः भुशुण्डिजीका इन दोनोंपर विचार करना कहा—'भगतिहीन गुन सब सुख कैसे।' प्रथम प्रभुने अणिमादिक समस्त सुखोंकी कहा तब गुणोंको, अतः, यहाँ भी वही क्रम रखा, यथा—'प्रभु कह देन सकल सुख सही।' 'भगति हीन गुन सब' । फिर दोनोंको एकसे सोठे दिखानेके लिये दोनोंको एक साथ कहा।

२—'भजनहीन सुख कबने काजा' का भाव कि बिना भक्तिके सुख स्थिर नहीं रह सकता, अतः वह व्यर्थ है, यथा—'तथा मोच्छ सुख मुनु खगराई। रहि न सकइ हरिभगति बिहाई॥' (११९ ६), 'समबिमुख संगति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई॥' (५। २३। ५) भजनसे ये आप-से-आप आ जाते हैं, यथा—'अनइच्छित आवै करिआई।'।

वि० त्रि०—'भजनहीन—खगराजा।' भजनमें ही सुख विशेष है, जो उस सुखसे अपरिचित है वही दूसरे सुखकी ओर दौड़ता है। बिना भजनके जियकी जरति नहीं जाती। जब जलन बनी है, तब सब सुख लेकर क्या होगा, विश्राम तो मिलेगा नहीं, अतः भुशुण्डिजीने कहा कि मैंने ज्ञान विराग, क्रुद्धि-सिद्धि आदि सभी सुखोंको (बिना भजनके) अकिंचित्कर माना।

जौं प्रभु होइ प्रसन्न वर देह। मो पर करहु कृपा अरु नेह॥७॥

मनभावत वर मागउँ स्वामी। तुम्ह उदार उर अंतरजामी॥८॥

अर्थ—हे प्रभो, यदि आप प्रसन्न होकर वर देते हैं और मुझपर कृपा और स्नेह करते हैं (तो) हे स्वामिन्! मैं अपने मनको भानेवाला वर माँगता हूँ। आप उदार और हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं॥ ७-८॥

* कैसे—रा० गु० द्वि०। ऐसे—धा० दा०, छ०, का० उदाहरण अनङ्कार।

नोट—१ प्रभुने कहा था कि 'माँगु बर' 'अति प्रसन्न मोहि जानि' और 'आजु देई'; अतः माँगनेके समय भृशुण्डिजीने इन्हीं शब्दोंको प्रथम पकड़ा—'जौं प्रभु होइ प्रसन्न बर देहु।' बार-बार बर माँगने और बर देनेको एवं मनभावत बर माँगनेको कहना, यह प्रसन्नता, कृपा और स्नेह सूचित करता है। यथा—'बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि। मागहु बर जोइ भाव मन' ॥ (१। १४८) किसीका मत है कि दीनता देखकर रक्षा करना कृपा है और अपनायत जानकर जो करुणा को जाय वह स्नेह है।

२ 'जौं' का भाव कि यदि प्रसन्नता, कृपा और प्रेम है तो जो मैं माँगता हूँ वह आप अवश्य देंगे जिसपर भगवान् अति प्रसन्न होते तथा दया और स्नेह करते हैं उसीको 'भक्ति' देते हैं, दूसरेको नहीं, पर माँगनेपर ही देते हैं, यथा (१) 'कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा। का गहि परम निकट बैठावा ॥ प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान। बोला बचन (विगत अभिमान) ॥' (५। ३३ ४. ६).....'नाथ भगति अति सुखदायिनी। देहु कृपा करि अनपायनी ॥ सुनि प्रभु परम सरस कपि खानी। एषमस्तु तब कहेउ भवानी ॥' (५। ३४। २) (२) 'परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम। प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहिं श्रीराम ॥' (३४) 'देहु भगति रघुपति अति पावनि। ...होइ प्रसन्न दीजै प्रभु यह बर।' (श्रीसनकादिजी)

३ (क) 'मन भावत बर माँगई स्वामी' यह प्रभुके 'माँगु जो ताहि भाव मन माही' का उत्तर है। भाव यह कि जो आपने गिनाये वह मेरे 'मनभावत' नहीं हैं जो मनको भाता है वह यह है जो मैं माँगनेको हूँ। (ख) 'उदार उर अंतरजामी' इति। बर माँगते हैं, प्रभु देनेको कह चुके हैं। भृशुण्डिजी मनुजी और नारदजीके प्रसंगोंसे उदारता जानते हैं। वहाँ श्रीमुखवचन है कि 'महादामि अनुमानि', 'जब कहैं कछु अदेय नहिं मोरे', अतः उदार' विशेषण दिया, पुनः, यह शब्द साभिप्राय है। जो उदार होगा वही प्यारी वस्तु दे सकेगा, दूसरा नहीं। भक्ति श्रीरघुनाथजीको प्रिय है, यथा—'पुनि रघुकीरहि भगति पिआरी।' (११६। ४) [पात्रापात्रका विचार न करके देना उदारता है 'पात्रापात्रविषेकेन देशकालाद्युपेक्षणात्। खदान्यत्वं विदुषदा औदार्यवचसा हरे ॥' इति भावद्गुणदर्पणे (वै०)। 'उर अंतरजामी' का भाव कि आप हृदयका भाव जानते हैं—'सब के उर अंतर बसु जानहु भाउ कुभाउ।' (२। २५७) आपसे कहना ही क्या। पर आप कहलाकर देना चाहते हैं—'माँगु जो भाव', बिना माँगे नहीं देते, अतः मैं माँगता हूँ।]

रा० शं०—इन चौपाइयोंसे मिलते हुए वचन पार्वतीजीके हैं—

श्रीपार्वतीजी
जौं मोपर प्रसन्न सुखरामी।

जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ (१। १०८) (१)

तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञान। ,, (२)

'जासु भवन सुगरु तर 'सर्वज्ञ शिव' ,, (३)

कागजी

जौं प्रभु होइ प्रसन्न बर देहु।

मोपर करहु कृपा अरु नेहु ॥

मन भावत बर मागई स्वामी।

'तुम उदार उर अंतरजामी'

दो०—अबिरल भगति बिसुद्ध तब श्रुति पुरान जो गाव ।

जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥

भगत कल्पतरु प्रनतहित कृपासिंधु सुखधाम ।

सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥ ८४ ॥

अर्थ—हे भक्तोंके कल्पवृक्ष हे शरणागतहितकारी। हे दयासागर। हे सुखके निवासस्थान हे प्रभो श्रीरामचन्द्रजी! मुझे दया करके वही अपनी निज भक्ति दीजिये। जिस आपकी अबिरल विशुद्ध भक्तिको श्रुति और पुराण गाते हैं जिसे योगीश्वर मुनि हूँदते हैं और जिसे आपको कृपासे ही कोई पाता है (अर्थात् यह सब गुण जिसमें हैं वह भक्ति दीजिये) ॥ ८४ ॥

खुर्रा—'अबिरल—पाव' इति यहाँ अनेक निदर्शनों, दृष्टान्तोंका यही फल है कि हमारे माँगनेमें वस्त्वन्तरका लेश न पड़े। १ 'अबिरलभक्ति' (निर्भर परिपूर्ण तैलधागवत् सदा एकरस बनी रहनेवाली अचल भक्ति),

यह 'वस्तु नाम निदर्शन' २ 'विशुद्ध' (अव्यभिचारिणी) यह गुणनिदर्शन। ३ 'जेहि खोजत' यह 'सकल शिष्ट पुरुषोंद्वारा जो परिगृहीत है' इसका निदर्शन। ४ 'श्रुति-पुराण' यह प्रमाण निदर्शन है। ५ 'प्रभुप्रसाद यह उपायसे असाध्य केवल रामकृपासे साध्य' का निदर्शन है

नोट—१ (क) 'खोजत' कहकर 'कोउ पाव' कहनेका भाव कि योगीश्वर मुनि उसके लाता-पिता रहते हैं। इसीसे दिन-रात भक्तिको खोजमें, मिलनेके उपायमें रहते हैं, तब भी वह नहीं मिलती यह भक्तिकी अत्यन्त दुष्प्राप्यता और उन्मृष्टता दिखायी। (ख) 'प्रभु प्रसाद कोउ पाव' का भाव कि ऐसों ऐसोंको भी बिना कृपाके नहीं मिलती और कृपा कहीं किसी एकपर हो गयी तो हो गयी सब योगीश्वरों या मुनियोंपर नहीं होती; अतः 'कोउ पाव' कहा। किसी-किसीको मिलती है, यथा—'कहुँ कहुँ बृष्टि सारही थोरी। कोउ एक पाव भगति जिधि मोरी॥' (४। १६। १०) विशेष 'र सहस्र महँ सुनहु पुरारी।— सब ते सो दुर्लभ सुरग्या। रामभगति रत गत मद माया॥' (५४ १—७) तथा (४। १६। १०) में देखिये।

२—(क) 'भक्तकल्पतरु', 'प्रणतहित', 'कृपासिन्धु', 'सुखधाम' ये सब विशेषण पूर्वके 'उदार' विशेषणके अनुकूल हैं। इन सबोंको देखकर भक्तिको अत्यन्त दुष्प्राप्य जनाया विशेषणोंके भाव और उदाहरण

भाव
'आप भक्तकल्पतरु हैं, आपका मैं निज दास हूँ
आप प्रणतहित हैं, मैं प्रणत हूँ
आप कृपासिन्धु हैं, मैं कृपाका पात्र दीन हूँ
आप सुखधाम हैं, मैं दुःखी और श्रमिंत हूँ

उदाहरण
१ देखि दीन निज दास
२ धरनि परेउ—जाहि बाहि आरत जनब्राता
३ 'तू दयालु दीन हौं' 'देखि दीन—'
४ { भयउँ श्रमिंत मन मोह—, 'तुम्ह सुख—'
श्रमभजन हौं अति दुखित त्रिविधि श्रम—'

पुनः, (ख) कल्पतरुका भाव कि कल्पवृक्षके तले जो कोई जाकर कुछ भी मनोरथ मनमें करता है वह तुरंत पूरा होता है (मनोरथ करनेभरकी देर होती है) तथा सब सोच भी शयन हो जाते हैं, यथा—'जाइ बिकट यहिचानि तरु छाँह समन सब सोच। साँगत अभिमत पाव जग गउ रंक भल सोच॥' (अ० २६७) वैसे ही आप भक्तोंके कल्पतरु हैं। वह तरु देवताओंका है और आप भक्तोंके हैं आपके पास भक्त जो मनोरथ करे वह तुरंत पूर्ण होता है। पुनः भाव कि उससे जिनना चाहे ले, उसके पास देनेसे कभी घटना नहीं है। (रा० प्र०) 'प्रणतहित' का भाव कि शरणागतका हित आप अवश्य करते हैं। भक्तिसे उसका हित होता है। मैं प्रणत हूँ, भक्ति देकर मेरा हित कीजिये। (ग) कल्पतरु कहकर प्रणतहित कथनका भाव कि देवकल्पतरु हित-अनहित दोनों देता है पर आप भक्तका हितकर पदार्थ देते हैं, अहितकर नहीं देते यथा—'जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोइ हम करख न आम कछु बचन न मृषा हमार॥' (१। १३२) 'कुयथ माँग रुज व्याकुल रोगी। कैंद न देइ सुनहु मुनि जोगी॥ एहि बिधि हित तुम्हार मैं ठयऊ।'

३ 'सोइ निज भगति—' इति। (क) 'सोइ निज भगति' से जनाया कि भक्ति अनेक प्रकारकी होती है, वे भक्तियाँ मैं नहीं चाहता, मैं तो आपकी जो खास भक्ति है सच्ची भक्ति है, उसे चाहता हूँ। पुनः 'सोइ निज भगति' से जनाया कि उपर्युक्त 'अविरल विशुद्ध भक्ति' ही श्रीरामजीकी 'निज भक्ति' है। यही असंख्योंमें किसी एकको होती है। (ख) 'प्रभु देहु'—भाव कि आप देनेको सपर्यक्त हैं आपका वचन अन्यथा नहीं होता, आपने मनभावत वर देनेको कहा है और आप दे सकते हैं यथा—'मोरें नहि अदेय कछु तोही।' (१। १४९। ८) श्रीसत्वरूपजीने भी प्रभुके 'देखि माँगु बर जो रुचि तों' इन वाक्योंपर प्रभुने सम्बोधन करते हुए जो कहा था कि 'कहा जो प्रभु प्रदान मुनि सोई।' (१। १५०। ७) '—सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु।' (१५०) यह सब भाव 'प्रभु' शब्दमें हैं। (ग) 'दया करि' का भाव कि यह निज भक्ति आपकी प्रसन्नता और कृपासे ही मिलती है। यही बात ऊपर 'प्रभु प्रसाद कोउ पाव' में कह ती चुके हैं, अतः 'दया करि' देनेको कहा। पुनः भाव कि योगीश्वर और भुनाश्वर तो अनेक प्रयत्न करते हैं तब

कहीं आप प्रसन्न होकर देते हैं, पर देने तो कोई प्रयत्न नहीं किया, न कर सकता हूँ, आप जैसे अपनी अहैतुकी कृपासे स्वयं प्रसन्न हो गये हैं, वैसे ही उभी अहैतुकी कृपासे दीजिये। (घ) प्रभु कहकर भी 'राम' कहनेका भाव कि आप आनन्दसिधु सुखराशि हैं अतः मुझे भी निज भक्ति देकर आनन्दित कीजिये।

श्रीरामगीता (भृशुण्डप्रति)

एवमस्तु कहि रघुकुलनायक । बोले बचन परम सुखदायक ॥ १ ॥

सुनु वायस तई सहज सयाना । काहे न माँगसि अस वरदाना ॥ २ ॥

सब सुख खानि भगति तैं मागी । नहि जग कोउ ताहि सम बड़भागी ॥ ३ ॥

अर्थ—'ऐसा ही हो' अर्थात् यह सब तुम्हको प्राप्त हो, ऐसा कहकर रघुकुलमें शिरोमणि तथा उसके स्वामी परम सुख देनेवाले बचन बोले ॥ १ ॥ हे काक ! सुन, तू स्वभावसे ही चतुर है। ऐसा वरदान कैसे न माँगता ? (अर्थात् ऐसा वर माँगना तेरे योग्य ही है) ॥ २ ॥ सब सुखोंकी खानि भक्ति तूने माँगी। संसारमें तेरे समान कोई बड़भागी नहीं है ॥ ३ ॥

नोट—१ (क) 'एवमस्तु' के साथ 'रघुकुलनायक' कहनेका भाव कि रघुवंशी सब उदार और बचनके धनी होते आये हैं यथा—'मंगल महहि न जिह कै नाहीं।' (१। २३१), 'प्रन जाहु बर बचन न जाई।' (२। २८) और आप उसके राजा हैं अतः वह 'एवमस्तु' कहना योग्य ही है। (ख) 'परम सुखदायक' का भाव कि पूर्वके बचन सुखदायक थे, यथा—'बचन सुखद गंभीर मृदु'— और वे परम सुखदायक हैं। परम सुखद होनेके कई कारण आगे स्पष्ट हैं— (१) जो माँगा वही यथार्थ माँगनेकी वस्तु निकली, अपना अनुमान ठीक निकला, (२) प्रभुने 'बड़भागी', 'परम सयाना' कहकर बुद्धिकी प्रशंसा की। (३) जो प्रथम गिनकर माँगनेको कहा वह सब भी प्रभु दे रहे हैं और उससे अधिक अपनी भक्ति भी दी। (४) सदाके लिये भाग्यसे रहित कर दिया इत्यादि।

२—'सहज सयाना' और 'बड़भागी' कहकर ज्ञापय कि—(क) भक्तिको चाह करनेवाला ही चतुर और बड़भागी है, दूसरा नहीं। यथा—'परिहरी सकल भोग समहि भजहि ते चतुर नर।' (आ० ६), 'रामभगति माने उर अस जाके। दुख लखलख न सपनेहु ताके ॥ चतुर शिरोमणि तैं जग साहीं। वे मन लगि सुखतन करहीं ॥' (१२०। १९-२०), 'सोइ मुनख सोई बड़भागी। जो रघुबीर परम अनुरागी ॥' (४। २३। ७) (ख) मोक्षदिका इच्छुक भाग्यवान् है और भक्ति चाहनेवाला बड़ा भाग्यवान् है।

३—'सब सुख खानि' इति। चारों भोक्षकों 'सकल सुख खानि' कहकर सब भक्तिको 'सब सुख खानि' कहनेका भाव कि 'वस्तुतः मोक्षको 'सकल सुख खानि' कहेंगे गम्भीर आशय था कि इस लोभसे मोक्ष भाँग लें; वस्तुतः भक्ति ही 'सब सुख खानि' है। भक्ति अधिक है क्योंकि इससे मोक्ष स्वयं ही 'अनङ्गित बनियाई' आ प्राप्त हो जाता है।

जो मुनि कोटि जतन नहि लहहीं । जे जप जोग अनल तन दहहीं ॥ ४ ॥

रीझेई देखि तोरि चतुराई । पागेहु भगति मोहि अति भाई ॥ ५ ॥

अर्थ—जिसे वे मुनि भी करोड़ों उपाय करके भी नहीं प्राप्त कर पाते जो जप, योग और अग्नि एवं योगाग्निसे शरीरको जला डालते हैं ॥ ४ ॥ नेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। तूने भक्ति माँगी जो मुझे अत्यन्त प्रिय है एवं तूने भक्ति भाँगी यह चतुरता मुझे अत्यन्त प्रिय लगी ॥ ५ ॥

नोट—१ 'जो मुनि कोटि जतन नहि लहहीं'—'।' से योगादि साधनोंद्वारा अप्रप्य दिखाकर 'पागेहु भगति मोहि अति भाई' से भक्तको बिना यज्ञ प्रभुकी कृपासे सुलभ दिखाया। २—'चतुराई' में भाव कि हमारे भुलावा देनेमें प्रलोभनमें तू न भुल। ३ 'मोहि अति भाई' का भाव कि योग, यज्ञ ज्ञानादि सब 'भाते' हैं और भक्ति 'अति' भली है। आगे प्रभु स्वयं इमीको विस्तारसे कह रहे हैं। ४—'जो जप अनल तन दहहीं', अर्थात् पचाग्नि तपते

हैं, तथा योगाग्निसे शरीर जलते हैं, यथा—‘तपसान्नम ये जुग पुंज जरे।’ (क० ७ ५५), ‘योग अग्निनि करि प्रगट
तब कर्म सुभासुभ लाइ। बुद्धि सितावइ ज्ञानपूत—॥’ (११७)

सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे। सब सुभ गुन बसिहहि उर तोरे ॥ ६ ॥

भगति ज्ञान विज्ञान बिरागा। योग चरित्र रहस्य विभागा ॥ ७ ॥

जानब तैं सबही कर भेदा। मम प्रसाद नहि साधन खेदा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—विभाग-किसी वस्तुके बहुत से भाग पृथक् पृथक्

अर्थ—हे पक्षी। सुन, अब मेरी कृपासे सब शुभ गुण तेरे हृदयमें बसेंगे ॥ ६ ॥ भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, चरित्र, चरित्रोंके रहस्य एवं रहस्य (गोप्य चरित्र), पृथक्-पृथक् एव इन सबके जो बहुत से भाग हैं इन सबका भेद तू मेरी प्रसन्नतासे जानेगा, तुझे साधन (करके जानने) का कष्ट न होगा अर्थात् ये सब सहज ही प्राप्त हो जायेंगे ॥ ७-८ ॥

पं० वि० त्रि०—सुनु विहंग तोरे’ इति। भक्तिका परदान देते ही सरकारने कृपा की। यथा—‘भजत कृपा करिहैं रघुराई’ जिन सुखोंका भुशुण्डिजीने प्रत्याख्यान किया था, उन सबको भी तथा अन्य महत्तर सुखोंको भी जो कि देवता और मुनियोंको दुर्लभ है, कागको दे डाला अर्थात् भक्तिके हो जानेपर ऐसा कोई सद्गुण या ऐसा कोई सुख है ही नहीं जिसकी प्राप्ति न हो।

नोट—१ भक्ति-ज्ञानादिके विभाग।—भक्ति नवधा प्रकारकी है। इस नवधामें भी एक-एकके अनेक भाग और भेद हैं। नवधा भी कई प्रकारसे कही गयी है। देखिये शबरीजीको और लक्ष्मणजीको जो उपदेश की गयी है पुनः, वाल्मीकिजीने १४ प्रकारकी भक्ति कही है। नवधाके पश्चात् दशधा प्रेमा और परा भक्तियाँ हैं। इनके अतिरिक्त पुरजनको भक्तिका उपदेश दूसरे ही प्रकारका है। फिर भी भक्तिके प्रकारका अन्त नहीं भक्त-भक्तकी भावना पृथक्-पृथक् देखी जाती है। प्रयोजन तथा अधिकारी भेदसे भक्तिके अनेक विधान हैं। बालकाण्ड ३७ (१३) ‘भगति निरूपन किञ्चिद विधान’ देखिये। ज्ञान भी कई प्रकारका होता है—वस्तुज्ञान, देशज्ञान, कालज्ञान, शास्त्रज्ञान, अनुभवज्ञान इत्यादि। योगके अष्ट अङ्ग हैं। अङ्गोंके भी भेद हैं, जिससे योगशास्त्र ही एक पृथक् शास्त्र बन गया। चरित्रके अनेक भेद कल्पभेदसे तथा जन्म, बाल, पौगंड, कुमार, किशोरादि अवस्थाओंके भेदसे, खन, युद्ध राज्यादिके चरित्र, रसके भेदसे १२ प्रकारके चरित्र इत्यादि। रहस्य भी अनेक प्रकारके हैं, यथा—‘औरी रामरहस्य अनेका। कहतु नाथ अति विमल बिबेका ॥’ (१। १११। ३) जैसे कि ‘यासदिवस कर दिवस था मरम न जानइ कोइ’, चित्रकूटमें गुप्त रहस्य छर-दूषणवध-रहस्य कि सब एक-दूसरेको रामरूप ही देखते थे, सीताजीकी सब सासुओंकी सेवा, चित्रकूटमें रघुनाथजीका क्षणमात्रमें सब पुरवासियोंसे मिलना, सब वानरोंसे किष्किन्धमें कुशल पूछना इत्यादि। फिर और भी श्रीसीताहरण रहस्य, बालिवध रहस्य, सीतात्याग रहस्य, नागपश रहस्य, पायासीताहरण रहस्य इत्यादि, अनेक प्रकारके रहस्य हैं।* विशेष १। १११। ३ में देखिये।

॥ २—प्रभुकी ‘अति प्रसन्नता’ और ‘रोझ’ का चरितार्थ यहाँ है कि पाँगा सो दिया और अपनी ओरसे बहुत कुछ देते चले जाते हैं—[८० शं०—रोझके कारण ‘प्रसाद’ पद दिया—‘प्रसादस्तु प्रसन्नता’]† नहि

* १ पं०—‘योग चरित्र रहस्य विभागा’=योगके चरित्ररहस्य और विभाग चरित्र अर्थात् परकायाप्रवेशादिक। रहस्य-समाधि। विभाग अर्थात् पञ्चभूतोंकी धारणादिक शक्ति। २—८० प्र०—योगचरित्र योगचर्या या योग और देवता-ऋषियों आदिके चरित्रोंके रहस्य, वेदशास्त्रके विभागोंका निर्णय।

† ८० शं० इसी प्रकार श्रीजानकीजीने हनुमान्जीको वर दिया, यथा—‘सुनु सुत सद्गुन सकल तब हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कोसलपति रहहु समेत अनंत। अजर अमर गुननिधि सुन होहु करहु बहुत रघुनाथक छोहु ॥’ भेद यह है कि रघुनाथजीने भक्ति माँगनेके कारण पहिले भक्ति दो तब गुण और श्रीहनुमान्जीने कुछ माँगा नहीं, श्रीजानकीजी उनकी रुचि देखते-देखते उत्तमोत्तम वर देती गयीं।

साधन खेद' ऐसी ही लोभशब्दचन है। यथा—'बिनु भ्रम तुम्ह सब जानव सोऊ।' (११४। ३) वही भाव यहाँ है। बिना किसी साधनके स्वतः, इनकी जानकारी हो जायगी।

रा० शं० रामजीने जो वर दिया वह उनको प्राप्त हो गया वह उनके ज्ञानदीपक, भक्तिनिरूपण, ज्ञान-भक्ति-भेद-निरूपणसे प्रकट है। 'ज्ञान विराग जोग बिज्ञाना। ए सब पुरुष सुनहु हतिजाना॥' इस प्रसङ्गमें वरदानानुसार सबकी जानकारी सूचित कर दी, आगे रहस्य भी है, यथा—'यह रहस्य खुनाथ कर।' साधन-खेद जो ज्ञानदीपकमें कहा है।

दो०—मायासंभव भ्रम सकल * अब न व्यापिहहिं तोहि।

जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि॥

मोहि भगत† प्रिय संतत अस बिचारि सुनु काग।

काय बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग॥८५॥

अर्थ—मायासे उत्पन्न सभी भ्रम अब तुझको न व्यापेंगे मुझ अनादि, अजन्मा, मायिक गुणोंसे रहित और दिव्य गुणोंकी खानि ब्रह्म जानना।‡ हे काक! सुन। मुझे भक्त सदैव प्रिय है, ऐसा विचार कर तन, वचन और मनसे मेरे चरणोंमें अटल प्रेम करना॥ ८५॥

खर्चा—'जानेसु ब्रह्म अनादि—' अर्थात् यावत् परत्ववाचक शब्द हैं उन सबका वाच्य मुझको ही जानना।

नोट—१ 'मायासंभव भ्रम सकल' इति। (क) 'सकल भ्रम' अर्थात् परस्वरूपमें भ्रम, स्वस्वरूपमें भ्रम, प्रकृतिमें भ्रम, मनुष्य जानना, चरितमें भ्रम होना इत्यादि। सब भ्रम मायासे उत्पन्न होते हैं। (ख) 'अब न व्यापिहहिं' का भाव कि पूर्व तुमको व्यापे थे, यथा—'भ्रम ते चकिन राम मोहि देखा।' (७९। ४) अब आजसे आगे न व्यापेंगे, यथा 'तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते रघुनाथक अपनाया॥' (८९। ३) प्रभुने ऐसी ही कृपा श्रीनारदजी और श्रीकीसल्याजीपर की थी नारदजीको मायाका बल दिखाकर उनका अभिमान छुड़ाकर उत्तर कृपा की, यथा—'अब न तुम्हहि माया विचरार्ह।' (१। १३८। ८) माताको ऐश्वर्य दिखाकर विराट् दर्शन कराके फिर माया विगत कर दिया जैसा कि माताकी प्रार्थनासे स्पष्ट है, यथा—'अब जनि कबहुँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरि।' (१। २०२)

२—'जानेसु ब्रह्म अनादि अज' । (क) 'माया न व्यापेगी' यह कहकर फिर 'जानेसु ब्रह्म अनादि' कहनेका भाव कि यदि मुझे ऐसा जानते रहोगे तो माया न व्यापेगी। प्रभुको ऐसा जाननेसे मोह और सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। यथा—'यो मामजमनाति च वेनि लोकमहेश्वरम्। असम्पूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥' (गीता १०। ३) जो मुझे सब लोकोंका परम ईश्वर तथा जन्म और आदिरहित जानना है वह मोहविरहित भक्त सब पापोंसे मुक्त होता है (माय मोहरहित होनेपर भी यह ज्ञान सदा बना रहना चाहिये तभी भक्तिकी दृढ्यति तथा वृद्धि एवं दृढताके विरोधी पापोंका नाश होगा, यह बात श्लोकके 'असम्पूढः' शब्दसे सूचित होती है। जैसे ही यहाँ 'माया संभव—व्यापिहहिं' कहकर तब प्रभुके स्वरूपका जानना कहा गया।) मोह और भ्रम पर्याय हैं, अतः 'माया संभव भ्रम' कहकर 'जानेसु ब्रह्म—' कहा। (ख) 'अनादि अज' कहकर जनाया कि सादि अज भी होते हैं। मुक्तात्मा पुरुष भी अज हैं पर उनका अजत्व आदिवाला है। उनका सम्बन्ध त्याज्य अचेतन पदार्थोंके साथ पहलेसे था, इसलिये उनके अजत्वको आदिमत कहना योग्य ही है। अतएव 'अनादि अज' कहकर सूचित किया कि मुझ

* सकल—रा० गु० द्वि०। पं०। का०। भा० दो०।

† भगति—का०।

‡ १ 'मायया तव बन्धो न भविष्यति कदाचन, आश्रमे तव माया न प्रभाव स्व्यं करिष्यति॥' (२६। ७१) 'हृदये मम रूपं च निवसिष्यति त तदा' (सत्य०) २ प० अर्थ—'भ्रम न व्यापेंगे जिससे तू मेरे यथार्थ रूपका चेतन होगा।

ब्रह्मका अज्ञत्व मुक्तात्माओंके अज्ञत्वकी अपेक्षा विलक्षण है 'अज्ञ' से विकारी अचेतन वस्तुमात्रकी अपेक्षा और उस अचेतन (जड़) वस्तु समुदायसे लिंग सांसारिक जीवोंकी अपेक्षा भगवान्को विजातीयता बतलायी गयी है क्योंकि संसारी जीवोंका कर्मजनित अचेतन संसर्गरूप जन्म होता है। (ग) 'अगुण गुणकर' इति। अगुण जानना अर्थात् मेरा स्वरूप समस्त त्याज्य अवगुणोंका सर्वथा विरोधी है, उन हेय गुणोंका मुझमें होना सर्वथा असम्भव है ऐसा सदा स्मरण रखना, गुणकर जानना अर्थात् समस्त त्याज्य वस्तुओंके विरोधी अधीम, अतिशय, असंख्य कल्याण गुणगण मुझमें निरन्तर विराजमान रहते हैं।—इन सभी विशेषणोंके और भाव पूर्व आ चुके हैं। (घ)—यहाँ 'जाने बिनु न होइ परतीति। बिनु परतीति होइ नहिं प्रीति॥—' के अनुसार क्रमसे कहा। 'जानेसु ब्रह्म—' यह जाननेपर 'मोहि भगत प्रिय संतत अम बिचारि' यह विश्वास और सब 'काय वचन—अनुराग' यह प्रीति होगी।

३ 'मोहि भगत प्रिय—' इति। (क) मुझे भक्त प्यारा है, यह कहकर 'काय वचन मन' से अनुराग करना कहनेका भाव कि जो तन मन वचनसे मेरी भक्ति करता है वह भक्त मुझे सतत प्रिय है धृष्टिद्विजकी तीनों प्रकारसे भक्ति पूर्व दिखायी जा चुकी है, तनसे कैकयादि, वचनसे गुणगान, मनसे मानसपूजा। (ख)—'अचल अनुराग' अर्थात् कभी अनुराग घटने न पावे, यथा—'बानकु रटनि घटें घटि जाई। बड़े प्रेमु सब भाँति भलाई॥' (२। २०५। ४)

तन-वचनकी भक्तिका विधान, यथा—'मन समेत या तनु के बासिन्ह इहै सिखावन देंहीं। भवननि और कथा नहिं सुनिहीं रसना और न गैहीं॥ रोकिहीं नयन विलोकत औरहिं सीस इंस ही नैहीं। नातो नेह नाथ सों करि सब नातो नेह बहैहीं॥' (वि० १०४)

मनकी भक्तिका विधान, यथा—'पायो नाम जाऊ चिंतामनि उर कर ते न खसैहीं। स्थायरूप सुधि ठधिर कसीटी धित कंचनहिं कसैहीं॥ पावस जानि हँस्यो इन्ह इंत्रिन्ह निज बस होइ न हँसैहीं। मन मधुकर बन कर तुलसी रघुपतिपदकमल बसैहीं॥' (वि० १०५)

४ मिलान कीजिये—ममना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कृत। मानेवैथसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः॥' (गीत ९। ३४) (अर्थात् तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाला हो, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार मनको लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा) इस श्लोकके 'ममना भव', 'मद्भक्तो भव', 'मद्याजी मां नमस्कृत', 'युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः' का भाव यहाँके 'मोहि भगत प्रिय—कायवचन मन—अचल अनुराग' इस वाक्यमें है। 'मोहि भगत प्रिय—अम बिचारि' में यही भाव है कि भक्त मुझे प्रिय है ऐसा विचार करनेसे सदा तुम हमारे भक्त बने रहोगे इसमें 'मद्भक्तो भव' का भाव आ गया। 'मद्याजी मां नमस्कृत' आदि इसीका विस्तार है। 'मन मम पद करेसु अनुराग' में 'ममना भव' का भाव है अर्थात् मेरे अतिशय प्रेमसे युक्त होकर मुझमें तैलधारवत् अविच्छिन्न भावसे मन लगानेवाला हो। निरन्तर मेरा परम प्रिय धारावाहिक चिन्तन करता रह। 'काय वचन अचल अनुराग' में 'मद्याजी मां नमस्कृत' तथा 'मत्परायण' का भी भाव है। अर्थात् मुझको ही परम आराध्यदेव, सबका कर्ता और प्राप्त होने योग्य समझता रहकर परिपूर्ण अधीनतके भावमें सर्वथा रत होकर मुझमें इस प्रकार लगा रहे कि मेरे बिना जीवन धारण करना असम्भव जान पड़े। 'मन' को अन्तमें कहकर जनाया कि 'कर्म और वचन भी मनसे हैं'।

अब सुनु परम बिमल मम खानी। सत्य सुगम निगमादि बखानी॥ १॥

निज सिद्धांत सुनावौ तोही। सुनि मन धरु सब तजि भजु मोही। २॥

मम माया संभव संसारा*। जीव चराचर बिविध प्रकारा। ३॥

* 'परिवारा'—(का०)। काम-क्रोध-लोभ इत्यादि मायाका परिवार कहा गया है, यथा—'यह सब माया कर परिवारा। प्रबल अमित को बरनै पारा' यहाँ परिवारसे प्रयोजन नहीं है, केवल मायिक संसारके चर अचर जीवोंके वर्णनसे प्रयोजन है। अतः 'संसार' उक्तम पाठ है।

अर्थ—अब मेरी परम निर्मल वाणी सुन जो सत्य है, सुगम है और चेदादिने बखान की है ॥ १ ॥
 मैं तुझे अपना खास सिद्धान्त सुनाता हूँ, सुनकर मनमें धारण कर और सब छोड़कर मेरा ध्यान कर ॥ २ ॥
 मेरी मायासे उत्पन्न संसारमें अनेक प्रकारके चर और अचर जीव हैं ॥ ३ ॥

‘परम विमल’ है, क्योंकि इसमें प्रभुन अर्थात् निज मिश्रित नहीं है।
 पं०—‘परम विमल’ सुननेमें सुगम, ‘निगमादि बखानी’ अर्थात् वेदसम्मत है वा, सत्यादि सब
 ‘परम विमल बानी’ के विरोध हैं। वह कैसी विमल बाणी है? सत्य है, उसमें झूठरूपी मल नहीं है,
 सुगम है, हममें कठिनतारूपी मल नहीं है। निगमोक्ति है वेदविरुद्धरूपी मल नहीं है।
 निगमोक्ति है वेदसम्मत भी मिश्रित-जुलुस है अब ‘निज’

‘सिद्धांत’ कहते हैं, अतः ‘परम विमल’ कहा।
 नोट - २ ‘सब तजि’ अर्थात् लौकिक-पारलौकिक सब धर्मोंका, शास्त्रोक्त ईश्वरप्राप्तिके उपाय, अहिंसा, सत्य, मातृ-पितृ सेवा, यज्ञ याग, दान, सन्यास इत्यादि मोक्षके अनेक साधनों, सब आशा भरोसा, सुत-कलत्र, घर-परिवार सांसारिक मायाजालकी ममता, काम-क्रोध-मदादि विकारों इत्यादिको त्यागकर। यही चरम उपदेश गीताका भी है—‘सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।’ (गीता १८। ६६) भाव यह है कि मुझको ही प्राप्त होनेयोग्य तथा मेरी प्रसिद्धि उपाय भी मुझको ही समझ। ऐसा विश्वास होनेसे अन्य समस्त धर्मोंका त्याग सहज ही हो जायगा। सबका त्याग होनेपर फिर एकमात्र प्रभुका भजन हो सकेगा। ‘सब तजि’ कहा क्योंकि प्रभुके अतिरिक्त जो कुछ भी कर्म धर्म हैं वे सब भक्तिके बाधक हैं। श्रीसुग्रीवजीके वचनोंमें भी यही भाव है। यथा - ‘सुख संपति गरिबा बढ़ाई। सब परिहरी करिहुँ सेवकाई ॥ ए सब रामभक्ति के बाधक। कहहिं संत तब पद अघराधक ॥ सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं। यायाकृत परमारथ माहीं ॥—अब प्रभु कृपा करहु एहि भौंती। सब तजि भजन करौं दिन राती ॥’ (४। ७। १६-१८, २१)

४ 'जीव चराचर विविध प्रकारा' अर्थात् पाषाणादि अचेतन, वृक्षादि जेव, खास लेनेवाले जंगम प्राणी, मनयुक्त जंगम प्राणी इन्द्रियोंकी वृत्तियोंसे युक्त, स्पर्शका ज्ञान रखनेवाले प्राणी, रसज्ञ प्राणी, गन्धवित् प्राणी, शब्दका ज्ञान रखनेवाले प्राणी, रूप भेदका ज्ञान रखनेवाले प्राणी, दोनों ओर दाँतवाले प्राणी, बहुपाद प्राणी, चतुष्पाद, द्विपाद प्राणी इत्यादि विविध प्रकारके चराचर जीव हैं जो चौरासी सप्त योनियोंमें हैं। (भा० ३। २९। २८—३०) में जो कहा है वह सब इस चरणसे जना दिया। श्लोक (चौ० ४) में देखिये।

सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए ॥ ४ ॥

तिन्ह महुँ द्विज द्विज महुँ श्रुतिधारी। तिन्ह महुँ निगम धरम अनुसारी ॥ ५ ॥

तिन्ह महुँ प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी। ज्ञानिहु ते अति प्रिय विज्ञानी ॥ ६ ॥

तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरि न दूसरि आसा* ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—ज्ञानी=तत्त्वदर्शी। विज्ञानी=अनुभवयुक्त अपरोक्ष तत्त्वदर्शी।

अर्थ—वे सब मुझे प्रिय हैं (क्योंकि) सब मेरे उत्पन्न किये हुए हैं। (पर इन) सबमें मुझे मनुष्य विशेष अच्छे लगते हैं। ४। मनुष्योंमें भी द्विज, द्विजोंमें भी वेदोंके धारण करनेवाले (अर्थात् विनको वेद कंठ हैं, जो वेदज्ञ हैं), इनमेंसे भी वेदधर्मपर चलनेवाले ॥ ५ ॥ फिर इनमेंसे भी वैराग्यवान् (अधिक) प्रिय हैं और फिर ज्ञानी उससे भी अधिक प्रिय हैं) ज्ञानोंसे भी अत्यन्त प्रिय विज्ञानी हैं ॥ ६ ॥ और इनसे भी (अधिक) प्रिय मुझे अपना 'निजदास' है जिसे मेरी ही गति है, दूसरेको आशा नहीं है ॥ ७।

नोट—१ 'सब मम प्रिय सब मम उपजाए।' इति ऊपर चौ० ३ में 'मम माया संभव' कहकर यहाँ 'सब मम उपजाए' कहनेका भाव कि मेरी आज्ञासे मेरा बल पाकर माया संसारको रचती है अतः वह मेरी ही उत्पन्न किये हुए हैं। मैंने मायाद्वारा उनको उत्पन्न किया। जगत्का कर्ता वस्तुतः मैं ही हूँ, मायासंसार कारण-सामग्रीमात्र है। वह तो जड़ है। गीतामें जो कहा है कि 'सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ।' (१४ ४) उसके 'सर्वयोनिषु ब्रह्म महत्' का भाव 'मम माया संभव संसार।' में है और 'सब मम उपजाए' में 'अहं बीजप्रदः पिता' का भाव है। तात्पर्य यह है कि देव, गंधर्व, रक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त योनियोंमें जो शरीराकार अलग अलग अंगोंके अवयवोंकी रचनायुक्त व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं उनका कारण महद्ब्रह्म है। अर्थात् मैंने जिसका चेतनवर्गके साथ संयोग किया है, ऐसी महत्तत्त्वसे लेकर विशेषों (दस इन्द्रियाँ, मन और पाँच इन्द्रियोंके विषय) तक अवस्थावाली प्रकृति इनका कारण है मैं बीज प्रदान करनेवाला पिता हूँ। अर्थात् मैं उनके कर्मोंके अनुरूप चेतनवर्गका उस-उस योनिमें जड़ प्रकृतिके साथ संयोग करनेवाला हूँ। बीज प्रदान करनेवालेके ही पुत्र आदि कहे जाते हैं अतः 'मम उपजाए' कहना ठीक ही है।

श्वेतध्वज-उप० के 'यो योनिमधिष्ठतिष्टत्येकः।' (४। ११) में भी यही कहा है (अर्थात्) जो अकेले ही प्रत्येक योनिमा अधिष्ठाता ही रहा है भाव यह कि 'जगत्में जिनने भी प्रकारके कारण माने जाते हैं उन सबके अधिष्ठाता हैं।' इनमें किसी कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्हीं अशेष कारण परम परमात्माकी है और उन्हींकी अध्यक्षतामें वे उन उन कार्योंको उत्पन्न करते हैं वे ही उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हैं, आगे फिर श्रुति भगवतो कहती है—'यस्मिन्निदं स च विद्येति सर्वम्' अर्थात् जिसमें यह समस्त जगत् प्रलयकालमें लीन हो जाता है सृष्टिकालमें विविधरूपोंमें प्रकट भी हो जाता है।

भगवान् श्रीरामने जो यहाँ कहा है वही आगे फिर कहा है। यथा—'अखिल बिस्व यह मोर उपाशा। सब पर मोहि बराबरि दाया ॥' (८७ ७) सब अपनी ही संतान हैं, अतः सब प्रिय हैं और सबपर बराबर दया हुआ ही चाहे।

पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'मम प्रिय' और 'मोहि बराबरि दाया' से जनाया कि मैं जीवोंके शुभचिन्तनमें सदा रहता हूँ (कब यह मुझे पुकारे और मैं इसे गोदमें से लूँ, इत्यादि)। जब सब प्रिय हैं और सबपर समान दया है तब 'सब ते अधिक' 'तिन्ह महुँ' इत्यादि शब्दोंसे अधिकारीका तारतम्य कैसे कहते हैं? समाधान यह है कि कर्मकी स्वतन्त्र शक्ति जीवकी है (जीव कर्म करनेमें स्वतन्त्र है)। उसके अनुरोधसे प्रियत्वमें तारतम्य है। और प्रभु तो सबको कर्मोंके अनुरूप फलदाता है। कर्मानुसार समान भावसे सबका संचालन करते हैं।

* १ 'भक्ति मोरि नहि दूसरि आसा'—(का०) २ यहाँ सार अलङ्कार है।

‘सब मम प्रिय’ में गीताके ‘समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः॥’ (९-२९) का भाव है। भाव यह है कि जो देव, मनुष्य, तिर्यक् और स्थावरोंके रूपमें स्थित हो रहे हैं, तथा जाति, आकार, स्वभाव और ज्ञानके तारतम्यसे अत्यन्त श्रेष्ठ और निकृष्ट रूपमें विद्यमान हैं, ऐसे सभी प्राणियोंके प्रति उन्हें समाश्रय देनेके लिये मेरा सम भाव है। ‘यह प्राणी-जाति आकार, स्वभाव और ज्ञानादिके कारण निकृष्ट है’ इस भावसे कोई भी अपनी शरण प्रदान करनेके लिये मेरा द्वेषभाव नहीं है। अर्थात् उद्धोका पात्र समझकर त्यागने योग्य नहीं है तथा शरणागतिकी अधिकताके सिवा अमुक प्राणी जाति आदिसे अत्यन्त श्रेष्ठ है, इस भावको लेकर अपना समाश्रय देनेके लिये मेरा कोई प्रिय नहीं है इस भावसे मेरा कोई ग्रहण करने योग्य नहीं है।

और, अधिकारीके तारतम्यमें श्लोकके उत्तरार्ध ‘ये भजन्ति नु मां भक्त्या यदि ते तेषु चाप्यहम् तथा (श्लोक ३०। ३१, ३२) का भाव है। भाव यह है कि मुझमें जिनका चित्त लगा है, जो मेरे भजनको ही एकमात्र प्रयोजन समझकर मुझे भजते हैं, वे जाति आदिसे चाहे श्रेष्ठ हों चाहे निकृष्ट, वे मेरे समान गुणसम्पन्न होकर मुझमें ही वर्तते हैं और मैं भी मेरे श्रेष्ठ भक्तोंके साथ जैसा वर्ताना चाहिये, उसी प्रकार उनके साथ वर्तता हूँ। (श्रीरामानुजभाष्यके आधारपर) अभिप्राय यह है कि मैं अग्निके समान हूँ। जैसे अग्नि अपनेसे दूर रहनेवाले प्राणियोंके शीतका निवारण नहीं करता, पास आनेवालोंका ही करता है, वैसे ही मैं भक्तोंपर अनुग्रह किया करता हूँ। इनमेंसे यह न समझ लेना चाहिये कि दूसरोंमें मेरा द्वेष है। ८६ (१०) में भी देखिये।

नोट-२ ‘सब मम प्रिय दूसरी आत्मा’ इति। (भा० ३। २९) में श्रीकपिलभगवान्ने माताको इसी प्रकार उपदेश दिया है—‘जीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभूतः शुभे। ततः सचित्ताः प्रवरास्ततश्चेन्द्रियवृत्तयः । तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः। तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वराः॥ रूपभेदविदस्तत्र तल्लोभयतोदतः। तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाश्चतुष्पादस्ततो द्विपात्॥ ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उन्नमः। ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः॥ अर्थज्ञात्संशयच्छेत्ता ततः श्रेष्ठान्स्वकर्मकृत्। मुक्तसङ्गस्ततो भूयान्दोग्धा धर्ममात्मनः॥ तस्मान्मध्यर्षिताशेषक्रियाऽर्थात्मा निरन्तरः। मध्यर्षितात्मनः पुंसो यदि संन्यस्तकर्षणः। न पश्यति परं भूतमकर्तुः समदर्शनात्॥’ (२८-३३) —अचेतनसे सचेतन श्रेष्ठ है, उनमेंसे जिनके धामका सञ्चार होता है वे श्रेष्ठ हैं। प्राणधारियोंमेंसे ज्ञान जिनको है वे, और इनमेंसे स्पर्शेन्द्रियके ज्ञानवाले वृक्षादि, इनसे रसके ज्ञानवाले, इनसे गन्धके ज्ञानी भ्रमरादि, इनसे सपादि शब्दके ज्ञाता श्रेष्ठ हैं, उनसे रूपक भेदके ज्ञाता काकादि, इनसे वे जिनके मुखमें ऊपर नीचे दोनों जगह दाँत हैं, इनसे बहुत पैरवाले, इनमें चार पैरवाले और इनसे भी दो पैरवाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्योंमें चार वर्ण, उनमेंसे ब्राह्मण, इन ब्राह्मणोंमें भी वेदज्ञ, वेदज्ञसे वेदार्थज्ञ, इनसे सशय दूर करनेवाला योग्यसक ब्राह्मण, इनसे अपने धर्म-कर्ममें निष्ठ ब्राह्मण और इनमें मुक्तसंग निष्काम भावसे धर्म करनेवाला श्रेष्ठ है क्योंकि वह सब फल और शरीरको अपण कर देता है।

३ उपर्युक्त श्लोकों २८, २९ ३० में ‘सब’ और ‘सब तें अधिक मनुज’ का भाव है। उनमें मानो इस शरणकी विस्तृत व्याख्या है। मानसमें भगवान् ‘मम प्रिय’, ‘भाए’ आदि शब्दोंका प्रयोग कर रहे हैं, पर श्रीमद्भागवतमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठतामात्र कहाँ है, प्रियत्व नहीं।

‘मनुज’ शब्दमें ही ‘वर्णाश्च चत्वारः’ का भाव आ गया। क्योंकि इन्हींमें वर्णविभाग होता है। ‘तिन्ह महुँ द्विज’, ‘द्विज महुँ श्रुतिधारी’ में ‘तेषां ब्राह्मण उन्नमः।’ ‘ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः’ (३१) ‘अर्थज्ञात्संशयच्छेत्ता’ का समावेश है। ‘तिन्ह महुँ निगम धरम अनुसारी’ ही ततः श्रेष्ठान्स्वकर्मकृत् है। ‘तिन्ह महुँ प्रिय जित्त पुनि ज्ञानी’ की जगह ‘मुक्तसङ्गस्ततो भूयान्दोग्धा धर्ममात्मनः।’ (३२) को ले सकते हैं क्योंकि ज्ञानी ही निष्काम भावसे आकर्षितरहित होकर सब धर्म करता है जगनिहु ते अति प्रिय शिज्ञानी’ का स्पष्ट जोड़ श्लोकोंमें नहीं है। ‘तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा—’ ही भागवतका ‘तस्मान्मध्यर्षिताशेषक्रियाऽर्थात्मा निरन्तरः। मध्यर्षितात्मनः पुंसो यदि संन्यस्तकर्षणः।’ है।

प० प० प्र०—यहाँ ज्ञानी=व्यतिरेक ज्ञानवान्, अहं ब्रह्मकी अपरोक्षानुभूतिवाले। विज्ञानी=अन्वय ज्ञानवाले जिनको 'सर्व खलु इदं ब्रह्म' का नित्य साक्षात्कार होता है, इन्हें अरण्यकाण्डमें 'ज्ञानमान जहाँ एकउ नहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं' कहा है। (५४। ३—५) जिन्हें सम्यक् ज्ञान प्राप्त 'ज्ञानवंत' कहा है वही यहाँ 'ज्ञानी' शब्दसे कहा है और ब्रह्मलीनको ही विज्ञानी कहा है। ब्रह्मलीन विज्ञानी भी भक्तिकी आचना करते हैं यह आगे ११६ (८) में कहा है। मानस तथा भागवतमें ज्ञान, विज्ञानके बाद ही प्रेमा भक्तिकी प्राप्ति और दुर्लभता कही गयी है।

नोट—४ 'निह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा—' इति (क) 'निज दासा' (निज सेवक) शब्द पूर्व भी कई बार आ चुके हैं यथा—'निज दास ज्यों रघुसंस भुवन कबहुँ मम सुमिरन कछो।' (दो० २ छंद), 'सहित अनुज मोहि राम गोसाई। मिलिहहि निज सेवक की नाई॥' (३। १०। ५), 'देखि दास निज जन मन भाए।' (३। १०। १६) 'प्रभु सर्वग्य दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी॥' (१। १४५) इत्यादि। श्रीमदु शतरूपाजी श्रीसुतोक्ष्मजी और श्रीभरतजी निज दास हैं। जैसे उन प्रसंगोंमें 'निज दास' का अर्थ भी वहीं 'गति अनन्य', 'मन क्रम बचन राम पद सेवक। मपनेहुँ आन भरोस न देवक॥' (३। १०। २) इत्यादि शब्दोंमें स्पष्ट कर दिया है। वैसे ही यहाँ भी 'निज दासा' का अर्थ 'जोहि गति मोरि न दूसरि आसा' इस चरणसे कर दिया। अनन्य गति सेवक ही निज दास है। और अनन्यगति सेवक प्रभुको प्रिय है ही। यथा—'एक बानि करुना निधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की॥' (३। १०। ८) (ख) 'जोहि गति मोरि', यथा—'तुम्ह लागि मेरी दौर, जैसे काग जहाज को सुझत और न ठौर' सिय-राम-स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है। श्रुति रामकथा मुख राम को नाथ हिये पुनि रामहि को धन है॥ गति रामहि सो गति रामहि सो रति रामसों रामहि को खल है।' (क० ७। ३७) 'न दूसरि आसा' यथा—एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। एक राम धनश्याम हित चातक तुलसीदास॥' (दो० २७७), एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। रामरूप स्वाती जलद चातक तुलसीदास॥' (वै० सं० १५)

प० रामकुमारजी—'सब मम प्रिय' से 'दूसरि आसा' तक अधिकारके तारतम्यसे सिद्धान्त किया कि जितने भी साधन हैं उन सबमें भक्ति ही परसाधन है। इस तरह प्रभु इस सिद्धान्तसे मायाका कर्तृत्ववाद, ईश्वरका 'सीक्षा' (साक्षी? निरपेक्षता) वाद, अन्तर्यामीका प्रेरकवाद, ज्ञानका परसाधनत्ववाद आप-से-आप ही खण्डित हो गये।

पुनि पुनि सत्य कहाँ तोहि पाहीं। मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाही॥ ८॥

भगतिहीन धिरचि किन होई। सब जीवहु* सम प्रिय मोहि सोई॥ ९॥

भगतिवन्त अति नीचौ प्राणी। मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी॥ १०॥

अर्थ—यै तुझसे बार-बार सत्य कहता हूँ कि मुझे सेवकके समान कोई भी प्रिय नहीं है॥ ८॥ भक्तिरहित ब्रह्मा ही क्यों न हो वह भी मुझे सब जीवोंके ही समान प्रिय है॥ ९॥ भक्तिमान् अत्यन्त नीच भी प्राणी (क्यों न हो वह) मुझे प्राणप्रिय है—ऐसी मेरी 'बानि' (देव, स्वभाव वाणी एवं वाणी) है॥ १०॥

नोट—१ 'पुनि पुनि सत्य कहाँ' इति (क) यहाँतक तीन बार सेवक (भक्त) का प्रिय होना कहा, यथा—'मोहि भगत प्रिय सतन', 'निह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। —' और 'मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाही।' और, आगे फिर भी कहते हैं—'मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी', 'सत्य कहउँ खग तोहि सुखि सेवक मम प्रानप्रिय।' अतः 'पुनि पुनि' पद दिया। (ख) यहाँ तीन बार 'सत्य' शब्दका प्रयोग किया है यथा—'अब सुन परम विमल मम बानी। सत्य सुगम—' 'पुनि पुनि सत्य कहाँ तोहि पाहीं' और

* जीवन (का०, पं०)

† 'अनुज राज भणति बैदेही। देह गेह परिवार सनेही। सब सम प्रिय नहि तुम्हहि समाना, भृषा न कहीं मोर यह बाना॥' मोरे अधिक दास पर प्रीति॥

‘सत्य कहउँ छग तेहि।’ अर्थात् आदि, मध्य और अन्त तीनोंमें वाणीको ‘सत्य’ विशेषण दिया है। अतः कहा कि ‘पुनि पुनि सत्य कहौ।’ (ग) ज्ञानी और विज्ञानीसे भी ‘निज दास’ प्रिय है, यह कहनेसे अर्थवाद सम्झा जानेका संदेह है अर्थात् यह न समझ लें कि भक्ति करनेकी उन्नेजना दिलानेके लिये ऐसा कहा गया, इसे कारण वचनको सत्यतामें दृढ़ अविचल विश्वास करानेके लिये ‘पुनि पुनि’ और ‘सत्य’ कहा, यथा—‘पुनउब मैं अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य पग सत्य हमारा॥ पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना।’ (१। १५२। ५ ६) [भाव कि मैं कुछ तुम्हारी खानिरीके लिये नहीं कहता—(ग० प्र०) सिद्धान्त कहता हूँ]

२—‘भगतिहीन विरंचि—सब जीवहु सम’ का भाव कि जो कोई भी मुझे अति प्रिय है वह भक्तिसे ही। विरंचिसे जनाया कि आदिसृष्टिके रचयिता ब्रह्मा भी मुझे भक्तिसे ही अति प्रिय हैं। ऐसे विरंचि जगत्के रचयिता होते हुए भी यदि मेरी भक्तिसे रहित हों तो वह भी मुझे मेरे भक्तसे कम प्रिय होंगे, तब अन्य साधारण भक्तिरहित जीवोंकी बात ही क्या?

‘अति नीची’ इति (क) अर्थात् अन्त्यज, चाण्डाल, शूपादि भी क्यों न हों। भक्त होनेसे वर्णाश्रममें वह नीच भले ही माना जाय पर भगवान्‌की वा परमार्थदृष्टिमें वह उच्च वर्णोंसे अधिक प्रिय है। क्योंकि वह प्रभुका गोतिया हो जाता है। उसका गोत्र अच्युतगोत्र होता है।—‘साहिब को गोत गोत होत है गुलाफ को।’ अपने गोत्रवाला सबको प्रिय होता ही है दोहा ८७ में भी देखिये पुनः, (ख) भाव कि ये मुझे प्राणप्रिय हैं तब जो कुलीन सज्जन हमारी भक्तिमें युक्त होंगे उनके प्रियत्वका कहना ही क्या। यथा—किं पुनर्बाह्यणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा।’ (गीता० ९ ३३), ‘ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमार्या स्त्रीशूद्रहूणशबरा अपि पापजीवाः। यद्यद्भुक्तमपरामणाशीलशिक्षास्तिर्यग्जना अपि किमु भुक्त्वा तदा चे॥’ (भा० २। ७। ४६) अर्थात् अधिक क्या कहा जाय। यदि स्त्री, शूद्र, हूण, शूबर आदि नीच पापी जीव तथा पशु-पक्षी आदि तिर्यक् योनिमें जन्म लेनेवाले भी भक्तोंके स्वभावानुसार चलें तो भगवान्‌की मायाको जान तथा उससे तर सकते हैं तब वेदपरायण महात्माओंका तो कहना ही क्या।

श्रीप्रह्लादजीने जो दैत्यकालकोंसे कहा है—‘नालं द्विजत्वं देवत्वमुषित्वं वासुरात्मजाः। घ्रीणनाय सुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता॥’ न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च। घ्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्विदम्बनम्॥’ (भा० ७। ७। ५१-५२) (अर्थात् भगवान्‌की प्रसन्न करनेमें ब्राह्मणत्व, देवत्व, ऋषित्व, सदाचारबहुज्ञता अथवा दान, तप, व्रत, शौच एवं व्रत आदि कोई भी समर्थ नहीं हैं। वे तो केवल विष्णु भक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं और सब विदम्बनामत्र हैं) —यह सब भाव भी इन चरणोंमें है।

प० पु० उत्तर खण्डमें भी कहा है कि भक्तिहीन होकर चारों वेदोंके पढ़नेसे ही क्या लाभ! भक्तियुक्त चाण्डाल ही क्यों न हो, वह देवताओंद्वारा भी पूजित होता है यथा— भक्तिर्हृन्वैश्वनुर्वेदैः पठितैः किं प्रयोजनम्। शूपाचौ भक्तियुक्तस्तु त्रिदशैरपि पूज्यते॥ (१२८। १०२)

वै० सं० में भी कहा है—‘तुलसी भगत सुयच भलो भजै रैनि दिन राम। ऊँचो कुल केहि काय को जहाँ न हरि को नाम॥ ३८॥ अति ऊँचे भूधरनि पर भुजंगन के अस्थान। तुलसी अनि नीचे सुखद ऊख अन्न अत पाप॥ ३९॥ अति अनन्य जो हरि को दासा। रटै नाम निसि दिन प्रति स्वासा॥ तुलसी तेहि समान नहि कोई। हम नीके देखा सब लोई॥ ४०॥ जदपि साधु सब ही विधि हीना। तद्यपि समता के न कुलीना॥ यह दिन रैनि नाम उच्यै। वह नित नाम अगिनि में जै॥ ४१॥’

वै०—१ ‘अति नीच’—‘ज्ञान-योग तपादि कुछ भी क्रिया न हो, देह भी नीच हो।’

३—एक तरफ तो कहते हैं कि ‘सब सम प्रिय सब सम उपजाये’ और पूर्व भी कहा गया है कि ‘जद्यपि सम नहि राम न सोषू।—’ अर्थात् कोई विशेष प्रिय अथवा द्वेष्य नहीं है गीता (९ २९) में भी ऐसा ही है—‘समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः।’ फिर वह कहते हैं कि भक्तिवन्त मुझे प्राणप्रिय है। देखनेमें यह विरोध प्रतीत होता है। श्रीबल्लभगङ्गाधर तिलकजी लिखते हैं कि ‘यह विरोध प्रतीत होता है सही, पर यह जान लेनेसे कोई विरोध नहीं रह जाता कि एक वर्गन सगुण उपासनाका

है और दूसरा अध्यात्मदृष्टि अथवा कर्मविषयक दृष्टिसे किया गया है। विशेष ८६ (४) में लिखा जा चुका है, वहीं देखिये।

४—‘प्राणप्रिय’ कहनेका भाव कि मैं उसमें और वह मुझमें रहता है। वह मुझमें पृथक् कभी नहीं होता, यथा—‘ये भजन्ति तु मां भक्त्या यदि ते तेषु चाप्यहम्’ (गीता ९ २९) प्राणसे अधिक कुछ प्रिय नहीं होता, यथा—‘देह प्राण ते प्रिय कछु नाहीं’ अतः प्राणप्रिय कहकर सर्वोपरि प्रियत्व जनाया।

वि० त्रि०—‘भगतिर्वन्त—जानी’ इति। भाव यह है कि उस ऊँचाईको लेकर क्या करना है, यदि उससे भगवान्का अनुग्रह न हुआ। अतः सकारो सिद्धान्त यही है कि ‘ये मे भक्तः स मे प्रियः।’

दो०—सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग।

श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग ॥ ८६ ॥

अर्थ—पवित्र, सुशील और उत्तम बुद्धिवाला सेवक कहो किसको प्यारा नहीं लगा? अर्थात् सभी स्वामियोंको ऐसा सेवक प्रिय लगता है। हे काक सावधान होकर सुन, वेद पुराण ऐसी नीति कहते हैं। ८६ ॥

खर्चा—अलौकिक कहकर अब लौकिक पूछत हैं—‘कहु’।

नोट—१ ‘सुचि’=स्वप्नमें भी भगवत् धर्ममें न डिगनेवाले, यथा—‘अस विषादि सुचि सेवक कोले। जे सपनेहुं निज धाम न डोले ॥’ (२। १८६ ६), ‘देखी जनक भीर भइ भारी। सुचि सेवक सब लिये हँकारी ॥’ (१। २४० ७)

शुचिता तीन प्रकारकी होती है—मन, वचन और तन वा कर्मकी। मन्की शुचिता यह कि स्वप्नमें भी दूसरे देव एवं किसीका भी भरोसा न हो, जैसे सुतीक्ष्णजीके विषयमें कहा है ‘सपनेहुं आन भरोस न देखक—’, औरकी क्या कही स्वयं भगवान्के दूसरे रूपको भी वे न सह सके, भगवान्का ही चतुर्भुज रूप उनके हृदयको शान्ति न दे सका।

वचनकी पवित्रता यह कि प्रभुका गुणानुवाद छोड़ कोई वचन मुँहसे न निकले। वाणीसे दूसरेकी स्तुति या दूसरेसे वाचना न करे और तन वा कर्मकी शुचिता यह कि तनसे भगवत्-भगवत् धर्म छोड़ दूसरे धर्मको धर्म न समझे और न करे, यथा—‘सपनेहुं आन न दूसर धर्मा।’ उत्तम पवित्रताकी तरह मन, वचन और कर्मसे प्रभुकी भक्ति करनेवाला ही ‘सुचि’ विशेषणसे जनाया। ॥ आगे प्रभु स्वयं ‘सुचि सेवक’ के लक्षण कहते हैं—मद-माया कपट छोड़कर मन, कर्म, वचनसे सर्वभावसे भक्ति करनेवाला ‘सुचि सेवक’ है। यथा—‘तिहु महुं जो परिहरि मद माया। भजै मोहि मन बल अरु काया ॥—सर्वभाव भज कपट नजि मोहि परम प्रिय सोइ। सत्य कहउँ छग तोहि सुचि सेवक मम प्राण प्रिय ॥ ८७ ॥’

पं०—सुचि=सदाचारमयुक्त। सुशील=वह जिसपर कोई अप्रमत्त न हो सुमति=परमार्थ बुद्धिवाला

रा० प्र०—‘सुचि’ यह कि स्वामीकी वस्तुसे निर्लोभ हो सुशील अर्थात् ठीठ न हो और ‘सुमति’ से समयसाधक जनाया

नोट—२ ॥ ये तीनों गुण सेवकमें हों तभी वह प्रिय हो सकता है इससे जनाया कि ये तीनों गुण तुममें हैं, यथा—‘सुचि सेवक—१ देखि दीन निज दास।’ (८३), ‘तोहि निज भगत राम कर जानी।’ (११३। १२), ‘यह मम भगत कर्म मन जानी।’ (११४। ६)

सुशील—२ ‘तहँ गढ़ काकभुसुंड़ि सुशीला।’ (६२ २) ‘रिषि मय महत सीलता देखी।’

सुमति—३ ‘मति अकुंठ हरिभगति अखंडी।’ (६३। १)

॥ यह भी सुझा रहे हैं कि जो छल छोड़कर हमारा अनन्य सेवक हो जाता है, उसीको सर्वगुणसम्पन्न समझ लेता है यथा—‘सो सुकनी सुचिमंत सुमंत, सुजान सुमीलसिरामनि स्वै। सतिभायँ सदा छल छाड़ि सबै तुलसी जो रहै तपुवीरको है ॥’ (क० उ० ३४)

३—इस ग्रन्थमें लोक और वेद दोनों मत हैं, यथा—‘लोक छेद मत मंजुन कृता।’ (बा०)। यहाँ

भी दोनों मतोंसे निज दासका प्रियत्व प्रतिपादन करते हैं। पूर्वार्द्धमें 'प्रिय कतु काहि न लाग' यह लोकमत और 'श्रुति पुराण कह नीति अनि' यह वेदमत हुआ।

४ 'सावधान सुनु' इति सावधान करनेका भाव कि पूर्व प्रभु कह आये हैं कि यह मेरा 'निज सिद्धान्त' है और परम विमल है इसे 'सुनि मन अह सब तखि भजु मोही', इसीसे सावधान करते जाते हैं क्योंकि अन्यथा धारण न हो सकेगा।

एक पिता के बिपुल कुमारा। होहि पृथक् गुन सील अचारा ॥ १ ॥

कोउ पंडित कोउ तापस ज्ञाना। कोउ धनवंत सूर कोउ दाता ॥ २ ॥

कोउ सर्वज्ञ धर्मरत कोई। सब पर पितहि* प्रीति सम होई ॥ ३ ॥

अर्थ—एक पिताके बहुत-से पुत्र पृथक्-पृथक् गुण, स्वभाव और आचरणवाले होते हैं ॥ १ ॥ कोई पण्डित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी ॥ २ ॥ कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है, पर सभीपर पिताका एक-सा प्रेम होता है ॥ ३ ॥

नोट—१ 'एक पिता के बिपुल' इति। (क) स्व श्रुति पुराणमत कहकर अब लोकप्रमाण देते हैं। पृथक् गुण, शील, आचरण है इसीसे कोई पण्डित, कोई तपस्वी इत्यादि हैं जो आगे कहते हैं। (ख) यहाँ दृष्टान्त दे रहे हैं; आगे दार्ष्टान्तमें भगवान् अपनी सतान बहुत बताते हैं—'जीव चराचर जेते। बिजग देख नर असुर', इसीसे यहाँ भी 'बिपुल' कहा। (ग) यहाँ 'कुमार' को कहा, पर संतानमें कुमारी भी तो होती हैं। उनको न कह कारण कि कन्या 'अबला' है, वह पिताके आश्रित है और पुत्रोंको पुरुषार्थका बल होता है, इसीसे कोई पण्डित, कोई तपस्वी इत्यादि होते हैं।

वि० त्रि०—पहले 'सब मम प्रिय सब मम उपजाये' कह आये हैं, उसी बातको लौकिक उदाहरणसे स्पष्ट करते हैं कि जैसे एक पिताके बहुत-से लडके होते हैं पर उनके गुण शील और आचारमें विषमता होती है। इसी तरहसे पुरुष नपुंसक, नारी नर तथा सभी चराचर जीव, पृथक्-पृथक् गुण कर्म शील-स्वभाववाले सब एक परमेश्वरके पैदा किये हुए हैं, अतः सभी उनको प्रिय हैं। यहाँपर प्रश्न ही नहीं उठता कि कुमार कहा, कुमारी नहीं कहा। कुमार शब्द यहाँ संतानमात्रका उपलक्षण है। भाव यह है कि परमेश्वरको जीवमात्र प्रिय है क्योंकि सब उनकी संतान हैं।

कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा। सपनेहु जान न दूसर धर्मा ॥ ४ ॥

सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना। जद्यपि सो सब भौंति अयाना ॥ ५ ॥

अर्थ—कोई मन बचन और कर्मसे पिताका भक्त होता है, स्वप्नमें भी दूसरा कोई धर्म नहीं जानता ॥ ४ ॥ वह पुत्र पिताको प्रणाममान प्रिय होता है। यद्यपि वह सब प्रकारसे अज्ञान ही है ॥ ५ ॥

वै०—१ मनसे पितामें रत, बचनसे पिताके अनुकूल, कर्म करके पिताकी सेवामें रहता इत्यादि मन-बचन कर्मसे पितृभक्त कहा। पिताकी भक्तिको ही एकमात्र धर्म जानता है। २—यहाँ पिता ईश्वर है, बृहस्पति आदि पण्डित, प्रचेतदि तापस, सनकादि ज्ञाना, कुबेर धनवंत, दैत्य शूर, हरिश्चन्द्रादि दाता, लोमशादि सर्वज्ञ, शिवि दधीचि आदि धर्मरत, धुव-प्रह्लाद, अम्बरीषादि पितृभक्त हैं।

नोट—१ (क) 'कोउ पितु भगत—धर्मा' इति। दृष्टान्तमें यहाँ जो गुण प्रभु कह रहे हैं, वे सब श्रीभुशुण्डिजीमें हैं श्रीभुशुण्डिजी मन, कर्म, बचनसे प्रभुके भक्त हैं, यथा 'यह मम भगत कर्म मन बानी' (११४।६), 'सपनेहु जान न दूसर धर्मा' यह गुण भी इनमें है, यथा—'भजनहीन सुख कवने काजा।' (८३।६), 'भगतिहीन गुन सब सुख कैसे। लखन बिना यह बिजन जैसे॥' (८३।५) (ख) 'सब भौंति अयाना' कहकर पूर्व जो गुण औरोंमें कह आये उन सबसे रहित जनाया। अर्थात् न वह पण्डित है, न तपस्वी, न ज्ञानी न धनी,

न शू, न दानी, न सर्वज्ञ न धर्मात्मा। जिन्हें अपने पाण्डित्य, तप, ज्ञानादिका बल है वे पिताको साधारण भक्ति करते हैं, क्योंकि शास्त्राज्ञा है और सर्वगुणहीन पुत्र पितृभक्तिको सर्वस्व मानकर एकमात्र यही धर्म करता है। [पुनः, 'यद्यपि सब भौति अयाना' का भाव कि पिता उसकी अज्ञानतासे खोजता नहीं। उसके अज्ञानपर ध्यान नहीं देता (रा० प्र०) उसके अज्ञानको भी वह गुण ही मानता है इसीसे यह जानकर कि इसकी हम ही गति हैं, वह उसे प्राणप्रिय होता है। जैसे श्रवण ऋषिने और किसी धर्मको धर्म न समझा, केवल मातृ पितृ भक्ति की तभी तो उनके माता-पिताने उनके वियोगमें प्राण दे दिये (रा० शं०)]

एहि बिधि जीव चराचर जेते। त्रिजग देव नर असुर समेते॥६॥

अखिल बिस्व यह मोर* उपाया। सब पर मोहि बराबरि दाया॥७॥

तिन्हु महीं जो परिहरि मद माया। भजइ मोहि मन बच अरु काया॥८॥

शब्दार्थ—त्रिजग=तिर्यक् मनुष्यको छोड़ पशु-पक्षी आदि जीव तिर्यक् कहलाते हैं क्योंकि खड़े होनेमें उनके शरीरका बिस्तार ऊपरकी ओर नहीं रहता, आड़ा होता है। इनका खाया हुआ अन्न सीधे ऊपरसे नीचेकी ओर नहीं जाता किन्तु आड़ा होकर पेटमें जाता है। तिर्यक्का अर्थ है 'टेढ़ा, तिरछा' इसीसे यह नाम पड़ा।
—'त्रिजग देव नर जोड़ तनु धरकैं। तहैं तहैं रामभजन अनुसरकैं॥' (११०। १) उपाया=उत्पन्न करना।

अर्थ—इस प्रकार तिर्यक्, देव, मनुष्य, असुरसमेत जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं॥ ६॥ यह सारा विश्व मेरा पैदा किया हुआ है। सबपर मेरी बराबर एक-सी दया है॥ ७॥ पर इनमेंसे जो मुझे मद और माया छोड़कर मन, वचन और तनसे भजता है (वह)॥ ८॥

नोट—१ 'एहि बिधि' कहकर चराचरमात्रके जीव तिर्यक्, देव, नर असुरसहित सारा विश्व सब पुत्र समान जनाया। इस प्रकार अर्थात् जैसे अपने सब पुत्रोंमें समभाव रखते हुए भी 'पितृभक्त अज्ञानी पुत्र' पिताको अधिक प्रिय होता है वैसे ही दृष्टान्त-दार्ष्टान्तका मिलान

एक पिताके विपुल कुमारा; विपुल
होहि पृथक् गुण लील अक्षरा।
'कोउ पंडित' से 'धर्मरत्न कोई' तक
सब पर पितहि प्रीति सम होई
कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा
सपनेहु जान न दूसर धर्मा
सो सुन प्रिय पितु प्रान समाना
जद्यपि सो सब भौति अयाना

१ अखिल बिस्व यह मोर उपाया। देव, नर, असुर, चर, अचर समस्त जीव
२ जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर
इन सबके पृथक्-पृथक् गुण, स्वभाव आचरण होते हैं
३ सब पर मोहि बराबरि दाया
४ तिन्हु महीं जो 'भजइ मोहि मन बच अरु काया'
५ परिहरि मद माया तथा 'आस भरोस सब'
६ मोहि प्रानप्रिय असि मम खानी', 'मोहि परमप्रिय सोइ'
७ 'भक्तिवंत अति नीचौ ग्रानी', 'चराचर कोइ—'

२ 'अखिल बिस्व—दाया'—८६, ३-४ देखिये। श्लो० (४-९) में भी ऐसा ही कहा है। यथा—'छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा चदन्ति। अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्—॥' अर्थात् जो समस्त वेद मन्त्ररूप छन्द, यज्ञ क्रतु (ज्योतिषोम आदि विशेष यज्ञ), नाना प्रकारके व्रत, शुभ कर्म, सदाचार और उनके नियम हैं तथा और भी जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान पदार्थ हैं जिनका वर्णन वेदोंमें पाया जाता है, इस सम्पूर्ण विश्वको वे मायापति परमात्मा इस (पूर्व बतये हुए पञ्चभूतादि तत्त्वोंके समुदाय) से रचते हैं।

३ 'परिहरि मद माया' कहकर जनाया कि पाण्डिताई, तप, ज्ञान, धन, वीरता, दान, सर्वज्ञता और सांसारिक सब धर्मोंका अभिमान किञ्चित् न हो, यह सब माया है पुन, पाँच प्रकारके मद भक्तिके कण्टक कहे गये हैं—जाति, विद्या, महत्त्व, रूप युवावस्था अतः इन सबका त्याग करना कहा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मानादि सब मायाके परिवार हैं; इनका त्याग करना कहा, जो अरण्यकाण्डमें नारदजीसे कह आये हैं ये सब भक्तिके बाधक हैं। पुन ऊपर पाण्डित्य, तपस्वी आदि आठ प्रकारके गुण कहे। आठ

ही कहनेका भाव कि किमीका मत है कि मद अष्ट प्रकारके हैं। यहाँ 'मद' का छोड़ना कहना था। अतः यहाँ आठ गुण कहे परलोक साधनमें मायाका त्याग परमावश्यक है, यथा—'तजि माया सेइय परलोका। मिटहिं सकल भव संभव सोका॥' (कि० २३। ५) माया, यथा—'गो गोचर जहँ लय मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥' इन सबसे वैराग्य होना चाहिये।

दो०—पुरुष नपुंसक नारि* वा जीव चराचर कोइ।

सर्वभाव भजा कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥

सो०—सत्य कहाँ ? खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय ।

अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥ ८७ ॥

अर्थ—पुरुष हो (चाहे) नपुंसक हो (चाहे) स्त्री हो वा चर अचर कोई भी जीव हो (जो भी) कपट छोड़कर सर्वभावसे मुझे भजे वही मुझे परमप्रिय है। हे खग मैं तुझसे सत्य कहता हूँ कि मुझे शुचि सेवक प्राणप्रिय है। ऐसा विचारकर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझे भज ॥ ८७ ॥

खर्चा—१ पुरुषसे अधिकारी, गरीसे भर्द्ध अधिकारिणी और नपुंसकसे अनधिकारी सूचित किया।
२—सर्वभाव वात्सल्यादि।

नोट - १ 'पुरुष नपुंसक मारि वा जीव चराचर कोइ' इति। भाव कि शूद्र, स्त्री, अन्त्यज, पापी, नपुंसक इनको श्रौत यज्ञ, याग, वेद और ज्ञानका अधिकार नहीं है पर मेरी भक्तिका अधिकार इन सबको भी है। भक्तिमें स्त्री पुरुष सम्बन्धी या ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र एवं चाण्डाल-अन्त्यज पापयोनि सम्बन्धी कोई भेद शेष नहीं रहता। भक्तिसे वे सब महात्मा हो जते हैं।

गीतामें भी भक्तिमार्गकी विशेषता इन्हीं प्रकार कही गयी है - अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्बुधमिमो हि सः ॥ क्षिप्रं ययति धर्मान्वा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।—मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य चेऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ।' (९। ३०—३२) अर्थात् बड़ा दुराचारो हो क्यों न हो यदि वह मुझे अनन्य भावसे भजता है तो उसे बड़ा साधु ही समझना चाहिये, क्योंकि उसकी बुद्धिका निश्चय अच्छा है। वन जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शान्ति पाता है। मेरा आश्रय करके स्त्रियाँ, वैश्य, शूद्र तथा अन्धजादि पापघेनि प्राणी भी परमगति पाते हैं।

माता है। मेरा अग्र्य करके स्त्रिया, पशु, शूद्र तथा जानवरों को दान करता है।

नोट—२ 'सर्वभाव भजन' इति। अर्थात् (क) आप ही माता, पिता, बन्धु, सखा, विद्या, धन-सम्पत्ति, सर्वस्व सभी कुछ आप ही हैं, इन सब भावोंसे मेरा ही भजन करे पुनः, (ख) 'तू दयालु, दीन हूँ तू दानि, हूँ भिखारी। हूँ प्रसिद्ध पानकी, तू पापपुंज हारी। नाथ तू अनाथको, अनाथ कौन मासो? मैं समान आरत नहीं आरतिहर तोसो। ब्रह्म तू, हूँ जीव, तू है ठाकुर हूँ चैरो। तात-मात, गुरु-सखा तू सब विधि हितु मेरो। तोहिं मोहिं नाते अनेक, मानिये जो भावै। ज्यों ज्यों तुलसी कृपालु चरन-सरन पायै॥' (चि० ७९) इसमें ११ भाव कहे हैं इत्यादि अनेक भाव हैं, पुनः यथा—'या जगमें जहँ लगि वा तनु की प्रीति प्रीति सगाई। ते सब तुलसिदास प्रभु ही सों होहिं समिति एक ठाई॥' (चि० १०३) पुनः, (ग) सर्वभाव-अनन्य भावसे। यह बात गीता (९-३०) से सिद्ध होती है। गीता (१८-६२) में भी 'सर्वभावेन' पद आया है वहाँ जो भाव है वही यहीं है भगवान् कहते हैं कि पितृहमस्य जगती माता भ्राता पितामहः, 'गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्' (९। १७-१८) 'इंश्चा सर्वभूतानां हृद्देशेऽजुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ (१८। ६१) तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादान्मया'

* नारि नर—(का०) ।

† सगति भाव भजि—(का०) ।

* कहीं—(का०)। भा० दा० में कहीं के ही पर इतरात है।

शक्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्॥ ६२॥' इन उद्धरणोंमें यही दिखलाया गया है कि परमेश्वरका और जगत्के समस्त प्राणियोंका सम्बन्ध माता, पिता, धाता (आधार, पालन, पोषण-कर्ता), पितामह इत्यादिक है। भगवान् ही हमारे एकमात्र प्राप्त करने योग्य पदार्थ, भरण-पोषणकर्ता, प्रभु अर्थात् सब प्रकारसे रक्षा करनेको समर्थ, हर्ता-कर्ताविधाता, हमारे शुभाशुभ कर्मोंके साक्षी, हम सब जीवोंके निवास अर्थात् आश्रयभूत, शरण, सर्वभूतोंसे अभय देनेवाले और एकमात्र स्वामी, गुरु, सुहृद्, सच्चे सखा वा मित्र हैं, वे ही हमारे परमभोग्य हैं, सब भावोंसे वे ही अनुभव करने योग्य हैं वे कारणरहित कृपा करते हैं यथा—'माता रामो यत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो यत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्य जाने नैव जाने न जाने॥' (और भी भाव पूर्व आ चुके हैं)

'भाव' का अर्थ 'अवस्था', 'स्थिति' या 'वृत्ति' भी है। सांख्यशास्त्रमें 'बुद्धिभाव', 'शरीरिक भाव' ऐसा भेद किया गया है। गीतामें भी कहा गया है—'अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः।' (१०।५) वहाँ बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, सुख, दुःख, भव, अभव, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, दान, तप, यश, अपयश ये सब अनेक प्रकारके प्राणिमात्रके भाव कहे गये हैं।

कर०—१ 'सर्वभाव' अर्थात् सब जीवोंमें मुझे व्याप्त देखे और उनमें भी गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, विषे मेरी प्रसन्नता अधिक माने। सम्पूर्ण देवताओंको मेरी सामान्य विशेष विभूति माने मेरी प्रतिमा, मेरी लीला और जहाँ कहीं भी मेरा सम्बन्ध कोई प्राप्त हो तथा संतोंको मेरा स्वरूप माने, २—'कपट' इति। देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वर्णाश्रम, अन्धज, जाति, वर्णाश्रमके अभिमान मानते हैं सो त्याग दे।

नोट—३ 'पूर्व' कहा कि अत्यन्त नीच प्राणी भी हमारा भक्त हो तो प्राणप्रिय है—८६ (१०) और यहाँ कहते हैं कि मद-माया छोड़कर, कपट छोड़कर सर्वभावसे भजन करनेवाला प्राणप्रिय है। इससे जनाया कि अत्यन्त नीच प्राणी भक्तियुक्त होनेसे धर्मत्मा हो जाता है, उसके नीच कर्म छूट जाते हैं और वह मायाका अन्त पा जाता है (भा० २।७ ४६। ८६ (१०) देखिये।) भक्तिवन्त होनेसे ही 'तेहि बिलोकि माया सकुवाई। करि न सकइ कछु निज प्रभुताई॥' ऐसा होनेपर वह प्राणप्रिय होता है।

'अनन्याश्चित्तवन्तो मां ये जना पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।'

यह चरम उपदेश है। यह प्रभुको 'विमल वाणी' का उपसंहार भक्तिप्रधान ही है। यहाँ बराबर 'मोहि' शब्द देकर स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ निर्गुण ब्रह्म विवक्षित नहीं है। ८६ (१२) भी देखिये।

उपक्रम (दोहा ८६)

उपसंहार (दोहा ८७-८८)

अब सुनु परम विमल मम बानी
सुनि मन धरु सब लजि भजु मोही
मम माया संभव सख मम उपजाये
'मोहि भगतप्रिय संतत', 'सुचि मुसील'
अस बिचारि सुनु काग
काय बचन मन मम पद
करेसु अचल अनुराग

१ प्रभु बचनानुसुति न अवाऊँ
२ अस बिचारि भजु मोहि परिहरि
३ अखिल बिस्व यह मोर उपाया।
४ सुचि सेवक मम प्रानप्रिय
५ सत्य कहवै खग मोहि। अस बिचारि
६ परिहरि आस भरोस सब
७ 'सुमिरेसु भजेसु निरंतर'

४ 'परिहरि आस भरोस सब' इति। (क) इससे जितनी प्रकारकी (श्रीरामसम्बन्धी छोड़ अन्य) सांसारिक एवं पारलौकिक आशाएँ और भरोसे हैं वे सब सूचित कर दिये। भाव यह कि किसी मनुष्य, देवता, ऋद्धि, सिद्धि, योग, यज्ञ, जप तप दानदि साधनोंका आशा-भरोसा न करके मेरी अनन्य निष्काम हेतुरहित भक्ति कर। यथा—'यह बिनती खुबीर गुमाई। और आस बिस्वास भरोसो हरो जिय की जड़नाई॥ चहीं न सुगति सुमति संपति कछु तिथिसिधि विपुल बड़ाई। हेतु रहित अनुगग नाथ पद बड़ो अनुदिन अधिकाई॥' (वि० १०३)

(ख) 'आशा भरोसा' छोड़नेको कहा क्योंकि ये भक्तिके बाधक हैं। 'आशा हि परमं दुःखम्', अब तुलसीहि दुःख देति दयानिधि दारुन आस पिसाची।' (वि० १६३) इससे नित्य नयी चिन्ता लगी रहती है जिससे ईश्वरमें विश्वास नहीं रह जाता, यथा 'मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहहु कहा बिस्वासा॥' (४६।३) विश्वासहीन

होनेसे भक्ति गयी, यथा—‘बिनु बिस्वास भगति नहिं।’ (९०) आशा-भरोसा छोड़नेपर ही भक्तकी शोभा है। यथा—‘बिनु बन निर्मल मोह अकासा। हरिजन इव परिहरि सब आसा॥’ (४। १६। ९)

५—‘पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर’ का अर्थ बैजनाथजीने यह लिखा है कि—‘चर अचर दो भाँतिके जीव होते हैं, इनमें पुँल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग ये तीनों लिङ्गके जीव हैं। इन तीनों प्रकारोंके पुरुष, नपुंसक और स्त्रीलिङ्गके चर-अचर जीवोंमेंसे चाहे नर (द्विभुजपदवाला) हो या (देव दनुज, यक्षी पशु इत्यादि) कोई अन्य जीव हो।’ और, पांडेजी ‘पुरुष नपुंसक नारि नर’ पाठका अर्थ करते हैं—‘नारि-नरमें पुरुषत्वसहित हो या नपुंसक हो।’ करु० और रा० प्र० ‘नारि नर’ पाठ देकर ‘नपुंसक’ को ‘पुरुष’ का विशेषण मानते हैं।

कबहुँ काल न व्यापिहि तोही। सुमिरेसु भजेसु* निरंतर मोही॥ १॥

प्रभु बचनमृत सुनि न अघाऊँ। तनु पुलकित मन अति हरषाऊँ॥ २॥

सो सुख जानै मन अरु काना। नहिं रसना पहि जाइ बखाना॥ ३॥

अर्थ—तुझे काल कभी न व्यापेगा मेरा निरन्तर स्मरण और भजन करना॥ १॥ प्रभुके वचनमृत सुनकर तृप्ति नहीं हाँती थी शरीर रोमाञ्चित हो गया। मैं मनमें अत्यन्त हर्षित हो रहा था॥ २॥ वह सुख मन और कान ही जानते हैं जिह्वासे उसका बखान नहीं हो सकता॥ ३॥

खर्ग—१ अनुग्रहके प्रवाहको रोक नहीं सकते, इसीसे फिर भी कहते हैं ‘कबहुँ—’,

नोट—१ ‘एवमस्तु कहि रघुकुल नायक। खोले बचन परम सुखदायक॥’ (८५ १) उपक्रम है और ‘प्रभु बचनमृत सुनि—’ उपसंहार है।

२—‘कबहुँ काल न व्यापिहि तोही’ इति आगे इस सम्बन्धमें गरुड़जी प्रश्न करेंगे। ‘तासु नाम कल्पान्त न होई।’ (५७। १) में देखिये।

❧ ‘ऐसा ही बरखान नरदजीको भगवान्ने दिया है वहाँपर भगवान् कहते हैं कि मेरी कृपासे मुझमें तुम्हारी बुद्धि अचल रहेगी, कल्पान्तमें भी इस जन्मका स्मरण बना रहेगा—‘मत्तिर्मायि निबद्धेर्यं न विपद्येन कर्हिचित्। प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्॥’ (भा० १। ६। २५) के इस उद्धरणसे तथा व्यासजीके (भा० १। ६। ४) के ‘प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम। न होष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतिः॥’ इस प्रश्नसे कि कालसे कोई बच नहीं सकता, वह सबको भुला देता है, तुमको पूर्वजन्मका हाल कैसे याद रहा, तुम्हारी स्मृतिका व्यवधान कालने नहीं किया, यह क्यों? वह तो सबका निराकरण करता है’—‘काल न व्यापेगा’ का भाव यह हुआ कि कल्पान्त होनेपर तुम्हें बराबर पूर्व सब कल्पोंके जन्मका स्मरण बना रहेगा। यही बात आगे भृशुण्डजी कहते हैं, यथा—‘सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी।’ (९६। १०) ब्रह्मानन्द-मंजरीमें † एक कथा इस सम्बन्धकी यों है—

वसिष्ठ उवाच—‘हे भृशुण्डी! आप चिरंजीवी हैं, आपने अनेक प्रलय देखे हैं, आपका नाश महाप्रलयमें भी नहीं होता। यह कृपा करके समझाकर कहिये।’

भृशुण्ड उवाच—हे मुनि आपको सब बात विदित है परंतु आपकी आज्ञा है अतः जो हाल मेरे स्मरणमें है वह कहता हूँ। हे वसिष्ठजी! जिसने प्राणपानकी गतिको जाना है वह अजर-अमर-पदको प्राप्त होता है और मुझको तो रात दिनका भास नहीं है इसीसे चिरंजीवी हूँ। जब प्रलयकाल आता है और तत्त्वोंका क्षोभ होता है, जब सूर्य तप्त होता है और अग्नितत्त्व बढ़ता है तब मैं जलकी धारणा करता हूँ और जब वायु बढ़ता है तब मैं पर्वतकी भावना करता हूँ जब जलतत्त्व बढ़ता है तब मैं अग्निकी

* सुभिरि स्वरूप—(का०)। निरंतर स्वरूप—अपना आत्मारूप (रा० प्र०)

† जन रघुनाथ श्रीचित्रगुप्तवंशज कानपुर गङ्गातट-निवासीकृत ब्रह्मानन्दमंजरी सन् १९१४ नवलकिशोर प्रेसके ज्ञानकाण्डभागमें वसिष्ठ भृशुण्ड-संवादसे उद्धृत।

भावना करता हूँ और जब तत्त्वोंका नाश होता है तब मैं ब्रह्माण्ड खप्पड़के पार चला जाता हूँ। जब फिर सृष्टि उत्पन्न होती है तब मैं फिर इसी नीलगिरिके आलनेमें स्थित होता हूँ। ऐसे ही अनेक बार सृष्टि उत्पन्न और लय होती है।

जो मुझको स्मरण है वह आपसे कहता हूँ जो अवतार विष्णुके हुए हैं वह श्रवण कीजिये। १२ अवतार कच्छपजोके हुए, ३ अवतार वराहजोके हिरण्याक्षसे पृथ्वीरक्षाके लिये और ३ नृसिंहजोके प्रह्लादकी रक्षाके लिये हुए, ६ अवतार परशुसमजोके हुए। बहुत युगोंके बाद एक सृष्टि ऐसी हुई जो पूर्व सृष्टिके विपरीत थी, शास्त्र और तरहके और पुराणोंके अर्थ और तरहके थे। एक कल्पमें शास्त्रोंके पाठ और ही प्रकारके थे। युग-युग प्रति भिन्न-भिन्न पुराण होते हैं। कभी देवता करते कभी ऋषीश्वर, कभी मुनीश्वर, इतिहासकथा भी विचित्र-विचित्र कहते हैं। १२ बार वाल्मीकिजीने रामायण कही, दो बार व्यासजीने महाभारत कहा। दूसरे जीव नामक व्यासने सात बार महाभारत कहा। इस प्रकार नाना शास्त्रपुराण हुए। १९ अवतार विष्णुजीने दैत्योंके मारनेको समाधनार धारण किये और १६ अवतार श्रीकृष्णचन्द्रजोके हुए। एक बार सृष्टिमें तृण-ही तृण हुए और वृक्ष, और कुछ न हुआ फिर सब अग्निसे जल गये। ११ हजार वर्ष भस्म ही दृष्टिगोचर होती रही। एक बार चन्द्र-सूर्य उत्पन्न न हुए, रात्रि दिन न जान पड़े, सुमेरुके रजोंका प्रकाश रहता था। एक बार देवता-दैत्य-युद्धमें सब देवता मारे गये, केवल ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और दैत्य रह गये। २० युगोंतक दैत्य ही राज्य करते रहे। एक बार युगपर्यन्त पर्वत हो रहे और कोई सृष्टि न भासती थी। एक बार जल ही-जल हो गया, केवल सुमेरु देख पड़ता था। एक बार देवता-दैत्य-मनुष्य कुछ भी न हुए। एक बार ब्राह्मण भक्षण करके थे, शूद्र बड़े बन बैठे और जीवोंमें विपर्यय धर्म होते थे। एक बार पर्वत न हुए। एक बार सूर्य चन्द्र लुप्त हो गये, विष्णुको गमड न मिला, ब्रह्माको हंस न मिला, शिवको बैल न मिला—सब बिना वाहन ही रहे फिर आप (वसिष्ठजी) उत्पन्न हुए और भरद्वाज, पुलस्त्य, नारद, इन्द्र, मरीचि इत्यदि हुए। आपके ८ अवतार हुए, कभी जलसे, कभी आकाशसे, कभी पहाड़से, कभी पवनसे, कभी अग्निसे प्रलय कल्पके बाद मैं इसी पर्वतके वृक्षपर रहता हूँ। परमात्माकी ऐसी ही नीति है, कोई उस नीतिका उल्लंघन नहीं कर सकता। (ब्रह्मानन्दनंजरी पृष्ठ १३६। १३८)

कर०—‘सुमिरेसु भजेसु’ इति सुमिरन अर्थात् चित्तकी वृत्ति अखण्ड एकरस सर्वकालमें बनी रहे। भजन=सेवा। सुमिरेसु भजेसु=बाह्यान्तर भागवत कैकर्य प्रतिमामें और मनसीमें मन वचन-कर्मसे लगा रहे। दोनों वस्तुतः एक ही हैं।

वि० त्रि०—‘कबहुँ काल—मोही’ इति। जीव तो नित्य है, वह कभी नहीं मरता, यथा—‘जीव नित्य तुम्ह केहि लागि सेवा।’ तब मृत्यु क्या है? इस प्रश्नका शास्त्र उत्तर देता है कि ‘प्रमादो वै मृत्युः’ प्रमाद ही मृत्यु है। यदि प्रमाद न हो तो मृत्यु कोई वस्तु नहीं रह जाती। शरीरका परिवर्तन भी उसके लिये मृत्यु नहीं है, वह तो ‘जिमि नूतन यट पहिरै नर परिहरै पुतन’ बस इतना ही रह जाता है। अतः निरन्तर स्मरण-भजन करनेवालेको मृत्यु कहाँ। यहाँ सरकारने प्राणिमात्रके लिये मृत्युसे बचनेका उपाय बतला दिया।

श० शं० श०—‘कबहुँ काल न व्यापिहि’ इसका प्रमाण श्रीजानकीजी हैं—‘नाम पाहलु दिवस निमि ध्यान तुम्हार कषाट। लोचन निज पद जंत्रिन जाहिं प्राण केहि बाट॥’ (५ ३०) ‘निरन्तर’, यथा—‘अति अनन्य जे हरिके दासा। रहिं नाम निमिदिन प्रति स्वासा॥’ (वै० सं०)

श० प्र० १—‘न अघाऊँ।’ अमृतके दो गुण तोष-स्वाद (माधुरी) और मरणभयवर्जित हैं, पर प्रभुके वचनामृतसे तोष नहीं होता, जो अधाता नहीं। २—‘मन अति हरकाऊँ।’ मन जो एक कालावच्छिन्न कई इन्द्रियोंका धर्म एक साथ ले सकता है सो पहले ही लीन हो गया।

नोट - ३ (क) ‘सौ सुख जानै मन अरु काना।’ मनमें वचन सुनकर आनन्दका अनुभव हुआ, उसका स्वाद मिला और कानोंने सुना, अतः श्रवणका सुख और जो आनन्द मनको हुआ वह यही दो

यथार्थ जानते हैं, वर्णन करना इनका विषय नहीं है, वर्णन तो जिह्वासे ही होता है पर इनके जिह्वा है नहीं, अतः ये जानते हैं किंतु कहें कैसे? रसनाका विषय दर्शन या श्रवण नहीं है, अतः जब उसने सुना ही नहीं और न उस सुखका अनुभव ही उसे हुआ तब वह कहेगी क्या? अतएव रसना कहनको असमर्थ है। (ख) 'नहि रसना यहि पाइ बखाना' कहकर उसे अनिर्वाच्य परम सुख जनाया। चौ० ४ भी देखिये।

खर्चा—'सा सुख जानै मन अरु काना। —' इति 'श्रोतु मनोऽभिरामान्। प्रभुके वचन सुनकर मन आसक्त हुआ है, मनके आसक्त होनेसे समस्त इन्द्रियाँ आसक्त हो गयीं। अतः बखाना नहीं जाता। यथा— 'मन तहैं जहैं रघुवर बैदेही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि कहीं॥', 'कोउ कछु कहइ न पाइ।', 'कोउ किछु कहइ न कोउ किछु पूछा।' (२। २४२), 'सोक विषस कछु कहैं न पाग।' (२ ४४)

प्रभु सोभा सुख जानहि नयना। कहि किमि सकहि नहि नहि बयना ॥ ४ ॥

बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देई। लगे करन सिसु कौतुक तेई ॥ ५ ॥

अर्थ—प्रभुकी शोभाका सुख नेत्र जानते हैं पर वे कह कैसे मकें उनके बाणी ता है नहीं? ॥ ४ ॥ बहुत प्रकार मुझे समझाकर सुख देकर फिर वही शिशुलीला करने लगे ॥ ५ ॥

वै०—'बहु विधि' अर्थात् जो ऊपर बहुत प्रकारसे समझाया है वही 'बहु विधि' है। 'तेई' जो ऊपर कह आये हैं—'किलकत मोहि धरन जब थावहि' से 'जाई समीप गहन पद फिर फिरि चितै पारहि' तक तथा अन्य क्रीड़ाएँ जो पूर्व करने रहे थे, वे सब 'तेई' से जनायीं।

नोट—१ 'प्रभु सोभा—कहि किमि सकहि' इति भाव कि शोभाका दर्शन नेत्रका विषय है। नेत्रका विषय बाणी नहीं है। नेत्रके जिह्वा भी होती तो वे देखकर कह सकते जो देखे वही यथार्थ कह सके। आशय यह कि शोभा अवर्णनीय है। मिलान कोजिये तथा देखिये—'म्याम गौर किमि कहउ बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु जानी॥' (१ २२९। २) [मन, श्रवण और नेत्र तीनोंके रसना नहीं है अतः वे बाणीका सुख और तनकी शोभा नहीं कह सकते, (करु०)]

२—बहु विधि।— १) परदान देकर—'एवमस्तु कहि।' (२) मेरी बुद्धिकी प्रशंसा करके—'सुनु धायस—' से 'मागेहु भगति—' तक। (३) अपनी प्रसन्नता कहकर—'रीझेऊँ' (४) सर्वगुणसम्पन्न बनाकर 'सुनु बिहंग—' से 'मम प्रसाद—' तक (५) मायाहित करके—'माया संभव भ्रम।' (६) यह उपदेश देकर कि 'ब्रह्म भगदि अज अगुन गुनाकर' हमें जानना। (७) 'कर्म बचन मन मम पद करेसु अचल अनुसरा।' (८) 'मोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारि' (९) निज 'सिद्धांत' परम विमल बाणी' सुनाकर (१०) बारम्बार प्रतिज्ञा करके कि शुचि सेवक मुझे प्रणप्रिय है और तू शुचि सेवक है यह जानकर। (११) कालमें अभय करके, इत्यादि बहु विधिसे समझाना कहा।

३—'सोव जाने कर फलु यह लीला' जो 'शिवजाने कहा था उसको यहाँ चरितार्थ किया है। ऐश्वर्य जाननेपर इस लीलाका सुख अब भृशुण्डिजीका प्रभु फिर देने लगे। ऐश्वर्य जाननेपर लीलामें सुख मिलता है।

श्रीरामगीता समाप्त हुई।

सजल नयन कछु मुख करि रूखा। चितइ मातु लागी अति भूखा ॥ ६ ॥

देखि मातु आतुर उठि धाई। कहि मृदु वचन लिये उर लाई ॥ ७ ॥

गोद राखि कराव पय पाना। रघुपति चरित ललित कर गाना ॥ ८ ॥

अर्थ—नेत्रोंमें आँसु भरकर और मुखको कुछ रूखा (उदास) करके (प्रभुने) माताकी ओर देख (सूचित किया कि) अत्यन्त भूख लगी ६। माता देखकर बड़ी शोचनानामे उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर छातीसे लगा लिया ७। गोदमें लेकर दूध पिलाती हैं और रघुनाथजीके सुन्दर चरित गान करती हैं ॥ ८ ॥

पं०—'चितइ मातु लागी—' अर्थात् दृष्टि और चेशामें भूख जनायी, अभी बोल नहीं सकते

श० प्र०—१ 'चितइ मातु लागी—' अर्थात् देखकर कहा कि बड़ी भूख लगी है। २—'कहि

मृदु बचन' जिसमें रोने न लगे। 'कर गाना' से आनन्दकी उमंग जनायी। मृदु बचन' जैसे कि मैं तेरी बलैया लूँ, बलिहारी जाऊँ, बड़ी भूख लगी है, अभी दूध पियो इत्यादि। गीतावलीमें मृदु बचनके उदाहरण यथा—'बाछरु छडीलो छौना छगन मगन मेरे कहति मन्हाइ मन्हाइ।' 'ललन लोने लैरुआ बलि मैया।' 'पौढिये लाल पालने हौं झुलावों। कर पद मुख चख कमल लसत लखि लोचन भँवर भुलावों॥'—चारु चरित रघुवर तेरे मिलि गाइ चरन चित लावों॥' (गी० १५)

नोट—'रघुपति चरित ललित' इति। मनुष्योंके बालकोंके समान जो बालकेलि प्रभु कर रहे हैं जिनमें ऐश्वर्यको किंचित् भी झलक नहीं है उन्हें नर लीला होनेसे ललित कहा, यथा 'मैं कछु करब ललित नर लीला।' 'कर गाना' यथा—'सुभग सेज सोहत कौसल्या रुचिर राम मिसु गोद लिये। बाग बाग क्षिप्रु बदन बिलोकति लोचन चारु चकोर किये॥ कबहुँ पौढ़ि पय पान कगयति कबहुँक राखत लाइ हिये। बालकेलि गायत हलरावत पुलकिन प्रेमपियूष पिये॥ विधि महेस मुनि सुर सिहात सब देखत अंबुद ओट विये। तुलसिदास ऐसो सुख रघुपति पै काह तो पायो न विये॥' (गी० बा० ७)

सो०—जेहि सुख लागि पुरारि असुभ वेष कृत सिव सुखद।

अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महुँ संतत मगन॥

सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहुँ लहेउ।

ते नहिँ गनहिँ खगेस ब्रह्मसुखहि सज्जन सुमति॥ ८८ ॥

अर्थ—जिस सुखके (आस्वादनके) लिये सुख देनेवाले कल्याण स्वरूप त्रिपुरारि श्रीशिवजीने अमंगल वेष धारण किया* उस सुखमें अवधपुरीके स्त्री पुरुष सदैव डूबे रहते हैं। उस सुखका लवलेसमात्र जिन्होंने एक बार स्वप्नमें भी प्राप्त किया, हे खगेश वे सुन्दर बुद्धिमान् सज्जन ब्रह्मसुखको कुछ नहीं गिनते। ८८।

पं०, पं० रा० व० श० जितने ही संसारसे विरक्त रहेंगे उतना ही प्रभुका सब प्रकारका सुख मिलेगा। अशुभ वेष होनेसे विशेष सम्पर्क न होगा। अतः अशुभ वेष धारण किये रहते हैं।

नोट—१ 'जेहि सुख लागि' इति। यहाँ बाल चरितका सुख अभिप्रेत है क्योंकि यहाँ वही प्रसंग है। पूर्व लिखा जा चुका है कि बालरूप हो भगवान् शंकरका इष्टस्वरूप है जैसा कि 'बंदी बालरूप सोइ राम।' (१ ११२ ३) से स्पष्ट है। यही उपासना उन्होंने लोमशजीद्वारा भृशुण्डजीको दी [पं०—'जेहि सुख'=दर्शनरूपी सुख]

२—'असुभ वेष कृत सिव सुखद' इति। गलेमें मुण्डमाल, सर्पहीके मुकुट और आभूषण धारण किये, विभूति लगाये बाघम्बर पहिने इत्यादि 'अशुभ वेष' है। बालकेलिका सुख प्राप्त करनेके लिये शिवजी ऐसा वेष बनकर अवधपुरीमें श्रीरामावतार होनेपर आया करते हैं। इस स्वरूपको देखकर प्रभु प्रसन्न होते हैं, किलकरी मारकर हैसत हैं—(कर०) [वै० शिवजी अमंगल उदासन वेष किये रहते हैं जिसमें ध्यान स्थिर बना रहे, प्रेमानन्द खण्डित न हो।]

३—अमंगल वेष होनेसे दूसरोंका अमंगल होता होगा, यह सन्देह निवारण करनेके लिये 'सिव सुखद' और 'पुरारि' विशेषण दिये भाव कि वे 'शिव' अर्थात् कल्याणस्वरूप हैं, अशुभवेष धारण करनेसे वे अकल्याणकत कैसे हो सकत हैं? सुखद हैं, त्रिनुर दैत्यक मारकर तीनों लोकोंको सुखी किया था। मिलान कीजिये तथा देखिये—'साजु अमंगल मंगलरामी।' (१ २६) कुंडल कंकन पहिरे ब्यान्ना। तन विभूति पट केहरि छाला। गरल कंठ ऊ नर सिर माला। असिव वेष सिवधाम कृपाला॥' (१। ९२। २—४) 'भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी। आनन मगदचंद छवि हारी।' (१. १०६)

* अर्थात् जिस सुखमें लगकर त्रिपुरारि शिवजी अमंगल वेष किये रहनेपर भी आनन्ददाता हैं। पं०—अशुभवेष धरकर अर्थात् चोर बनकर जाते हैं।

४ 'तेहि सुख यहँ संतत मगन' इति। इस कथनसे अवधवासियोंको उनसे भी अधिक बड़भागी जनाया। 'पुगारि—' कहकर तब 'तेहि सुख—' कहनेका भाव कि ऐसे समर्थ ईश्वर भी सुखके लिये लालायित रहते हैं, पर उनको भी अशुभ वेष बनानेपर भी सदा यह सुख नहीं प्राप्त होता और अवधवासी दिन-रात उसी सुखमें डूबे रहते हैं। [पं०—शिवजी इस सुखके लिये जगत्से न्यारे अर्थात् असंग रहते हैं। अवधवासी सर्व व्यवहार करते हुए भी वही दर्शन सुख सतत लेते हैं।]

'लवलेश'। 'लव' बहुत थोड़ेका वाचक है। पुनः 'लव' निमेषके ६० वें भागको भी कहते हैं लेश=अणु, सूक्ष्मता संसर्ग, लगाव, लव और लेश दोनों देकर अत्यन्त किञ्चित् वा अत्यन्त अल्पकालका अर्थ सूचित किया। पुनः, ५४०० परमाणुका एक लव होता है (भा० ३ ११)। इसका लेश कहकर एक परमाणुसे भी कम भाग अर्थात् सूक्ष्मातिसूक्ष्म-बराबर भी सुख जनाया जिससे सूक्ष्म हो ही न सके उतनी मात्रा

५ 'ते नहिं गनहिं खगोल ब्रह्मसुखहि सज्जन सुमति' इति (क) ब्रह्मसुख आनन्दको अवधि है। प्रभुके रूप, गुण वाणी, चरित इत्यादिके सुखके आगे ब्रह्मसुखको तुच्छ समझते हैं यह कहकर उसकी अतिशय उत्कृष्टता दिखायी। (ख) 'सज्जन सुमति' का भाव कि जो सुंदर मतिमान् सज्जन हैं उनका यह हाल है। जो असज्जन एवं दुर्बुद्धि हैं उनको वह सुख नहीं प्राप्त होता। श्रीजनकजी और श्रीसनकादिकजी उदाहरणस्वरूप हैं यथा—इन्हहिं बिलोकन अति अनुरागा। बाबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा॥, 'चरित सुनहिं तजि ध्यान', 'अहमस मलिन जन' को नहीं मिलता,

मैं पुनि अवध रहेउँ कछु काला। देखेउँ बाल बिनोद रसाला॥ १॥

राम प्रसाद भगति बर पाएँ। प्रभुपद बंदि निजाश्रम आएँ॥ २॥

तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया॥ ३॥

यह सब गुप्त चरित मैं गावा। हरिमाया जिमि मोहि नचावा॥ ४॥

अर्थ—फिर (इस चरितके पश्चात्) कुछ समयतक मैं अवधमें रहा और रसीले बाल-बिनोद देखे॥ १॥ श्रीरामजीको कृपासे मैंने भक्तिका वरदान पाया प्रभुके चरणोंकी वन्दना करके मैं अपने आश्रमपर आया॥ २॥ जबसे श्रीरघुनाथजीने मुझे अपना लिया तबसे मुझे माया नहीं व्यापी॥ ३॥ भगवान्की मायाने जैसे मुझे नचाया वह सब गुप्त चरित मैंने कहा॥ ४॥

नोट—१ 'कछु काला' अर्थात् पाँचवें वर्षकी समाप्तिक। यथा: 'बरष पाँच तहँ रहउँ लुधई।' (७५ ४) यहाँ उपासनाकी अनन्यता और आदर्श दिखाया कि शैशवावस्था छोड़कर दूसरी अवस्थामें नहीं रहते यह बालरूप राममें अनन्यताका आदर्श है २—'बाल बिनोद रसाला' विशेष रस अर्थात् आनन्दमय होनेसे रसाला कहा। ३—'प्रभुपद बंदि'—यह बिदाई तथा कृतज्ञता एवं स्वामी सेवक-भावानुकूल है तथा अपना कृतकृत्य होना जनाता है। ४—'जब ते रघुनायक अपनाया' का भाव कि प्रभुके अपनानेमें ही माया छूटती है अन्यथा नहीं। अपनाया अर्थात् कृपादृष्टि करके मायाका अपहरण कर लिया यही अपनानेका लक्षण है, यथा 'करि कहना भरि नयन बिलोकहु तब जानौ अपनायो' (गौ० ५। ४४। विभीषणवाक्य) और प्रभुने इनपर कृपादृष्टि की है—'प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी', 'मायासंभव भव सकल अब न व्यापिहहिं मोहि'—यही अपनाया है। विषयमें अपनानेके लक्षण इस प्रकार कहे हैं—'तुम्ह अपनायो तब जानिहीं जब मन फिरि परिहैं। जेहि सुभाय विषयन्हि लाग्यो तेहि सहज नाथ सों नेह छौँडि छल करिहैं॥ सुन की प्रीति प्रतीति प्रीत की गुण क्यों उर डरिहैं। आपनो सो स्वारथ स्वामी सो चहुँ विधि चातक ज्यों एक टेक तें नहिं डरिहैं॥ हसिहैं न अति आदरे निदरे न जरि मरिहैं। हानि लाभ दुख सुख सब सम चित हित अनहित कलि कुबाल परिहरिहैं॥ प्रभु गुन सुनि मन हरयिहैं नीर नयनन्हि डरिहैं। तुलसिदास भयो राम को बिस्वास प्रेम लखि आनंद जमनि उर भरिहैं॥' (वि० २६८)—ये सब लक्षण श्रीभुशुण्डजीमें हो पहलेसे थे, पर उन्होंने अपनाया तब माना जब प्रभुने उन्हें मदाके लिये मायाविगत कर दिया। इसी तरह भक्त जितने

भक्तिमें बढ़ता है उतना ही वह अपनेमें त्रुटियोंका अनुभव करता है और जबतक वह इस तरह अपनाया नहीं जाता, वह सुखी नहीं होता ॥ यह हम लोगोंके लिये उपदेश है। जबतक मायारहित न हो, अपनाया हुआ न समझे। ५—‘यह सब गुप्त चरित मैं गावा’ इति भाव कि यह प्रभुका रहस्य अबतक किसीसे कहा न था। यह रहस्य और अपना मोह सब किसीसे कहनेकी बातें नहीं हैं अतः गुप्त रखा था इसीसे प्रारम्भमें कहा था कि ‘परम रहस्य मनोहर गावउँ।’ रहस्य गोपनीय वस्तु है [रा० प्र०—गुप्तका भाव कि यह चरित मैं ही जानता हूँ दूसरा नहीं।]

वि० त्रि०—‘यह सब गुप्त—नचावा।’ इति। ‘सूझहिं रामचरित मनि मानिक। गुप्त प्रगट जहँ जो जेहि खानिक॥’ इस अर्धालोमें गुप्त चरितका उल्लेख किया है प्रश्न उठता है कि वे गुप्त चरित कौन से हैं? सीधा-सा उत्तर है कि जिसे चरित्रके देखनेवाले भी न जान सकें। ‘तेहि कौनुक कर मर्म न काहु। जाना अनुज न यानु पिताहु॥’ केवल मैं जान सका क्योंकि सरकारकी इच्छा ही ऐसी थी। अतः इस चरितको गुप्त कहा। इसी भाँति सीताजीको अग्रिमें रखना आदि चरित्र भी गुप्त चरित्र कहे जाते हैं।

उपक्रम

उपसंहार

७८ (१) रघुपति प्रेरित क्यापी माया।

१ हरिमाया जिमि मोहि नचावा ८९ (४)

७५ (३) तब तब अवधपुरी मैं जाऊँ

२ प्रभुपद यदि निजाश्रम आयवैं ८९ (२)

बालचरित बिलोकि हरषाऊँ

३ देखेवैं बालबिनोद रमाला ८९ (१)

७४ (२) जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही।

४ यह सब गुप्त चरित मैं गावा।

सोउ सब कथा सुनावउँ तोही॥

७४ (४) परम रहस्य मनोहर गावउँ

हरिमाया जिमि मोहि नचावा॥ ८९। ४॥

॥ पूर्व-प्रसंग समाप्त करके आगे अनन्यशरणागति दृढ़ कराते हैं।

* भुशुण्डिजीका ‘निज अनुभव’ *

निज अनुभव अब कहाँ खगेसा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा॥ ५॥

रामकृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाइ राम प्रभुताई॥ ६॥

जाने बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती॥ ७॥

प्रीति बिना नहिं भगति दिढ़ाई। जिमि खगपति जल कै चिकनाई॥ ८॥

शब्दार्थ—अनुभव—वह ज्ञान जो साक्षात् करनेसे अथवा परीक्षाद्वारा प्राप्त हो=स्मृति भिन्न ज्ञान

अर्थ—खगेश अब मैं अपना अनुभव किया हुआ सिद्धान्त कहता हूँ। (वह यह है कि) बिना भगवद्भजनके क्लेश दूर नहीं होते॥ ५॥ हे खगराज! सुनो, बिना रामकृपाके श्रीरामजीकी प्रभुता जानी नहीं जा सकती॥ ६॥ बिना (महिमा) जाने विश्वास नहीं होता और बिना विश्वासके प्राप्ति नहीं होती। ७। बिना प्रीतिके भक्ति दृढ़ नहीं होती* जैसे कि हे खगपति! (बिना तेलके) जलका चिकनाई (दृढ़ नहीं रहती)†॥ ८॥

रा० शं० शं०—‘अब कहाँ’ का भाव कि अभीतक तो श्रीरामजीका कहा हुआ उनका सिद्धान्त कहा, अब जो मैंने स्वयं अनुभव किया है उसे कहता हूँ।

नोट—१ (क) ‘बिनु हरि भजन’ इति। इसीसे पूर्व उपक्रम किया था यथा—‘ऐसेहि बिनु हरि भजन खगेसा। मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा॥’ (७९ १) क्लेश—७९ (१) देखिये। (ख) ‘बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा’ यथा ‘तुलसिदास रघुनाथ विमुख नहिं मिटै बियनि कबहूँ।’ (वि० ८६), ‘जब कब रामकृपा दुख जाई। तुलसिदाम नहिं आन उपाई॥’ (वि० १२७) यह ‘निज अनुभव’ कहा। आगे इस सिद्धान्तकी पुष्टि करते हैं, अतः फिर ‘सुनु खगराई’ कहा। (ग) वक्ता प्रायः सबकी कहकर श्रोताको दृढ़ करनेके लिये अपना अनुभव सिद्धान्त कहा करते हैं। यहाँ गरुडमें भक्ति दृढ़ करनेके

* कारणमात्रा, प्रथमविनोक्ति। † उदाहरण, अलंकार।

लिये निज अनुभव कहा, यथा—‘अस बिचारी भतिधीर तजि कुनक संसय सकल। भजहु राम रघुबीर कसनाकर सुंदर सुखद॥’ (९०) इसी प्रकार शिवजीने अपना अनुभव पार्वतीजीसे कहा है यथा—‘उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। सत हरिभजन जगत सब सपना॥’ (३। ३९ ५) यहाँ कारणमाला अलंकार है। बिना हरिभजनके क्लेश नहीं जाते, यह कहकर ‘रामकृपा बिनु—’ कहनेसे सूचित हुआ कि क्लेशका जाना यह रामकृपा ही है। रामभजनसे क्लेश मिटते हैं अर्थात् रामकृपा होती है, यथा—‘मन क्रम बचन छाँड़ि चतुर्गई। भजन कृपा करिहहि रघुराई॥’ (१। २००। ६) कृपासे प्रभुताका ज्ञान, प्रभुताके ज्ञानसे प्रभुमें विश्वास विश्वाससे प्रेम और प्रेमसे दृढ़ भक्ति होती है। इस प्रकार रामभजनसे कृपा, क्लेशनाश, प्रभुताका ज्ञान, प्रभुमें विश्वास, प्रभुमें प्रेम और दृढ़भक्ति सबकी प्राप्ति दिखायी रामभजन ही साधन और रामभक्ति ही साध्य है।

जाननेसे प्रतीति, उससे प्रीति तब भक्ति, इसे सुग्रीवमें भी चरितार्थ देखिये—‘देखि अमित बल बाही प्रीती। बालि बधव इन्ह भड़ परतीती॥ बार बार नावड़ पद सोसा। प्रभुहि जानि मन हरष कपोसा॥ उपजा ग्यान बचन तब बोला। नाथ कृपा मन भएउ अलोला॥’ (४। ७। १३-१५)

२ ‘रामकृपा बिनु—जानि न जाइ—’, यथा—‘तुम्हारे भजन प्रभाव अधारी। यहिमा जानउँ कछुक तुम्हारी॥’ (३। १३ ५) अगस्त्यजीके वाक्यमें बीचकी सीढ़ी ‘रामकृपा’ नहीं कही है। ‘भजन’ में ही उसका ग्रहण वहाँ समझ लेना चाहिये भजनका प्रभाव कृपा है और कृपासे महिमाका ज्ञान हुआ।

करु०—रामकृपा तब समझी जाय जब विशुद्ध संत मिलें, यथा—‘संत बिसुद्ध मिलहि परी तेही। चितबहि राम कृपा करि जेही॥’ (६९। ७)

वै०—‘जानि न जाइ—दिढ़ाई’ का भाव यह है कि ऐश्वर्यको यथार्थ जाने बिना प्राकृत नरनाट्य देख माधुर्यरूपमें प्रतीति नहीं होती कि ये सच्चिदानन्द ब्रह्म हैं, बिना इसके प्रीति हुई भी तो वह स्थिर नहीं रहती, बुद्धि थोड़ेहीमें भ्रमित हो जाती है।

नोट—३ ‘जल कै चिकनाई’ इति ‘चिकनाई’ के अर्थ हैं—‘घी, तेल वा स्निग्ध पदार्थ’, ‘चिकनाहट’, ‘चिकनापन’, ‘स्निग्धता’। इसीके अनुसार लोगोंने दो तीन अर्थ किये हैं—

(१) ‘शरीरपर जल चुपड़ दें तो उस समय उसपर चिकनाहट आ जाती है, पर थोड़ी ही देरमें जल सूखनेपर शरीर रूखा हो जाता है। इसी तरह प्रीतिके बिना भक्ति स्थिर नहीं रह सकती। किंचित्काल रहेगी फिर जाती रहेगी।’ (पां) इस तरह [‘जल कै चिकनाई’ = जलसं किंया हुआ चिकनापन। = जलमे जो चिकनापन है वह]

(२) जैसे जलमें घी, तेल आदि चिकनाई छोड़ देनेसे वह ऊपर ही उतराता रहता है, स्थिर नहीं होता, वैसे ही बिना प्रीतिके भक्ति अन्तःकरणमें पक्की नहीं होती (पां०)। इस तरह जल कै = जलपर डाली हुई।

(३) जबतक जलमें रही तबतक जलकी चिकनाहट रहती है, उससे निकलनेपर चिकनाहट जाती रहती है, वैसे ही बिना प्रेमके भक्ति दृढ़ नहीं रहती, जबतक संतसंगका संयोग रहा, कथा-वार्ता सुनते रहे, तबतक भक्ति बनी रही, संग छूटा कि वह जाती रही (करु०)

(४) ‘जैसे जलके ऊपर चिकनाई तुरंत लख पड़ती है चिरथाई नहीं’। (अज्ञात)

(५) पां०—अर्थ है कि जैसे जलके बिना स्निग्धता नहीं होती है।

॥ मिलान कीजिये ‘तुलसी सहज सनेह राम बस और सबै जलकी चिकनाई।’ (वि० २४०)

(६) नंगे परमहंसजी—‘जिमि खगयति जल कै चिकनाई’ इति। ‘जैसे जलकी चिकनाई दृढ़ नहीं रहती है। जब जलमें पवन हिलोरा उठा देता है तब जलकी चिकनाई भिट जाती है और जब जलमें पवन शान्त हो जाता है तब बोची न उठनेसे जलमें चिकनाई आ जाती है वैसे ही जलरूप श्रीरामजीको भक्तिमें जब पवनरूप वासना मनमें आ गयी तब जलकी चिकनाई भिट जानेरूप भक्ति छूट गयी जब पवनरूप वासना शान्त हो गयी तब फिर जलकी चिकनाईरूप भक्ति आ गयी और जब श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति हो जाती है तब मन निर्बामनिक हो जानेसे भक्ति दृढ़ हो जाती है। प्रमाण—‘मन ते सकल वासना

भागी। केवल रामचरण लव लागी॥' जल स्थान श्रीरामजी हैं चिकनाईरूप भक्ति है। किसी महात्माने जलकी चिकनाईका यह अर्थ किया है कि 'जब जलके भीतर रहो तब ताई शरीरमें चिकनाई बनी रही है और जब जलमें निकस्यो तब जलकी चिकनाई जाती रही।' परंतु ऐसा अर्थ करनेसे शब्ददोष उत्पन्न हो जाता है क्योंकि शब्द तो यह है कि जलको चिकनाई नहीं दृढ़ रहती है और महात्माजी महानेके बाद शरीरमें जलकी चिकनाई लिखते हैं यह शब्ददोष है। पुनः, जलतत्त्वमें चिकनापन नहीं रहता है, जलमें तो शीतलान्वगुण है। चिकनापन तो घृत व तैलमें रहता है। अतः जलमें चिकनाईका अर्थ करना अयोग्य है।

(७) गौड़जी—पाठ 'जल के चिकनाई है, 'जल पर चिकनाई' नहीं है। अतः जलके ऊपर तैलचिन्दुकी चञ्चलतावाला अर्थ यहाँ नहीं घटता जलमें चिकनाई अवश्य होती है। क्योंकि जलतत्त्वमें शब्द, स्पर्श, रूप और रस इन चारों विषयोंका भव है। साधारण जलमें चिकनाई तभीतक मालूम होती है जबतक वह त्वचासे संलग्न है। परंतु जलके सूखने देर नहीं लगती, चिकनाई उड़ जाती है जलमें कोई गन्धवाला अस्थिर या उड़ जानेवाला तैल मिला हो तो भी चिकनाई दृढ़ नहीं हो सकती। स्थिर तैलोंको, जैसे तिल, एरण्ड सरसों, अलसी आदिके तैलोंकी चिकनाई स्थिर होती है। यह तैल यदि जलमें मिले हों तो इनकी चिकनाई स्थायी और दृढ़ होगी। अब प्रस्तुत प्रसंगके लीजिये—प्रीतिके एक दूसरा पर्याय है 'स्नेह' और स्नेह तैलको भी कहते हैं। बिना प्रीतिके या बिना तैलके भक्ति या चिकनाई दृढ़ नहीं हो जनी, जैसे बिना तैलके पानीकी चिकनाई दृढ़ नहीं रहती।

इसपर यह शङ्का की जा सकती है कि 'गोस्वामीजीको यदि यहाँ प्रीतिके तैलसे उपमा देनी होती तो 'स्नेह' शब्दका ही प्रयोग क्यों न करते? उससे छन्दोभङ्गक तो कोई भय न था?' तो इसका समाधान यह है कि प्रभुताके ज्ञानके साथ प्रतीति और प्रतीतिके साथ प्रीति शब्दका प्रयोग करते आये हैं। 'अलङ्कारकी रक्षाके लिये प्रीति शब्दका लाना बहुत जरूरी था और प्रीति शब्दको जाहपर, 'स्नेह' वाले पर्यायकी ओर इशारेके साथ ही, 'चिकनाई' शब्दका प्रयोग हुआ है इसके अन्वयमें 'जिम्मे खगर्भत के आगे 'स्नेह बिना' यह दो शब्द विवक्षित समझे जाने चाहिये अन्वय इस प्रकार होगा—हे खगर्भत प्रीति बिना भक्ति नहीं दृढ़ाई जिम्मे स्नेह बिना जल के चिकनाई नहीं दृढ़ाई' और जो लोग यह अर्थ करते हैं कि जलमें चिकनाई तभीतक रहती है जबतक वह शान्त रहता है और वासनाकी बगारमें जब तरंगें उठती हैं तब चिकनाई नहीं रह जाती वे भ्रममें हैं, क्योंकि जलमें स्पर्शगुण मदा मौजूद रहता है, अतः वह चिकना होगा अथवा खर होगा, किसी-न किसी प्रकारका स्पर्शगुण अवश्य होना चाहिये। जलमें खरत्त्वका अभाव है, उसमें चिकनापन मदा बना रहता है उस चिकनेपनको वायु भिठा नहीं सकता।

रा० शं०—(सतीजीको शंकरजीने पहले बहुत उपदेश किया पर वह लगा नहीं। जब परीक्षामें महन्व जाना तब विश्वास हो गया और रामकथामें प्रीति हुई यथा—'तब कर अम्र विमोह अब नाही। रामकथा पर रुचि बन गयी॥ २ श्रीपार्वतीजीके हृदयमें शंकरजीकी प्रीति थी—('नित नख चरण उपज अनुगता। धिसरी देह नपहि मनु लागी॥')। इस कारण दृढ़ भक्ति ऐसी रही कि सप्तर्षिके बहुत कुछ खण्डन करनेपर भी वह नहीं हटी।

सो०—बिनु गुर होइ कि ज्ञान ज्ञान कि होइ बिराग बिनु।

गावहिं बेद पुरान सुख कि लहिअ हरिभगति बिनु॥

कोउ विश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु।

चलै कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ * ॥ ८९ ॥

शब्दार्थ—पचना=बहुत अधिक परिश्रमक कारण शरीर, मांस्त्व आदिका गलना, सूखना या क्षीण होना=बहुत दुख सहना। 'पच मरना' महाबरा है=जो तोड़कर बहुत अधिक परिश्रम करके काई काम करना

* का० में 'ज्ञान न होइ, लहहि', 'को विश्राम' 'पचि मरि' है।

अर्थ—क्या गुरुके बिना ज्ञान हो सकता है? क्या बिना वैराग्यके ज्ञान हो सकता है?* (इसी प्रकार) वेद पुण्य कहते हैं कि क्या सुखकी प्राप्ति भगवान्की भक्तिके बिना हो सकती है? हे तात! स्वाभाविक संतोषके बिना क्या कोई शान्ति पा सकता है? क्या जलके बिना नाव चल सकती है, चाहे करोड़ों ठपाय कर-करके पच-पच मरिये?॥ ८९॥

पां० रा० व० श०—'बिनु गुरु होइ कि ज्ञान ज्ञान कि होइ विराग बिनु' से जनाया कि ज्ञानके लिये गुरु और वैराग्य दोनों आवश्यक हैं। गुरुद्वारा ज्ञानकी प्राप्ति होती है, पर यदि वैराग्य न हुआ तो भी ज्ञान स्थिर न रहेगा, व्यर्थ हो जायगा। यथा—'बादि बसन बिनु धूषन धारू। बादि बिरति बिनु बह्म बिचारू॥' (२ १७८ ४) ज्ञान दोनोंसे होता है, गुरुसे और वैराग्यसे भी। इसी प्रकार सुखप्राप्तिके दो कारण बताये—'सहज संतोष' और 'हरिभक्ति'। भाव कि हरिभक्ति होनेपर जब सहज संतोष प्राप्त हो जायगा तभी सुख होगा। और सहज संतोष होनेपर भी जबतक हरिभक्ति न होगी तबतक सुख न होगा। हरिभक्ति मूल है।

रा० प्र०—'गुरु बिना ज्ञान नहीं, विराग बिना ज्ञान नहीं' का भाव कि जब एकमें लग रहेगा तब उसके विरुद्धमें (लगना) कठिन है।

पां०—तत्त्व यह कि तत्त्वतः वैराग्य हो और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले तब पूर्ण ज्ञान होता है।

कह०—१ बिनु गुरु होइ—'इति जैमे सूय और दर्पण दोनोंके संयोगसे मुख देख पड़ता है (अन्धकारमें वैराग्य दर्पण भी बेकार है) जैमे पति और पत्नी दोनोंके संयोगसे पुत्र उत्पन्न होता है वैसे ही यदि शिष्यमें वैराग्य नहीं है तो गुरुका उपदेश नहीं लगता और वैराग्य हो जाय तो भी बिना गुरुके शास्त्रादि पढ़नसे ही ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार मेवक सेव्य-भाव बिना जीवका कल्याण नहीं। २ 'सहज संतोष' यह है कि न आयेकत्र रुच हो और न गयका शोच।

रा० बा० दा०—१ शस्त्र अनेक पढ़ेपर जबतक आत्मदर्शी गुरुकी प्राप्ति नहीं हुई तबतक आत्मस्वरूपका तत्त्वतः ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा न होता तो शुकदेवजी जनकजीसे ज्ञानकी शिक्षा लेने क्यों जाते। २—स्वाभाविक संतोषसे सुख होता है 'जथा लाभ संतोष सुख रघुपतिचरन सनेह।' यही संतोष जल है, वैराग्य नाव है।

गौड़जी—श्रीगीताजीमें ज्ञान और अज्ञानके लक्षण अध्याय १३ के ७ वें श्लोकसे लेकर ११ वें श्लोकतक भगवान्ने स्वयं कहे हैं। इनमें—'इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुवर्शनम्॥ असक्तिस्त्रिभिर्ध्वङ्गः पुत्रदाग्वादिषु। नित्यं च समचित्तत्वमिष्टनिशेषपतिषु। विविक्तदेशसेवित्वमगतिर्जनसंसर्गः॥' (८—१०) इन ८ वें और ९ वें श्लोकमें इन्द्रियके विषयोंमें वैराग्य, अहंकरहोना, जन्ममृत्युजरा व्याधिदुःखदोषोंका चिन्तन, सांसारिक वस्तुओंसे अलग, इष्टानिष्टके स्थानमभाव, एकांत-सेवन और भोड़-भट्ठोंसे दूर रहना—इन बातोंको ज्ञानका ही रूप बनाया है और ये हैं वास्तवमें 'वैराग्य'। अतः यह कहना कि वैराग्यके बिना ज्ञान नहीं हो सकता स्पष्ट ही है। जिन सब सामग्रियोंको हम ज्ञान कहते हैं, जब वही नहीं है तो ज्ञान कहाँसे हो सकता है? गुरुके बिना भी ज्ञानका होना असम्भव है, गुरु और आचार्य पर्यायवाची हैं। गुरुका अर्थ है—'अज्ञानके अन्धकारको नष्ट करनेवाला' और आचार्यका अर्थ है 'लोक अंधको बतानेवाला और आचरणद्वारा शिक्षा देनेवाला'। अन्धकार केवल पुस्तकके ज्ञानसे दूर नहीं हो सकता। वास्तविक व्यवहारहीसे दूर होता है। ज्ञानकी परिभाषा जो गीताजीमें की है उसमें आध्यात्मिक ज्ञानके लिये उसका नित्यत्व और तत्त्वज्ञानके साथ उसके अर्थका दर्शन बनाया है। और ज्ञानका कहाँ स्थान नहीं है। वैराग्य तो सोलहों आना व्यावहारिक रूप है। इसीलिये एक ओर तो शिक्षा देनेवाला गुरु ज्ञानके लिये आवश्यक है, क्योंकि आचरणकी शिक्षा मिलनी चाहिये और तत्त्वज्ञानका यथार्थ दर्शन होना चाहिये, जो केवल पुस्तक पढ़नेसे सम्भव नहीं है।

दूसरी ओरमें शिष्यमें केवल मौखिक ज्ञान होनेसे काम नहीं चलनेका, क्योंकि वैराग्य उसकी आवश्यक सामग्री है। ऊपर लिखे बातों वैराग्यके आवश्यक अङ्गोंका शिष्यमें होना अनिवार्य है। इसीलिये गुरु और वैराग्य दोनोंके दोनों ज्ञानके लिये अनिवार्य हैं।

* १ वीर, पां०—अर्थ क्या ज्ञानके बिना वैराग्य हो सकता है?

प० प० प्र० गुरुमुखसे महावाक्योपदेश श्रवण करके उसके पश्चात् मनर-निदिध्यासन करनेसे अपरोक्षानुभूतिरूप ज्ञानकी प्राप्ति होती है। पर जो शिष्य शुद्धचित्त (चित्तशुद्धियुक्त) न हों, जिनका मन चञ्चल हो, उनको ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः उपदेशसे ज्ञानप्राप्तिका अधिकारी तीव्र वैराग्ययुक्त तीव्रतम मुमुक्षु ही है। यहाँके 'विराग' शब्दसे त्रिविक, वैराग्य, शमादि षट् मर्म्पनि और मुमुक्षुता इन सबोंका ग्रहण करना चाहिये।

नोट—१ 'गायहि वेद पुरान' का भाव कि हम अपनेसे ही नहीं कहते, वेद पुराण इसके प्रमाण हैं। 'सुख कि लहिअ हरिभगति बिनु' का भाव कि हरिभक्तिमें ही सुख मिलता है, यथा—'जिमि हरिसरन न एकठ बाधा।' 'गायहि वेद पुरान हरिभगति बिनु' यहाँ आगे फिर अनेक दृष्टान्तोंद्वारा सिद्धान्त बतलाया गया है। यथा—'श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं। रघुपति भगति बिना सुख नाही॥' (१२२। १४)। 'बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धान्त अपेल॥' (१२२) २—'विश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु' इति। संतोषसे ही सुख होता है, यह बात आगे सिद्ध करते हैं, यथा 'बिनु संतोष न काम नसाहीं'—। 'सहज संतोष' का भाव कि जन्मसे जो स्वाभाविक संतोष होता है वही विश्रामदाता है ३—'काटि जतन पछि पछि मरिअ' अर्थात् कष्टप्रद साधनोंमें प्राण क्यों न दे दें पर सुख न होगा।

बिनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहु नाही ॥ १ ॥

रामभजन बिनु मिटहिं कि कामा। थल बिहीन तरु कबहुँ कि जामा ॥ २ ॥

बिनु बिज्ञान कि समता आवै। कोउ अवकास कि नभ बिनु पावै ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—अवकाश=स्थान, जगह

अर्थ—बिना संतोषके कामनाएँ नाश नहीं होती और कामनाओंके रहते सुख स्वप्नमें भी नहीं हो सकता ॥ १ ॥ रामभजनके बिना क्या कामनाएँ मिट सकती हैं? (नहीं)। क्या बिना पृथ्वीके कभी वृक्ष जमा है? (कभी नहीं) ॥ २ ॥ क्या विज्ञानके बिना सबसे समता भाव आ सकता है? क्या बिना आकाशके कोई अवकाश पा सकता है? (कभी नहीं) ॥ ३ ॥

नोट—१ (क) संतोषसे वासनाओंका नाश होता है, यथा—'जिमि लोभहि सोपड़ संतोषा।' (४ १६। ३) संतोष न होनेसे कामना बनी रहती है, यथा—'नहिं संतोष त पुनि कछु कहहु।' (१. २७४। ७) (ख) 'काम अछत सुख सपनेहु नाही' यथा—'पाकारिजित काम विश्रामहारी।' (बि० ५८) 'सपनेहु नाही' का भाव कि फिर जाग्रतमें कब हो सकता है। अर्थात् कभी नहीं हो सकता।

यहाँ कामका नाश दो प्रकारसे कहा। एक तो संतोषसे, दूसरे रामभजनसे। इसी तरह ऊपर सुखके विषयमें कहा कि 'सुख कि लहिअ हरिभगति बिनु' और यहाँ कहते हैं 'काम अछत सुख सपनेहु नाही।' 'बिनु संतोष न काम नसाहीं' और 'काम अछत सुख सपनेहु नाही'—यह साधारणतः बोलचालमें कहा और 'सुख कि लहिअ' 'मिटहिं कि कामा' यह काकुद्वारा कहा इसमें विशेष जोर है। इस वक्रोक्तिमें यह जोर है कि संतोष भी हो जाय तब भी यदि रामभजनबिहीन है तो उस संतोषमें भी काम नष्ट न होगा, संतोषके लिये भी राम भक्तिका होना परमावश्यक है। इसी प्रकार कामरहित होनेपर भी सुख प्राप्त होना असम्भव है यदि रामभजन न हुआ। तात्पर्य कि श्रीरामजीकी भक्ति करनेसे ही संतोष स्थिर रहेगा उसीसे कामका सर्वथा नाश होगा और वृद्ध सुख प्राप्त होगा, अन्य किसी प्रकार नहीं क्योंकि रामभजन करनेसे भगवान् स्वयं रक्षक बन जाते हैं—'सीम कि चाँपि सकै कांज तासू। बड़ रखवार रमापति जासू॥' (१ १२६ ८) यह बात 'थल बिहीन तरु कबहुँ कि जामा।' से पुष्ट करत है यदि पृथ्वी न हो तो पेड़ आकाशमें बिना मिट्टीके लग नहीं सकता वैसे ही रामभजन संतोषादितरुका थाल्हा है बिना इसके वे नहीं हो सकते।

रा० प्र०—'रामभजन बिनु मिटहिं कि कामा' में भाव यह है कि भजनसे अवसर ही न मिलेगा कि काम भावना उठे।

रा० शं० 'रामभजन विनु' इति काम वृक्ष है इसका थल रामभजन विमुखता है। जब यह थल होता है तब काम वृक्ष बना रहता है और जब भजन विमुखता मिटकर रामभजन होता है तब थल न रहनेसे कामवृक्ष भी नहीं रहता। राम विमुखताको थल कहनेका भाव कि रामविमुखता ही भव है। रामभजन भवका काल है जहाँ भव है वहाँ काम है। 'जहाँ राम तहाँ काम नहीं।'

वै०—१ 'विनु संतोष न—' इति 'सहज स्वभावसे संतोष बना रहे तो किसी वस्तुको कामना न डेगी, तब वैराग्य होनेसे मनको विषम मिलेगा, वह परमाश्रममें लगेगा। संतोष बिना न सुख और न कामका नाश होगा न सुख मिलेगा' यह कहकर आगे बताते हैं कि कामका नाश कैसे हो। रामभजन बिना काम नहीं मिटता, थल बिना वृक्ष नहीं जमता, भाव कि भजनरूप भूमिको पाकर अकाम अंकुरित होगा, जिससे विराग विवेक और ज्ञानरूपी पत्र शाखायुक्त विज्ञानवृक्ष होगा जिसके प्रभावसे समता अचेगी समतासे श्रद्धा उपजेगी, उससे धर्ममें मन लगेगा, तब जप तपादि साधन करेगा जिससे तेज बढ़ेगा बुद्धको सगतिसे शील स्वभाव होगा जीव जब सुखी होगा तब मन स्थिर होगा, विश्वास होगा, तब जो साधन करेगा सब सिद्ध होंगे।—यह परमार्थ-मार्ग हुआ। इसमें सस्झ-प्रभावसे ज्ञान ले जानेवाला है, 'कुसंगमें, कामियोंके संगसे, विषयवार्तामें मन और सब इन्द्रियाँ जयेंगी कामसे क्रोध और क्रोधसे मोह होकर जीव भवमें पड़ेगा'

नोट—'विनु विज्ञान कि समता—' इति। विज्ञान होनेपर जीव सबको ब्रह्मरूप (चिदचिद्ब्रह्मरूप) देखने लगता है अथवा सबमें अपनी ही आत्माको, अपनेहीको देखता है उसकी दृष्टिमें दूसरा रह ही नहीं जाना इसीसे विषम-भाव कहीं नहीं रह जाता, सबमें सम भाव हो जाता है। यथा 'निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध।' (११२) 'तब विज्ञानरूपिनी बुद्धि बिन्दु घन पाइ। चित दिया भरि धरि दृढ़ समता दिअटि बनाइ॥' (११७) ८६ (६) भी देखिये समता भाव किस प्रकार आता है यह पूर्व कई बार लिखा जा चुका है।

प० प० प्र० यहाँ आकाशका दृष्टान्त देनेमें भाव यह है कि 'जैसे आकाश अदृश्य होनेपर भी सर्वव्यापक है वैसे ही 'कं ब्रह्म' 'छं ब्रह्म' जो सकल इन्द्रियपर है, आकाशमें भी व्यापक है उसे उतनी ही (अर्थात् आकाशके समान) व्यापक दृष्टिसे बिना देखे समता न मिलेगी।'

नोट—'रामभजन विनु मिटहि कि कामा।' (१०। २) से लेकर 'विनु हरि भजन न भव भव नासा।' (१०। ८) तकके विशेष भाव आगे १० (७८) में दिये गये हैं

वै०—'विनु विज्ञान कि समता आवै—' इति।—यहाँ वाच्यार्थ केवल दृष्टान्तमात्र यही है कि यथा बिना विज्ञान हुए जीवमें समता नहीं आती तथा बिना आकाशके किसीको सब ओर आने जानेका अवकाश नहीं मिल सकता है भावार्थ यह है कि वैराग्य हो, गुरुकृपासे ज्ञान हो संतोष हो, कामका नाश हो, इतने बन्धन हों तब कहीं जीवको विज्ञान होकर समता आती है जीव आकाश तत्त्वमें न पड़े तो विषयोंमें न पड़े नभमें पड़नेसे ही विषयोंमें पड़नेका अवकाश उसे मिलता है, नहीं तो बरकर समता बनी रहे। आकाशसे अवकाश इस तरह कि—आकाशतत्त्वको इन्द्रिय कान है, कानका विषय शब्द है। शब्द कानमें पड़ते ही अन्नवृत्ति विषय-वामनामे फैली तब जीव किसीको शत्रु और किसीको मित्र इत्यादि मानने लगा। असत् वार्ता न सुने तो मन क्यों विषय-सुगममें फैले ॥ यहाँ प्रसंगभरमें यह दिखलाते हैं कि जीव कर्म करणमें स्वतन्त्र है, उसे अपनी इच्छासे वैराग्य, संतोष, विज्ञान इत्यादि तथा इन सबके मूल रामभजनमें लगाना चाहिये। इसी तरह दृष्टान्तोंसे दिखाते हैं कि जीव स्व इच्छासे ही भवमागमें जाता है।

रा० प्र०—'कोउ अवकास कि नभ विनु पावै' इति। अवकाश=अन्तरपोल कुछ लाग आकाश नहीं मानते। वे 'खला मोहाल' अर्थात् शून्य असम्भव कहते हैं, पर उन्हींके भाड़ समकक्ष मुमकिन अर्थात् असम्भव होना स्वीकार करते हैं। धरमामोटा आदि शीतोष्ण परीक्षक यन्त्र एक ओर बढ़ करनेसे उसमें पारा ऊपर चढ़ता है, बीचमें वायु नहीं है, तब उसमें पारा कैसे बढ़ता है? इसका समाधान आकाशतत्त्व माननेसे ही होगा। इसी तरह पृथ्वीमें खूँटा टोकनसे घिड़ी कहीं चली जाती है यदि आकाश नहीं है?

श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई। बिनु महि गंध कि पावै कोई॥४॥

बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। जल बिनु रस कि होइ संसारा॥५॥

सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई। जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई॥६॥

अर्थ बिना श्रद्धाके धर्म नहीं होता, क्या बिना पृथ्वी (तत्त्व-) के कोई गन्ध पाता है? ॥ ४ ॥ बिना तपके तेजका विस्तार कौन एव क्या कोई कर सकता है? क्या जल-(तत्त्व-) के बिना संसारमें रस हो सकता है? ॥ ५ ॥ क्या पण्डितजनकी सेवा बिना शील मिल सकता है? अर्थात् नहीं। जैसे कि हे गुसाई! बिना तेज (अग्नि तत्त्व-) के रूप नहीं हो सकता ॥ ६ ॥

नोट—१ 'श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई' इति। वेद-शास्त्रों और पूज्य तथा आप्त पुरुषोंके वचनोंमें भक्ति 'श्रद्धा' है। समस्त धर्मोंके लिये श्रद्धा आवश्यक और अन्यत्त हितकारक है, श्रद्धासे मनुष्य इहलोक और परलोक प्राप्त करते हैं। श्रद्धासे पत्थरकी भी पूजा करे तो वह भी फलप्रद होती है। मन्त्र, तर्था, ब्राह्मण, देवता, गुरु आदिमें जैसी भावना होती है, वैसा ही फल मिलता है। यथा—'श्रद्धा सर्वधर्मस्य धात्रीव हितकारिणी। श्रद्धयेव नृणां सिद्धिर्जायते लोकयोर्द्वयोः। श्रद्धया भजतः पुंसः शिलापि फलदायिनी॥' (स्कन्दपु० ब्रह्मोत्तरखण्ड अ० १७ ३-४) —'मन्त्रेतोर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरौ। यादृशी भावना यत्र सिद्धिर्भवति तादृशी। ८॥' जहाँ रुचि होती है वहीं श्रद्धा उत्पन्न होती है। क्योंकि 'अमुक साधन अपने अभिमत कार्यको सिद्ध कर मकेगा' इस विश्वासके साथ जो साधनमें शीघ्रता होती है उसका नाम श्रद्धा है। मनुष्य जैसी श्रद्धासे युक्त होता है, उसीके सदृश फलका भोगी होता है। यथा—'यो यच्छ्रद्धा स एव स'। (गीता १७। ३) कहनेका अभिप्राय यह है कि फलके संयोगमें श्रद्धा ही प्रधान है। यदि मनुष्य पुण्यकर्मविषयक श्रद्धासे युक्त होता है तो पुण्यकर्मके फलका भागी होता है। इससे धर्म-कर्मोंका करना जहाँ-जहाँ कहा गया है वहाँ-वहाँ उनका आदरपूर्वक अर्थात् श्रद्धासे करना कहा गया है। यथा—'भगति सहितं पुनि आहुति दीर्हे। प्रगटे अग्निं चरु कर लीर्हे॥' (१। १८९) धूप धाम जे वेद खखाने। सकल करे सादर सनमाने॥' (१। १५५) 'श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कोन्ह।' (२ २४७)

यदि पुण्यकर्मविषयक श्रद्धा मनमें नहीं है अथवा कममें अश्रद्धा है तो उस पुण्यकर्मके करनेका फल भी कुछ नहीं होगा। यही बात भगवान्ने गीतामें 'अश्रद्धया हुनं दनं नधस्तप्तं कृतं च यत्। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्तत्त्व नो इह॥' (१७ २८) इन शब्दोंसे कही है। अर्थात् अश्रद्धासे किये हुए शान्त्रविहित भी हवन दान, तप हुआ तप इत्यादि जो भी कर्म किये जाते हैं वे 'अस्त' कहलाने हैं, क्योंकि वे न तो यहाँ लाभदायक हैं और न भवनके बाद ही। अर्थात् वे न तो मोक्षके लिये उपयोगी होते हैं और न सांसारिक फलके लिये ही।

ग० शं० श०—श्रद्धाको पृथ्वी कहा, क्योंकि पृथ्वी सबको उत्पन्न करती है। श्रद्धासे ही धर्ममें प्रवृत्ति होती है। धर्मका सम्बन्ध यज्ञादिसे है जो गन्धमय हैं, इसीसे धर्मको गन्ध कहा।

सि० ति०—'पृथ्वीमें गन्धगुण है उससे सबकी वासना पूरी होती है। वैसे ही श्रद्धापूर्वक धर्मसे सब प्रकारकी वासनाएँ पूरी होती हैं।'

वै०—'श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई।' वाक्यार्थ यह है कि—'श्रद्धा बिना यथा धर्म नहीं होता पुनः पृथ्वी बिना यथा कोई गन्ध नहीं पाता यथा बिना तपके तेज नहीं बढ़ता, तथा बिना जलके संसारमें कोई रस नहीं पाता इत्यादि।' भावार्थ यह है कि जब जीव श्रद्धा करके अनेक धार्मिक परिश्रम करता है एव सुधर्मका पूर्ण निर्वाह होता है जीव स्व-इच्छित उधर जाता है, कोई ले जानेवाला नहीं, वैसे ही भवसागरको अपनी इच्छासे जाना है, देखिये बिना पृथ्वी कोई गन्ध नहीं पा सकता। अर्थात् पृथ्वीतत्त्वकी इन्द्रिय नासिका है जिसका विषय गंध है। जब जीव गन्ध-विषयमें आसक्त हो पृथ्वी आवरणमें पड़ता है तब विषयवश हो जाता है, उसके ज्ञानका नाश हो जाता है जिससे वह स्वयं भवसागरमें गिरता है।

प० प० प्र०—‘श्रद्धा बिना—’ इति यहाँ आकाशके पश्चात् वायु आदिको क्रमशः न स्नेकर पृथ्वीका दृष्टान्त देकर और श्रद्धाका वर्णन करके सूचित करते हैं कि जैसे आकाश सबसे सूक्ष्म और पृथ्वी सबसे स्थूल भूत है उसी प्रकार ब्रह्म ‘अणोरणीयान् महतो महीयान्’ है, जैसे इन दोनोंकी सबमें समबुद्धि है वैसे ही जीवमात्रमें हमारी समबुद्धि होनी चाहिये।

श्रद्धाको पृथ्वीका दृष्टान्त देनेमें भाव यह है कि जैसे पृथ्वीमें निज गुण गन्धसहित अन्य चारों भूतोंके गुण भी स्वाभाविक ही हैं, वैसे ही सात्त्विक श्रद्धासे ही विज्ञान और समतत्त्वके सभी आवश्यक सद्गुणोंकी प्राप्ति हो जायगी। यह क्रम ज्ञान दीपकमें स्पष्ट किया है, श्रद्धासे धर्म, धर्मसे वैराग्य वैराग्यसे योग, योगसे ज्ञान और ज्ञानसे विज्ञान (समता) की क्रमशः प्राप्ति होगी। ये भी पाँच भूमिकाएँ हैं। प्रथम भूमिका श्रद्धाके प्राप्त होनेसे शेष चारोंकी प्राप्ति सुलभ है।

रा० शं० शं०—(रस जलतन्त्रका गुण है, उसकी उत्पत्ति जलतन्त्रसे ही होती है। तपसे ही तेजकी प्राप्ति होती है देखिये, ‘भात भवन वसि तनु तप कसहीं’ अतः उनका शरीर तेजमें संयुक्त हो गया था। यथा—‘देह दिनहुँ दिन दूबि होई, यटइ नेजु जल मुख छवि सोई॥’ (२. ३२५ १) तपमें इन्द्रिय-निग्रह प्रधान है जिसमें मन निर्मल होता है और जलका भी गुण निर्मल करने है यह दोनोंमें साम्य है।

प० प० प्र०—१ ‘बिनु तप—’ इति, ‘तप’ की अनेक व्याख्याएँ हैं यथा ‘मनसश्चेन्द्रियाणां च ऐकाग्र्यं परमं तपः।’, ‘प्राणायामः परं तपः’, ‘सत्यमेव परं तपः।’ इत्यादि। पर सभाका अन्तर्भाव ‘मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परम तप है’ इस एकमें होता है।

यहाँ जल और रसका दृष्टान्त भी सहतुक्त है जल निम्नगामी है और इन्द्रियाँ भी नीच विषयगामी हैं —‘इन्द्रिह सुरह न ज्ञान सोहाई। विषय भोगपर प्रीति सदाई॥’ (१२८। १५) ब्रह्माजीने ही इनको ऐसा निर्माण किया है। यथा—पराञ्छि (‘बहिर्मुखविषयगामी’) खानि (इन्द्रियाणि) व्यतृणन् स्वयम्भूः (ब्रह्माजीने निर्माण किया है) इति श्रुतिः। मानसमें भी कहा है—‘इंद्री द्वार झरोखा नाना। तहीं तहीं सुर बैठे करि थाना॥ आवत देखहि विषय बयारी। ते हठि वेहि कपाट उषारी॥’

२ इस दृष्टान्तसे सूचित करते हैं कि बिना तप (शय, दम तितिक्षा, उपराम-) के विज्ञानकी प्राप्ति असम्भव है। रस और जलमें मृदुता और शीतलता स्वाभाविक है। उसी प्रकार तपसे अनन्तरण जलके समान निर्मल कोमल और शीतल होना चाहिये अन्यथा तपसे क्रोधाग्निका बढ़ना सम्भव है इसीसे ‘अक्रोधस्तपसः’ अर्थात् अक्रोध तपका पूषण कहा गया है। इसका साधन अगली अध्यायीमें है।

वै० जीव स्व-इच्छित हो तप करता है कि तेज बढे। ब्रह्मादिक सबने तप किया। जैसे ही भवमार्गमें वह स्व-इच्छित पड़ता है बिना जलके रस कभी नहीं होता जलतन्त्रकी इन्द्रिय रसना अपने विषय-रसमें पड़कर जीवको अज्ञानी बना देती है इसी तरह परमार्थमें बुधकी सेवा अपनी इच्छाने करता है, तब कुछ उनकी शिक्षासे, कुछ उनकी रीति रहस्य देखनेसे, वह भी शीलमान् हो जाता है। वैसे ही अग्रितत्त्वकी इन्द्रिय नेत्र अपने विषय रूपमें जब आसक्त होती है तब जीवकी चैतन्यता नाश हो जाती है जीव स्वयं उस ओर जाता है।

रा० शं० शं०—शील कि मिल बिनु— यहाँ बुधको तेज कहा और तेज अग्रिका गुण है अर्थात् बुध अग्रि हैं।

यथा—‘धूम अनल सभस सुनु भाई। तेहि बुझाव धन पदवी पाई॥’

सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा। बुध नहिं कहि अधम कर संग॥

शीलको पताका कहा है, ‘सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका’ जैसे पताकासे कैरका लक्ष्य होता है ऐसे ही रूपसे मनुष्य पहिचाना जाता है।

प० प० प्र०—‘शील कि—’ इति बिना शीलके तपसे शीतलता निर्मलता आदिकी प्राप्ति न होगी। अतः शीलप्राप्तिका साधन बतलाते हैं। ‘जड़’ का विरुद्धार्थी ‘बुध’ है यह ‘जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे’

इस वाक्यसे स्पष्ट है। और, 'दोष देहि जननिहि जड़ तेई। जिन्ह गुण साधु सभा नहि सेई॥' इस श्रीवचनामृतमें जड़के विरुद्ध गुण साधु हैं अतः 'बुध-गुरु साधु ज्ञानी हरिभक्त' इनका सेवासे शीलकी प्राप्ति होती है।

रूप नेत्रेन्द्रियका विषय है। रूपमें सबसे बड़ा प्रलोभन भायारूपी नारि है, जिसे देखकर मुनि भी विवश हो जाते हैं। बिना बुध-संत गुरु, कृपाके इससे बचना असम्भव है। तपश्चर्यामें मुख्य बाधक यही है। इसीसे रूपका विचार तपके अनन्तर किया गया इस विकारको जीतनेकी शक्ति संतसेवाजनित तेजसे मिलती है। सतसेवा बड़ा तप है। 'सततं शीलं परं भूषणम्।' शीलमें स्त्री विषयसे बचना मुख्य गुण है स्त्री जैसी रूपकी नेत्रेन्द्रियका मुख्य विषय है वैसे स्पर्शेन्द्रियका भी। अतः अगली अर्धालोमें स्पर्शविषयक सिद्धान्त कहते हैं।

निज सुख बिनु मन होइ कि धीरा। परस कि होइ बिहीन समीरा। ७।

कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा। बिनु हरिभजन न भवभय नासा॥ ८।

अर्थ—'निज सुख' (निजनन्द, स्वत्वरूपानन्द, आत्मसुख) बिना क्या मन धिर (शान्त) हो सकता है? क्या पवन (तन्त्र-) के बिना स्पर्श हो सकता है? ७। क्या बिना विश्वासके कोई भी सिद्धि हो सकती है? (कदापि नहीं। इसी प्रकार) बिना हरिभजनके भवभयका नाश नहीं हो सकता ॥ ८॥

नोट १ 'निज सुख बिनु—समीरा' इति। (क) मन बड़ा चञ्चल है, यथा—'पीयर पात सरिस मन डोला।' (३। ४५। ३) 'मन ब्रम न समीर' वि०) श्रीअर्जुनजीने भी भगवान्से यही बात कही है। यथा—'चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमथि बलवद् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये चायोरिव सुदुष्करम्॥' (६। ३४) (अर्थात्) 'हे कृष्ण' यह मन बड़ा चञ्चल है, इसका एक जगह स्थापित करना मनुष्यके लिये बड़ा कठिन है, यह प्रमथनशील है, यह मनुष्यको बलपूर्वक मथकर विषयान्तरोमें निर्बाधरूपसे विचरने लगाता है अपने अभ्यस्त विषयोंमें भी सदा स्थिर न रहनेवाले मनको विषयीताकार आत्मामें स्थापित करनेके लिये रोकना तो मैं वैसा ही अति कठिन मानता हूँ, जैसा प्रतिकूल गतिवाले महान् वायुको पंखे आदिसे रोक रखना' भगवान्ने उनसे सहमत होते हुए उसके वशमें करनेका उपाय बतलाया है। यथा—'असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन नु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।' (६। ३५) (अर्थात्) निस्सन्देह मन चञ्चल और दुर्निग्रह है तथापि अभ्यास और वैराग्यसे वह वशमें किया जा सकता है, इसकी प्रबलता और विषयलोलुपता विनयमें बारबार कहकर उसके वश होनेके उपाय भी बताये हैं। यथा 'हैं हाथ्यो करि जनन विविध विधि अनिसय प्रबल अजै। तुलसिदास ब्रम होइ तबहिं जब प्रेरक प्रभु बरजै॥' (वि० ८९) 'विषय-बारी मन-मीन भिन्न नहिं होत कबहुं पल एक।— कृपा डोरि बंसी पद अकुस, परम प्रेम मृदु चारो। एहि विधि बंधि हरहु मेरो दुख, कौतुक नाथ निहामो॥' वि० १०२), 'मन मधुपहि घन कै तुलसी रघुपति पद कमल बसैहों।' (वि० १०५), 'ब्रह्म पियूष मधुर सीतल जो पै मन सो रस पावै। तौ कत भृगजन-रूप विषय कारन निमि-बासा धावै।' (वि० ११६), 'जब लागि नहिं निज हृदि प्रकास अरु विषय आस मन माहीं।' (वि० १२३)

यहाँ मनके स्थिर होनेका उपाय 'निज सुख' बताया इसीको विनयमें इस प्रकार कहा है 'निज सहज अनुभव रूप तब खलु भूलि जनु आयो तहाँ, निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुख नै परिहृयो।' (वि० १३६) स्वस्वरूपानन्दप्राप्तिपर क्या दशा होती है यह भी उसी पदमें बताया है 'श्रीरघुनाथ चरन लय लागै। देह जनित विकार सब त्यागे॥ तब फिरि निज स्वरूप अनुरागे॥ छद। अनुराग जो निज रूप त जग तें बिलक्षण देखिये। सतोष सम सीतल सदा दप देहवन न लेखिये॥ निर्यम निरामय एकरस तेहि हरष सोक न व्यापई। त्रैलोक्य यावन सो सदा जा कहै दमा ऐसी भई॥'

(ख) स्पर्श पवनतत्त्वका गुण है अतः वह बिना पवनतत्त्वके प्राप्त नहीं हो सकता।

प० प० प्र०—१ आत्मसुखप्राप्तिका एक सुलभ साधन योग है। मन पवनसे भी अधिक चञ्चल है। पर गुरुकृपासयुक्त पवनजय करनेमें मनोजय होता है यथा जिति पवन मन गो निरस करि मुनि व्यास

कबहुँक पावहीं।' (४ १० छन्द) इससे यहाँ पवनका दृष्टान्त दिया। समीरको जीतनेसे वही पावनता देनेमें समर्थ होता है 'पवन विजय' नामक योगशास्त्रका एक ग्रन्थ भी है २ सक्, चन्दन वनितादिक स्पर्शेन्द्रियके भोग हैं, मन स्थिर करनेसे इनमें आसक्ति नहीं होती। मनको वश करना भी निजसुख प्राप्तिका साधन है यथा—'पश्यति जं जांगी जतन करि करत मन गो बस सदा।' (३। ३२) पर मनके सदा वशमें रहनेका साधन 'निज सुख' ही है दोनों विवेक और वैराग्यके समान परस्पर पोषक हैं तथापि ऊपर कहे हुए सब साधन जिस एक नींवपर खड़े होते हैं उसका विचार अगली अध्यायीमें है।

मि० ति०—जीवके स्वस्वरूप प्रयुक्त सुखको ब्रह्मानन्द कहा गया है, जो उपात्तनाश्रय प्राप्त होता है। यथा—'ब्रह्मानन्द भगव कपि सबके प्रभुपद प्रीति।' (१५) इसीको नित्य सुख एवं आत्मसुख भी कहते हैं।

रा० शी० रा०—निज सुखकी प्राप्तिसे मन स्थिर रहता है और उसके विस्मरण होनेसे चञ्चल हो जाता है इसी तरह पवनके स्थिर रहनेसे जल इत्यादि सब स्थिर रहते हैं और पवनके चलनेसे उसके धक्केसे जल इत्यादि सब चञ्चल हो जाते हैं। निज सुखकी समता पवनसे दी गयी; क्योंकि शरीरमें प्राण जो मुख्य वस्तु है वह पवन ही है और अन्तर्दृष्टिसे सहज स्वरूप भी मुख्य है, अतएव पवनकी समता दी गयी।

नोट—२ 'कवनिउ सिद्धि—' इति। विश्वास=वह धारणा जो मनमें किसी व्यक्तिके प्रति उसका सद्भाव, हितैषिका, सन्ध्या दृढता आदि अथवा किसी सिद्धान्त आदिकी सत्यता या उत्तमताका ज्ञान होनेके कारण होती है। बिना विश्वासके किसी प्रकारकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यथा—'भवानोशंकरी बन्दे भद्राविद्यासरूपिणी। याध्या विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्त स्थयीधरम्॥' (बी० मं०), 'गुरु के बचन प्रतीति न जेही। स्पन्दु सुगम न मुख सिद्धि तेही॥' (१ ८०। ८१), 'बिनु विस्वास भगति नहि।' (९०) विश्वासमें सिद्धि होती है। यथा—'विस्वास करि सब आम परिहरि दास तब जे होइ रहे। अपि नाम नव बिनु भ्रम तरहि भव नाथ मो समगमहे॥' (वेदस्तुति दोहा १३ इसीसे विश्वासपर यत्र-तत्र बहुत जोर दिया गया है। यथा—'विस्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुगमहु।' (३। ३६), 'जन कहूँ कछु अदेय नहि मोरें। अम विस्वास तजहु जानि भोरें॥' (३ ४२ ५), 'कलियुग सम जुग आन नहि जौ नर कर विस्वास। गड़ राम गुन मन विमल भव ता बिनहि प्रयास॥' (१०३), 'मुनि दुर्लभ हरिभगति नर पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विस्वास॥' (१२६) (शिववाक्य)। भुगुण्डजीका यह निज अनुभव भी है। इनको श्रीरामजीके चरणोंमें अटल विश्वास था नहीं तो लोमशजीने उनको अनेक अशीर्वाद दिये और उनका मनोवृत्ति सिद्ध किया। यथा—'रिधि मम महत सीलता देखी। राम चरण विस्वास बिसेषी॥' (११३। ४) — 'हर्षित राममंत्र तब दीन्हा।'—' इत्यादि।

प० प० प्र०—भगवान् राम ही परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म हैं। वे ही कृपा करें तो जीवके त्रितापादि छूटते हैं। वे कृपालु हैं, हेतुहित उपकार करनेवाले तथा कृपानिधान हैं। वेद, स्मृति और पुराण सत्य हैं, वे कगोलकल्पित नहीं हैं। इत्यादि भावना हो विश्वास है।

'कवनिउ सिद्धि' कहकर 'बिनु हरिभजन—' कहनेका भाव यह है कि जैसे विश्वास सभी साधनोंका मूल है, वैसे ही हरिभजन, हरिशरणागति भी समस्त साधनोंके माथ होनी ही चाहिये। अन्यथा 'सिद्धि' ('साधन सिद्धि राम पग नेहु') की प्राप्ति नहीं। आगे दोहेमें यही भाव अधिक स्पष्ट किया है। यह अध्यायी 'पुछन' है और 'बिनु विस्वास—विश्राम' यह दोहा उसका फूल कमल है।

नोट—३ 'रामभजन बिनु मिटहिं कि कामा' उपक्रम है और 'बिनु हरिभजन न भवभय नामा' उपसंहार है। इस उपक्रम और उपसंहारमें जो बात कही उस सिद्धान्तकी पुष्टि पाँचों तत्त्वों और उनके गुण और मात्राओंके दृष्टान्त, उपक्रम उपसंहारके बीचमें देकर की। 'कोठ अवकास कि नभ बिनु पावइ', 'बिनु पहि गंध कि पावइ कोई', 'जल बिनु रस कि होइ संसारा', 'जिमि बिनु तेज न रूप गोसौई', और 'बरन कि होइ बिहीन समीरा' इनमें क्रमसे आकाश, पृथिवी जल, अग्नि और पवनतत्त्व और उनके अवकाश, गन्ध, रस, रूप और स्पर्श—ये निज गुण कहे

क०—‘रामभजन बिनु मिटहिं कि कामा’—नासा’ इति। ‘बिनु विज्ञान कि समता आवै’ इत्यादि उपर्युक्त चौपाईयोंका अभिप्राय यह है कि श्रवण-इन्द्रियका देवता आकाश और विषय शब्द है, श्रवण अपने देवताका ही विषय ग्रहण करता है। त्वक् इन्द्रियका देवता पवन और विषय स्पर्श है, त्वक् अपने देवताके विषयहोके ग्रहण करता है। इसी तरह नत्र अपने देवता सूर्यके विषय रूपका, रसना अपने देवता चरुणके विषय रसको और नासिका अपने देवता अश्विनीकुमार (महीसंयुक्त-) के विषय गन्धको ही ग्रहण करती है। अपने इष्टदेवताको छोड़ ये इन्द्रियाँ दूसरेके इष्ट देवताको नहीं ग्रहण करतीं ये इन्द्रियाँ ऐसी पतिस्रता हैं। ठीक इसी प्रकार जीवके इष्टदेवता श्रीरामचन्द्रजी हैं जिनका विषय रामभक्ति है जीवका कल्याण अपने देवताका विषय ग्रहण करनेमें ही है, अन्यसे नहीं। पर यह जीव पतिस्रत छोड़ व्यभिचारी हो गया, इसने अन्य देवताओंके विषयोंको ग्रहण कर लिया, अपने देवता श्रीरामजीके विषयका छोड़ दिया, इससे अनेक योनियोंमें चक्कर खाता फिरता है।—यह इन दृष्टान्तोंका तात्पर्य है

वै०—जीव स्वेच्छासे दुःख सहकर महाचञ्चल मनको स्थिर कर लेता है, वैसे ही स्व इच्छासे वह भवमें पड़ता है, क्योंकि पवन बिना स्पर्श हो ही नहीं सकता, जब जीव पवनावरणमें पड़ता है तब स्पर्श विषयमें पड़कर भवको जाता है। ॥ ‘यत्न बिहीन तरु कबहुँ कि जामा’ से यहाँतक यह दिखाया कि जीव जैसे अपनी इच्छासे शब्दादि पञ्चविषयोंका सेवन कर भवसागरको जाता है, यथा— पतङ्गः पतङ्गकुरङ्गभृङ्गा मीना हुताः पञ्चभिरेव पञ्च। एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥’ वैसे ही वह यदि बुध सेवा इत्यादि करे तो उसमें शील, तेज आदि गुण उत्पन्न हों तब शुद्ध शरणगतिमें विश्वास कर भजन करे क्योंकि बिना विश्वास कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता इससे सहज ही भवनाश हो जायगा। यह गुप्त भावार्थ हुआ। और वाच्यार्थ यह है कि जैसे उपर्युक्त १३ वाँ अटल सिद्धान्त है वैसे ही यह अटल सिद्धान्त है कि ‘बिनु हरिभजन न भवभय नासा।’

नोट—४ इन दृष्टान्तोंसे दिखाया कि जैसे अक्काशादि बिना आकाशादिके हो ही नहीं सकते, भूत भविष्य, वर्तमान तीनों कालमें यह सत्य और निश्चित सिद्धान्त है, वैसे ही भवभयका नाश, कामादिका मिटना, सुखका होना इत्यादि सब बिना रामभजनके सर्वथा त्रिकाल और त्रिलोकमें असम्भव है।—दृष्टान्तोंका आशय यह है

प्रश्न -१ विज्ञान और आकाश, श्रद्धा और महि, तप और जल, बुधसेवा और तेज निजसुख और समीरमें क्या कोई सादृश्य है, जिससे ये उदाहरण दिये गये?

२—क्या श्रद्धा तप, बुधसेवकाई और निजानन्दमें ऐसा कोई सम्बन्ध है, जैसा कि क्षिति, जल, पावक और समीर तत्त्वोंमें परस्पर है?

३—यहाँ जो तत्त्वोंका क्रम दृष्टान्तोंमें है, क्या इसमें कोई विशेष भाव है, जैसा कि किष्किन्धा और सुन्दरमें महानुभावोंने कहा है?

उत्तर—किष्किन्धा और सुन्दरकाण्डोंमें पञ्चतत्त्वोंकी जो चर्चा है उसमें भी शराररचना या सृष्टिरचनाका विचार नहीं है। दोनों जगह केवल उत्तरोत्तर सूक्ष्मता वा स्थूलताका क्रम रखा गया है प्रस्तुत प्रसंगमें वैसे कोई क्रम नहीं है केवल अविनाभाव दिखलाया गया है यहाँ विनोक्ति अलंकारके साथ दृष्टान्त दिये गये हैं दृष्टान्त स्वभावसे ही दिये जाते हैं यहाँ शान्तरस है, इसलिये दृष्टान्त भी तदनुकूल दिये गये हैं यदि आकाश और विज्ञान दोनोंमें निर्लेपत्व, श्रद्धा और पृथिवीमें आधारत्वका सादृश्य है तथा मन और समीरमें चञ्चलत्व और सूक्ष्मत्वका सादृश्य देखा जाता है तो यह विशेष सौष्टव है, जिसका होना प्रत्येक किनोक्तिके साथ आवश्यक नहीं है और न किसी विशेष क्रमका निर्वाह आवश्यक है

वि० त्रि० ‘यत्नविड सिद्धि भवभय नासा’ इति ‘बिनु हरि भजन न जाहिं कलेमा’ से उपक्रम करके ‘बिनु हरि भजन न भवभय नासा’ से उपसंहार करते हैं यह कलंशनाश, भक्ति-दाह्य, ज्ञान सुख, समता, धर्म तेज, शील, मनोनिग्रह, सिद्धि तथा भवभयनाश वैसे होता है इस विषयमें भुरगुण्डिजीने अपना

अनुभव कहकर यह दिखलाया कि प्रभुके इतना कहने ही कि 'जानब तुम्ह सबही कर भेदा। मय प्रसाद नहि साथन खेदा॥' मेरी आँख खुल गयी और बिना साधन किये मक्का मर्म भुझे प्रतिभास होने लगा।

सि० ति०—विज्ञान होना चित्तका धर्म है। यथा—'योगो विरागः स्मरणं ज्ञानं विज्ञानमेव च उच्चाटनं तथा ज्ञेयं चित्तस्यांशानि षड् यथा।' (जिज्ञासापञ्चक) समता भी चित्तमें ही कही जाती है यथा—'चित्तं दिया भरि धौ दृढ़ समता दियटि बनाइ।' (११७), आकाशके सहाय्यमें चित्तकी निष्पत्ति भी कही गयी है, यथा—'वायोः सकाशाच्चित्तं च नभोऽणच्य प्रवर्तते।' (जिज्ञासापञ्चक), इसलिये आकाशके दृष्टान्तके साथ विज्ञानद्वारा चित्तमें समता प्राप्त करना कहा गया है।

बुद्धिके द्वारा श्रद्धाममेत धर्म होते हैं, यथा—जपो यज्ञस्तपस्त्वाग आचारोऽध्ययनं तथा। बुद्धेश्चैव षडङ्गानि ज्ञातव्यानि मुमुक्षुभिः॥' (जिज्ञासापञ्चक) बुद्धिकी निष्पत्ति पृथ्वी तत्त्वके साहाय्यमें कही गयी है, यथा—'बुद्धिर्जना क्षिणेगपि।' (जिज्ञासापञ्चक) इसलिये पृथ्वीके दृष्टान्तद्वारा श्रद्धापूर्वक धर्मद्वारा बुद्धिकी शुद्ध करना कहा गया है। तपस् अग्निका नाम है, अग्निके साहाय्यमें अहंकारकी निष्पत्ति कही गयी है, यथा—'अहंकारोऽग्निसंज्ञातः।' (जिज्ञासापञ्चक), अहंकार शरीरका होता है, वह जल-तत्त्वके रसगुणद्वारा रसनासे विविध रसोंमें पाषित शरीरके द्वारा विकारको प्राप्त होता है। इसलिये इसकी शुद्धिके लिये जलतत्त्वके दृष्टान्तद्वारा तपसे शुद्ध होना कहा गया है कि तपसे इन्द्रियनिग्रह होकर तेजविस्तार होनेपर देहाभिमान नाश होगा। फिर शुद्ध हृदय होनेपर बुद्धीकी सेवाद्वारा सदवृत्ति प्राप्त होती है। मन वायुकी तरह चञ्चल है इससे इसे वायुके दृष्टान्तके द्वारा आत्मसुखसे शान्त होना कहा गया है।

इस तरह यहाँ अन्तःकरण-चतुष्टयका साधन भी कहा गया है कि 'आकाशकी तरह चित्तमें अवकाशत्व, पृथ्वीमें गन्धकी तरह बुद्धिमें वासना, अहंकारमें अग्निकी सी उष्णता और मनमें वायुकी-सी चञ्चलता स्वाभाविक है, पर ये सब इन इन साधनोंसे शुद्ध हो जाते हैं।'

स्वामी प्रज्ञानानन्दजीके विचार उपर्युक्त चौगइयाम आ चुके हैं।

दो०—बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहिं न राम।

रामकृपा बिनु सपनेहु जीव न लह बिश्राम॥

सो०—अस बिचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल।

भजहु राम रघुबीर* करुनाकर सुंदर सुखद॥९०॥

अर्थ बिना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भक्तिके बिना श्रीरामजी द्रवोभूत नहीं होते (नहीं पसीजते वा कृपा करते) और रामकृपाके बिना (जाग्रतकी क्या कही जाय) स्वप्नमें भी जीव विश्राम नहीं पाता। हे मतिधीर! ऐसा बिचारकर समस्त कुतर्कगएँ और मशय छोड़कर, करुणाकी खानि सुन्दर और सुख देनेवाले रघुबीर रामको भजो॥ ९०॥

नोट-१ 'बिनु बिस्वास' में कारणमाला और प्रथम विनाशिक अलंकार है।

रा० शं० श०—यहाँ कहते हैं कि 'बिनु बिस्वाय भगति नहिं' और पूर्व भगवान् ने कहा है कि 'संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि॥' (४५) दोहोका सामञ्जस्य 'भखानीशंकरी वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणी।' (बा० प० श्लो०) से हो जाता है भगवान् शक्ति विश्वासरूप हैं।

रा० बा० दा० १ 'तेहि बिनु द्रवहिं न राम' इति श्रीरामजी विश्राम बिना प्रसन्न नहीं होते। समय-समयपर विश्वासकी परीक्षा ली जाती है यथा 'गरजि तरजि पापान बरषि यवि प्रीति परखि जिय जानै। अधिक अधिक अनुराग उमग उर पर परमिति पहिचानै॥' (वि० ६५) 'कानन भूधर बारी बयारि महाविष व्याधि दवा आरि घेरै। मंकट कोटि जहाँ तुलसी सुत मानु पिता हित बंधु न नैरे। राखिहैं राम कृपालु तहाँ

हनुमानसे सेवक हैं जेहि केरे। नाक रसातल भूतलमें रघुनायक एक सहायक मेरे॥' (क० ७। ५०) इत्यादि जैसा कवितावली, विनय, दोहावली आदिमें कहा है, ऐसे ही अनेक संकटोंद्वारा परीक्षा होती है। उनमें उत्तीर्ण होनेपर प्रभु प्रसन्न होते हैं। २ 'जीव न लह विश्राम यथा—'कहहिं विमलमति संत ब्रह्म पुरान बिचारि अस। ब्रह्म जानकी कंत तब छूटै संसार दुख।' (दो० १३६)। पूर्व कहा है कि 'कोउ विश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु।' (८९) दोनों वाक्यांका सामञ्जस्य इस प्रकार होता है कि श्रीरामजीकी कृपा होती है तभी संतोष होना है, बिना उनकी कृपाके नहीं।

ग० श० श० विश्रामका स्वरूप यह है कि भगवान् हृदयमें आवे यथा—'कबहुँ मन विश्राम न मान्यो। निसि दिन धमन बिसारि सहज सुख जहुँ तहुँ इंद्रिन्ह तान्यो॥ जदपि बिषय सँग सहे दुसह दुख बिषम जाल अरुझान्यो। तदपि न तजत मूढ़ ममताबस जाननहुँ नहि जान्यो॥ निज हित नाथ पिता गुर हरि सो हरषि हृदय नहि आन्यो॥' —(वि० ८८)

नोट—२(क) 'अस बिचारि' अर्थात् जैसा ऊपर 'बिनु हरिभजन न जाहिं कलेसा' से यहाँतक कहा गया उस प्रकार विचारकर। अर्थात् बिना हरिभजनके क्लेश नहीं मिटते अतः हरिभजन ही कर्तव्य है यह समझकर। (ख) 'मतिधीर' का भाव कि धीरबुद्धि हो विचार कर सकता है, दूसरा नहीं। प्रारम्भमें 'खगराई' कहा अन्तमें 'मतिधीर', क्योंकि यह राजाका गुण है (प्र० स०) 'मतिधीर' विशेषण इस सत्वादमें गरुड़जीके लिये कई बार और भी आया है। यथा—'बिहसन ही मुख बाहेर आयउ सुनु मतिधीर।' (८२) 'सुनि मुनि आसिब सुनु मतिधीर। ब्रह्मगिर भइ गगन गँभीर॥' (११४। ५), 'तासु चरन मिरु नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर। गयउ गरुड़ बैकुंठ नख हृदय राखि रघुवीर॥' (१२५) इन उद्धरणोंमें ज्ञात होता है कि बुद्धिके धीर (स्थिर) होनेसे ही यह विशेषण दिया जाता है। चाहे राजा हो, वीर हो अथवा कोई भी हो। यथा—'पंथ जात सोहहिं मतिधीर' (मनु शतरूपजी), 'ब्रह्मचर्य जन रत मतिधीर। तुम्हहि कि करै मनोभव पीर॥' (नारदजी) 'अस्तुनि करत जोरि कर सावधान मतिधीर।' (१ १८५) (ब्रह्मजी) इत्यादि।

३ 'तजि कुतर्क संमय सकल' इति (क) यहाँ दो बातें कही थीं। यथा 'चिदानंद सदोह राम बिकल कारन कवन।' (६८) यही कुतर्क है, और 'देखि चरित अनि ना अनुसारी। भयउ हृदय मम संमय भारी॥' (६९ १) यह संशय है संशय भारी है अतः 'सकल' कहा संशय यह कि ब्रह्मका अवतार सुना, पर ब्रह्मका प्रभाव तो इनमें कुछ देख नहीं पड़ा, ब्रह्म व्यकुल हो नहीं सकता, ये ब्रह्म नहीं जान पड़ते मनुष्य हो जान पड़ते हैं—'ब्रह्म अनादि मनुज करि माना।' (९३ ४) देखो। कुतर्क यह है कि जिस परब्रह्मका नाम जपकर प्राणी भवपाशसे छूटते हैं वर एक तुच्छ निश्चिन्तद्वारा बाध लिया जाय यह कैसे सम्भव है? माया मोहपर परम ईश्वर मायापाशोंसे कैसे बांधा जा सकता है? इत्यादि। यथा—'कल बिचार उरग आगती।' (५८। ६) से 'खेदखिन्न मन तर्क बढ़ाई। भयउ मोहबस तुम्हहि नाई॥' (५९। २) तक। (ख) कुतर्क और संशय कार्य कारण हैं संशय होनेसे कुतर्क उत्पन्न हैं, यथा—'समवर्ष्य रामेउ मोहि ताना। दुखद लहरि कुतर्क बहु बाना॥' (९३। ६), अतः दोनोंका त्याग कहा।

४ 'भजहु राम रघुवीर' इति गरुड़जीने अपने मोह प्रसंगमें 'राम' का नागपाशमें बँधना, 'राम' का विकल होना कहा है यथा—'खर्व निमाचर बाँधेउ नाग पास सोइ राम', 'चिदानंद सदोह राम बिकल कारन कवन', अर्थात् परब्रह्म राममें मोह होना बताया। इसीसे यहाँ भुशुण्डिजीने प्रथम 'राम' पद दिया। फिर 'रघुवीर' पद देकर जनाया कि वे 'राम' ही रघुकुलमें पञ्चवीरता धारण किये हुए अवतरित हुए हैं इन्हेंका भजन करो। ये ही निर्गुण और सगुण दोनों हैं ये वीर हैं, इन्हें कौन बाँध सकता है? पर नरवय धारण किया है। अतः नानाद्वय किया है रघुवीर हैं इनका भजन करनेसे ये कृपा करते हैं 'भजन कृपा करिहहिं रघुगई।' (१ २००। ६) क्योंकि करुणामय हैं—'करुणामय रघुनाथ गोमाँई। बेगि पाइअहिं पीर पराई।' (२। ८५। २) 'बिनती बहुत करौ का स्वामी। करुणामय उर अंतरजामी॥' (२ ६६। ८), 'अनघ अनेक एक करुणामय।' (३४। २) ऐसे वीरकी

उपासना करने चाहिये यथा 'और महा अवराधिसे माधें सिद्धि होइ। सकल काम पूरन करे जावै सब काइ॥' (वि० १०८) 'करुणामय मृदु राम सुभाऊ। (२। ४०। ३) कृपा होनेसे सुख होता है अतः 'सुखद' कहा, [कृपाल और सुखद स्वभाव है और स्वरूप सुन्दर है (५०)]

नोट—५ विशेषणोंके क्रमका भाव। भुशुण्डिजीने जो विशेषण यहाँ दिये हैं वे उनके हृदयमें गड़े हुए हैं गाह प्रसंगमें प्रथम प्रभुकी प्रभुता देखी। प्रभुताके दर्शनमें आदिसे अन्ततक 'राम' नाम आया है, यथा—राम गहन कहैं भुजा यमारी, 'मोहि बिलोकि राम मुमुकाहीं', इत्यादि प्रभुताका दर्शन करनेपर व्याकुल देख प्रभुने कृपा की तब 'रघुबीर' अर्थात् दयावीरतासम्बन्धी नाम दिया, यथा 'देखि कृपाल बिकल मोहि बिहँसे तब रघुबीर।' फिर दीन जानकर दया की, सिरपर हाथ रखा—यह करुणा है। विगत मोह करके फिर सुख दिया तब 'सेवक सुखद' कहा, यथा 'दीनदयाल सकल दुख हरेक', 'कीन्ह राम मोहि विगत बिमोहा। सेवक सुखद कृपासंदोहा॥' सुखदका प्रसंग आगेतक है दुःखमें थे, अतः वहाँ पहले 'सुखद' कहकर तब सुख होनेपर अन्तमें शोभासुख कहा, यथा 'प्रभु सोभासुख जानहि नयना।' (८८। ४) और यहाँ दुःख तो है नहीं अतः 'सुंदर सुखद' अर्थात् सौन्दर्य कहकर तब सुखद कहा। बस जैसा मोहप्रसंगमें अपना अनुभव किया ठीक वैसे ही क्रमसे उसी भावसे विशेषण देते गये।

उपसंहार

उपक्रम

९० (८) 'बिनु हरिभजन न भवभयनासा १ बिनु हरिभजन न जाहि कलसा' ८९ (५)

९० जीव न लह विश्राम २ काँउ विश्राम कि पाव— ८९)

इस उपक्रममें 'सहज सतोष बिनु' विश्रामका होना असम्भव कहा और उपसंहारमें 'रामकृपा बिनु' उसका होना असम्भव कहा इससे जनाया कि सहज सतोष रामभजनसे ही प्राप्त होता है

'रामकृपा बिनु सपनेहु—'अस बिचारि मनिधीर ३ रामकृपा बिनु सुनु खगसाई। ८९। ६।

अनुभव कथन करनेमें 'रामकृपा बिनु' का सम्पुट है प्रारम्भमें 'रामकृपा बिनु सुनु खगसाई' और अन्तमें भी 'रामकृपा बिनु सपनेहु' कहकर रामकृपाहीको प्रधान सूचित किया। यह 'निज अनुभव' का उपक्रमोपसंहार है।

निज अनुभव-प्रसंग समाप्त हुआ।

निज मति सरिस नाथ मैं गाई। प्रभु प्रताप महिमा खगसाई॥ १॥

कहेउँ न कछु करि जुगुति बिसेषी। यह सब मैं निज नयनहि देखी॥ २॥

अर्थ—हे पक्षिराज! हे नाथ! मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार प्रभुके प्रतापकी महिमा एवं प्रताप और महिमा, कही। १. मैंने कुछ विशेष युक्तिसे बढ़ाकर नहीं कहा है। यह सब मैंने अपनी आँखों देखा है॥ २॥

नोट—१ 'निज मति सरिस।' भाव कि महिमा अमित है, अपार है, अनन्त है कोई पुरा कह ही नहीं सकता इत्यादि अपनी अपनी बुद्धिपर ही लोग कहते हैं यही आगे कहते हैं। मिलान कीजिये—'तदपि जथाश्रुत जसि मति मारी। कहिहौं देखि प्रीति अनि नारी॥' (१। ११४। ५), 'मैं निज मति अनुसार कहौं उमा सादर मुनहु।' (१। १२०) 'तब मैं सुमुखि सुनौं नोही', 'मति अनुहारि सुधारि गुन गन गनि मन अहवाइ। (१। ४३)

वि० त्रि०—'निज मति' खगसाई—प्रभुकी महिमा ऐसी है कि जिसने अपनी आँखों देखा है, उससे भी कहने नहीं बनता क्योंकि महिमा दर्शनमें जिन विषयोंका पत्यक्ष होता है, उनके लिये शब्द नहीं है, कैसे कहा जाय, भुशुण्डिजी कहते हैं 'जो नहीं देखा नहीं सुना जो मनहु न समाइ। सो सब अद्भुत देखेउँ धरनि कवन बिधि जाइ॥' भुशुण्डिजीने उस महिमाको अपनी आँखों देखा, परंतु वर्णन करते समय यही कहना पड़ा कि 'निज मति सरिस नाथ मैं गाई।'

नोट २ 'प्रभु प्रताप महिमा' इति रामभजनमें माया डरती है, काम मिटता है भवभय नाश होता

है और सुख प्राप्त होता है—यह प्रताप है। भुजाको सर्वत्र देखा, उदरमें अनेक ब्रह्माण्ड और उनमें अनेक ब्रह्मा, विष्णु, महेशोंकी प्रभुकी सेवा करते देखा यह सब महिमा है सबका आँखों देखना कहते हैं। प्रतापका देखना 'जो मनहू न सभाइ। सो सब अद्भुत देखैउ' में आ गया। जैसे कि देखा कि माया सभीत खड़ी है, यह प्रताप है

३ 'कहेउँ न कछु करि नुशुति निमेषी।' इति। (क) श्रीरामजी अपने इष्ट हैं, उपास्यदेव हैं, अतः यह संदेह हो जाना सम्भव है। अतः संदेह निवृत्त्यर्थ ये वचन कहे। सुनी हुई बातके सत्य होनेमें संदेह हो सकता है अतः कहा कि यह मेरी देखी है देखी हुई प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसमें संदेह नहीं हो सकता। 'युक्ति' एक अलंकार है, जिसमें अपने पक्षको छिपानेके लिये दूसरेको किसी क्रिया, चातुरी या तरकीबद्वारा वञ्चित करनेका वर्णन होता है। 'युक्तिविशेष' का भाव कि मैंने काव्यालंकारकी रीतिसे बढ़ाकर कुछ-कुछ नहीं कहा है, बल्कि जैसा था ठीक वैसा ही कहा है

॥ क सुनु खगैस रघुपति प्रभुनाई। कहेउँ जथा मति—॥' (७४ १) उपक्रम और 'निज मति सरिस नाथ मैं गाई। प्रभु प्रताप महिमा खगगई॥' उपसहार है। १७ दोहोंमें प्रभुनाका वर्णन है

महिमा नाम रूप गुण गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा॥ ३॥

निज निज मति मुनि हरिगुन गावहि। निगम सेष सिव पार न पावहि॥ ४॥

तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता। नभ उड़ाहि नहिं पावहिं अंता॥ ५॥

तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा॥ ६॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजीकी महिमा, नाम, रूप और गुणोंकी कथा सब अमित हैं तथा (स्वयं) श्रीरघुनाथजी अनन्त हैं ३ मुनि अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार हरिगुण गाते हैं वेद शेष और शिव भी उनका पार नहीं पाते॥ ४। तुमसे लेकर मच्छड़पर्यन्त जितने (भी बड़े छोटे) पक्षी हैं सब आकाशमें उड़ते हैं पर अन्त नहीं पाते॥ ५॥ इसी तरह हे तात 'श्रीरघुनाथजीकी अगाध महिमामें दुबकी लगाकर क्या कभी कोई थाह पा सकता है? अर्थात् नहीं पा सकता॥ ६॥

खर्ग—महिमा (ऐश्वर्यकी बड़ाई), नाम (राम कृष्णादि) रूप (द्विभुज, चतुर्भुज, मत्स्य, कच्छपादि), गुण (सौशील्यादि) और गाथा (एवण हननादिकी कथा)—यह सब अमित हैं, क्योंकि रघुनाथजी अनन्त हैं।

नोट—१ 'महिमा नाम—सकल अमित अनंत' इति। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है। यथा—'राम अनंत अनंत गुनानी। जन्म कर्म अनंत नामानी॥' (५२। ३) 'राम अनंत अनंत गुन अमित कथा विस्तार।' (१ ३३), 'राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना॥' (१ ११४ ३-४), 'हरिगुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित॥' (१ १२०)

२—महिमा, नाम, रूप और गुणगाथा, इन्हीं चारोंकी व्याख्या आगे कहते हैं—

महिमा—'तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता—' तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। तात थाहा '

नाम—'नीरथ अमित कोटि सम पावन। नाम अखिल अघ पूग नसावन।'

रूप 'निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे' (१२ छंद)

गुण—'राम अमित गुन सागर धाढ़ कि पावै कोइ। १२', 'सारद सेष महेश विधि नेति नेति कहि जासु गुन—' (१। १२)

रा० प्र०—नामकी अनन्तता ऐसी कि नाम निर्गुण-सगुण सबका बोधक अर्थात् नामका भी नाम नहीं—'निर्गुण नाम गुनै को भाई।'

नोट—३ 'निज निज मति मुनि हरि गुन गावहि' इति। चौ० १ में देखिये। भा० १ १८। २३ में श्रीमूतजीने ऋषियोंसे इसी प्रकार कहा है कि—'जो मुझे विदित है वह मैं वधमति कहता हूँ, जैसे पक्षिगण अपनी शक्तिभर आकाशमें उड़ते हैं वैसे ही विद्वान् लोग बुद्धिभर वर्णन करते हैं—

‘अहं हि पृष्टोऽर्थमणो भवद्विगच्छ आत्मावगमोऽत्र पावाप्।

नमः पतन्धात्मसमं पतन्त्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः॥’

नोट—४ क। निगम, शेष और शिवसे देव वा ईश्वरकोटिक एवं स्वर्ग और पातालके और मुनिसे पृथ्वीक, इस तरह तीनों लोकोंके वक्ताओंको अस्मर्थ दिखाया यथा ‘सागद सष महेस विधि आगम निगम पुराण। नन्ति नन्ति कति जासु गुन कगहि निरंतर गान॥’ (१। १२ पुनः, भाव कि ये पार नहीं पाने तब और कौन पार पा सकता है?

मिलान कीजिये ‘नानं विद्याम्यहममी मुनयोऽग्रजायते पायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽप्ये वे।

गायन्गुणान्दशशतानन आदिदेव शेषोऽधुनापि समवम्यति नाम्य पारम्॥’

—(भा० २ ७ ४१) अर्थात् ज्ञानाजी नगदजोंसे कहते हैं कि तुम्हारे बड़े भाई सनकादिक, ये सब मुनि एव मैं उस माया-बल-सम्पन्न पुरुषका अन्त जाननेको समर्थ नहीं हुए; तब जो हमारे पाँछे उत्पन्न हुए वे जाननेको कैसे समर्थ हो सकते हैं, आदिदेव शेषजी भी हजार मुखोंसे नित्यप्रति हरिगुण-कीर्तन करते हुए आजन्तक अन्त नहीं पाते।

(ख)—‘नहि पावहि अन्ता इति महाभान्त शान्तिपत्रमें भृगुजी भरद्वाजजीसे कहने हैं कि यह आकाश तो अनन्त है, इसमें अनेको सिद्ध और देवता निवास करते हैं, इसीमें उनके लोक भी हैं। यह बड़ा ही रमणीय तथा इतना विशाल है कि कहीं इसका अन्त ही नहीं दिखायी देता। ऊपर जानेवालोंको और पृथ्वीके नीचे चन्द्रमा और सूर्य नहीं दिखायी देते वहाँ अग्निके समान तेजस्वी देवता स्वयं अपन प्रकाशसे ही प्रकाशित रहते हैं, किन्तु वे तबस्वी नक्षत्रगण भी इस आकाशका अन्त नहीं पा सकते क्योंकि यह अनन्त और दुर्गम है आकाश ही नहीं, अग्नि वायु और जलका परिमाण जानन भी देवताओंके लिये असम्भव है

५. ‘तुम्हहि आदि—’ इति। गरुडके समान कोई बड़ा श्रेष्ठगामो और अधिक उड़ानवाला नहीं और मसकसे छोटा नहीं, अन्त उनको आदिमें और इसको अन्तमें कहा। वह पक्षियोंमें बड़ेकी अवधि है और मसक सबसे छोटाईकी अवधि है ‘मसक समान रूप कपि धरो’ इसीको ‘अति लघुरूप धरेव हनुमान’ कहा है।

६. ‘तिमि रघुपति महिमा—’ इति। भाव कि जैसे आकाशकी धाह कोई पाता नहीं, पर उड़ना है जहाँतक जिसकी मानधर्य है वैसे हो सब मुनि और चेदादि चरितगान करते हैं, जितनी जिसकी बुद्धि है, अपनी वाणी सफल करनेके लिये कुछ थाह पानेके लिये नहीं वैन ही मैंने ‘निज मनि सरिस’ कहा। यथा ‘मब जानन प्रभु प्रभुता मोई। तदपि कहे बिनु रहा न कोई॥ तहाँ वेद अस कारन राखा। भजन प्रभाव भौति बहु भाषा॥ बुझ बरनहि हरि जस अस जानी। कगहि पुनीत सुफल निज खानी॥’ (१ १२। १ ८)

राम काम सतकोटि सुभग तन। दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन। ७।

सक कोटि सत सरिस बिलासा। नभ सतकोटि अमित अवकासा॥ ८।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी अनन्त कामदेवोंके समान सुन्दर शरीरवाले हैं, अनन्त कोटि दुर्गके समान असंख्यों शत्रुओंके नाशक हैं। ७। असंख्यों इन्द्रोंके समान उरका भोग बिलास है असंख्यों आकाशोंके समान अनन्त अवकाश (विस्तार) वाले हैं। ८॥

नोट—१ पूर्व जी कहा कि ‘तात कबहु कोउ पाव कि थाहा’ उसीको अब यहाँसँ पुष्ट कर चले, यहाँसे महिमाको अनन्तता दिखा रहे हैं जिससे स्पष्ट हो जायगा कि कोई थाह क्या नहीं पा सकता ब्रह्माण्डमें जिस गुणमें जो सबसे उत्कृष्ट है उसकी चुन चुनकर उपमा दें। यथा ‘कामसे रूप प्रताप दिनेस से मोयसे सील गनेससे माने। हरिचंदसे साँचे बड़े विधि से मधवा से यहीप बिषयसुख माने। सुक से मुनि सागद से वक्ता विरजाँवन लोमस हैं अधिकाने॥’ (क० ३० ४३), ‘सुरगज सो राज समाज सपुद्धि विरचि धनाधिप सो धन भी। पद्ममान सो पावक सो जय सोम सो पूषन सो भवभूषन भो॥’ (बा० ३० ४२), अन्तमें इन उपमाओंका मूल्यके लिये जगुरूकी उपमाके समान अत्यन्त तुच्छ बतकर प्रभुकी निरूपण सिद्ध करगे

२ कुछ ऐसा ही वर्णन सदाशिवसंहितामें आया है—(९२) छन्द भी देखिये.

'भानुकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिप्रबोदकम् । इन्द्रकोटिमदामोचं वसुकोटिचमुपदम् ॥
विष्णुकोटिप्रलीचलं ब्रह्मकोटिविसर्जनम् । रुद्रकोटिप्रमदं वै मातृकाटिविनाशनम् ॥
धैर्यकोटिर्यहारं मृत्युकोटिविभक्षणम् । धमकोटिदुग्धधरं कालकोटिप्रधावकम् ॥
गन्धर्वकोटिसंगीतं गणकोटिगणेश्वरम् । कामकोटिकलानाथं दुर्गाकोटिविमोहनम् ।
सर्वसौभाग्यनिलयं सदानन्दकदायकम् । कौशल्यामन्दनं राघवं केवलं भवखण्डनम् ॥
रुद्राणां स पती रुद्रो रुद्रकोटिनियामकः । चन्द्रादित्यमहस्त्राणि रुद्रकोटिशतानि च ॥
इन्द्रकोटिसहस्राणि विष्णुकोटिशतानि च ब्रह्मकोटिमहस्त्राणि दुर्गाकोटिशतानि च ॥'

इसी तरह स्कन्दपुराण निवाणखण्ड भरद्वाजसंहिता, अगस्त्यसंहितादिमें बचन हैं

—[करु०—यहाँ प्रथम शृङ्गाररस कहकर फिर आगे शान्तरस कहा है।]

३ 'रम्य काम सतकोटि सुभग तन' इति । (कामदेवके समान त्रिलोकीमें सुन्दर और मोहनशक्तिवाला पुरुष नहीं है, दूसरे यह भी श्यामवर्ण है। ऐसे अमंख्य कामदेव एकत्र हो जायें तो भी प्रभुके मौन्दर्यके सामने ये ऐसे हैं जैसे सूर्यके सामने जुगुनू।—'अंग अंग पर कारियहि कोटि कोटि सन काम।' १। २२०) जैसे राई मनुष्यपर निछावर की जाय वैसे ही ये राई-स्मान निछावरकी वस्तु हैं उपमाकी नहीं कहाँ राई कहाँ मनुष्य! जब कामकी ही शोभाको कोई बखान नहीं कर सकता तब प्रभुकी शोभाकी धाह कौन पा सके?—अनुलित बल अनुलित प्रभुताई। मैं परिमद आन नहि धाई ॥' (३। २। १२ । पा०—यह रूपका वर्णन है)

४ 'दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन' इति । शत्रुशालनमें वीररसके उदाहरणमें दुर्गादेवीने बढ़कर शक्ति नहीं। दुर्गासप्तशतीमें उनकी परम शत्रुशालनी शक्तिका वर्णन है ऐसे अमितकोटि दुर्गाकी शक्ति एकत्र की जाय तो भी वह प्रभुकी शत्रुशालनी शक्तिके सामने, सूर्यके सामने अज्ञातवत् है इनकी (श्रीदुर्गाजीकी) शक्ति त्रिदेवसे अधिक है, अतः जब इन्हींकी शक्तिकी धाह नहीं तब श्रीरामजीकी शक्तिकी धाह कौन पा सके?—(पा०—यहाँ वीरत्व कहा)

५ 'सक कोटि सत मरिस बिलासा' इति । भोग-विलास-वैभवमें इन्द्रसे हद है (नोट १ देखिये), अतः उसकी असंख्यों इन्द्रोंकी उपमा कहकर उपायुक्त गैतिसे उसका लघुत्व दिखाया ॥इसी तरह आगे सब उपमाओंमें भाव समझ लें।

६ 'नभ सतकोटि अमित अवकामा' इति । भाव कि जैसे बड़े से बड़े उड़ानवाले पक्षीको इस आकाशमें उड़नेके लिये स्थान मिलता है, उड़ता चला जाय कभी अवकाशकी कमी नहीं होती, वैसे ही प्रभुके गुण-मति-अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शरदा और शेषादि जितने भी कहते जायें उनका कभी अन्त न मिलेगा। जितना ही अपने सामर्थ्यभर निकट जाते हैं उतना ही वे अपनेका अधिक दूर पते हैं यथा—ज्यों ज्यों निकट भयो वहाँ त्यों त्यों दूर पग्यों हों।' (वि० २६६) पुरुषसुक्तमें लिखा है कि—'स भूमि विश्वतो वृन्वाऽत्यतिष्ठदशाङ्गुलम्' अर्थात् वह परमेश्वर सम्पूर्ण विश्वमें परिपूर्णरूपसे भरकर और भी दस अंगुल शेष रहता है। तात्पर्य कि वह आकाशके विस्तारमें भी बहुत बढ़कर है।

॥अजिनके रोम रोममें अमख्य ब्रह्माण्ड, जिनके उदरमें अमंख्य ब्रह्माण्ड, उनके अवकाशकी कौन धाह पाये, एक-एक ब्रह्माण्डके अन्तर्गत आकाशका तो पता ही नहीं चल सकता कि उसका कितना अवकाश है

दो०—मरुत कोटिसत बिपुल बल रवि सतकोटि प्रकास।

ससि सतकोटि सुसीतल समन सकल भवत्रास॥

काल कोटिसत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत।

धूमकेतु सतकोटि सम दुराधरष भगवंत॥९१॥

शब्दार्थ—दुरंत=दुर्+अन्त दुर् उपसर्गका प्रयोग इन अर्थोंमें होता है—(१) दूषण बुरा (२) निषेध (३) दुःख वा कष्ट दुरंत=अन्त जिसका नहीं। दुर्गम=दुःखसे जहाँ पहुँच हो, जिनकी प्राप्ति एवं जिनका समझना कठिन हो।=दुर्जय [ऊँचे ऐसे कि कोई लौंघ न सके। (पां०)] दुस्तर=जिससे पार पाना कठिन हो, विकट न तरने योग्य। दुराधर्ष=जिसका दमन करना कठिन हो, अत्यन्त प्रबल।* यथा -‘रिपुबल धरषि हरषि कपि... ।’—(लं० ३५) [=जिसकी धारणा कठिन है (कर०) धूमकेतु=अग्नि]

अर्थ—असंख्यों पवनदेवोंके समान उनका विशाल बल है, असंख्यों सूर्यके समान प्रकाश है। वे असंख्यों चन्द्रमाके समान अत्यन्त वा सुन्दर (दुःखदायी न होनेवाले) शीतल और समस्त भवभयके शमन करनेवाले हैं, असंख्यों कालोंके समान अत्यन्त दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं भगवान् अनन्त अग्निके समान दुराधर्ष और षडैश्वर्यमान् हैं ॥ ११ ॥

नोट—१ पवनके समान बलवान् कोई नहीं, यथा ‘पवनतनय बल पवन समाना।’ (४. ३०। ४) रविके समान तेज नहीं, यथा—‘रवि सम तेज भौ वरनि न जाई।’ (१२। २) ‘सुशीतल समन सकल भवत्रास’ का भाव कि चन्द्रमा तो केवल शरदात्पको हरता है और यह तो भवत्पको हरण कर लेते हैं, जो गुण चन्द्रमामें नहीं हैं।—‘शरदात्प निशि ससि अपहरई।’ (४। १७। ६) पर उसकी शीतलता बहुतोंको दुःखद भी होती है और प्रभु ‘सुशीतल’ हैं। सु=अत्यन्त सुन्दर।

२—काल दुस्तर दुर्ग दुर्त है, यथा—अंडकटाह अमित लयकारी। काल सदा दुरतिक्रम भारी॥’ (१४। ८) भगवान्को भी काल कहा गया है। यथा—‘सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिकृदव्यय । जनं जनेन जनयन्मायन्मृत्युना न कम्॥’ (भा० ३ २९ ४५) अर्थात् वह काल स्वयं अनादि किन्तु दूसरोंका आदिकर्ता और अव्यय है, वह स्वयं अनन्त होकर भी दूसरोंका अन्त करनेवाला है वह पितृसे पुत्रकी उत्पत्ति कराता हुआ जगत्को रचना करता है और मृत्युकें द्वारा मारता हुआ सबका अन्त करनेवाला है।—वह काल जिसका उल्लेख यहाँ है वह अनादि अखण्ड काल नहीं है भगवान् तो इस कालके भी काल हैं यथा ‘भृकुटि भंग जो कालहि छाई।’ (लं० ६५ २) ‘भुवनेस्वर कालहु कर काला।’ (मुं० ३९। १) वह तो सदा भगवान्से डरता रहता है। ‘तब भय डरत सदा सोउ काला।’ (३. १३। ८) जब काल इतना दुर्ग दुस्तर दुर्त है तब उसके भी जो काल है उनका क्या कहना। महाशिवमंथितामें भी कहा है—‘यमकोटिदुराधर्ष कालकोटिप्रधावकम्।’

३—‘धूमकेतु सतकोटि ।’ करालता रावणके इन वचनोंसे प्रिद्ध है ‘जुग षट् भानु देखे प्रलय कृतानु देखे संव मुख अनल तिलोके बार बार हैं।’ (क० ५। २०)

प्रभु अगाध सत कोटि पताला। समन कोटिसत सरिस कराला॥१॥

तीरथ अमित कोटि सम पावन। नाम अखिल अघ पूग नसावन॥२॥

हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा। सिंधु कोटि सत सम गंभीरा॥३॥

कामधेनु सतकोटि समाना। सकल कामदायक भगवाना॥४॥

शब्दार्थ—‘पाताल’—पृथ्वीके नीचे सात लोकोंमेंसे अंतिम लोक पाताल है। ये भी सात माने गये हैं—अतल, बितल, सुतल, तलातल, महानल, रसानल और पाताल। ये क्रमसे एकके नीचे दूसरा, इस प्रकार हैं पातालसे नीचे फिर कोई लोक नहीं है अतः अगाधता (गहराईमें अधाह होने) में इसकी उपमा दी जाती है।

अर्थ—प्रभु असंख्यों पातालके समान अथाह है, असंख्यों यमके समान कराल (भयकर) हैं ॥ १ ॥ उनका नाम अनन्तकोटि तीर्थोंके समान पवित्र एवं पवित्र करनेवाला और सम्पूर्ण पाप समूहका नाशक है। २। रघुबीर

* खुरा १ ‘दुस्तर दुर्ग तुरंत’। ‘काल अखण्डदण्डायमान जैसा होनेसे उसमें प्रवेशकर कोई उसे पार नहीं कर सकता।’ दुराधर्ष=‘दुःख करके भी आधर्षण प्रवेशादिसे अयुक्त हैं।’

श्रीरामजी करोड़ों हिमाचलके समान अचल (चलायमान न होनेवाले, अटल) और अगणित समुद्रोंके समान गहरे हैं॥ ३॥ भगवान् श्रीरामजी असंख्यों कामधेनुके समान समस्त कामनाओंके देनेवाले हैं॥ ४

नोट—१ (क) पातालके समान अथाह कोई वस्तु नहीं और पापियोंको दण्ड देनेमें यमके समान कोई कराल नहीं। यम जिस रावणका कुछ न कर सके, उस रावणको भी इन्होंने कालके हवाले किया।*

(ख) अगाध और गम्भीर साधारणतया पर्याय मान लिये जाते हैं, पर यहाँ पातालके सम्बन्धमें 'अगाध' और सिन्धुके साथ 'गम्भीर' कहकर दोनोंमें भेद प्रकट किया है। स्वभावके सम्बन्धमें 'अगाध' और 'गम्भीर' का प्रयोग अत्र भी हुआ है, यथा 'कृपासिंधु सिख पाग अगाधा। प्रगट न कहेइ मो अग्राधा॥' (वा० ५८। २) 'लछिमन दीख उमाकृत बेया। चकिन भये भ्रम हृदय बिसेया। कहि न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभु प्रभाउ जानत मति बीरा॥' (१। ५३ १ २) 'बोले वन इव गिरा गंभीरा।' (६। ७४ १२) 'सुनु खगेस प्रभु कै यह बानी। अति अगाध जानहिं मुनि ज्ञानी॥' (६ ११३ ३)

अगाध=अथाह। गम्भीर=गहरा पर अथाह नहीं ये पर्याय नहीं हैं

२ 'तीर्थ अमित कोटि-----' इति। पृथ्वीपर तीर्थ साढ़े ३३ कोटि माने गये हैं और ब्रह्मा, इन्द्र, यमादि एक-ही-एक हैं, अतः उनके साथ 'कोटि सत' 'कोटि' आदिका प्रयोग किया गया और तीर्थके साथ 'अमित कोटि' अर्थात् कोटियों तो वे हैं ही, ऐसे ही अभिन हों तो भी नामकी पावनता उनके समान कहना सूर्यको खद्योतवम कहनेके बराबर है

वै०—'हिमगिरि कोटि अचल' अर्थात् भय, शंका, काम, क्रोधदि एक भी इनमें नहीं व्यापते, इनके तन-मन-वचन सभी अविचल हैं।

क०—कामधेनु अर्थ, धर्म, काम तीन ही फल देती हैं, मोक्ष नहीं देती। श्रीरामचन्द्रजी सब देते हैं। शतकोटि कामधेनु क्यों कहा जब कि जो फल एक कामधेनु देगी वही फल शतकोटि देंगी / समाधान यह है कि एक अमृतपद है और दूसरा सत् अर्थात् शतकोटि कहकर नित्य अखण्ड प्राप्ति दिखायी, एकसे नाशवान् अस्थिरका भाव समझा जाता है। [जैसे ऊपर और आगे भी कोटि, शतकोटि अमिनकोटि आदि कहकर उनसे अत्यन्त अधिक गुण दिखाया गया है वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये।]

शारदा कोटि अमित चतुराई। बिधि सतकोटि सृष्टि निपुनाई॥ ५॥

बिष्णु कोटि सम पालन कर्ता। रुद्र कोटिसत सम संहरता॥ ६॥

धनद कोटिसत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना॥ ७॥

भार धरन सतकोटि अहीसा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा॥ ८॥

शब्दार्थ निधान=आधार, आश्रय, स्थापन करनेवाले। प्रपंच=सृष्टि, जग जंजाल पञ्चतत्त्वोंका उत्तरोत्तर अनेक भेदोंमें विस्तार, मावाजाल

अर्थ—असंख्यों शारदाओंके समान अमित चतुरता, असंख्यों ब्रह्माओंके समान सृष्टि रचनाकी निपुणता॥ ५॥ करोड़ों विष्णुके समान पालनकर्ता और असंख्यों रुद्रोंके समान संहारकर्ता हैं। ६। असंख्यों कुबेरोंके समान धनवान् और करोड़ों मायाओंके समान माया प्रपञ्चके आधार हैं। ७। असंख्यों शेषोंके समान (ब्रह्माण्डोंका) बोझ धारण करनेवाले हैं (कहाँ तक कहा जाय) जगत्के स्वामी प्रभु श्रीरामजी सोमा और उपमारहित हैं॥ ८॥

नोट—१ (क) 'चतुराई' स वाणी और बुद्धिकी चतुरता अभिप्राय है, क्योंकि शारदाजी वाग्देवी हैं। प्रभुकी वचन-रचनाकी प्रवीणता परशुराम संवादसे सिद्ध है, परशुरामजी प्रधान दशावतारोंमेंसे एक हैं, इन्हें भी श्रीरामजीसे हार माननी पड़ी, इन्होंने प्रभुकी स्तुति 'जयति कवन रचना अति नागर' इन शब्दोंसे की है।' (१ २८। ३) देखिये। सृष्टिके रचयिता ब्रह्माजी हैं इसीसे विवाहमण्डपकी रचनामें इनका स्मरण

* वा० शं०—'प्रभु अगाध' ऐसे कि दो ही पगम चौदहो लोक ऊपरके नप लिये, कवन इतनेहोकी आवश्यकता थी, यदि आवश्यकता और होती तो और बढ़ जाते

किया गया है यथा—'बिधिहि बदि तिहु कीन्ह अरंभा। बिरचे कनक कदलिके खंधा॥' (१। २८७)
और जहाँ भी सुन्दर अलौकिक रचनाका प्रसंग आता है वहाँ इनका ही नाम आता है, यथा—'जेहि बिरंचि
रचि सीय सँवारी, तहि स्यामल बा रचेउ विचारी॥' (१। २२३। ७)

'रुद्र' संहारके देवता हैं, यथा—'सकल लोकान कल्पांत शूलप्रकृत दिग्गजाव्यक्तगुण नृत्यकारी॥'—'पाहि
भैरवरूप रामरूपी रुद्र—' (वि० ११)

'मायाकोटि'—'इनि भाव कि प्रभुका प्रकाश (सत्ता) पाकर उनकी आज्ञा, बल वा प्रेरणासे माया अनन्त
प्रपञ्च (सृष्टि) रचती है यथा 'मुनु तवन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल बिरचति माया॥' (५। २१। ४)
'जासु सत्यता ते जइ माया। धास मत्य इव—' (१। ११७। ८) 'सब निषेध महँ भुवन निकाया। रचै
जासु अनुसासन माया॥' (१। २२५। ४) 'एक रचइ जग गुन बस जाके। प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके॥'
(३। १५। ६) 'सोइ प्रभु भूविलास छगुराजा। नाच नटी इव सहित समाजा॥' (७२। २)

'भार धरन सतकोटि अहीसा' इति। शंभुनागजी ब्रह्माण्ड अपने सिरपर धारण किये हैं और प्रभुके
रोम रोमसे अगणित ब्रह्माण्ड हैं अतः कहा कि अगणित शेषके समान भी भार धारण गुण कहना अत्यन्त
लघुता है [करु० निरवधि=मर्यादारहित अर्थात् आदि मध्य अन्त किसीके जामनेयोग्य नहीं हैं]

वि० त्रि०—'भारधरन जगदीसा' इति। निरुपम पुरुष जगदीशके अपार गुणोंके प्रत्यक्ष करनेका सौभाग्य
भुशुण्डिजीको हुआ। इन सबोंका वर्णन तो सर्वथा अममभव है, फिर भी उस महात्माने इन गुणोंको वैशेषिकोंकी
भाँति चौबीस श्रेणियोंमें विभक्त किया। वे ये हैं सौन्दर्य, अरिर्मर्दनत्व, अवकाश, बल, प्रकाश शीतलता,
दुस्तम्यता, दुराधर्षता, अगाधता करालता, पावनता अर्घाविनाशकता, अचलता, गम्भीरता, कामदायकता, चातुर्य,
सृष्टिपुण्य, पालकत्व संहार कर्तृत्व, धनिकता प्रपञ्चनिधानता, भारवाहकता तथा प्रभुता। ['सककोटि सप्त
सरिस बिलासा' यह गुण इस गणनामें छूटा हुआ है। इसको लेनेसे पचीस गुण होते हैं। चौबीस पूरे
करनेके लिये मरी समझमें 'प्रभुता' के बदले इसको लेना चाहिये। क्योंकि इतनी गणना करके अन्तमें
'निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा' से सिद्धान्त कहा गया है (म० सं०)। दो० १२ में भी देखिये।]

पां०—जगदीशमें 'प्रभुका जगत्का राजारूप' उपमा और अवधिरहित कहा ('भारधरन' का पाठान्तर
'भराधरन' है।)

छ० 'राम काम सतकोटि सुभग तन।' (११। ७) से यहाँतक 'धित्रधर्मालोपमा, व्यतिरेक और प्रतीप'
अलङ्कारकी संसृष्टि है

छ०—निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम* कहै।

जिमि कोटि सत खद्योत सप्त रवि कहत अति लघुता लहै॥

एहि भाँति निज निज मति बिलास मुनीस हरिहि बखानहीं।

प्रभु भावगाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख† मानहीं॥

शब्दाथ—बिलास=प्रचार, मनोरंजन—'इहाँ जक्षापति मोर प्रचारू'

अर्थ वेद कहते हैं कि श्रीरामजी उपमारहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं, श्रीराम
समान श्रीराम ही हैं अर्थात् 'राम' की उपमा 'राम' ही है। जैसे सूर्यको असंख्यों खद्योतके समान कहनेसे
अत्यन्त लघुता होती है,‡ वैसे ही इस प्रकार अपनी-अपनी बुद्धि बिलासके अनुसार मुनीश्वर भगवान्‌का

* निगमागम—(का०, पं०)।

† सच्चु पावहीं—रा० गु० द्वि० गुटका। सप्रेम तो सुख मानहीं—(का०)।

‡ पण्डेजी इस प्रकार अर्थ करते हैं—'किसीसे प्रभुकी समता करनी इस प्रकार है कि जैसे कोई सूर्यकी उपमाके
लिये शतकोटि जुगुनू एकत्र करके फिर सूर्यकी ओर देखे तो अपने कहनेमें अति लघुता पावेगा, और यह दशा केवल
कविकी नहीं है बडे बडे मुनीश्वर इस प्रकार कहते हैं।'

वर्णन करते हैं प्रभु भक्तोंके भावोंके ग्रहण करनेवाले और अत्यन्त कृपालु हैं वे प्रेमयुक्त वर्णनको प्रेमसहित सुनकर सुख मानते हैं।

नोट—१ 'निरुपम न उपमा आन' इति। 'अथ हैनं गार्गी चाचक्रवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच—कस्मिन् खलु ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्चेति स होवाच गार्गी मातिप्राक्षीर्मा ते मूर्धा व्यपपतदन्तिप्रश्न्यां वै देवतामतिपृच्छामि गार्गी मातिप्राक्षीरिति ततो ह गार्गी चाचक्रव्युपगमा।' (बृह० ३। ६. १) इस मन्त्रमें बताया है कि गार्गीने अनेक प्रश्न किये और श्रीयाज्ञवल्क्यजीने उनके क्रमशः उत्तर दिये, जो संक्षेपसे यह हैं—यह जो कुछ है वह सब जलमें ओतप्रोत है। अन्न वायुमें, वायु अन्तरिक्षमें, अन्तरिक्ष गन्धर्वलोकोंमें, गन्धर्वलोक आदित्य लोकोंमें, ये चन्द्रलोकोमें चन्द्रलोक नक्षत्रलोकोमें, नक्षत्रलोक दैवलोकोमें, दैवलोक इन्द्रलोकोमें, इन्द्रलोक प्रजापतिलोकोमें और प्रजापतिलोक ब्रह्मलोकोमें ओतप्रोत हैं।—इतने प्रश्नों और उत्तरोंके पश्चात् फिर भी गार्गीने प्रश्न किया कि ब्रह्मलोक किममे ओतप्रोत है?' तब याज्ञवल्क्यजीने इस प्रश्नको 'अति प्रश्न' कहते हुए उत्तर दिया कि 'अति प्रश्न न कर। तेरा मस्तक न गिर जाय तू जिसके विषयमें अति प्रश्न नहीं करना चाहिये उस देवताके विषयमें अति प्रश्न कर रही है।' ५० श्रीकान्तशरण इसका भाव यह लिखते हैं ब्रह्मलोकपति श्रीरामजीमें विशेष काई है क्या? ऐसा पूछनेपर श्रुति स्मिर गिर पड़नेका भय दिखाती है यथा—'राम मनुज खोलत असि बानी। गिरहि न तव रसना अभिमानो॥' (६। ३२). तथा—'तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम्। पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवनेश्वरीश्वरम्' (श्वे० ६. ७) अर्थात् 'वह ईश्वरोंका महान् ईश्वर, देवताओंका परम देव पतियोंका परम पति और परसे भी श्रेष्ठ है। उस भुवनेश्वर और परम देवको हम जानते हैं।' [भगवान् शङ्कराचार्यजी 'अति प्रश्न मन कर' का भाव यह लिखते हैं कि न्यायोचित प्रकारको छोड़कर आचार्य परम्पराद्वारा पूछने योग्य शास्त्रगम्य देवताको अनुमानसे मत पूछ। इस प्रकार पूछनेसे तेरा मस्तक पतित न हो जाय]

नोट—२ 'निरुपम कहें' का भाव कि यह भगवान्की निज जाणी है यदि उपमा हांती तो वे अवश्य कहते। पर कहीं कोई उपमा न मिली तब ऐसा कहा, यथा—'लहरी न कनहुं हारि हिय मानी। इन्ह सम एह उपमा उर आनी॥' (१। ३२०. ३) प्रभुने मनुजीसे स्वयं कहा है कि आप सरिस खोजीं कहें जाई। नृप तव तनय होय मैं आई॥' (१। १५०। २)

३ 'निरुपम न उपमा आन' कहनेसे यह शंका हटती है कि प्रभु अनुपम हैं, पर आपने तो उनकी उपमाएँ ऊपर बही हैं और अन्य ऋषियोंने भी तो कही हैं यह कैसे? उसका समाधान करते हैं कि—(क) 'जिमि कोटि'—। अर्थात् उपयुक्त उपमाएँ ऐसी ही हैं जैसे सूर्यकी उपमा देते हुए कहें कि वह शतकोटि जुगुनूके समान है ऐसा कहना सूर्यके लिये अत्यन्त लघुत्व है और ऐसी उपमासे ब्रह्माकी भी न्यून बुद्धि प्रकट होती है जैसे असंख्यों जुगुनू सूर्यकी उपमा नहीं हो सकते वैसे ही असंख्यों कामदेव, असंख्यों दुर्गा इत्यादि उनके सौन्दर्य शक्ति इत्यादिको उपमा नहीं हो सकते।

'अति लघुता लहै', इसमें तीनोंकी लघुता जनायी। उपमाकी लघुता, कहनेवालेकी लघुता और उपमेयकी लघुता। उपमाकी लघुता यह कि कोई घामग कराबर भी नहीं है, सब उपमाएँ अत्यन्त तुच्छ देख पड़ती हैं यथा—'उपमा सकल मोहि लघु लागी। प्राकृत नारि अंग अनुगामी॥' (१। २६७। २) ब्रह्माकी लघुता यह कि उसकी बुद्धि कैसी ओछी है कि ऐसी उपमा देते नहीं लजायें ऐसी उपमा देना बड़ा अनुचित है इत्यादि, यथा 'सियमुख सपना पाव किमि चंद जापुगे रंक।' बा० २३७ —'खैदेही मुख पटतर दीन्हें। होइ दोष बड़ अनुचित कीन्हें।' 'मिय बानिय तेइ उपमा देई। कुकषि कहाइ अजम्बु को लेई।' (बा० २६७। २) ऐसी उपमा देनेसे कविको अपयश होगा। 'उपमेयकी लघुता' यह कि कहाँ वह बुद्धि मय, वाणीके अनुमानसे भी परे और कहाँ उसकी यह उपमा। सुमेरुको सार समान कहना सुमेरुका अपमान है उसको अत्यन्त न्यून बनाना है जिसके रोम-रोम प्रति असंख्यों ब्रह्माण्ड हैं उसकी उपमा उसके भावाकृत ब्रह्माण्डमें भन्ना कोई हो सकती है।

(ख) जो मुनियों ने कहा है वह 'विज मति बिलास' है अर्थात् अपनी बुद्धिभर कहा गया है। दूसरे

यह अपने मनोरञ्जनके लिये कहा गया है, इस तरह उन्होंने अपनी भक्ति जनायी है, बाणोंकी सफलता इसीमें है कि वह हरिगुण गावे, अतः मतिविलासानुसार गाते हैं।

३ 'प्रभु भावग्राहक' - इति। (क) जब लघुता होती है तब तो प्रभु उससे अप्रसन्न होते होंगे? फिर क्यों उपमाएँ दी जाती हैं? इसपर कहते हैं कि प्रभु भावग्राहक हैं, वे भक्तका भाव देख प्रसन्न होते हैं। अतः जहाँतक जिसकी बुद्धिका प्रचार है वहाँतक वह कहता है। यह उसकी भक्ति है, प्रेम है सेवा है। 'नुर साधु चाहत भाव सिंधु कि तोष जन अंजलि दिये।' (१। ३२६ छंद १), 'तुम्हें परिपूर्ण काम जान सिरोमनि भावप्रिय। जन गुन ग्राहक राम दोष दलन करुना अयन॥' (बा० ३३६) (ख) 'अति कृपाल' का भाव कि ऐसी लघुता अपनी देखकर क्रोध होना चाहिये, पर वे अत्यन्त कृपा करते हैं यह समझकर कि इसकी गति इतनी ही है। यथा—'लोकहु बेद सुसाहिब रीती। खिनय सुनय पहिचानन प्रीती॥ गनी गरीब ग्रामनर नागर। पंडित मुख मलीन उजागर॥ सुकधि कुकधि निज मति अनुहारी। नृपहि सरहन सब नर नारी॥ साधु मुजान सुसील नृपाल। ईम अस भव परम कृपाल॥ सुनि सनमानहिं सबहिं सुखानी। भनिति भगति नति गति पहिचानी॥ यह प्राकृत महिपाल सुभाज। जान सिरोमनि कोसलराज। रीझत राम सनेह निमोते। को जग मंद मलिन मति मोते॥' (१ २८ ५ ११) (यहाँ देखिये)।

(ख) 'सप्रेम सुनि सुख मानहीं', यथा— मैं कुछ कहउँ एक बल मारे। तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोर॥' (१। ३४२ (४) यह अति कृपालुता है। लघु उपमापर क्रोध न करना कृपा है और उसे प्रेमसे सुनना तथा सुनकर प्रशंसा करना, उससे आनन्द मानना, यह अति कृपा है। प्रेम देख प्रसन्न होते हैं, जैसे बच्चेके तैलले वचन सुन माता-पिता प्रसन्न होते हैं। 'मानहीं' अर्थात् इस घोष है नहीं पर वे मान लेते हैं। मिलान कीजिये 'बेदबचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुनाएन। बचन किरातन के सुनत जिय पितु बालक बिन॥' (अ० १३६) रामहि कंवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननिहारा॥

दो०—रामु अमित गुनसागर थाह कि पावै कोइ।

संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुम्हहिं सुनाएउँ सोइ॥ १२ ।

सो०—भावबस्य भगवान सुखनिधान करुनाभवन।

तजि ममता पद मान भजिअ सदा सीतारवन*॥ १२ ।

अर्थ—श्रीरामजी अमित गुणोंके समुद्र हैं, क्या कोई धाह पा सकता है (कि कितने गुण हैं अर्थात् कोई धाह नहीं पा सकता)। जैसा कुछ संतोसे सुना, वह मैंने आपको सुनाया भावके वश रहनेवाले, षडैश्वर्य सम्पन्न मुखके आधार और करुणाके स्थान श्रीसीताजीके पतिको सदा ममता, पद और मान छोड़कर भजना चाहिये॥ १२॥

नोट—१ 'रामु अमित गुनसागर' इति (क) अमित गुणसागर कहकर जनाया कि ऊपर जो वर्णन हुआ वह सब प्रभुके गुण ही हैं।

यहाँतक ३४ गुण वर्णन किये—१ सौन्दर्य, २ शत्रुमर्दन शक्ति, ३ भोग-विलास-वैभव, ४ अक्काश, ५ विपुल शल, ६ प्रकाश, ७ सुशीलता, ८ दुस्तर, ९ दुर्ग, १० दुश्त, ११ दुग्धार्थ, १२ अगध, १३ कस्तन, १४ पावन, १५ नाम अखिल अधपूरा नसावन, १६ अचल, १७ गम्भीर, १८ सकल कामदायक, १९ अमित चतुर, २० सृष्टि रचनामें निपुण, २१ पालनकर्ता, २२ संहर्ता, २३ धनवान्, २४ प्रपंच-निधान, २५ भारधर, २६ त्रिविधि, २७ निरुपम, २८ जगदीश प्रभु, २९ भाव ग्राहक, ३० अति कृपाल, ३१ भावन्त ३२ भावबस्य, ३३ सुखनिधान, ३४ करुणालय।

इस गणनासे यह सन्देह होता है कि बस इतने ही गुण प्रभुमें हैं अतः कहा कि इतने ही न जानो, वे तो अमित गुणोंके समुद्र हैं। (ख) पुन 'अमित गुनसागर' का भाव कि अनन्त सृष्टिमें एक-

एकमें जो गुण प्रधान है वह सब अनन्त गुण गुण तो एक ठौर प्रभुमें हैं ही और इनसे भी अनन्त गुण हैं। (ग) गुणसागरमें भाव यह कि सागर रत्नाकर कहलाना है पर उसमें १४ हो प्रधान रत्न निकले और प्रभुमें अनन्त गुण रत्न हैं [कहो—भाव कि एक एक गुण समुद्र इनमें हैं, ऐसे अमित समुद्र हैं।]

इस कथनसे यह संका हुई कि जब अभितगुणसागर हैं, कोई उनका वर्णन कर ही नहीं सकता तब वर्णन करना ही व्यर्थ है, इससे प्रभु प्रसन्न थोड़े ही हो सकते हैं, उसपर कहते हैं कि—‘भाववस्य—’।

रा० शं० शं०—‘संतनू सन जस कह्यु—’।—प्रथम संतशिरोमणि शंकरजीसे सुना फिर लोमशजीसे सुना, फिर अवधमें जन्मग्रहोत्सवमें अनेक संतोंसे सुना—[शिष्ट वक्ताओंके कथनकी यही रीति है—बा० १२१ (४-५), ११४ (५) देखिये। उ० ११ (४) देखिये।]

नोट—२ ‘भाववस्य भगवान्’ इति प्रभु भगवान् अर्थात् षडैश्वर्यसम्पन्न हैं। उनको किसीसे प्रशंसा कराने या किसीसे प्रशंसा किये जानेकी आवश्यकता क्या? इससे क्या लाभ? पुनः, वे सुखनिधान हैं तब गुण वर्णन करके उनको कोई क्या आनन्द देगा, वे तो स्वयं ही आनन्दसागर हैं पर वे करुणाभवन हैं। जीवपर उनकी दया है। वे जानते हैं कि जीव असमर्थ है, यह सोचकर वे उसके ‘भाव’ को लेते हैं और उसीसे प्रसन्न हो जाते हैं, यही नहीं वरन् भक्तके वश हो जाते हैं। अल्प सेवाको बहुत भारी सेवा मानकर बड़े ही कृतज्ञ हो जाते हैं। पूर्व भी इस प्रकारके विशेषण आये हैं। यथा ‘तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमणि भाव प्रिय।’ (१ ३३६) ‘भजामि भाववस्य—’ (३। ४ छंद १०) ‘प्रभु भावगाहक अति कृपाल—’ ९२ छंद)।—‘सर्वभाव भज—’ (८७) भी देखिये

उपक्रम

उपसंहार

महिमा नाम रूप गुण गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा
तिमि रघुपति महिमा अवगाथा। तात कह्युं कोउ पाव कि थाहा
निज निज मति मुनि हरिगुन गावहि
भजहु राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद

राम अमित गुनसागर
थाह कि पावै कोइ
संतनू सन जस कह्यु सुनै—
भगवानसुखनिधान करुनाभवन भजिअ

पा०—भाव कि ये यथार्थकी, सत्यकी अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि वहाँतक किसीकी गति ही नहीं है।

सि० ति०—‘भाववस्य’! भजनमें भावसे ही सरसता होती है गोस्वामीजीने इस दोहेमें भावका रहस्य खोला है। पहले भगवान् शब्दसे भक्तिके स्वरूपका प्रादुर्भाव कहा है। प्रभु षडैश्वर्यपूर्ण हैं। उनके ज्ञान-बलसे संहार, ऐश्वर्य वीर्यसे उत्पत्ति और शक्ति तेजसे पालनका कार्य होता है जिसके द्वारा ये तीनों कार्य होते हैं, वही उपास्य होता है जगत्के तीनों कार्य करनेसे भगवान् ही इस (जगत्भर-) के उपास्यदेव हैं। सब जीव उन्हींके भोग्य हैं, श्रेष्ठ हैं सबकी स्थिति उन्हींके लिये रहनी चाहिये। प्रत्येक अवस्थामें ये उन्हींके लिये हैं। अतः स्थूल शरीराभिमान होनेपर हाथोंसे सेवा नेत्रोंसे दर्शन कानोंसे दशश्रवण, वाणीसे गुणगान आदि उनकी नवधा भक्ति करनी चाहिये। सूक्ष्मशरीराभिमान रहनेपर प्रेमाभक्ति और कारणशरीराभिमान शोधनके लिये पराभक्ति करनी चाहिये। नवधासे ममताकी शुद्धि होती है, प्रेमाभक्तिसे बुद्धि आदिके द्वारा होनेवाले विद्या, विवेक आदिके ‘मद’ नाश होते हैं पराभक्तिकी प्रारम्भिक विरहावस्थामें वासनामय एवं सूक्ष्म अहंकारमय कारण शरीर जल जाता है। कारण शरीर, यथा—‘यूनपूरन कराह अंतरगत ससि प्रतिजिंब लखावै।’ (वि० ११५) (इस पदके तीन चरणोंमें तीनों शरीरोंका वर्णन है) यथा—‘संयुतिपूत मूनग्रद नाना। सकल लोकदायक अभिमाना॥’ अतः पराभक्तिसे ममका नाश हो जाता है। तब शुद्ध तुरीयावस्थासे ‘भजिय सदा सीतारवन’ कहा गया है कि सदा एकरस निर्वाध श्रीसीतारमणका भजन करना चाहिये। भगवान् तुरीयरूप हैं यथा—‘तुरीयमेव केवलम्।’ (आ०) यह श्रीअत्रिजीने कहा है साथ ही ‘भजामि भाववस्यं।’ भी कहा है अतः भावसहित भजनसे प्राप्त होते हैं जीव भगवान्की सेवा करनेके लिये उनके साथ किसी भावसे हो रहता है, जैसे संसारमें भी दो व्यक्ति साथ रहते हैं तो किसी नातेसे ही रहते हैं। भक्तिमें नातेकी बढ़ी ही आवश्यकता है। यथा—‘तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावै—’ (वि० ७९) नातेसे भगवान्

स्नेह बन्धननें बंध जाते हैं, उसे त्याग नहीं सकते, यथा—‘तोहि मोहिं अब न तजे कनि आवै।’ (वि० ११३) नातेसहित स्नेहपूर्वक भजन करना भावसहित भजन कहा जाता है शृङ्गार, मध्व, दास्य, वात्सल्य और शान्त ये पाँच प्रकारके रसात्मक भाव प्रसिद्ध हैं पाँचों पाँच प्रकारके नातेसहित हो होते हैं। पाँचोंकी भावना तुरीयावस्थासे ही की जाती है। उपर्युक्त रीतिसे तीनों अवस्थाओंके शोधनकालमें यह भावना साधनरूपमें रहती है। तुरीया प्राप्त होनेपर निर्बाध एकरस होता है

नोट-३ सीतारमणको सदा भजनेका भाव कि—(क) श्रीसीताजी ‘उद्धवस्थितिसंहारकारिणी’ ‘क्लेशहरिणी’ तथा ‘सर्वश्रेयस्करी’ हैं और श्रीरामजीकी परमशक्ति ये ही हैं कि जिनके अंशसे अगणित उमा-रमा-ब्रह्माणी उत्पन्न होनी हैं, जिनकी मायाके अन्तर्गत समस्त माया है। अतएव सीतापतिक्रम भजन करनेसे ये सब क्लेशोंको दूर करके सब प्रकारसे कल्याण करेंगी, फिर ममता, मद, मान और माया पास न आ सकेगी। पुनः इसमें शक्ति और शक्तिमान् दोनोंका भाव है। मिलान कीजिये—‘सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ —’ (अ० २४३)

पुनः (ख)—सुशीलताके सम्बन्धसे सीतारमण कहा यथा—‘सुनि सीतापति सीलमुभाउ।—समुझि समुझि गुनग्राम रामके उर अनुराग खड़ाउ। तुलसिदास अन्यास रामपद पैहै प्रेम पसाउ॥’ (वि० १०१)

रा० प्र० ‘सीतापति’ को भजनेका भाव कि जिसमें फिर इनका ‘बुना’ (दौंव काबू) न चले, जैसे ओषधालसे घाव पूरा हो जानेपर भी औषध-सेवनसे फिर भय नहीं रहता। ममता, मद, मान भजनके विरोधी हैं इससे उनका त्याग करके भजन करनेको कहा। ‘सीतारमण’ पाठका भाव कि—भाववश्यतासे ही सीताविषे रमण करते हैं, वा, ऐश्वर्य त्यागकर वश होने हैं, वा सीता और राम दोनोंको भजो

४ ॥ प्रचण्ड प्रतापवर्णन-प्रसंग समाप्त हुआ।

श्रीगरुड़जीकी कृतज्ञता

सुनि भुसुंड़ि के वचन सुहाए। हरषित खगपति पंख फुलाए॥१॥

नयन नीर मन अति हरषाना। श्रीरघुपति* प्रतापु उर आना॥२॥

शब्दार्थ आनना-लाना फुलाना-भीतरके दबावसे बाहरकी ओर फैलाना।

अर्थ—श्रीभुशुण्डिजीके सुहावने सुन्दर वचन सुनकर हर्षित होकर रक्षितजने अपने पक्ष फुलाये ॥ १॥ उनके नेत्र सजल हो गये, वे मनमें अत्यन्त हर्षित हुए और उन्होंने श्रीरघुनाथजीका प्रताप हृदयमें धारण किया। २॥

नोट—१ ‘सुहाए’ बहुवचन-पद देकर भुशुण्डिजीके उपर्युक्त सब वचन ‘सुहाए’ सूचित किये। प्रभुके गुणानुवाद-युक्त, श्रीरामपरत्वके द्योतक एवं भ्रमभजन होनेसे ‘सुहाए’ कहा। पुनः, यहाँ ‘सुहाए’ कहकर पूर्वके कुछ वचनोंका असुहाये होना जनाया ‘सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे’ इत्यादि जिनमें गरुड़जीकी प्रशंसा है वे ‘न सुहाये’ थे और रामपरत्व और उपदेशके वचन ‘सुहाये’ थे [प०—सत्कारपूर्वक उपदेश किया, श्रीरामचन्द्रजीका माहात्म्य सुनाया और संदेहका खण्डन किया, अतः ‘सुहाए’ कहा]

२ ‘पंख फुलाए।’ यह पुलकित एवं आनन्दित होना प्रकट करता है जैसे वर्षाकालमें मेघोंको देखकर मयूर पर फैलाकर नाचने लगता है इसीसे ‘हर्षित’ कहकर ‘पंख’ फुलाना कहा

३ ‘मन अति हरषाना।’—यहाँ ‘अति हर्ष’ का भाव यह है कि बाह्य शरीरसे वह हर्ष नहीं अनुमान किया जा सकता बाहर तो किंचित् ही उसको छटा है, इसीसे शरीरके सम्बन्धमें ‘हर्षित’ मात्र कहा और मनमें अति हर्ष कहा पुनः, ‘अति हर्ष’ का भाव कि जब भीतर न समाया तब नेत्रादिद्वारा कुछ बाहर भी निकल आया। यह कहकर अति हर्षका कारण बताते हैं कि ‘श्रीरघुपति प्रतापु उर आना।’ अर्थात् पहले इत्थम् नाग भ्रम सशय भरे थे अब इसमें रामप्रताप भर गया है।

४ ‘श्रीरघुपति’ का भाव। (क) ये समस्त श्री और जीवोंके भी ‘पति’ (स्वामी) हैं। पुनः, (ख)

* ‘श्रीरघुवर’—(का०), ‘रघुपति प्रभाव’—पाठान्त।

मोह 'रघुपति' स्वरूप अर्थात् सागुण अवतारमें हुआ था अब उनको पुनः ब्रह्म निश्चय कर लिया, मनुष्य बुद्धि जाती रही, गौरवकी दृष्टि हुई। अतः 'श्रीरघुपति' कहा।

५ (क)—भृशुण्डिजीने दोहा ७४ (१) से सत्त बार सुननेको कहा। यथा—'सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई।' (७४।१), 'सुनुहु राम कर सहज सुभाऊ।' (७४।५), 'कहउँ खगेस सुनुहु मन साई।' (७५।१), 'कहइ भुसुंड़ि सुनुहु खगनायक।' (७६।१), 'सुनुहु सो सावधान हरिजाना॥' (७८।३), 'बिहँसे सो सुनु घरित बिसैवा।' (७९।४), 'रामकृपा बिनु सुनु खगसाई।' (८९।६) इतनी बार 'सुनु' कहकर जनाया कि प्रभुता कहनेमें बरम्बार सावधान कर्त्ते गये और प्रभुताके अन्तर्गत इतनी बातें कहीं बीचमें कहीं यह नहीं कहा गया कि गरुडने सुना। यहाँ 'सुनि भुसुंड़िके बचन सुहाए' में गरुडका सुनना कहकर जनाया कि जो प्रसंग ७४ (१) से उठा था वह वहाँसे यहाँतक सब सुना (ख) प्रारम्भमें भृशुण्डिजीने रघुपति प्रभुताईकी कथाको 'सुहाई' विशेषण भी दिया है, यथा—'कहउँ जयामति कथा सुहाई' अतः 'सुनि भुसुंड़ि के बचन सुहाए' कहकर उस वचनका उपसंहार यहाँ जनाया। (ग) उपक्रममें 'रघुपति प्रभुता' सुननेको कहा, अतः उपसंहारमें प्रभुत्वसूचक 'श्रीरघुपति' शब्द दिया। (घ) 'श्रीरघुपति प्रताप उर आना।' कहकर उत्तम श्रोता जनाया, क्योंकि इनने केवल सुना ही नहीं वरन् उसे हृदयमें धारण कर लिया चरित सुननेपर 'भएउ मोह संदेह सुनेउँ सकल रघुपति चरित' कहा था और ऐश्वर्य जान लेनेपर 'श्रीरघुपति प्रताप उर आना' कहा। ऐश्वर्यमात्रबन्धसे 'श्री' विशेषण दिया। भाव कि अब केवल रघुपति नहीं वरन् उनका परात्पर ब्रह्म रघुपतिरूपमें जानने हैं। 'राम' ब्रह्मका प्रताप तो जानते ही हैं—'देखेउँ सो प्रभाव कछु नहीं।' संदेह अवतारके प्रतापमें था, अतः 'रघुपतिप्रताप' जानना कहकर माधुर्यमें ऐश्वर्यरूपका बोध किया।

पाछिल मोह समुझि पछिताना। ब्रह्म अनादि मनुज करि माना॥ ३॥

पुनि पुनि काग चरन सिरु नावा। जानि राम सम प्रेम बढ़ावा॥ ४॥

अर्थ—पिछला मोह समझकर पछताया (कि उफ आह। खुदकी बात है, शक है कि देखो तो) अनादि ब्रह्मको मैंने मनुष्य करके माना॥ ३॥ बार-बार काकके चरणोंमें सिर नकाया और श्रीरामजीके समाप्त जानकर प्रेम बढ़ाया॥ ४॥

नोट—१ 'पाछिल मोह' का भाव कि पूर्व था अब नहीं रह गया। पहले क्या मोह था सो दूसरे चरणमें खोलते हैं कि अनादि ब्रह्ममें मनुष्यबुद्धि निश्चय की थी 'पाछिल' से तो पूर्वकथित अभिप्रेत होना है तब यहाँ 'ब्रह्म अनादि मनुज करि जाना' को पिछला कैसे लेते हैं? उत्तर यह है कि पूर्व मोह, संशय और कुतर्क होना कहा, पर मोह क्या था उसे कहीं स्पष्ट न कहा था, अतः यहाँ उसीको स्पष्ट किया।

(१) 'व्यापक ब्रह्म विरज जागीसा। भाया मोह पार परमीसा॥ सो अवतार सुनेउँ अग माहीं। देखेउँ सो प्रभाव कछु नहीं॥' (५८।७८) भवबन्धन तैं छूटहि नर जधि जाकर नाम। खर्व निमाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम॥' (५८) खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई। भएउ मोहबल मुझगिहि नाई॥ (५९।१) इस उद्धरणसे अनुमान होता है कि ब्रह्म होनेमें संदेह हो रहा है।

(२) 'मोहि भएउ अति मोह प्रभुबन्धन रन महं निरखि। चिदानंदसंदोह राम बिकल कारन कथन॥' (६८) देखि चरित अति नर अनुसारी। भएउ हृदय सम संसय भारी॥' (६९।१) यहाँ जनाया कि व्याकुल होनेका कारण विचारमें न आनेसे भारी संशय हुआ।

(३) वह 'भारी' संशय यहाँ खोला कि कारण न समझनेसे मनुष्य निश्चय किया था।

वि० त्रि०—गरुडजीको प्रभुका बन्धन देखकर जो उन्हें मनुष्यका भ्रम हुआ और जितने दिन उन्को भ्रम बना रहा, उसका स्मरण करके उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ कि इतने दिन हमारे भगवद्भजनमें न बौतकर घोर अज्ञानमें बीते इतना बड़ा भगवदपराध मुझसे बन पड़ा कि अनादि ब्रह्मको मैं पार्श्ववर्ती होनेपर भी पहचान न सका और मनुष्य मान लिया। मेरी गिनती मूढ़ोंमें हो गयी यथा—'अवजानन्ति मां मूढ मानुषी तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्॥' (गीता ९।११)

नोट -२ 'पुनि पुनि काम चरन सिरु नाथा' इति। इससे कृतज्ञता प्रकट की यथा—'मो पहि होइ न प्रति उपकारा। बंदउँ तब यद बाहि बारा॥' (१२५ ४) अर्थात् मैं इस उपकारका बदला नहीं दे सकता, दोहा ९३ (५) में भी देखिये। पक्षिराज होकर नीच पक्षीको प्रणाम करना अयोग्य है, अतः शकाके निवारणार्थ कहते हैं कि 'जानि राम सम।'

३ 'जानि राम सम प्रेम बढ़ावा' इति (क) जिसे माया न व्यापे वह भगवान्‌के समान है, जैसा कि सुग्रीवजीने कि० २१ (२—५) में कहा है। यथा—'अतिसय प्रमत्त देव तब माया। छूटइ राम करहु जौ दया॥ विषय बस्य सूर नर मुनि त्वाभी। मैं पावर यतु कयि अति कामी॥ नारि नयन सर जाहि न लागी। धोर क्रोध नम निसि जो जागी॥ लोभ पास जेहि गर न बैधाया। सो नर तुम्ह समान रचुगया॥' सुग्रीवजी विषयवश हो गये थे, इससे उन्होंने केवल विषयसम्बन्धी कामादिको कहकर 'सो नर तुम्ह समान' कहा। पर प्रारम्भमें 'माया' को कह देनेसे स्पष्ट कर दिया कि मायाका सम्स्त परिवार जिसको न व्यापे वह आपके समान है। इसके पश्चात् फिर कहा कि 'यह गुन साधन ने नहीं होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई॥' और गरुडजी अभी-अभी भृशुण्डिजीसे सुन चुके हैं कि प्रभुने उनको मायारहित कर दिया। अतः 'राम सम' जानना कहा पुनः, श्रीरघुनाथजीका स्वरूप उहाँ-(श्रीरामजी) की ही कृपासे जाना जाता है, जब वे (श्रीरामजी) जनाते हैं तभी मनुष्य जानता है और यहाँ भृशुण्डिद्वारा राम प्रनाप जाना है। अतः इनको 'राम सम' जाना। पुनः, पूर्व इनमें विशुद्ध सत्तका भाव हुआ था, यथा - 'संत बिसुद्ध मिलहि परि तेही। चितवाहि राम कृपा करि जेही॥' (६९।७), अब 'रामसम' कहकर सत्त भगवन्तमें अभेद जनाया। — 'संत भगवन्त अतर निरंतर नहीं कियधि । (वि० ५७) आगे इनमें गुरुबुद्धि दिखाकर भक्त भगवन्त और गुरुमें अभेद जनाया है गुरुजी भगवान्‌का स्वरूप हैं। यथा—'आचार्य मां विजानीयावावययेत कर्हिचिन्। न मर्त्यबुद्ध्याऽसूयेत सर्वदेवमयो गुरु.' (भा० ११।१७।२७) भगवान् उद्धवजीसे कहते हैं कि आचार्यको मेरा स्वरूप जाने उनकी अवज्ञा न करे। उनको साधारण मनुष्य समझकर उनके गुणोंमें दोष न निकालें, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। अतः 'राम सम' जानना कहा।

(ख) 'प्रेम बढ़ावा' का भाव कि पूर्व चरित सुननेपर प्रेम हुआ था, यथा—'सुनि बिहंगपति बानी सहित बिनय अनुराग।' अब वह अधिक हो गया, अतः 'बढ़ावा' कहा। प्रेम बढ़ाया, यह कैसे जाना यह आगे कहते हैं कि पहले 'रामसम' जाना और फिर गुरु भी मान लिया। 'पुनि-पुनि प्रणाम' भी प्रेमकी अधिकताका कारण है।

गुरु बिनु भवनिधि तैर न कोई। जौ बिरंचि संकर सम होई॥५॥

अर्थ—गुरुके बिना कोई भवसागर पार नहीं होता चाहे वह ब्रह्मा और शंकरजीके समान ही (क्यों न) हो॥ ५॥

नोट -१ 'गुरु बिनु—' इससे जनाया कि गरुडजीने श्रीभृशुण्डिजीको गुरु माना अतः 'पुनि पुनि काम चरन सिरु नाथा' गुरुबुद्धिसे था ॥ रामचरित सुननेपर गुरुबुद्धि न हुई थी, केवल संतबुद्धि हुई थी। क्योंकि उन्होंने रामचरित सुनाया। प्रथम संतका संग होता है तब उससे उसे चरित मिलता है यथा—'प्रथम भगति संतन कर संगी। दूसरि रति मम कथा प्रसंगी॥ गुरु उपदेश होता है, भृशुण्डिजीने पूर्व श्रीरामचरितमात्र कहा था उपदेश न दिया था, और श्रीरामपरत्व तथा अपना मोह कथन करते समय बारम्बार उपदेश भी दिया, उनको भगवत्-सम्मुख किया। वे विमुक्त हो गये थे। उनकी वह विमुखता दूर कर दी अतः अब गुरु माना यथा 'अम बिचारि मतिधी नहि कुतर्क संसय सकल। भजहु राम रघुबीर—॥' (९०) 'तत्रि ममता मद मान भजिअ सदा सीतारवन। (९२) पुनः, यह भी बीचमें कहा है कि 'बिनु गुरु होइ कि ज्ञान।' (८९) यह गुरुकी आवश्यकता भी सुनी है बिना ज्ञानके संशय नहीं जाते 'ज्ञान उदय जिनि संसय जाहीं।' और ज्ञान बिना गुरुके नहीं होता, अतः गुरु माना

गुरु वही है जो शिष्यके मोह और संशयोंका नाश करे यथा—'महा मोह तम पुंज जासु बवन गविकर

निकर। (का० म० सो० ५), 'सद्गुर मिलें जाहिं जिय संसय भय समुदाइ।' (४। १७) संशयका दूर होना भुशुण्डिकी कृपासे दोहा ६९ (८) में कह आये और यहाँ कह रहे हैं कि 'मम मोह नसाया' अतः भुशुण्डिकीमें गुरुभाव हो गया। 'सद्गुर मिलें जाहिं—' (४। १७) यहाँ उनमें चरितार्थ हुआ।

२४—'भवनिधि तौ न कोई' के 'न कोई' से सबको गुरुकी गरम आवश्यकता जनयी, आजकल प्रायः पश्चिमी सभ्यताकी प्राप्त नई रेशनीवाले गुरुका करना ढोंग और बिलकुल अनावश्यक मानने लगे हैं पर हमारे शास्त्रोंमें उसका होना जीवके लिये परमावश्यक बताया गया है। (पा० १०। ८७। ३३) में वेदोंने भगवान्की स्तुति करते हुए इस विषयमें केवल अपने बुद्धिबलसे भवसागर पार कर लेनेके अभिमानियोंकी दशा बहुत उत्तम रीतिसे शोचनीय दिखायी है, 'विजिनहृषीकवायुभिरदान्तमनस्तुरगं च इह यतन्ति घनमुपतिलोलमुपायखिदः। व्यसनशतान्विता सप्तवहाय गुरोश्छग्णां वणिज इवात्र सत्यकृतकर्णधरा जलधौ॥' अर्थात् जिन योगियोंने अपनी इन्द्रियों और प्राणोंको वशमें कर लिया है, वे भी जब गुरुदेवके चरणोंको शरण न लेकर उच्छिष्ट एवं अत्यन्त चंचल मन तुरंगमके अपने वशमें करनेका प्रयत्न करते हैं तब अपने साधनोंमें सफल नहीं होते, उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है, केवल श्रम और दुःख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसी समुद्रमें बिना कर्णधारकी नावपर व्यापार करनेवालोंकी होती है। तात्पर्य यह कि जो मनको वशमें करना चाहते हैं उनके लिये कर्णधार गुरुकी अनिवार्य आवश्यकता है।

३—'जौं बिंछि संकर सम होई' का भाव कि ब्रह्माके समान सृष्टिकर्ता तथा सारे संसारका कल्याण करनेवाला शंकरजीके समान ही क्यों न हो, फिर भी बिना गुरुके ऐसा पद पाकर भी ऐसा महत्त्वशाली होनेपर भी, भवसागर पार नहीं होगा। पुन बिंछि और शंकरका उदाहरण देकर जनया कि ईश्वरकोटिवाले भी बिना गुरुके भवपार नहीं हो सकने तब इतर जीव किस गणनामें हैं? ब्रह्मा और शंकरजीके गुरु स्वयं भगवान् ही हुए।* पूर्व जो कहा है कि 'बिनु गुरु होइ कि ज्ञान' वही बात यहाँ पुष्ट कर रहे हैं। ज्ञानसे मोक्ष होना है, यथा—'ज्ञान मोक्षप्रद वेद खजाना।' और वह ज्ञान स्वयं शास्त्रादिके अध्ययनसे नहीं हो सकता, उसके लिये गुरु जरूरी है अतः कहा कि 'गुरु बिनु भवनिधि तौ न कोई।' गुरु-महिमा यहाँतक कहो गयी है कि 'राखइ गुरु जौं कोय बिधाता। गुरु बिरोध नहिं कोउ जगजाता।'।

श्रीरामनाम आपके विषयमें कहा जाता है कि गुरु करनेक बिना भी जप कर सकता है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि भवसागर पार होनेके लिये उसको गुरुकी किञ्चित् जरूरत नहीं काष्ठजिह्वास्वामीजी कहते हैं कि 'बढ़ै जो भक्ति नवरिया केवल नाम आधार। सतगुरु देव मलहवा तौ करै उधार॥' नामका आश्रय लेनेसे वे स्वयं यह बुद्धि प्रदान कर देते हैं।

गोस्वामीजीने रामनामके लिये भी गुरुकी आवश्यकता कही है—'बेगि विलंबु न कीजिये लीजिये उपदेस। बीजपत्र जपिये सोई जो जपत महेस॥' (वि० १०८) इस काण्डमें भी बार बार गुरुकी आवश्यकता कही गयी है, यथा—१ 'करनधार सद्गुर दइ नाया।' (४४ ८। २) 'बिनु गुरु होइ कि ज्ञान।' (८९), ३ 'गुरु बिनु भवनिधि तौ न कोई।' (९३ ५। ४) 'सद्गुर वेद बचन बित्यासा।' (१२२। ६)

न० प०—श्रीशिवजी त्रिकालज्ञ हैं, वे जान गये कि गरुड़को अभिमान था कि हम पक्षिराज हैं हम किस पक्षीको गुरु बनवें, इसलिये निगुन रह गये थे, इसीसे उन्होंने श्रीपार्वतीजीसे कहा था 'होइहि कीन्ह कबहुँ अभियाना। सो खोवै चह कृपानिधाना॥' श्रीरामजीने गरुड़को काकके पास धेजवाकर उनका अभिमान तोड़ा 'पुनि पुनि काग चरन तिरु नाया।' यहाँ अभिमान टूटा। काकको गुरु बनकर कहा कि बिना गुरुके कोई भी संसार-सागरसे पार नहीं हो सकता।

* दिव्य शतवर्ष जप ध्यान जब शिव धरेड राम गुरुरूप मिलि पथ बनयो। चितै हित लीन लखि कृपा कीन्हौ तबै देव दुर्लभ देवि दश पावो॥—(वि० प्रक्षिप्तपद) 'क्षेत्रेऽस्मिन् वोऽर्चयेद्भक्त्या मन्त्रेणानेन मां शिव।' 'तस्मै वा ब्रह्मणे वापि ये लभन्ते षडक्षरम्। जीवन्तो मन्त्रसिद्धः स्युर्मुक्ता मं प्राप्नुवन्ति ते मुमुर्षोर्दक्षणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्। उपदेक्ष्यसि तन्मन्त्रं स मुक्तो भविष्यति शिव।' (६ ८) (उत्तररामनाम्नी)

संशय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहरि कुतर्क बहु ज्ञाता ॥ ६ ॥

तव स्वरूप गारुड़ि रघुनायक। मोहि जिआएउ जन सुखदायक ॥ ७ ॥

तव प्रसाद मम मोह नसाना। रामरहस्य अनूपम जाना ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—गसना=खानेके लिये पकड़ना, बुरी तरह पकड़ लेना कि छूट न पावे। सर्पका डसना या काट लेना तव स्वरूप=आपकी मूर्ति=आप=तब कथित स्वरूप गारुड़=सर्पके विष उतारनेकी मंत्र। इसके देवता गरुड़ हैं। इसीसे इसका नाम गारुड़ है गारुड़ी=गारुड़ मन्त्रसे झाड़नेवाला लहर=सर्पके डसनेपर वह अवस्था जिसमें बहोशीके बीच बीचमें वह जग उठता है।

अर्थ—हे तात! मुझे संशयरूपी सर्पने इस लिया था। बहुत-से कुतर्करूपी दुःख देनेवाली समूह लहरें आयीं ॥ ६ ॥ आपके स्वरूपरूपी गारुड़मन्त्रसे भक्तोंके सुख देनेवाले श्रीरघुनायकरूपी गारुड़ीने मुझे जिला लिया ॥ ७ ॥ आपकी कृपासे मेरा मोह नाश हुआ और मैंने उपमारहित रामरहस्य जाना ॥ ८ ॥

नोट—१ यहाँ 'सम अभेदरूपक' है। संशयका रूपक समझे दिया है सर्पके डसनेपर विष चढ़नेसे लहरें आती हैं और संशय होनेपर अनेक कुतर्कनाएँ उठती हैं (अनेक कुतर्कनाएँ जो उठीं वह ५८ (६) से ५९ (२) तक हैं) मोह विष है। लहर अनेपर गारुड़मन्त्रसे झाड़नेसे विष उतर जाता है यहाँ भृशुण्डिजीके द्वारा गरुड़का संशय और कुतर्क नष्ट हुआ, यथा—'तव प्रसाद सब संशय गएऊ।' (६९। ८) संशय कारण ही नष्ट हो गया तब कार्य कहाँ? अतः भृशुण्डिजी गरुड़-मन्त्र हुए। मन्त्रके लिये उसका जाननेवाला गारुड़ी चाहिये जो झाड़ें सो यहाँ रघुनाथजी झाड़नेवाले हैं, यथा—'रामकृपा तब दरसन धएऊ। तव प्रसाद सब संशय गएऊ ॥' (६९। ८) 'घठइ मोह मिस खगपति तोही। रघुपति दीन्हि बड़ाई पोही ॥' (७०। ४) और प्रकारसे भी अर्थ किये गये हैं—

तव स्वरूप गारुड़ि रघुनायक। मोहि जिआएउ *

१ गारुड़ि रघुनायक (ने) तव स्वरूप (गारुड़मन्त्र) से मोहि जियायेउ।

२—रघुनायक तव स्वरूप गारुड़ी (द्वारा) मोहि जियायेउ—कर०, पं०।

३—तब (कथित) रघुनायकस्वरूप गारुड़ी (ने) मोहि जियायेउ।

४—तव स्वरूप (म) रघुनायक गारुड़ी (है) मोहि जियायेउ—कर०, वै०।

५—हे रघुनायक जनसुखदायक! तव स्वरूप गारुड़ीमन्त्र है मोहि जियायेउ। पा०

इत्यादि प्रकारके अन्वय टीकाओंने निकलते हैं। गारुड़ीका अर्थ काशने सम्पादकको 'गारुड़मन्त्रसे झाड़नेवाला' मिला है, अतः उनके अर्थ यहाँ नहीं दिये गये, जिनने उसका अर्थ 'मन्त्र' किया है। पंजाबीजीने 'रघुनायकने तुम्हारा स्वरूपरूपी गारुड़ी मिलाकर मुझे जिला लिया।' ऐसा अर्थ किया। वि० टीकाकर अर्थ करते हैं कि 'रामरूपी मन्त्रहीमे मानो काकभृशुण्डिजीने गरुड़जीके संशयरूपी सर्पदंशको झाड़। जैसा बालकाण्डमें रामनामके माहात्म्यमें कहा है—'मंत्रमहामणि विषय ब्यालके। गेटत कठिन कुअंक भालके ॥' अर्थ यों भी ठीक होता है; पर तब अभेदरूपकी उत्कृष्टता जाता रहती है। गारुड़ी गारुड़मन्त्रसे झाड़ता है। इस अर्थमें मन्त्रका रूपक नहीं है। करुणामियुजी महाराजने दो प्रकारसे अर्थ किया है एक तो यह कि 'आपका स्वरूप गारुड़ीमन्त्र है, आपके पास भेजकर रघुनाथजीने जिलाया।' दूसरे यह कि 'आपके स्वरूपमें रघुनायकने गारुड़ीरूप होकर मुझे जिला लिया।' यह दूसरा अर्थ भी घटित हो जाता है, क्योंकि ऊपर कहा ही है कि 'जानि राम सम प्रेम बढ़ावा।' बैजनाथजी उपदेशके वचनोंको मन्त्र और भृशुण्डिजी गारुड़ी कहते हैं ऐसा भी अर्थ करते हैं कि 'आपने जो रघुनाथजीका स्वरूप कहा यही गारुड़ो है जिसने मुझे जिला लिया' इत्यादि यदि गारुड़िका अर्थ गारुड़मन्त्र होना तो यह अन्तिम अर्थ बहुत ही मझत होता। पाँचवाँ अर्थ पाण्डेजीका है। वे अवरोधसे यह अर्थ करते हैं कि 'हे रघुनायकके जनको मुख देनेवाले तुम्हारे स्वरूपने गारुड़ीमन्त्ररूप होकर मुझे जिला लिया।' करुणसिन्धुजी गारुड़ीका अर्थ गारुड़मन्त्रसे झाड़नेवाला और मयूरी दोनों लिखते हैं।

प्र० स्वामीजी मा० पीयूषमें दिये हुए 'अर्थ' से सहमत हैं। मिलान कीजिये-- 'संसय सर्प ग्रसव उग्गादः। समन सुकर्कस तर्क विषादः।' (सुनीक्षावाक्य) सुकर्कश तर्क ही कुतर्क हैं। (प० प० प्र०)

श्रीनंगे परमहंसजी इस प्रकार अन्वय करते हैं—'जन सुखदायक तव रघुनाथक मरुप गरुड़ि मोहि जियायेउ॥' 'हे जनोके सुख देनेवाले! आपने जो रघुनाथजीका स्वरूप गरुड़िमन्त्र है उससे मुझे जिला लिया' यह अर्थ प्रायः वही है जो श्रीबैजनाथजीका ऊपर दिया गया है।

नोट—१ 'तव प्रसाद मम मोह नसाना' इति। गरुड़जी बड़े ही कुतज्ञ हैं इसीसे बारंबार 'तव प्रसाद' या उसके पर्यायपदका प्रयोग उन्होंने अद्यतन किया है—(१) प्रथम रामचरित-श्रवणपर, दो बार, यथा—'भएउ रामपद नेह तव प्रसाद बायस तिलक॥' (६८) 'तव प्रसाद सब संसय गएऊ।' (६९ ८) (२) फिर दूसरे प्रसंगकी समाप्तिपर यहाँ 'तव प्रसाद मम मोह नसाना।' (३) फिर तीसरे प्रसंगकी समाप्तिपर भी यथा—'बोलेउ गरुड़ हरषि मृदु बानी॥ तव प्रसाद प्रभु मम उर माहीं। संसय सोक मोह भ्रम नाही॥' (११५। ६) पुनः (४) चौथे प्रसंगके अन्तमें, यथा—'जीं कृपालु मोहि ऊपर भाऊ।' (१२१। १) (५) सत्संगके अन्तमें, यथा—'मैं कृतकृत्य भएउँ तव बानी— मोहजलधि ब्योहित तुम्ह भये—मो एहि होइ न प्रति उपकारा।—जीवन जन्म सुफल मम भएऊ। तव प्रसाद संसय सब गएऊ॥' (१२५। १—९) इत्यादि।

प्र० प्रायः सभीने 'जनसुखदायक' को रघुनाथकका विशेषण माना है। एक या दोने इसे सम्बोधन माना है। अन्तमें गरुड़जीने कहा भी है—'मो कहैं नाथ विविध सुख दयऊ।' अतः सम्बोधन भी हो सकता है। पर 'जनसुखदायक' 'रघुनाथक' का विशेषण संगत है, यथा—'जय जय मुरनाथक जम सुखदायक प्रनतपाल भगवत॥' (१। १८६। छंद)

इस प्रसंगका उपक्रम

उपसंहार

मोहि भएउ अति मोह (६८)

तव प्रसाद मम मोह नसाना। (९३। ८)

परम रहस्य मनोहर गावउँ (७४। ४)

रामरहस्य अनूपम जाना। (९३। ८)

रा० प्र०—'ग्रसेउ' के साहचर्यसे अजनर व्यंजित होता है, पर लहरके साहचर्यसे किसी एक अवयवका प्रास अनुमित होता है।

भुशुण्डि गरुड़ संवाद तृतीय प्रसंग

(गरुड़जीके प्रश्न)

दो०—ताहि प्रसंसि विविध विधि सीस नाइ कर जोरि

बचन बिनीत सप्रेम मृदु बोलेउ गरुड़ बहोरि॥

प्रभु अपने अबिबेक ते बूझौं* स्वामी तोहि।

कृपासिंधु सादर कहहु जानि दास निज मोहि। ९३॥

अर्थ—श्रीभुशुण्डिजीकी प्रशंसा अनेक प्रकारसे करके और हाथ जोड़ माथा नवाकर गरुड़जी प्रेमसहित अत्यन्त विनय और नम्रतायुक्त कोमल वचन फिर बोले। हे प्रभो, हे स्वामिन्! मैं अपने अज्ञानके कारण आपसे पूछता हूँ। हे दयासागर! मुझे अपना 'निज दास' जानकर आदरपूर्वक (मेरे प्रश्नका उत्तर) कहिये॥ ९३॥

नोट—१ 'प्रसंसि विविध विधि' इति 'विविध विधि' यह कि—'तव मरुप गरुड़ि रघुनाथक। मोहि जिआएउ जन सुखदायक' यह एक विधि, 'तव प्रसाद मम मोह नसाना', यह दूसरी विधि, 'तव प्रसाद रामरहस्य अनूपम जाना' यह तीसरी विधि हुई। तीन प्रकार कहकर अनेक प्रकार और भी सूचित किये [रा० प्र०—वेद-शास्त्र और लोकरीतिसे उसके गुण बखान किये अपनी कृतकृत्यता कृतज्ञता तथा उनका धन्यवाद अनेक प्रकारसे कहा]

२ (क) 'सीम नाइ' 'कर जोरि' यह दो भावसे—एक तो प्रश्न करना है, दूसरे उनको गुरु मान चुके हैं। अगला दोहा गुरु-भावका पूर्ण पोषक है—'प्रभु', 'स्वामी', 'निज दास' सम्बोधनोंसे भी यह स्पष्ट है।

(ख) 'कर जोरि' इति। कर० और रा० प्र० यह शब्द उठाकर कि 'पक्षीके हाथ नहीं होते, यहाँ हाथ जोड़ना कैसे कहा?' उसका समाधान करते हैं कि गरुड इच्छारूप धारण कर सकते हैं, जैसे भुशुण्डिजी और शिवजी जन्म-महोत्सव समय 'मनुज रूप जानइ नहि कोऊ' धारण कर लेते हैं। उनका बोलना, संवाद करना इत्यादि उनके दिव्य रूपके बोधक हैं, अथवा पक्षमें ही लक्षणाद्वारा हाथोंकी भावना कर लें।

३—'बचन विनीत सप्रेम मृदु' इति। (क) यहाँ गरुडका मन, तन और बचन तीनोंका प्रेम दिखाना—'मन अति हरषाना' यह मन, 'हरषित खगपति घंछ फुन्नाए', 'पुनि पुनि कागधरन सिंह पावा' यह तन और 'बचन सप्रेम' यह वचन है। (ख) 'प्रभु', 'स्वामी', 'कृपासिंधु' सम्बोधन, अपना अविवेक कहना तथा अपनेको 'दास' कहना ये सब विनीत, सप्रेम और मृदु हैं। आगे भी ऐसे ही वचन हैं।

४—'बोलेउ गरुड बहोरि' कहा क्योंकि 'संसय सर्प ग्रमेउ मोहि ताका'—'रामरहस्य अनुयम जाना' 'जाना' ये अभी-अभी कह चुके हैं। पुन 'बहोरि' का भाव कि वह प्रसंग समाप्त हो गया, अब दूसरा प्रसंग छेड़ते हैं। वह मोह-प्रसंगका उपसंहार था और यह नये प्रसंगका उपक्रम है।

५—'प्रभु अपने अविवेक ते' इति यहाँ गुरुजनोंसे किस प्रकार प्रश्न करना चाहिये, यह पहाँ दिखाते हैं। उनकी प्रशंसा करना, प्रणाम करना, हाथ जोड़कर प्रश्न करना, उनमें गुरुबुद्धि करके प्रभु, स्वामी, कृपालु इत्यादि सम्बोधन करके, अपना अज्ञान कहकर विनीत सप्रेम मृदुवाणीसे प्रश्न करना। ग्रन्थमें इसके उदाहरण 'भरद्वाज याज्ञवल्क्य-संवाद', 'उमा-महेश्वर-संवाद' इत्यादिमें भरे पड़े हैं।

किंतना ही बुद्धिमान् ज्ञाता ही क्यों न हो, सम्पंगके लिये भी इन बातोंका होना परमावश्यक है। तभी पूर्ण रहस्य सुननेके पिलता है। और वक्ताको भी संशय-छेदनमें प्रेम और उत्साह होता है। अपना किञ्चित् भी ज्ञान प्रकट किया कि वक्ता साविधान हो जायगा और उससे प्रश्नकर्ताका कण्ठ सिद्ध होगा अतः अपना 'अविवेक' कहा। पुन, गुरु वह है जो शिष्यका अज्ञान हरे। गुरुका अर्थ ही है अधिकारका हानेवाला। भुशुण्डिजी गुरु हैं, अतः उनसे अज्ञानकी निवृत्ति कराते हैं। 'अविवेक ते' का भाव कि मैं छल कपटसे नहीं पूछता, वस्तुतः मैं जानता नहीं, इससे पूछता हूँ। जो बात मुझे पूछनी है, उसका कारण यथार्थ पेटा जाना हुआ नहीं है, इसीसे पूछता हूँ।

६—'प्रभु' का भाव कि मेरी आगामी शंकाके निवारणको आप समर्थ हैं। 'कृपासिंधु' का भाव कि आप परम दयालु हैं, आपकी मुझपर दया है। यथा—'न भगनाथ पर प्रीति न धोरी।' (७० १) इत्यादि। जिसपर दया हो वह भी गुप्त रहस्यका अधिकारी हो जाता है। बा० ११० (१) देखिये। पुनः भाव कि अज्ञान होनेसे रिस न कीजियेगा। यथा—'अज्ञ जानि रिम उर जनि धाहू।' (बा० १०९)

वै०—प्रभु अर्थात् आप सर्वज्ञ हैं। कृपासिंधुका भाव कि मुझसे कहते न बने तो उसे क्षमा कीजियेगा।

७०—१ 'अविवेक ते,' अज्ञान होकर पूछनेमें तात्पर्य कि अधिमानी होकर पूछनेवालेसे गुरु तन्त्र नहीं कहते। २ प्रभु और कृपासिंधु सम्बोधन आदरार्थ दिये।

नोट—७ 'जानि दास निज मोहि' का भाव कि 'निजदास' से तत्त्व छिपाना न चाहिये दूसरे गुरुका धर्म है कि दासका अविवेक दूर करे 'जदपि जोधिता नहि अधिकारी। दासी मन कम बचन तुम्हारी॥' (१ ११० १) देखिये, 'हरै सिवधन सोक न हरई। सो गुरु शेर नरक महुँ पई॥' (९९ ७)

'बूझों' शब्द यहाँ सार्थक है। पहेली बूझी जानी है। जो मैं पूछता हूँ, वह मुझे पहेली-सी जान पड़ती है। यहाँ पूर्व जो कुछ मोहका प्रसंग कहा गया वह गरुडके प्रश्नपर न था। गरुडका प्रश्न यहींसे उठता है।

तुम्ह सर्वज्ञ तम्य तम पारा । सुमति सुसील सरल आचारा ॥ १ ॥

ज्ञान बिरति बिज्ञान निवासा । रघुनाथक के तुम्ह प्रिय दासा ॥ २ ॥

कारन कवन देह यह पाई । तात सकल मोहि कहहु बुझाई ॥ ३ ॥

अर्थ आप सर्वज्ञ (त्रिकालका ज्ञान आपको है, आप तीनों कालोंके सब पदार्थोंके ज्ञाता हैं), ब्रह्मतत्त्वके ज्ञाता अविद्यादि मायासे परे, उत्तम बुद्धिवाले सुशील, सरल (सोधा-सादा निश्छल) आचरण, ज्ञान-वैराग्य-विज्ञानधाम और श्रीरघुनाथजीके प्रिय दास हैं ॥ १-२॥ (तब) किस कारण यह देह पायी है तात' सब समझाकर भुझसे कहिये ॥ ३॥

नोट—१ गरुड़ने जो विशेषण यहाँ दिये हैं वह सब उस वरके अनुसार हैं, जो श्रीरामजीने भुशुण्डिजीको दिया है और सुशीलता, सरलाचार एवं सुमति तो गरुड़ने आँखों देखी है, यथा—

सर्वज्ञ तज्ञ—ज्ञानव्य हैं सब ही कर भेदा। मम प्रसाद नहि साधन छेदा ॥

तम पारा—माया संभव भ्रम सकल अब न व्यापिहहि तोहि।

प्रिय दास—'सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग ॥' (८६) (इसमें सुमति सुशील भी हैं)

सुमति सुशील { 'सत्य कहवै खग तोहि सुचि सेवक मम ग्रानप्रिय।' (८७)

{ 'अति आदर खगपति कर कोन्हा। स्वागत पूछि सुआसन दोहा।' (६३। ७)

सरल आचारा { 'करि पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तब बोलेउ कागा ॥' (६३। ८)

ज्ञानविज्ञानविरति—'ज्ञान विवेक बिरति विज्ञान।' 'सब सुभ गुन बसिहहि उर तोरे।'।

२० प्र०— 'प्रिय दास' से यह भी जनया कि आप प्रभुके नित्य अव्यय परिकर ही हैं, परिकर स्वामीके रूप होते हैं पर आपका काकरूप है, यह आश्चर्य है सकल—दोहा १४ देखिये।

नोट—२ 'कारन कवन देह यह पाई' कहनेका भाव कि इन विशेषणयुक्तवालेका काकशरीर हो नहीं सकता, दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। यथा—'बिरति ग्यान विज्ञान दृढ़ रामवरन अति नेह। वायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥' (५३) इत्यादि श्रीपार्वतीवचन देखिये।

३—'बुझाई' का साधारण अर्थ यह है कि समझाकर कहो पर इस शब्दमें यह भी ध्वनि है कि रामभक्त और कागतन यह मुझे पहिली-सा लग रहा है। पहिली जल्द समझमें नहीं आती, समझानेपर समझ पड़ती है।

रामचरितसर सुंदर स्वामी। पाएहु कहाँ कहहु नभगामी ॥ ४ ॥

नाथ सुना मैं अस सिव पाहीं। महाप्रलयेहुँ नास तब नाहीं ॥ ५ ॥

मुधा बचन नहि ईश्वर* कहई। सोउ मोरे मन संसय अहई ॥ ६ ॥

अर्थ—हे स्वामिन्, यह सुन्दर रामचरितसर आपने कहाँ पाया हे आकाशगामी पक्षि! कहिये ॥ ४ ॥ हे नाथ! मैंने शिवजीसे ऐसा सुना है कि महाप्रलयमें भी आपका नाश नहीं होता ॥ ५ ॥ ईश्वर (शिवजी) झूठ वचन नहीं कहते। (अन०) यह भी सन्देह मेरे मनमें है ॥ ६ ॥

नोट—१ 'रामचरित सर सुंदर स्वामी।' इति। (क)—भुशुण्डिजीने सबसे प्रथम 'रामचरितसर' कहा था तब रामचरित, यथा—'ग्रथमहि अति अनुराग भवानी। रामचरितसर कहेमि बखानी ॥' (६४ ७) यह प्रश्न उसी 'सर' के विषयमें है। (ख)—'पाएहु कहाँ कहहु नभगामी' में दो भाव हैं—एक तो यह कि आप आकाशमें उड़नेवाले हैं, सर्वत्र उड़े होंगे, उन स्थलोंमेंसे किस स्थलपर इसे पाया। दूसरे पक्षीको इसकी प्राप्ति हुई यह आश्चर्य जनया। [नभ कहकर सर्व ब्रह्माण्डमें विचरण सूचित किया। रामचरितसर=रामचरितमानस (पं०) सर=तालाब। (२० प्र०) रामचरितसर सुन्दर है, यथा—करइ मनोहर मनि अनुहारी' से लेकर 'पुलक बाटिका काग' तक सुन्दरता कही है (२० श०)]

२—'नाथ सुना मैं अस सिव पाहीं।' इति। पूर्व यह बात स्पष्ट नहीं कही थी क्योंकि उसे यहाँ लिखना था, पर 'मैं जब सब तेहि कहा बुझाई।' (६२। ६), इन वचनोंमें इसका संकेत है। विशेष ६२ (६) देखिये।

३—'महाप्रलयेहुँ' का भाव कि उसमें चराचर सृष्टिमात्रका नाश हो जाता है, सिवा एक परमेश्वरके दूसरा देहधारी कोई रह ही नहीं आता। ब्रह्माके एक दिनके बीतनेपर प्रलय होता है और ब्रह्माकी १०० वर्षकी आयु बीतनेपर जो प्रलय होता है उसका नाम महाप्रलय है

* 'ईश्वर कहई' भा० दा०। 'मुधा बचन नहि ईश्वर कहहीं'—का०।

गौड़जीका मत है कि यहाँ महाप्रलयसे कल्पान्त अभिप्रेत है, क्योंकि अभी २७ कल्प इस पर्वतपर बीते हैं, अभी महाप्रलय कोई हुआ नहीं पर इससे उनके महाप्रलयमें भी नाश न होनेसे कोई शंका नहीं ही सकती 'कबहुँ काल न व्यापिहि तोही।' महाप्रलय आनेपर भी नाश न होगा ॥ महाप्रलयमें भुशुण्डिजी कहाँ रहते हैं यह पूर्व (८८। १) में लिखा जा चुका है,

वि० त्रि० प्रलयके तीन प्रकार शास्त्रोंमें कहे हैं (१) नैमित्तिक प्रलय, (२) प्राकृत प्रलय और (३) आत्यन्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय तो कल्पके अन्तमें होता है। जब जगन्नाथ तीनों लोकका प्रलय करके शेष शय्यापर विराजमान होते हैं, और प्राकृत प्रलय उसको कहते हैं, जब पृथ्वीका लय जलतत्त्वमें और जलतत्त्वका लय तेजस्-तत्त्वमें, उसका लय वायुतत्त्वमें, वायुका आकाशतत्त्वमें उसका अहंकारतत्त्वमें। अहंकारका महत्तत्त्वमें और महत्तत्त्वका प्रकृतिमें लय हो जाता है। यही महाप्रलय है (और आत्यन्तिक प्रलय तो मोक्ष है) इस महाप्रलयमें भी भुशुण्डिजीका नाश नहीं होता। जब पृथ्वीतत्त्व जलतत्त्वमें लय होने लगता है, तब भुशुण्डिजी अपनी जलरूपसे कल्पना कर लेते हैं। इसी भाँति तत्त्वोंके साथ कल्पना करते प्रकृतिमें घुँव जाते हैं, फिर जब सृष्टि होने लगती है तो उसी रीतिसे कल्पना करते करते फिर भौतिक शरीरमें आ जाते हैं

नोट ४ (क) 'नहिं ईश्वर कहई', यथा—'संभु गिरा पुनि मृषा न होई।' (१। ५१ ३), 'सुगहिं सुद मम वचन प्रवना।' (१०९। ८) देवता भी झूठ नहीं बोलते और ये तो ईश्वर हैं, महादेव हैं, ये असत्य कैसे कह सकते हैं? 'ईश्वर' शिववाचक है, यथा—'ईस अनेक करबो टारी'। (ख) —'सोउ मोरे मन संसय अहई' इति। इसीको आगे और स्पष्ट करते हैं। भाव कि महाप्रलय और कालका विचार करते हैं तो यह बात सत्य नहीं समझ पड़ती और यह शिवजीका वचन है अतः यह असत्य भी हो नहीं सकता, इति संशय है। किसी बातका निश्चय न कर सकना संशयका अर्थ हुआ।

अग जग जीव नाग नर देवा । नाथ सकल जगु काल कलेवा ॥ ७ ॥

अंडकटाह अमित लयकारी । कालु सदा दुरतिक्रम भारी ॥ ८ ॥

सो०—तुम्हें न व्याप्त काल अति कराल कारन कवन।

मोहि सो कहहु कृपाल ज्ञान प्रभाव कि जोग बल ॥ १४ ॥

शब्दार्थ कलेवा=वह सूक्ष्म भोजन जो सबरे बासी मुँह किया जाता है जलपान बालभोग। लय=सृष्टिके नाना रूपोंका लोप होकर अव्यक्त प्रकृतिमात्रका रह जाना। प्रलय। एक पदार्थका दूसरेमें इस प्रकार मिल जाना कि वह तद्रूप हो जाय, उसकी सत्ता पृथक् न रह जाय दुरतिक्रम=उल्लंघन किये जानेके अत्यन्त अयोग्य। दुर्घट

अर्थ है नाथ । नाग, नर, देवता, चर और अचर सभी जीव एवं सारा जगत् ही कालका कलेवा है ॥ ७ ॥ असंख्यों ब्रह्माण्डोंका लय करनेवाला काल सदा ही भारी अनिवार्य है। ८। अत्यन्त कठिन भयकर काल आपको नहीं व्याप्ता इसका क्या कारण है? हे कृपालु ! मुझसे कहिये कि यह ज्ञानका प्रभाव है या कि योगबलका प्रभाव है? ॥ १४ ॥

नोट -१ (क) अगजग जीवमे चारों योनियोंके तथा चेतन-अचेतन प्राणसहित और प्राणरहित सब जीव, 'नाग नर देव' से पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों लोकोंके जीव और सकल जग से ब्रह्माण्डमात्र (जिसमें ब्रह्मा भी आ गये) सूचित किया। (ख) 'काल कमेया' का भाव कि यह सब उसका बलभोग है नाशता है इतनेसे भी उसकी तृप्ति नहीं होनी। इसीका समर्थन आगे करते हैं कि 'अंडकटाह' । अर्थात् एक ब्रह्माण्ड तो उसका कलेवा था असंख्यों ब्रह्माण्डोंको अपनेमें विलीन कर लेना यह उसका भोजन है। यथा—'जाके डर अति काल डेगई। जो सुर असुर घराघर छाई ॥' पुन, यथा—असत्यवाक्य—'ऊमरि तक किराल तव माया। फल ब्रह्माण्ड अनेक निकषा ॥' अर्थात्

ये सब ब्रह्माण्ड छानेके लिये फल-स्वरूप हैं। जैसे वृक्षसे फल तोड़ते-खाते देर नहीं लगती, यथा—‘**यं खानर फल खात न बारा**, वैसे ही काल असंख्यी ब्रह्माण्डोंको अनायास ही भक्षण कर लेता है।

२ (क)—अडकटाह—।’ कटाह कहा, क्योंकि कड़ाहरूप है। कड़ाहमें घी, तेल पदार्थ जलते वा तप्त होते हैं वैसे ही ब्रह्माण्डोंमें जीव पचते, मरते त्रिताप पाते हैं (पा०) (ख) ‘**काल सदा दुरतिक्रम भारी**’ और **‘काल अति काल’** अर्थात् ब्रह्माण्डोंको सहज ही लय करनेके सम्बन्धसे ये विशेषण दिये गये, यथा—‘**ते फल भक्षक कठिन करालः तव भय डरत सदा सोड काला॥**’ (आ० १३) पुनः कोई इससे बच नहीं सकता यह दर्सानेको ‘**दुरतिक्रम**’ कहा, स्वरूपसे विकराल और दयारहित होनेसे ‘**अति कराल**’ कहा, किसोका मुलाहिजा नहीं करता।

३—‘**कृपाल**’ का भाव कि यह आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके लिये मैं आजौवन आपका कृतज्ञ रहूँगा यह उनका रहस्य है, इससे कृपा करके कहनेको कहा।

रा० प्र०—भाव कि ज्ञानशिरोमणि योगीश्वर सृष्ट्युज्ज्वल कहलाते हैं। सम्भवतः वैसे ही आप भी कालविजयी होंगे।

कै० भाव कि यह अद्भुत सिद्धाई है। यह ज्ञानका प्रभाव है अर्थात् पाञ्चभौतिक मथूल शरीर है, अहंकार बुद्धितक सूक्ष्मशरीर है आदि प्रकृति कारणशरीर है—जहाँतक माया है वहाँतक कालकी गति है और ज्ञानप्रभावसे जब आत्मरूप तदाकार है तब वहाँ कालकी गति नहीं। अतः कहिये कि क्या अखण्डज्ञानके प्रभावसे आपको काल नहीं व्यापता। या कि योगबलसे, अष्टाङ्गयोगद्वारा, देह ही सिद्ध कर ली है, जिससे जिस कालमें जो उत्पन्न रहता है उसीमें मिलकर बने रहते हैं।

नोट—४ ‘**ज्ञान प्रभाव कि योग बल**’ का भाव कि योगी लोग योगबलसे कालको जीत लेते हैं। भागवतमें कहा है कि ‘**भगवान्का भक्त कार्य कारणरूपसे परिणामको प्राप्त हुई इस भगवान्की अचिन्त्य शक्तिमयी मायाको विचारद्वारा जीतकर अपने वास्तविक स्वरूपसे स्थित होता है**’ (३।२८।४४) यथा—‘**तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदसदान्तिकाम्। दुर्विभाषां पराभाष्य स्वरूपेणावतिष्ठते॥**’

दो०—प्रभु तव आश्रम आए* मोर मोह भ्रम भाग।

कारन कवन सो नाथ सब कहहु सहित अनुराग॥९४॥

अर्थ हे प्रभो! आपके आश्रममें अने ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया इसका क्या कारण है? हे नाथ! यह सब प्रेमसहित कहिये। ९४॥

नोट—ख१ यहाँतक चार प्रश्न हुए—(१) मय्यादि एवं रामभक्त होते हुए यह काकतन क्यों मिला? पंजाबीजी इस प्रश्नमें दो विभाग करते हैं, क्योंकि भुशुण्डिजीने दो बातें कही हैं एक तो यह कि क्यों इसे छोड़कर दूसरा उत्तम शरीर नहीं धारण कर लेते? और दूसरे यह कि क्यों यह शरीर मिला? (२) यह समचरितसर कहाँ मिला? (३) महाप्रलयमें भी आपका नाश क्यों नहीं? काल क्यों नहीं व्यापता? ज्ञानके प्रभावसे या योगबलसे? (४) आपके आश्रममें आनेसे मोहभ्रम नष्ट हो जानेका क्या कारण? इनका क्रमसे भुशुण्डिजी उत्तर देंगे?

२ (क) श्रीपार्वतीजीके प्रश्न करनेपर शिवजीने कहा था कि **‘ऐसेइ प्रश्न बिहंगपति कीन्ह काम सन जाइ।’** (५५) दोनोंका मिलान—

बिरति-ज्ञान-विज्ञान दुहु

रामपराधन, रामचरन अतिनेह, रामभगतिरत मन मदमाया

गुनागत मतिधीर

आयसतन रुपति भगति मोहि पाम

१ ज्ञान बिरति विज्ञान निवासा।

२ रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥

३ सुमति सुसील सरन आचारा। सर्वज्ञ

४ ज्ञान—रघुनायक के तुम्ह प्रियदासा ॥

* आएउं—(का० रा० गु० द्वि०) २—‘तव आश्रम आए मोह’ यथा—‘**देखि सयल प्रसन्न मन भएऊ माया मोह सोच सब गएऊ॥**’ ६२(२), ‘**देखि परमपावन तव आश्रम गएउ मोह संसय नाना भ्रम**।’ ६३ (२)।

संदेह।^१ केहि कारन पाएउ कागसरीर

यह ग्रंथु चरित यखित्र सुहावा।

कहहु कृपास काग कहँ यावा ॥

कारन कवन देह यह पाई।

५ रामचरितमर सुदर स्वामी।

पाएउ कहाँ कहहु नभगामी ॥

(ख)—‘ऐसेइ’ का अर्थ है इसी प्रकारके। ‘यही प्रश्न’ न कहकर ‘ऐसेइ प्रश्न’ कहनेसे ये सब प्रश्न और इसी सम्बन्धके और भी प्रश्न जना दिये, क्योंकि गरुडजीने तो और भी प्रश्न इसी सम्बन्धमें किये हैं जो पार्वतीजीने नहीं किये थे जैसे कि १—‘यहाप्रसयेहुँ नास तव नाही’ का क्या कारण? २—आश्रममें आते ही मोह दूर होनेका क्या कारण?

४—‘सब कहहु सहित अनुराग’ इति (क) यहाँ सब प्रश्न हो चुके, अतः कहा कि ‘सब’ कहो। अर्थात् सब प्रश्नोंका उत्तर दीजिये पुनः, ‘कारन कवन सो सब’ का भाव कि काकदेहका कारण कहिये, काल न व्यापनेका कारण कहिये, नभगामीकी रामचरितमरकी प्राप्ति का कारण कहिये और आश्रममें आनेसे मोहदिके दूट जानेका कारण कहिये—इति ‘सब कारण’ कहिये पुनः, ‘सब कारण’ अर्थात् इनमें यदि एकसे अधिक कारण हों तो जितने कारण हों वह सब कहिये, एक ही कहकर न रह जाइयेगा। (ख) ‘सहित अनुराग’ पर प्रश्नोंका उपसंहार है। भाव कि जिज्ञासु शिष्य जानकर उसी प्रकार प्रेमसे कहिये जैसे उससे कहा जाता है।

॥ गरुड-आर्त्तविनययुक्त प्रश्न समाप्त हुए।

‘गरुडके प्रश्नोंके उत्तर’

गरुड गिरा सुनि हरषेउ कागा। बोलेउ उमा परम अनुरागा ॥ १ ॥

धन्य धन्य तव मति उरगारी। प्रश्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥ २ ॥

सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई। बहुत जनम के सुधि मोहि आई ॥ ३ ॥

सब* निज कथा कहौं मैं गाई। तात सुनहु सादर मन लाई ॥ ४ ॥

अर्थ—हे उमा ! गरुडजीकी वाणी सुनकर काकभुशुण्डिजी हर्षित हुए और परमप्रेमसे बोले १॥ हे उरगारि ! आपकी बुद्धि धन्य है धन्य है आपके प्रश्न मुझे अत्यन्त प्यारे लगे ॥ २॥ आपके प्रेमभरे सुहावन प्रश्न सुनकर मुझे अपने अनेक जन्मोंकी याद आ गयी ३॥ मैं अपनी सब कथा विस्तारसे कहता हूँ। हे तात ! मन लगाकर सादर सुनिये ॥ ४॥

उपक्रम

उपसंहार

वचन विनीत सप्रेम मृदु बोलेउ गरुड

१ गरुड गिरा सुनि

सादर कहहु। जानि दास निज मोहि

२ नाथ सब कहहु सहित अनुराग

॥ यहाँ गरुड और भुशुण्डि दोनोंकी समशीलता दिखायी है—

जैसे यहाँ ‘कहहु सहित अनुराग’

१ जैसे ही इधर ‘बोलेउ परम अनुराग’

, प्रथम ‘नाहि प्रसंसि विविध विधि’

२ ,, धन्य धन्य तव मति उरगारी। प्रश्न तुम्हारि मोहि

तब प्रश्न किये थे अतएव

अति प्यारी। सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई यह प्रशंसा है

, कहा— सब कहहु ‘कहहु मोहि सकल’

३ ,, प्रतिज्ञा— सब निज कथा कहौं

,, ‘सादर कहहु’

४ ,, सुनहु सादर मन लाई

,, ‘सुनि भुशुण्डि के वचन’ । हावित

५,, गरुड गिरा सुनि हरषेउ कागा।

नोट—१ ‘बोलेउ उमा परम अनुरागा’ इति गरुडने कहा था कि ‘अनुराग सहित’ कहिये; अतः ये परमानुराग से बोले। आगेके सब वचनोंसे ‘परम अनुराग’ प्रकट है।

पं०—परम प्रेमसे बोलनेका हेतु कि—विहगनायक है, हरित्राहन है, उससे प्रेम करना ही चाहिये

घरमें अन्ये हुए हैं यह उनका सत्कार है अथवा पूर्वोपदेशकी सफलता देख उसे उत्तम अधिकारी जान प्रसन्न हुए।

नोट—२ (क) 'धन्य धन्य तव मति' इति। मिलान कीजिये 'धन्य धन्य गिरिशजकुमारी।' (१। ११२। ६) से वहाँपर सकललोकपावनी रघुपतिकथा पूछने तथा जगत्-हितके लिये प्रश्न करनेसे पार्वतीजीको धन्य धन्य कहा है यहाँ गरुड़जीके प्रश्नले भी जगत्का उपकार होगा यथा—'सुनि प्रभुपद रति उपजै जाते मिटहि कलेंम।' (९६) पार्वतीजीने रघुपतिकथा पूछकर उपकार किया गरुड़ने भागवत-कथा पूछकर उपकार किया। इससे जनाया कि भगवत् और भागवत दोनोंकी कथाओंसे प्रभुपद-प्रीति होती है और भवका नाश होता है। (ख) 'प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी।'।

ख गोस्वामीजीने 'प्रश्न' शब्दका खोलिङ्गमें प्राप्ति, सर्वत्र प्रयोग किया है, यथा—'कहैउँ तात सब प्रश्न तुम्हारी।' (११४। ९६) 'प्रश्न उमा कै सहज सुहाई। छल बिहीन सुनि सिख मन भाई॥' (बा० १११। ६) इत्यादि।* (ग) 'सुहाई अति प्यारी' विशेषणोंसे छलरहित जनाया—'छलबिहीन सुनि सिख मन भाई।' (१। १११। ६) देखिये।

वै०—'धन्य धन्य' कहनेका कारण दूसरे चरणमें कहा कि तुम्हारे प्रश्न अत्यन्त उत्तम हैं, मुझे प्रिय हैं। प्रियका कारण यह कि मुझे अपने अनेक जन्मोंकी सुधि इनसे हो आयी, गापी अर्थात् विस्तारसे।

वि० त्रि०—आगे कहेंगे कि 'इहाँ बसत मोहि सुनु छाईसा। भीते कल्प सात अरु बीसा॥' अर्थात् सत्ताईस कल्पके पहिले उन्होंने महर्षि लोमशसे रामचरितमानस सुना था। उसके पहिले एक सहस्र जन्म तक सर्प योनियोंमें रहे थे और उसके पहले शूद्र योनिमें थे। वहाँसे भुशुण्डिजी कथा प्रारम्भ करेंगे क्योंकि गरुड़जीके प्रश्नका उत्तर बिना उन सब कथाओके कहे पूरा हो नहीं सकता अतः भुशुण्डिजीको वे सब जन्म स्मरण हो आये अतः कहते हैं—बहुत जन्म के मुधि मोहि आई।'।

जप तप मख सम दम ब्रत दाना। विरति विवेक जोग विज्ञाना॥५॥

सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। तेहि बिनु कोउ न पावै छेमा॥६॥

एहि तन रामभगति मैं पाई। ताते मोहि ममता अधिकाई॥७॥

जेहि ते कछु निज स्वारथ होई। तेहि पर ममता कर सब कोई॥८॥

अर्थ—जप, तप, यज्ञ, शम, दम, व्रत, दान वैराग्य, विवेक, योग और विज्ञान सबका फल रघुपति पदमें प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता ॥ ५-६ ॥ इस शरीरसे मैंने रामभक्ति प्रेम की, इसीसे इसमें मेरी ममता अधिक है। ७ जिससे कुछ अपना स्वार्थ होता है उसपर सभी कोई ममत्व करते हैं ॥ ८ ॥

वै० गरुड़जीने काक शरीरका कारण पूछा, भुशुण्डिजी कारण पीछे कहेंगे, पहले यह कहने हैं कि वह देह क्यों प्रिय है

नोट—१ ख गरुड़जीने अन्तमें जो कहा था कि 'ज्ञान प्रभाव कि जोगबल' उसका सूक्ष्म रीतिसे प्रथम ही निषेध करते हुए भुशुण्डिजी उनके प्रश्नोंका क्रमसे उत्तर दे रहे हैं यहाँ जितने नाम गिनाये हैं उनमें योग और ज्ञान इन दोनोंको भी कह दिया है।

२ (क) 'सब कर फल रघुपति पद प्रेमा' का भाव कि यदि अनेक जप तप, यज्ञादि करनेपर रघुपति-पदमें प्रेम न हुआ तो वे सब निष्फल हैं, व्यर्थ हैं रघुपति पदमें प्रेम हुआ तो ही उनको सफल समझना चाहिये ख मिलान कीजिये—'धर्म, स्वनृष्टि पुसा विष्वक्सेनकथासु यः। नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम

* रा० प्र०—'प्रश्न' को खोलिङ्ग 'उरगारी' शब्दके अनुप्रासके लिये भी हो सकता है, यथा—'मरम बचन जब सीता बोला। प्रभु प्रेरित लछिमन मन डोला' में डोलाके अनुप्राससे बोला लिखा 'कहैउँ न कछु करि जुक्ति बिसेषा। यह सब मैं बिज नयनहु देषा' में देषाके अनुप्राससे बिसेषा कहा इसी तरह और भी 'गिरि पर चढ़ि लका तेह देषी कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेषी॥' 'गगन पंथ देषी मैं जाल परबस परी बहुत बिलपाता।' इत्यादि।

एव हि केवलम् ' (भा० १ । २ । ८) श्रीसूतजी कहते हैं कि मनुष्योंका भली प्रकार अनुष्ठान किया हुआ भी धर्म यदि भगवान्की कथामें प्रेम उत्पन्न न करे तो वह केवल श्रममात्र ही है।—भागवतके इस प्रसङ्गमें शौनकादि ऋषिगणने भगवत् कथा सुननेकी इच्छा प्रकट की है, इसमें कथामें 'प्रेम' को फल कहा। कथामें प्रेम और रघुपतिमें प्रेम दो बातें नहीं हैं। कथासे रघुपति-पद-प्रेमकी वृद्धि ही होती है पुनः, (ख), रघुपति पद प्रेमको ही फल और उमासे कल्याण कहनेका भाव कि जप, तप, यज्ञादिसे स्वर्ग, इन्द्रपद, ब्रह्मलोक इत्यादि और विरति विवेकादिसे सुदुर्लभ पद मिलता है, पर बिना भक्तिके उस पदको पहुँचकर भी पतित होना पड़ता है, यथा—'जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाउ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी' ये वेदवाक्य हैं और रघुपति-पद-प्रेम होनेसे पुनरवृत्ति नहीं होती, यथा—'हरिपद लीन भूज जहँ नहिं फिरे' यही श्रेय है। यहाँ प्रथम विनाशिक और तृतीय तुल्ययोगिता अलङ्कार हैं। (ग) ~~इ~~ यही मत श्रीशिवजी और श्रीवसिष्ठजीका है। यथा—'सौधाटन माधन समुदाई। सब कर फल हरिभगति भवानी॥' (१२६। ४-८), 'तब पदपंकज प्रीति निरन्तर। सब साधन कर यह फल सुंदर॥' (४९। ४)

३—'सब कर फल रघुपति पद प्रेमा।' कहकर 'एहि तन रामभगति में पाई' कहनेका भाव कि सब साधनोंका फलस्वरूप एवं कल्याणरूप वह प्रेम मुझे इस शरीरके पानेपर प्राप्त हुआ।

४—'ताने मोहि ममता अधिकाई' का भाव कि सज्जन लोग शरीर इत्यादिका ममत्व अधिक नहीं रखते, यह गो अश्विनेकी पुरुषोंका लक्षण है। यथा—'सेवहिं लपन सीय रघुबीरहिं। जिमि अश्विनेकी पुरुष संगैरहिं॥' (२ । १४२। २), 'ममता त्याग करहिं जिमि ज्ञानी।' (४ । १२ । ५) (१० श० श०) पर इससे मेरा परम परमार्थरूपी स्वार्थ सिद्ध हुआ, अतः इसपर मेरा ममत्व है परम परमार्थ और स्वार्थ यही है कि श्रीरामपदमें प्रेम हो यथा—'सखा परम परमार्थ एहू। मन क्रम बचन रामपद नेहू॥' (२ । ९३। ६), 'स्वार्थ साँच जीव कहूँ एहा। मन क्रम बचन रामपद नेहा॥' ९६ । १) आगे इसीपर लौकिक उदाहरण देते हैं कि जिससे किञ्चित् भी सांसारिक स्वार्थ मनुष्यका सिद्ध होता है, उसपर उस मनुष्यकी प्रीति हो जाती है। भाव कि तब भला जिससे परम परमार्थकी सिद्धि हुई उसपर मेरा प्रेम क्यों न हो। (ख) 'जेहि ते तेहि घर ममता' यथा—'सुर नर मुनि सबकै यह रीती। स्वार्थ लागि करहिं सब प्रीती॥' (४ । १२। २) आगे इसीके और प्रमाण स्वयं दे रहे हैं

सो०—पन्नगारि असि नीति श्रुतिसंमत सज्जन कहहिं।

अति नीचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित॥

पाट कीट तें होइ तेहि तें पाटांबर रुचिर।

कृमि पालै सबु कोइ परम अपावन प्रान सम॥ ९५ ॥

अर्थ—हे गरुड़ ऐसी नीति है, इसमें वेदका सम्मत है और सज्जन (भी), कहते हैं कि उत्पन्न मोचमे भी अपना परम हित हाता हुआ जनकर उसमें प्रेम कर लेना चाहिये। रेशम कीड़ेसे होता है और उससे सुन्दर पीताम्बरगदि रेशमी वस्त्र होते हैं इसीसे, यद्यपि वह परम अपवित्र है तो भी, उस कीड़ेको सब कोई प्राणके समान पालते हैं। ९५ ॥

नाट—१ (क) 'असि नीति। भाव कि लोकरीतिहपर बात नहीं है जो मैंने कही, किंतु नीति भी ऐसा हो कहती है (ख) पुनः, 'असि नीति श्रुतिसंमत सज्जन कहहिं' का भाव कि यह नीति मैं ही नहीं कहता, किंतु वेद और सज्जन भी यही कहते हैं यह लोक और वेद दोनोंका मत है।

१० श० 'अति नीचहु सन प्रीति' का भाव कि सधारणत बुद्धिमान् नीचसे प्रीति नहीं करते। यथा—'बुध नहिं करहिं अधम कर संग।' (१०६ । १३) पर उससे अपना परम हित देखकर उसमें प्रीति करते ही बनती है

वै०—'पाट कीट तें होइ'। चीन तथा बंगालमें एक बड़ी सी कितली होती है जो सर्पोंभरका गोल

अण्डा देती है। अण्डेके सूतसे (सूत्र-सदृश) कीड़े निकलते हैं, जो तृतादि कोमल पत्ती खाते हैं जब वे दो तीन अंगुलके हो जाते हैं, तब उनपर खोल पड़ जाता है। जब वे खोलसे निकलते हैं तब उनके १६ पैर और १२ आँखें हो जाती हैं, तब वे रेशम ठगल-ठगलकर गेंद-सरीखा एक गोला बनाकर ठसीके भीतर बंद रहते हैं कुछ दिनोंमें जब गोला काटकर वे निकलते हैं तब वे नितलीरूप हो जाते हैं, उस समय इनके छः पैर दो आँखें और दो पंख हो जाते हैं लोग उस गोलेको रूईके समान तूँबकर रेशम कर लेते हैं रेशमको कतकर उसीसे पाटम्बर बनाया जाता है। यह कांडा महा अपावन माना जाता है

स्वारथ सौँच जीव कहूँ एहा। मन क्रम बचन रामपद नेहा॥१॥

सोड़ पावन सोड़ सुभग सरीरा। जो तनु पाइ भजिय रघुबीरा॥२॥

रामबिमुख लहि बिधि सम देही। कबि कोविद न प्रसंसहिं तेही॥३॥

रामभगति एहि तन उर जामी। ताते मोहि परम प्रिय स्वामी॥४॥

तजौं न तनु निज इच्छा मरना। तन बिनु खेद भजन नहिं करना॥५॥

अर्थ—जीवका सच्चा स्वार्थ यही है कि मन-कर्म-वचनसे रामपदमें प्रेम हो ॥ १ ॥ वही शरीर पवित्र और सुन्दर है जिस शरीरको पाकर उससे श्रीरघुवीरका भजन किया जाय ॥ २ ॥ यदि रामबिमुख ब्रह्माजीके समान शरीर पा जाय तो भी कवि और पण्डित उसकी प्रशंसा नहीं करते। ३ ॥ इस तनमें रामभक्ति मेरे हृदयमें जमी (उत्पन्न और स्थिर हुई) इसीसे हे स्वामी ! वह मुझे परमप्रिय है ॥ ४ ॥ मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, यद्यपि मरना अपनी इच्छापर है, क्योंकि बिना तनके भजन करना वेद नहीं वर्णन करते। ५ ॥

नोट -१ पूर्व कहा कि जिससे कुछ निज स्वार्थ होता है उसपर स्वभावतः मनुष्यका प्रेम होता है। उसका दृष्टान्त रेशमके कीड़ेका दिया कि अपावन कीड़ेसे रेशम प्राप्त होता है, इस स्वार्थको देखकर लोग उसे अपावन नहीं गिनते वरन् प्रेमसे पालते हैं। अब दिखाते हैं कि जीवका स्वार्थ क्या है ? मन-कर्म-वचनसे श्रीराम-पदमें प्रेम होना सच्चा स्वार्थ है, जिस तनसे वह स्वार्थ प्राप्त हो वही तन सुन्दर, अपावन होनेपर भी प्रिय और पालन योग्य है और जिस तनमें यह स्वार्थ न प्राप्त हो वह पावन और सुन्दर होते हुए भी अपावन और असुन्दर ही है [‘यथा खरश्चन्दनभारकाही भारस्य चेत्ता न तु चन्दनस्य। तथा हि विप्रा षट्शस्त्रयुक्ता मदभक्तिहीना खण्वद्ब्रह्मन्ति॥’ (वै०)]

२ ‘स्वारथ सौँच जीव कहूँ एहा.....’ इति। (क) [यदि गुरु कहें कि ‘कृमिसे तो धनरूपी स्वार्थ सिद्ध होता है, तुमको इस देहसे क्या स्वार्थ मिला ?’ तो उसपर कहने हैं कि ‘स्वारथ सौँच.....’ (पं०)।] ‘सौँच’ का भाव कि स्वार्थ झूठा भी होता है। धन, धाम, स्त्री, पुत्र, स्वर्ग इत्यादि ऐसे ही स्वार्थ हैं, क्योंकि इनसे कल्याण नहीं ये भवमें भ्रमण करानेवाले हैं। सच्चा स्वार्थ वह है जो भवबन्धनसे निवृत्त करा दे यही परम स्वार्थ है (ख) -इसका दूसरा चरण ‘मन क्रम बचन रामपद नेहा अ० १३ (६) में भी है वहाँ श्रीरामपदप्रेमको परम परमार्थ कहा है, यथा—‘मखा परम परमार्थ एहू। मन क्रम बचन रामपद नेहा॥’ दो जगह दो बातें पृथक्-पृथक् कहकर जनाया कि—(१) ‘मन क्रम बचन रामपद नेहा’ होना यही जीवके लिये सच्चा स्वार्थ है और यही सच्चा परमार्थ है, इसके अनिरिक्त जो भी स्वार्थ और जो भी परमार्थ है वह सच्चा नहीं है। (२) सच्चा स्वार्थ ही ‘परम परमार्थ’ है तथा जो परम परमार्थ नहीं है वह सच्चा स्वार्थ नहीं है, वरन् मोहमूलक स्वार्थ है, यथा—‘सरग नरक जहँ लागि व्यवहारू॥ देखिय सुनिय गुनिय मन माहीं। मोहमूल परमाथ नहीं॥’ (अ० १२) (ग) ‘जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई.....’ कहकर ‘स्वारथ सौँच’ कहनेका भाव कि वह सांसारिक स्वार्थ है, झूठ है। उस झूठे और वह भी किञ्चित् स्वार्थको पाकर लोग उस स्वार्थके देनेवालेपर प्रेम करते हैं तब जिससे सच्चा स्वार्थ मिले उसपर ‘परमप्रेम’ होना ही चाहिये। पुन, यह कि वह प्रेम करने योग्य नहीं है और यह प्रेम करने योग्य है।

३ (क) ‘सोड़ पावन सोड़ सुभग सरीरा’ इति भाव कि ऐसे शरीरधारी पावनकर्ता है, दर्शनीय

हैं भाव यह कि उनके दर्शन एवं स्पर्श आदिसे पाप नष्ट हो जाते हैं, मोहादि दूर हो जाते हैं, कल्याण होना है, इत्यादि यथा—‘मुख देखत यत्नक हर परसत कर्म खिलार्हि । बचन मुक्त मन मोहगत पृथक् भाग मिलार्हि ॥’ (वै० सं० २४) ‘जेहि दरस परस समागमादिक पापरसि नसाइए ॥’ (वि० १३६। १०) (ख) ‘जो तनु पाइ भजिय रघुबीरा’ का भाव कि रामभक्ति होनेसे शरीर सफल हो गया, यथा—‘देह धो कर यह फल भाई । भजिय राम सब काम बिहाई ॥’ (४। २३। ६)

४ ‘रामविमुख लहि.....’ इति (क) ‘विधि सम’ का भाव कि चाहे वह नीचों लोकोंका रक्षिता, नियन्ता, परपितामह, ब्राह्मण इत्यादि हो क्यों न हो रामविमुख होनेसे ऐसा गुणसम्पन्न शरीर भी प्रशंसनीय नहीं होता। (ख) ‘कबि कोविद न प्रसंसहि तेही’ । पूर्व भक्तियुक्त शरीरको ‘कावन सुभग’ कहकर इसके विषयमें ‘न प्रसंसहि’ कहनेका भाव कि रामविमुख होनेसे यह पावन और सुभग नहीं है। पुनः भाव कि भक्तिहीन होनेसे जीव प्रभुको सर्वसाधारणके समान ही प्रिय है, अधिक नहीं यथा—‘भगतिहीन बिगिछि किन होई । सब जीवहु तम प्रिय मोहि सोई ॥’ (८६। ९) अतः इसकी प्रशंसा लोकमें भी नहीं होती। जो भक्तिवत शरीर है उसकी प्रशंसा सब करते हैं चाहे वह अति नीच ही क्यों न हो, क्योंकि वह भगवान्‌को परमप्रिय है। यथा—‘चाण्डाल यम भक्तं च भावयन्त्येत बुद्धिमान्’—(भा०) ‘विप्राद्विभङ्गगुणपुतादरविन्दनाभ पादाविन्दविमुखाच्छपच्चं वरिष्ठम् । अन्ये तदर्पितमनोवचने द्वितार्थप्राणं पुनाति स कुलं न तु भुङ्क्ति ॥ (भा०) ये शूद्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवताः स्मृताः । सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये न भक्ता जनार्दन ॥’ जैसे कि वानरदेहमें श्रीहनुमान्‌जी और श्रीसुग्रीवादि, निशिचरदेहमें प्रह्लाद-विभीषणदि, गृध्रदेहमें जटायु इत्यादिको प्रशंसा जगत्‌में हो रही है, वेने ही मेरी काकदेह प्रशंसनीय है। मिलान कीजिये—‘काम क्रोध मद लोभ नीद भय भूख प्यास सबही के । मनुजदेह सुर साधु सरहम सो सनेह सिय पाँके ॥ सुर सुजान मयून सुत्वक्षण गविघत गुन गरुआई । किनु हरिभजन ईंढारुन के फल तजत नहीं करुआई ॥’ (वि० १७५)

वि० प्रि०—देहभारियोंमें सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मदेवकी देह है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति नारायणके नाभिपद्मसे है और जितने देह हैं वे तो ब्रह्मदेवके रचे हैं। कागदेह अति अधम है, क्योंकि पक्षियोंमें भी वह चाण्डाल है। परंतु प्रशंसा उसी देहकी है जिससे मनुष्य रामसन्मुख हो। विधिसम देह मिलनेसे क्या लाभ हुआ, यदि उससे रामविमुक्तता हुई कागदेह अधम होनेपर भी प्रशंसनीय है। यदि उसके द्वारा जीव रामसन्मुख हो सके। यहाँ ‘विधिसम देह’ कागदेहके विरोधमें कहा गया है।

नोट ५ पं० पु० उतर० १२८ में भी कहा है कि भक्तिहीन होकर चारों वेदोंके पढ़नेसे क्या लाभ? भक्तियुक्त चाण्डाल ही क्यों न हो, वह देवताओंद्वारा भी पूजित होता है यथा—‘भक्तिहीनैश्चतुर्वेदः पठितैः किं प्रयोजनम् । श्रुपक्षो भक्तियुक्तस्तु त्रिदशैरपि पूज्यते ॥’ (१०२)

नोट—६ ‘रामधगति एहि तन उर जामो’ इति । ‘जामो’ से दृढ़ भक्ति होना जनाया, जिसे विघ्नका भय नहीं ‘जामी’—पद देकर शरीरको भूमि, हृदयको धातु और भक्तिको वृक्ष जनाया। [रघुवतनमें शिवजीके आशीर्वादसे बीज पड़ा। अर्थात् ‘श्रीशिवशीर्वाद बीज है तत्पश्चात् गुरु लोमशजीकी कृपासे भक्ति जमी, अद्भुत हो आयो। (वै०)]

७ ‘तजो न तनु निज इच्छा परना.....’ इति (क) लोमशजीके आशीर्वादसे मृत्यु अपने अधीन है, यह आगे कहेंगे, यथा—‘सदा रामप्रिय होख तुम्हें कामरूप इच्छामरम ज्ञान विरागनिधान ॥’ (११३) (ख) —‘तजई न तन’ का कारण दूसरे चरणमें देते हैं कि वेदवाक्य है कि बिना तनके भक्ति नहीं हो सकती। जब तन रखना ही है तब वही शरीर क्यों न रखूँ जिससे मेरा परमहित हुआ, यह विचारकर काकतन ही रखे हुए हूँ इसीपर मेरा ममत्व है (ग) —‘रामविमुख लहि विधिसम देही .....’ का दूसरा भाव ध्वनिसे यह निकलता है कि नरदेह द्विजदेह इत्यादि देहोंमें रामप्रम स्थिर न हुआ, अतः वह देह क्यों रखूँ, उनमें मेरा ममत्व अधिक नहीं हो सकता यथा—‘मो तन गछि करब मैं कहा । जेहि न प्रेमपन मोर निवाहा ॥ दृष्टान्त—दाशान्तका मिलान। यथा—

कृमि परम अपावन
कृमिसे स्वार्थ पाटांबर प्राप्ति
स्वार्थवश 'कृमि फालड़ सब कोड़ प्रानसम'
पाटांबरसे कृमि पावन माना गया

१ काकतन परम अपावन
२ काकतनसे स्वार्थ रामपदप्रेम
३ रामभक्तिप्राप्तिसे काकतन परमप्रिय
४ रामभक्ति जमनेसे काकतन पावन

करु०—'बिना तनके जीव कैसा और कहाँ जाता है, जो ऐसा कहा कि बिना तनके भजन नहीं' ? इसमें भाव यह है कि ज्ञानसे केवल्य प्राप्त होनेपर शरीर नहीं रहता, शरीर न रहनेसे तब भजन नहीं होता और बिना भजनके मुक्ति भी किस कामकी ? पुनः, एक शरीर छोड़ते और दूसरा शरीर ग्रहण करते समयमें अज्ञानदशा होती है तब भी भजनमें बाँध पड़ता है. देवशरीर लिङ्गशरीर है उसमें भजन नहीं होता। 'तन बिनु' से ये तीनों अवस्थाएँ सूचित कर दी हैं।

वै०—'रामभगनि एहि तन उर जापी' करना,' इति भाव कि लोमशजीकी कृपासे मरण अपनी इच्छापर है पर देह नहीं त्यागता, क्योंकि उसके बिना भजन बनता नहीं और यदि दूसरा तन धरूँ तो उसमें प्रथम गर्भवासका दुःख, फिर बाल अज्ञदशाका विक्षेप, फिर उसमें गुरु पुनः करना पड़े, माता पितादिका बन्धन छुड़ना पड़े इत्यादि आफत कौन ले, उसपर भी मोहका भय मोहका भय क्या ? इसके लिये आगे कहते हैं कि 'प्रथम मोह'—

नोट ८ गरुड़जीका प्रश्न था कि 'कारन कबहूँ देह यह पाई' पर यह प्रश्न उन्होंने 'तुम्ह सर्वज्ञ तज तम पारा'—'रघुनाथकके तुम्ह प्रिय दासा।' कहकर किया था, जिसका अभिप्राय था कि ऐसे गुण-सम्पन्नका काक-शरीर न होना था अतः प्रथम भुशुण्डिजीने इस अन्तर्गत शकाका निवारण किया, यह कहकर कि रामभक्ति इस शरीरमें मिली, अतः मैं अपनी इच्छासे इसे रखे हुए हूँ यहाँतक यह कहकर आगे 'काग-शरीर' पानेका कारण बताते हैं।

प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा। राम बिमुख सुख कबहुँ न सोवा॥६॥

नाना जनम करम पुनि नाना। किए जोग जप तप मख दाना॥७॥

कवन जोनि जनमेउँ जहँ नाहीं। मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माहीं॥८॥

शब्दार्थ—बिगोवा—(सं० बिगोपन) = नष्ट करना, बिगाड़ना। = भ्रममें डालना, बहकाना तंग करना, खोना।

अर्थ—पहले मोहने मुझे बहकाकर बहुत नष्ट किया। रामबिमुख (होनेसे) कभी भी मैं सुखसे नहीं सोया॥ ६॥ अनेक जन्म ले-लेकर फिर उनमें अनेक प्रकारके योग, जप तप यज्ञ, दान आदि अनेक कर्म किये॥ ७॥ हे खगेश . ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने घूम फिरकर बार बार संसारमें जन्म न लिया हो ? अर्थात् ८४ लक्षयोनियोंमें बराबर चकर खाता फिरा ८॥

नोट—१ प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा' इति (क) 'प्रथम' का भाव कि जीवपर माया अपना आवरण डालती है तब प्रथम उसे मोह उत्पन्न होता है, जो सब मानसरोगों एवं संसारका मूल है यथा—'मोह सकल व्याधिह कर मूला।' (१२१। २९) यह शिवप्रसादके पूर्वकी बात है, जैसा कि 'प्रथम जन्म के चरित अब कहौं।' (९६) से स्पष्ट है। (ख) मोह होनेसे जीव बहुत दुःख पाता है, यथा—'जिन्ह ते दुख पावहि सब लोग' (१२१। २८) 'मोह बिगोवा' अर्थात् भ्रममें डाल दिया, मुझे बिगाड़ डाला। रामबिमुख करना बिगोपन है, यथा—'जिन्ह एहि कारि न मानस धोए। ते कायर कलिकाल बिगोए॥' (१। ४३ ७) पुनः मोहने बिगोवा अर्थात् बहुत तंग किया क्या तंग किया ? सो दूसरे चरणमें कहते हैं कि रामबिमुख कर दिया। (ग) रामबिमुख कहकर उसका फल कहा कि 'सुख कबहुँ न सोवा' यथा—'रामबिमुख सुख सपनेहु नाहीं'; 'रामबिमुख सुख लहो न सपनेहुं निसि वासर तयो तिहूँ ताय।' (वि० ८३) ॥ ॥ 'राम बिमुख सुख कबहुँ कि सोवा' कहकर जनाया कि रामाश्रित ही सुखकी नींद सो सकता है, यथा—'प्रोनि राम नाम सों प्रतीति रामनाम की प्रसाद रामनाम के पसारि पाँय सूतिहौं' (क० ७ ६९)

मिलान कीजिये 'राचत ही निसिदिवस मरगो। तबही तें न भयो हरि थिर जब तें जिव नाम धरयो॥ बहु वासना विविध कंचुकि भूषन लोभादि भरगो। चर अरु अचर गगन जल धल में कौन स्वांग न करगो॥ देव दनुज मुनि नाग मनुज नहि जाँवल कोउ उबरगो। मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख काहु तो न हनगो। थके नयन पद पानि सुमति बल संग सकल बिछुनगो। अब रघुनाथ सरन आयो जन भवभय विकल डरगो॥' (वि० ९१) 'ऐसेइ जन्म समूह सिसने' (वि० १३५) 'जागी जोगी जंगल जती जमानी ध्यान धरै डरै उर धारी लोभ मोह काम के। जागी राजा राजकाज भेंखक मयाज साज सोचै मुनि मयाचार बढ़े वैरी कामके। जागे बुध विद्याहिन षडित लकित चिन जागे लोभी लालच धरनि धन धाम के। जागे भोगी भोग ही बियोगी रोगी मोगबस सोचै सुख तुलसी भरोसे एक राम के॥' (क० ७ । १०९)

२ 'करम पुनि नाना किए' का भाव कि पूर्व जन्मों में ये सब कर्म कर चुका तो भी चेत न हुआ, फिर भी उनमें मोहवश फैसला था। इनमें न पड़ना था फिर भी पड़ा क्या नाना कर्म किये, सो आगे कहते हैं—नाना योग नाना जप इत्यादि किये नानाका अन्वय सबके साथ है क्योंकि ये सब अनेक प्रकारके होते हैं। अनेक प्रकारके योगोंका वर्णन महाभारत, श्रीमद्भगवत इत्यादिमें विस्तारसे है। (ख)—योग, यज्ञ, जप, तप और दानका दूषण भाव कि मैंने चारों युगोंमें जन्म लिया कृत्ययुगमें योगारूढ़ होकर ध्यान किया, त्रेतामें यज्ञ किये, द्वापामें जपादि पूजन किये और कलियुगमें दान किये पर (रामविमुख होनेसे) सुख न मिला अथवा, सब युगोंमें सब धर्म किये। (ग) कर्मण्यकर्मोंका फल है—बारम्बार जन्म मरण होना। अतः बारम्बार कर्म करना कहकर बारम्बार कर्मानुसार सब योनियोंमें जन्म लेना कहा। 'भयि भयि जग माहीं' अर्थात्—'भयपथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुनहि भो' (१२ छ० १)

मिलान कीजिये 'तब लौं मनीन हीन दीन सुख सपने न जहाँ तहाँ दुखी जन भाजन कलेश को। तब लौं उर्बने पाँच फिरत पेटै खलाय बाये मुँह सहन पराभी देस देस को॥ तब लौं दयावनो दुसह दुख दरिद्र को साधरी को सोइवो ओढ़िवो जूने खेस को। जब लौं न भजै जीह जानकी जीवन राघ राजन को राजा सो तो साहेब महेस को॥' (क० ७ । १२५) 'तौ लौं लोभ लोलुप ललात लालची लघार बारबार लालच धरनि धन धाम को। तब लौं बियोग-रोग-मोग भोग जातना को जुग सम लगत जीवन जाम जाम को॥ तौ लौं दुख दरिद्र दहत अति नित तनु तुलसी है किकर बिमोह कोह काम को। सब दुख आपने निरापने सकल सुख जी लौं जन भयो न बजाइ राजा राम को॥' (क० ७ । १२६)

रा० प्र०—१ बिगोवा-खो दिया अर्थात् मोहने स्वस्वरूप और सत्पथ छिपा दिया। २—भयि-भयि-भयमें पड़-पड़कर कि सुखी रहूँगा।

देखेउँ करि सब करम गोसाईं। सुखी न भएउँ अबहि की नाई॥ ९॥

सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी। सिव प्रसाद मति मोह न घेरी॥ १०॥

अर्थ—हे गुसाईं मैंने सब कर्म कर करके देख लिये पर अबकी इस समयके समान कभी सुखी न हुआ ९। हे नाथ! शिवजीके प्रसादसे मुझे बहुतेरे जन्मोंकी सुधि है और मेरी बुद्धिको मोहने नहीं घेरा। १०॥

नोट—१ (क) 'देखेउँ करि सब करम' का भाव कि मैं वंद, शास्त्र, पुराणादिका कदा या ऋषियोंसे सुने हुई नहीं कहता, मैंने प्रत्येक कर्म स्वयं करके उनका अनुभव किया है वही प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहा हूँ। (ख) 'सुखी न भएउँ' अर्थ कि उपर्युक्त कर्म सुखप्राप्तिके साधन कहे गये हैं मैंने भी मुखशक्तिके लिये ही सब किये। (ग) 'अबहि की नाई' का भाव कि उनमें कुछ सुख मिला पर वह सुख ऐस न था जैसा अब है आशय कि वह सुख अनित्य था यह नित्य है, पुन, 'अबहि' का भाव कि तब रामविमुख था इससे तब 'सुख कबहुँ न सोखा' और अब रामशरण है अन-अब सुखी हूँ। मिलान कीजिये—'जप जोग विराग महामख साधन दान दया दम कोटि करै। मुनि सिद्ध सुरेस गनैस महेस से सेवत जन्म अनेक मरै॥ निगमागम ज्ञान पुरान पढ़ै तपमानसमें जुग पुज जौ। मन सो मन रोपि कहै तुलसी रघुनाथ बिना दुख

कौन हरे॥' (क० उ० ५५) पुनः, (घ) भाव कि जो दुःखसे व्याकुल होता है वही सुखका यथार्थ अनुभव कर सकता है, अनेक योनियोंमें दुःख भोग करनेपर मुझे सुख अब मिला, इससे उस सुखका अनुभव मैं ही कर सकता हूँ।

२ 'सुधि मोहि'—'सिख प्रसाद', यथा—'कवनेउँ जन्म मिटिहि नहिं ज्ञाना।' (१०९। ८ 'सिख प्रसाद' पद दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर है। इसके कहनेका कारण यह है कि अनेक जन्मोंकी चर्चासे सन्देह होता कि इन्हें सुधि कैसे बनी रही। जन्म-मरणके समय इतना दुःख होता है कि सब ज्ञान नष्ट हो जाता है।

रा० प्र० 'सिख प्रसाद पति मोह न बेरी' इति जबसे शिवप्रसाद हुआ तबसे तो रामानुराग रहा है तब रामविमुख कैसे कहा ? इसका समाधान यह है कि (१) 'प्रथम मोह' इस पदसे यह लक्षित होता है कि शिवप्रसादसे अथवा इनके भजनके प्रतापसे उनके पूर्वके भी जो जन्म थे उनकी भी सुधि आ गयी उनमें सुख न मिला था अथवा, (२) शिवजीका वर है कि 'उपजिहि रामभगति तर तरे।' जबतक वह भक्ति लोमशजी द्वारा सर्वांगपूर्ण प्राप्त न हुई थी तबतक मोह बना रहा।

वि० टी०—यदि यह प्रश्न किया जाय कि 'जिसे शिवजी अथवा और देवताका वरदान न हो तो उसे भी क्या अपने पिछले जन्मोंकी सुधि रह सकती है?' तो उसका उत्तर यह है कि रह सकती है; परन्तु उस मनुष्यको अष्टाङ्ग योग सिद्ध करते समय योगके छठवें अंग, ध्यान-साधनतक पहुँच गया हो। ध्यान-साधनके भी चार प्रकार हैं—पदस्थ ध्यान, पिण्डस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत-ध्यान। इन चारोंमेंसे पिण्डस्थ-ध्यान करते समय जीवको पिछले सात जन्मोंकी सुधि आ जाती है इसके बारेमें श्रीस्वामीचरणदासजीके ये वचन हैं—

'बह्मांड सोई यह पिंड है यामें करि करि खास। कमलनके लखि देवता, लहै परगपत नाम॥ सीधे सागरे पिंडको षटचक्रहु को ध्यान, शोधत शोधत आ चहुँ भँवगुफा स्थान॥ तिरवेणी संगम बहै ज्योति जहाँ दरगाय। सात जन्म सुधि होइ जब ध्यान करै मन लाय॥ आगे कपल हजार दल सद्गुरु-ध्यान प्रधान। अमृत दरिया बहिं चलै हम करै जहँ नान॥ ऊपर तेजहिं पुंज है कोटि भानु परकास। शून्य शिखर ता ऊपर योगी करै विलास॥'

नोट—माण्डव्य ऋषिको १०१ जन्मकी सुधि थी, यह सब भजनका प्रताप है।

❧ यहाँतक निजदशावर्णन-प्रसङ्ग है।

दो०—प्रथम जन्म के चरित अब कहाँ सुनहु बिहगेस।

सुनि प्रभुपद रति उपजै जातें मिटहिं कलेस॥

पूरब कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मलमूल।

नर अरु नारि अधर्मरत सकल निगम प्रतिकूल॥ ९६ ॥

अर्थ—हे पक्षिराज ! अब मैं अपने प्रथम जन्मके चरित कहता हूँ, सुनिये। इसे सुनकर प्रभुके चरणोंमें अनुराग उत्पन्न होता है, जिससे (पंच) क्लेश मिट जाते हैं हे प्रभो ! पूर्व कल्पमें कलियुग नामका एक पापोंका मूल युग हुआ जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्मरत और वेदके विरोधी थे। ९६।

नोट—१ 'प्रथम जन्म' से प्रथम मनुष्य-शरीर जो मिला, अथवा जिस जन्मसे रामभक्तिकी प्राप्तिका योग हुआ उसे जानाया। यह वह जन्म है जिसमें द्विजगुरुकी कृपासे शिवजीने आशीर्वाद दिये थे। 'प्रथम जन्म के कहाँ' का भाव कि सुधि तो अनेक जन्मोंकी है जो शिवादिशिवके पूर्व हुए पर जिस तनसे फिर मेरी बुद्धिमें शिवकृपासे मोह नहीं हुआ उसी प्रथम जन्मसे आगेतकका हाल कहूँगा। 'सुनि रति उपजै', 'कलेस मिटहिं' पदोंमें वर्तमानकालिक क्रिया देकर जानाया कि आगे भी जो सुनेंगे उनका भी प्रेम होगा और उनके भी क्लेश मिटेंगे।

२ 'पूरब कल्प एक' इति। 'पूरब' का भाव कि तबसे आजतक बहुत कल्प बीत गये। आगे भुरगुण्डिजी

कहेंगे कि मुझे इस आश्रयमें आये 'भीते कल्प सत अत खीसा' इससे जनाया कि २७ कल्प तो अवश्य ही उस कल्पको तथा उस जन्मका हो चुके। 'एक' का दूसरा भाव कि ऐसा कठिन कलिकाल किसी कल्पमें न हुआ।

रा० श० १०— प्रथम जन्म के चरित मज्जन लोग अपने चरित्र स्वयं नहीं कहते, परंतु यहाँ जो कहते हैं उसका कारण भी बताते हैं कि उससे प्रभुके पदमें रति होगी और क्लेश मिटेंगे।

तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई। जनमन भएउँ सूत्रतनु पाई॥१॥

शिवसेवक मन क्रम अस खानी। आन देव निंदक अभिमानी॥२॥

धन मद मत्त परम बाचाला। उग्र बुद्धि उर दंभ बिसाला॥३॥

अर्थ इस कलियुगमें कोसलपुरमें जाकर मैंने शूद्रजन पाकर जन्म लिया। १॥ मन, कर्म और वचनसे मैं शिवजीका सेवक, अन्य देवताओंका निन्दक और अभिमानी था। २॥ धनके मदसे परम मतवाला परम बाचाल, भयंकर तोक्षण बुद्धिवाला था और मेरे हृदयमें बड़ा भारी दम्भ था ३॥

नोट—१ 'शिवसेवक मन क्रम अस खानी' इति। (क) 'अ' 'मन क्रम अस खानी' दीपदेहली है 'मन-कर्म-वचनसे शिवसेवक था और तीनोंसे ही दूसरे देवताओंको निन्दामें तत्पर था, 'निंदक' कहकर 'अभिमानी' कहनेका भाव कि शिवसेवकको तो विष्णु-नारायण-रामकी निन्दा न करनी चाहिये, क्योंकि शिव-सेवाका तो फल ही है 'अकिल भक्ति राम पद होई' अत कहते हैं कि मुझे शिवसेवक होनेका अभिमान था इससे अन्यकी निन्दा करता था [पुनः अभिमानीका भाव कि जो कोई मुझे निन्दा करनेपर समझाकर निवारण करना चाहता उसका मैं तिरस्कार करता था। (पं०)] (ख)—'आन देव' में अन्य सभी आ गये पर भुरगुण्डिजीका तात्पर्य हरिसे है जैसा आगे उनके वचनोंसे स्पष्ट हो जायगा।

वि० त्रि०—उपासनाशस्त्रका नियम है 'अपने इष्टदेवका अङ्गी और अन्य देवोंको अङ्ग मानना। अत शिवसेवक मन, बाचाल या कर्मणा होना तो बहुत अच्छी बात थी, पर अन्य देवोंको अङ्ग मानकर उनकी पूजा उसने नहीं की। उनको शिवजीका सेवक भी नहीं माना। यदि मानता तो निन्दा कैसे करता सो वह दूसरे देवताओंकी निन्दा करता था उनसे बढ़कर अपनेको मानता था, क्योंकि अभिमानी था।

नोट २ 'धन मद मन'—'श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि' दोहा ७० देखो। (क) 'परम बाचाला' से जनाया कि वक्तामें जाद विवादमें मुझसे कोई जीत न सकता था। अलम्का अर्थ है समर्थ वा निपुण। पुनः, बाचालका प्रयोग, 'वक्रवादी' अर्थमें भी होता है, इस तरहका भाव यह हुआ कि बड़ा बकवादी था, अपने आगे दूसरेको बात ही न करने देता था, दूसरेका सुनना तो दूर ही रहा।' (ख) 'धन मद मन' कहकर बाचाल कथनका भाव कि अपना ऐश्वर्य ही बका करता था इससे जनाया कि मैं खल था, यथा—'जस थोरेहु धन खल इतराई।' (कि० १४ । ५) देखिये (ग) 'उग्र बुद्धि' में दो भाव हैं एक तो यह कि मैं भयंकर प्रतिवादी था, कोई मेरे आगे अपनी बात समर्थन करनेमें टहर न सकता था, दूसरे क्रूरबुद्धि था। अर्थात् यह बुद्धि कुटिल कार्यमें, अन्यायको न्याय सिद्ध करनेमें लागे रहती थी।

रा० प्र०—१ धनका गर्व, उपासनाहोसे परम बाचाल बादमें उग्रबुद्धि और 'दंभ बिसाला' कि किसीके दबाये न दबता था। २ कोई कहते हैं कि अवधमें जन्म होनेसे श्रीगमजीसे सम्बन्ध बंधा, उनकी ग्रामिका योग उत्पन्न हुआ, 'शिव सेवक' यह राम-भक्तिक बीज है आनदेवनिन्दकका फल कालान्तरमें अपने उपासनाका अभिमान है।

कह० 'उर दंभ' अर्थात् शान्त्रके पदार्थ सबको दिखाता गहूँ पर स्वयं कर्तव्य प्रतिकूल करूँ। देखानामात्र वेषवार्तासे सम्पर्गी था।

जदपि रहेउँ रघुपति रजधानी। तदपि न कछु महिमा तब जानी॥४॥

अब जाना मई अबधप्रभावा। निगमागम पुरान अस गावा॥५॥

कवनेहु जन्म अवध बस जोई । रामपरायन सो परि होई ॥ ६ ॥

अवधप्रभाव जान तब प्रानी । जब उर बसहि राम धनुषानी ॥ ७ ॥

अर्थ—यद्यपि मैं श्रीरघुनाथजीकी राजधानीमें रहा तो भी मैंने उस समय उसका कुछ माहात्म्य न जाना ॥ ४ ॥ अब मैंने अवधका प्रभाव जाना । शास्त्र, वेद और पुराणोंने ऐसा कहा है कि किसी भी जन्ममें कोई भी अवधवास करता है, वह अवश्य रामपरायण अर्थात् रामानुरागी हो जायगा ५ ६ ॥ जीव तभी अवध-प्रभाव जानता है जब धनुष बाण धारण किये हुए श्रीरामजी उसके हृदयमें निवास करते हैं ॥ ७ ॥

खर्च महिमा न जाननेमे अयोध्यावासका यथार्थ फल न हुआ ।

नोट—१ 'तदपि न कछु महिमा तब जानी' भाव कि श्रीअवधपुरांमें रहनेसे वहाँको महिमा जाननी चाहिये थी पर मैं अभिमानवश भूढ़ बना रह गया । महिमा न जाननेका कारण आगे बताते हैं ।

रा० प्र०—१ (क) 'वेद शास्त्र' रुद्रयामल आदि, पुगण स्कन्द पदादि । (ख) 'कवनेहु जन्म' से जनाया कि चाहे कोट पतंग, पशु आदि किसी भी योनिमें जन्म हुआ हो यदि वहाँ वास होगा तो वह रामपरायण हो जायगा । (ग) 'जब उर बसहि राम धनुषानी' इति । भाव कि जब श्रीरामजी धनुष बाण लेकर हृदयकी रक्षा करें अपना धाम यहाँ बनावें और अपना घर दिखावें तब तो जीव देखे—'सोई जानइ जेहि देहु जनाई', 'तब लागि हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मत्सर मद माना ॥ जब लागि उर न बसत रघुनाथा । धरे बाण सायक कटि भाथा ॥' [भाव यह है कि यह धाम श्रीरामजीकी राजधानी है वे इसके देवता और स्वामी हैं उनको भक्तिसे प्रभाव जाना जाता । उनसे विरोध करके कोई कैसे जान सकता है । कर्तृणसिन्धुजी लिखते हैं कि धनमद और दम्भके कारण न जाना ।]

रा० शं० शं०—'अब जाना' का भाव कि सनईस कल्पोंके अनुभवसे फिर भी श्रीरामकृपासे ही जाना ।

नोट—'अब जाना मैं अवधप्रभावा' और आगे कहते हैं कि अवधप्रभाव जान तब प्रानी । जब उर बसहि राम धनुषानी' इससे जनाया कि अब मेरे हृदयमें वे धनुषधात्री राम बसते हैं (ख) क्या प्रभाव जाना और कैसे जाना सो आगे कहते हैं कि 'निगमागम पुरान' ऐसा कहते हैं कि 'कवनहु-----' (ग) वेदादि दो सिद्धान्त कहते हैं । एक तो यह कि किसी योनिमें जन्म होनेपर यदि वहाँ वास हो और वह मेरे कहीं और तो दूसरे जन्ममें वह रामभक्तिपरायण अवश्य होगा, इस जन्ममें चाहे वह श्रीरामजीका भजन न करता रहा हो । दूसरे, अवधप्रभाव जान होनेपर जानना दुर्लभ है, प्रभाव तो तभी जानेगा जब हृदयमें श्रीरामजी निवास करें । हृदयमें रामधाम बानेसे अवधका प्रभाव झटकैगा * (घ) ये दोनों बातें भृशुण्डीजीने साक्षत्कार की अवधवास हुआ था अतः दूसरे जन्ममें रामभक्ति हुई यथा—'छुपति पुरी जन्म तब भयऊँ पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे । रामभगति उपजिहि उर तोरे ॥' (१०९। ९-१०) जब लोमशजीने श्रीरामजीका ध्यान बताया तबसे हृदयमें वे वास करते हैं, 'पुनि उर राखि राम मिसुरूपा । निज आश्रम आवीँ खग भूषा ॥' (११४। १४) अतः कहा कि 'अब जाना' पुनः, (ड)—इससे जनाया कि उससे पूर्व मैं रामोपासक न था

३—'राम धनुषानी' कहकर जनाया कि षट्भुज, षड्भुज, अष्टभुज इत्यादि तथा श्रीकृष्णादि द्विभुजरूपोंके वाससे भी अवधका प्रभाव नहीं जाना जा सकता । [पं०—'उर बसहि' अर्थात् उनका हृदयमें ध्यान आवे]

सो कलिकाल कठिन उरगारी । पाप परायन सब नर नारी ॥ ८ ॥

दो०—कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त † भए सदग्रंथ ।

दंभिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ ॥

* अयोध्या च परं ब्रह्म सरयुः सगुणः पुमान् । तन्निवासो जगन्नाथः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥ यस्याः प्रभावमनुजि वेदा देवः शिवो ब्रह्मन् । नहि वक्तुं समर्था स्मो विष्णुश्च सगुणः पुमान् । इति अयोध्याभाषाव्याख्ये—(वै०)

† गुप्त—(क०)

भए लोग सब मोहबस लोभ ग्रसे सुध कर्म।

सुनु हरिजान * ज्ञाननिधि कहौ कछुक कलि धर्म॥१७॥

शब्दार्थ—कल्पना=वह शक्ति जो अन्तःकरणमें ऐसी वस्तुओंके स्वरूप उपस्थित करती है जो उस समय इन्द्रियोंके सम्मुख उपस्थित नहीं होते। कल्पित=कल्पनाद्वारा रचा हुआ। मनमाना मनगढ़त। झूठे।

अर्थ—हे गरुड़ ! वह कलिकाल बड़ा कठिन था† । सब स्त्री-पुरुष उसमें निमग्न थे ८ । कलिके पापोंने सब धर्मोंको ग्रस्त कर लिया, सद्ग्रन्थ लुप्त हो गये। पाखण्डियोंने अपनी बुद्धिसे गढ़-गढ़कर बहुतसे मार्ग प्रकट किये। सब लोग मोहवश हो गये शुभकर्मोंको लोभने ग्रस्त लिया। (जो कहीं कोई शुभ कर्म करता है वह धनादिके लोभसे) हे ज्ञाननिधान भगवद्गुरुजी ! सुनिये, मैं कलिके कुछ धर्म कहता हूँ १७॥

नोट—१ 'सो कलिकाल कठिन' का भाव कि—(क) सभी कलिकालोंमें मनुष्य पापसे रत होते हैं, पर उस कलिकालमें जैसे पापपरायण थे वैसे किसी कलिकालमें नहीं हुए (ख) वह कठिन था, अन्य वैसे कठिन न थे साधारण जैसे होते हैं वैसे ही थे। (ग) 'सो' अर्थात् जिसका पूर्व वर्णन कर रहा था और जिसमें मेरा प्रथम जन्म हुआ था दोहा ९६ 'पूरब कल्प एक प्रभु'... में कलियुगका वर्णन प्रारम्भ कर बीचमें अपने जन्मादि कहने लगे थे अब फिर वहींसे वर्णन उठाते हैं, अतः कहा कि 'सो कलिकाल' (घ) वहाँ कहा था कि 'नर अरु नारी अधर्मरत'... और यहाँ 'पाप परायण सब नर नारी' कहा उनके बीचमें अपना जन्म कहकर जनाया कि मेरा जीवन भी अधर्मरत और पापपरायण था। वहाँके 'अधर्मरत' का अर्थ 'पापपरायण' स्पष्ट कर दिया।

२ (क) 'कलिमल ग्रसे धर्म सब' इति धर्मसे पाप दूर होते हैं पर यहाँ कलिके काम, क्रोध, लोभादि पापोंने ही सब धर्मोंको खा लिया—'करुहि क्रोध जिमि धर्महि दूरी।' (ख) धर्म न रह गया अतः धर्मप्रवर्तक ग्रन्थ भी लुप्त हो गये, सुने भर जाते हैं देखनेमें नहीं आते (ग) 'निज मति कल्पि करि प्रगट किए'... का भाव कि ये कपोलकल्पित हैं जो दम्भी हैं उनके गढ़े हैं 'पंथ' (=मार्ग) का भाव कि लोग इनपर चलें।

आजकल अभीसे देखनेमें आता है कि अनेक नये मतवालोंने अपने समाजके विद्वानोंको प्राचीन महर्षियोंका नाम दिया है और उनसे जो पुस्तके लिखाते हैं उनको उन महर्षियोंके ग्रन्थोंका नाम देते हैं, जिसमें आगे लोगोंको भ्रममें डाल सकें, यह न जाना जा सके कि वस्तुतः कौन सत्य है। इसी तरह सतवाणियाँ सुनने देखनेमें आयेंगी।

मिलान कीजिये—'आगम बेद पुरान बखानत मारग कोटिक जाहि न जानै, जे मुनि ते मुनि आपुहि आपु को ईस कहावत सिद्ध सचाने॥ धर्म सब कलिकाल ग्रसे जय जोग बिराग तै जीव पराने। को करि सोच परै तुलसी हय जानकीनाथके हाथ बिकाने॥' (७ । १०५) 'बेद पुरान बिहाइ सुपंथ कुमारग कोटि कुचाल चली है। काल कराल कृपाल कृपाल न राज समाज बड़ोइ छली है॥' (क० ७ ८५)

'लुप्त भए सद्ग्रन्थ' लिखकर 'निज मति कल्पि'... कहनेका भाव कि—(क) गुप्त होनेके कारण ये ही हैं, यथा—'हरिन भूमि तुन मंकुल समुझि परहि नहि पंथ। जिमि पाबंड बिबाद तै गुप्त होहि सद्ग्रन्थ॥' (४ । १४ अर्थात् पाखण्डियोंने जो नये नये ग्रन्थ निर्माण कर दिये उनसे इनका पता ही नहीं चलता। अभी देख लीजिये वाल्मीकीय, तुलसीरामचरितमानस इत्यादिमें कितने क्षेपक भर गये हैं, यहाँतक कि निर्णयमागर व्यंकटेश्वर आदि प्रामाणिक प्रेसोंने ७ के ८ काण्ड कर दिये पुनः इससे यह भी भाव निकलता है कि पाखण्डीलोग अपने नये नये मत चलाकर मनमाने ढंगसे वेदोंका तात्पर्य निकालते थे। इस तरह 'वेदाः पाखण्डदूषिताः' (भा० १२ ३ । ३२) का भाव भी आ जाता है। (ख) सद्ग्रन्थोंके रहते उनकी न चलती थी जब वे लुप्त हो गये तब इनके कल्पित पन्थ प्रकट

* सुज्ञाननिधि का०) † बि० टी० अर्थ कहती है कि 'यह बात कलियुगमें कठिन है क्योंकि'।

हुर। (ग) सद्ग्रन्थ सूर्य, शशि समान प्रकाश करनेवाले थे, उनके न रहनेपर ये जहाँ-तहाँ चमकते देख पड़ते हैं, पर हृदयका अन्धकार दूर करनेको असमर्थ हैं। ये जुगुनूजत् हैं, यथा— *निसि तम घन खद्योत विराजा। जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा॥* विशेष कि० १४, १५ (६) में देखिये। 'लोभ ग्रसे शुभ कर्म', अर्थात् हृदयमें लोभ है, धन अधिक मिलता तो करते, नहीं मिलता इससे नहीं करते। न करनेसे शुभ कर्मोंका लोप हो गया।

४ 'हरिजान ज्ञाननिधि' का भाव कि आप तो ये सब जानते ही हैं, दूसरोंके उपदेशाथ कुछ कहे देता हूँ

रा० प्र०—१ सुनु 'कहाँ कछुक' का भाव कि अधिक तुम सुन न सकोगे इससे कुछ ही कहूँगा। 'ज्ञाननिधि' का भाव कि ज्ञानियोंको सुननेसे बाधा नहीं होगी कोई विकार सुनकर न उत्पन्न होगा इसीलिये तुमको सुनाता हूँ।

प०—'हरिजान' का भाव कि तुम जानते हो कि सब कुछ भगवान्की इच्छामें है ज्ञानवान्का भाव कि अज्ञान तुम्हारा प्रतिपक्षी है, इसको सेनाका विश्वास तुमको भी न चाहिये।

कलिधर्म

बरन धर्म नहि आश्रम चारी। श्रुति विरोध रत सब नर नारी* ॥ १ ॥

द्विज श्रुति बेचक। भूप प्रजासन। कोउ नहि मान निगम अनुसासन ॥ २ ॥

मारग सोइ जा कहूँ जोइ भावा। पंडित सोइ जो गाल बजावा। ३ ॥

मिथ्यारंभ दंभरत जोई। ता कहूँ संत कहै सब कोई। ४ ॥

अर्थ—चारों वर्णाश्रमोंके धर्म नहीं रह जाते, सब स्त्री-पुरुष वेदके विरोधमें लगे रहते हैं ॥ १ ॥ ब्राह्मण वेदोंके बेचनेवाले और राजा प्रजाको खा जानेवाले होते हैं। कोई भी वेदकी आज्ञा नहीं मानते। २। जिसे जो भाता है वही उसका (वेद) मार्ग है। जो डींग मारे वही पण्डित ॥ ३ ॥ जिनके कार्योंका आरम्भ ही (मूल) मिथ्या है जो ऐसे कामों एवं दम्भमें अनुरक्त हैं उसीको सब संत कहते हैं ॥ ४ ॥

नोट—१ 'बरन धर्म नहि आश्रम चारी' का भाव कि चारों वर्ण और चारों आश्रमके पृथक्-पृथक् धर्म हैं, पर चारों वर्णोंमें कोई अपने वर्णधर्मपर नहीं चलता, ब्राह्मण शूद्रोंके, शूद्र ब्राह्मणोंके कर्म करने लगे, शूद्र द्विज वर्णोंकी कन्याएँ व्याहने लगे, इत्यादि। इसी तरह आश्रमोंका हाल है, ब्रह्मचर्याश्रमका धर्म पूरा न कर पाये और चौथा आश्रम संन्यास ग्रहण कर लिया, इत्यादि। केवल दण्ड कमण्डलु, मृगचर्मदि धारण इत्यादि ऊपरके चिह्नोंसे संन्यासी, ब्रह्मचारी आदि कहलाते हैं। पुनः, भाव कि वर्णाश्रम भेद ही न रह गया सब वर्णसंकर हो गये। ब्रह्मचारी, संन्यासी सभी आश्रमवाले गृहस्थ हो गये, ब्राह्मणादि वर्ण शूद्रतुल्य हो गये।

वि० त्रि० कलियुगमें मनुष्योंकी प्रवृत्ति वर्णाश्रम-धर्मानुकूल नहीं रहती और न वह ऋक्, साम, यजुरूप त्रयीधर्मका सम्पादन करनेवाली होती है, यथा—'वर्णाश्रमाचारयती प्रवृत्तिर्न कलौ नृणाम्। न सामश्रग्यजुर्धर्मविनिष्पादनहेतुकी॥ (वि० पु० ६। १। १०) अतः इस युगमें वर्णाश्रम धर्म नहीं रह जाता और सब लोग वेदोंका विरोध करने लग जाते हैं यह युगधर्म है इस युगमें ऐसा ही होता है। इस स्वाभाविकी प्रवृत्तिके रोकने तथा शास्त्रीय प्रवृत्ति बनाये रखनेवाले पुरुष धन्य हैं

२ (क) 'श्रुति बेचक' इति वेदका बेचना यह कि लोभवश अनधिकारीको वेद पढ़ाते, पुस्तक

* 'व्रत नर नारी' (क)—सबका यह व्रत है

† 'बेचक' (कल०, पं०)। व्यंकता यह कि स्वयं उनपर चलते नहीं पर दूसरोंका धन हरण करनेके लिये उनको सुनाते हैं (पं०)। अथवा अथ स्वयं जानते हैं पर दूसरोंका प्रसन्न करनेका तोड़ मराड़कर और अथ करके उनको समझा देते हैं।

लिखकर बचते, अनुष्ठानादि करके धन लेते, ऋषियोंकी वेद पठन-पाठनकी प्राचीन परम्परागत शैलीको छोड़ लोभवश अन्यथा करते हैं। स्वार्थवश वेदके शब्दोंके अर्थ-अनर्थ करते हैं। (ख) 'द्विज भुवि वंशक' कहकर 'भूप प्रजासन' कहनेका भाव कि ब्राह्मण हरिरूप हैं, यथा—'प्रभुके अवन वेद बुध संयम मम मूर्ति महिदेव मई है।' (वि० १३९) वे अपने धर्ममें निष्ठ रहते थे तो राजा भी उनसे डरते रहते थे वे राजाका शासन करते रहते थे, पर उनकी मति लोभवश हो गयी। यथा—'निह की मति रिस राम वे राजाका शासन करते रहते थे, पर उनकी मति लोभवश हो गयी। यथा—'निह की मति रिस राम मोह मद लोभ लालची लाल्य लई है।' (वि० १३९) अतः राजाको किसीका डर नहीं, विप्र उनकी-सी कहते हैं। राजा प्रजाको लुटनेकी नई-नई कुचालें निकालते हैं—'राजसमाज कुमाज कोटि कदु कलपन कलुष कुचाल नई है।' (वि० १३९) विप्र भट्ट अतः राजा भट्ट।

३ 'भूप प्रजासन' इति। राजाका धर्म है कि प्रजासे बहुत थोड़ा कर ले और उसे उनकी रक्षानें ही लगा दे पर कलियुगमें राजानोंग प्रजाको चूस ही लेते हैं, प्रजाका सर्वस्व ले लेते हैं और फिर भी प्राण भी नहीं छोड़ने, यही प्रजाको खा लेना है। (प०—जैसे बकरी पालनेवाला उसके दूधसे दूध भी प्राण भी नहीं छोड़ने, यही प्रजाको खा लेना है।) भाव यह कि प्रजा दे नहीं सकती तब भी उसको अनेक कष्ट देकर न देख उसीको खा लेता है।) भाव यह कि प्रजा दे नहीं सकती तब भी उसको अनेक कष्ट देकर उसका खून पिये लेते हैं, इह वि० पु० तथा भागवतमें जो कहा है कि राजा लोक प्रजाकी रक्षा न करेंगे। वरन् कर लेनेके सहाने उनका सब धन छीनेंगे। उनकी कृति चोरोंकी सो प्रजाका धन और स्त्रीके छीन्नेमें हंगी। यथा—'अरक्षितारो हर्ताः शशुत्कव्याजेन पार्थिवाः। हारिणो जनविनाशं सम्प्राप्ते तु कली युगे॥' (वि० पु० ६ । १ ३४) 'प्रजा हि लुब्धो राजदैन्यनिर्घृणैर्दम्यधर्मभिः। आच्छिन्नदारद्रविणः चास्पति गिरिकावनम्।' (भा० १२ । २ । ८ ९) यह सब भाव 'भूप प्रजासन' में हैं ही और इससे भी अधिक भाव भरे हैं। एक मात्र जिसमें उनका एवं उनके परिवारका स्वार्थ सधे वैसे ही कानून बनाकर प्रजाको वैदिक धार्मिक मर्मसे च्युत करेंगे। घोर कलिकाल आये बिना आज ही यह आचरण शासकोंमें देखा जा रहा है। (भा० १२ । ३ । ३२) में 'प्रजासन' का 'ठीक' पर्याय ही 'राजानश्च प्रजाभक्षा' आया है। भा० १२ । १ में कलियुगमें कैसे राजा होंगे इसका उल्लेख करते हुए कहा है कि 'असंस्कृताः क्रियाहीना रजसा तममावृताः। प्रजास्ये भक्षयिष्यन्ति स्तेच्छा राजन्यरूपिणः॥' (४२) (अर्थात्) परम्परागत संस्कारहित, अपने कर्तव्यका पालन न करनेवाले, रजोगुण और तमोगुणसे भरे हुए लोग राजा होंगे। उन्हें राज कहना तो अन्याय है, वे राजाओंका रूप धारण करनेवाले स्तेच्छ ही होंगे वे लूट-खसोटकर अपनी प्रजाका खून ही नहीं चूसेंगे बल्कि उन्हें जोता घटा जायेंगे राजाका प्रजापालन कैसा चाहिये, कर कैसे लेना और कैसे उसके हितमें लगाना चाहिये, यह दोहावली ५०७—५११ में खूब कहा है—

माली भानु किमान सम नीति निपुन नरपाल। प्रजा भाग बस होहिने कबहुं कबहुं कलिकाल॥
बरसत हरषत लोक सख करषत लखै न कोइ, तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु सो होइ।
भुधा सुनाज कुनाज पल आय असन सम जानि। सुप्रभु प्रजाहित लेहि कर सामादिक अनुमानि॥
पाके पकये खिटप दल उत्तम माध्यम नीच फल नर लहै नरेम त्यां कर विचारि मन कीच॥
रीझि खीझि गुरु देत मिख सखा सुसाहिब साथु। गौगि खाय फल होइ भल तरु काटे अपराधु॥

४ 'कोउ नहिं मान'—ब्राह्मण, क्षत्रिय दो वर्ण जब अपने धर्मसे च्युत हुए तब अन्य सब अपने-अपने मतानुसार चला ही चाहें। विप्र और भूप श्रुतिपर नहीं चलते तब प्रजा क्यों चलने लगी श्रेष्ठ लोगोंके सदसदचरणक प्रभाव सामान्य लोगोंपर पड़ता हो है यथा—'यद्यदाचारित श्रेष्ठस्तनदेवेतरो जनः। स चन्द्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥' (गीता ३ । २१) वेदज्ञ ब्राह्मण और नोतिज्ञ राजा श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं अन्य पुरुष भी वैसा ही और तमों प्रमाणमें करता है नमर उन्हांक घोछे चलता है।

भा० १२ । १ में भी कहा है कि 'भूप प्रजासन' होनेसे प्रजा भी उन्हींके समान शील, आचार और भाव रखकर आपसमें एक दूसरेको बिताड़ित करते हुए नष्ट हो जायगी। यथा—'तत्राथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः अन्योन्यतो राजभिश्च क्षयं चास्यन्ति पीडिताः॥' (४३)

५ 'पंडित सोड़ जो गाल बजावा', यथा 'पाण्डित्ये चापलं वचः' (भा० १२ । २ । ४) अर्थात् पाण्डित्यके विषयमें वचनकी अपलता ही मुख्य कारण होगी। अर्थात् जो बहुत मिथ्या गप हाँके वही पण्डित समझा जाता है।

कर०—मिथ्यारम्भ अर्थात् मायाके हेतु बल और स्वाङ्ग करते हैं। दम्भ यह कि लोकको दिखानेके लिये अनेक मुद्राएँ साधते हैं।

पं०—मिथ्यारम्भका भाव कि यज्ञ, व्रत आदिमें श्रद्धा तो है नहीं पर झूठ ही उनका आरम्भ कर बैठता है।

रा० प्र०—'मिथ्यारम्भ' का भाव कि उनके सब काम मायावी, सेवापूजा सब ठगारी तथा 'ठग ठाकुरसे देखि पौ।' दम्भरत अर्थात् बाहरी ढोंग जिनका बहुत है। 'सब कोई'—जो उनके फंदमें फँसे हैं वह।

नोट—६ 'मिथ्यारम्भ' इति। दम्भ सारांश यह कि कोई धर्मका कार्य, जैसे कि लाइब्रेरी, विद्यालय, पाठशाला, गरीबोंका अस्पताल, धर्मशाला, मंदिर इत्यादि छेड़ देते हैं पर वस्तुतः उसके नामपर लोगोंसे धन ठगनेका मनमें अभिप्राय रहता है, उस कार्यको पूरा करनेका नहीं, क्योंकि उनमें उनकी श्रद्धा नहीं है।

सोड़ सयान जो पर धन हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ ५ ॥

जो कह झूठ मसखरी जाना। कलियुग सोड़ गुनवंत बखाना ॥ ६ ॥

निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी। कलियुग सोड़ ज्ञानी सो बिरागी ॥ ७ ॥

जाके नख अरु जटा बिसाला। सोड़ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—आचारी—शुद्ध आचरण या चालढालवाला; चरित्रवान्, आचार-विचार वा पवित्रतासे रहनेवाला, मसखरी—दिहली, हैसी

अर्थ—जो पराया धन हरण करे वही सयाना, जो दम्भ करे वही बड़ा आचारी, जो झूठ बोले और उसे हैसी-दिहली समझे कलियुगमें वही गुणवान् कहा जाता है ॥ ५-६ ॥ जो शुद्धाचरण, सदाचार वा आचार-विचाररहित हैं और वेदमार्गका त्याग किये हैं वही कलियुगमें ज्ञानी और वैरागी कहलाते हैं ॥ ७ ॥ जिसके बड़े बड़े नाखून और बड़ी बड़ी जटाएँ हों कलिकालमें वही तपस्वी नामसे प्रसिद्ध है। ८ ॥

वै०—'झूठ मसखरी जाना।' अर्थात् एक बात बनानेके लिये अनेकों झूठी बातें कहते हैं जो मसखरी अर्थात् भाड़ोंकी सी नकल करना जानते हैं अर्थात् भली बातमें भी हासवधक झूठे तर्कणा कर लोगोंको खुश करते हैं, वे ही गुणवान् कहे जाते हैं। भाव कि सत्य, शील दया आदिको कोई पूछना ही नहीं, मसखरीके सभी ग्रहक हैं। २—'सोड़ तापस'—तपस्वीके कर्तव्यसे प्रयोजन नहीं वैषमात्रसे तपस्वी कहलाते हैं।

नोट—भा० १२ के 'अन्यथातैवासाधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु।' (२। ५) 'वित्तमेव क्लृप्तं नृणां जन्माचारगुणोदयः।' (२। २) के भाव चौ० (४-५) में हैं अर्थात् 'कलियुगमें निर्धनता ही असाधुत्वका कारण और सधनता ही साधुत्वका कारण होगी अर्थात् निर्धन बेचारे असाधु और धनवान् साधु और महापुरुष कहे जायेंगे।' 'कलियुगमें धन ही मनुष्योंके (जन्म) उच्चकुलमें उत्पत्ति, सदाचार-गुणोदयका कारण होगा। अर्थात् चाहे जैसे न्याय-अन्यायसे उपाजित धनवाले ही जन कलियुगमें सदाचारी, गुणी, कुलीन महोदय कहे जायेंगे।'

रा० प्र०—'जो कह झूठ मसखरी जाना'—झूठ बातें और मसखरी करना जाने वा झूठ कहे और मसखरी करना जाने।

पं०—श्रुतिपथ त्यागी।—भाव कि चाहिये तो था कि वेदके अनुसार विषयरसका त्याग करता सो न करके प्रत्युत कर्म, उपासना, ज्ञान जो वेदमार्ग है उसीको त्याग बैठे (श्रुतिपथ कर्म उपासना ज्ञान काण्डत्रय)।

नोट—२ 'सोड़ ज्ञानी सो बिरागी' का भाव कि ज्ञानीका लक्षण ज्ञानवन्त होना, संसारके विषयोंमें अलस होना, ब्रह्मनिष्ठ होना इत्यादि जो वेदोंमें है वह इनमें नहीं है। सदाचाररहित होना दुराचार सदाचार विचाररहित होना यही 'ज्ञानी' का लक्षण कलिमें माना जाने लगा। विषयोंका त्याग जो वैरागीका लक्षण श्रुतियोंमें है वह इनमें नहीं है। वेदमार्गका ही त्याग कर देना यह लक्षण जिसमें हो वह वैरागी माना जाता है। भाव कि वे कहते हैं कि भगवान् कहते हैं कि 'त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन।' (गीता २ । ४५) अर्थात् ये त्रिगुणान्मक

हैं, वैरागीको त्रिगुणका भी त्याग करना उचित है। यथा—‘कहिअ तत सो परम विरागी। तन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी॥’ (आ० १५। ८) अतः वेदमार्गका भी त्याग करनेसे ही वैरागी हो सकता है।

३ ‘सोइ तपस’ का भाव कि वेपमात्र तपस्वीका रह गया, तपस्याका नाम भी नहीं ‘प्रसिद्ध’ का भाव कि जो सच्चे तपस्वी हैं उनको कोई जानता ही नहीं, न उन्हें कोई तपस्वी कहे।

दो०—असुभ वेष भूषन धरें भक्षाभक्ष जे खाहिं।

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहिं॥

सो०—जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ।

मन क्रम वचन लवार तेइ बकता कलिकाल महूँ॥ ९८ ॥

शब्दार्थ चार-आचरण व्यवहार, चाल दूत, नौकर ‘चार चले तिहूँ।’

अर्थ जो अमंगल वेष और अमंगल आभूषण धारण करें जो भक्ष्याभक्ष्य (अर्थात् जो खानेके योग्य है एक जो खानेयोग्य नहीं वह सब जैसे मद्यमास, मल, मूत्रादि) खाते हैं वे ही योगी और वे ही सिद्ध पुरुष हैं और उन्हींको कलियुगमें मान्यप्रतिष्ठा है, वे ही पूजनीय माने जाते हैं। जो ‘अपकारी चार’ हैं* उनका बड़ा गौरव (महत्त्व, गुरुता, बड़प्पन) है और वे ही प्रतिष्ठायोग्य माने जाते हैं। जो मन, कर्म और वचनसे लपड़िये (झूठे और झूग मारनेवाले तथा गपोड़िये) हैं वे ही प्रतिष्ठायोग्य माने जाते हैं जो मन कर्म और वचनसे लपड़िये (झूठे और झूग मारनेवाले तथा गपोड़िये) हैं वे ही कलिकालमें बक्ता कहे जाते हैं ॥ ९८ ॥

नोट—१ ‘असुभ वेष.....खाहिं’ से अयोग्यपंथी जनाया मुंडमाला, हड्डी आदिक शरीरपर धारण किये चिताकी भस्म रमाये इत्यादि अशुभ वेष है, यथा—‘असुभ वेष कृत सिव सुखद’ (८८) ‘मन क्रम वचन लवार ते बक्ता।’ जैसे कि आज आर्यसमाजी कल मनातनधर्मी, परसों रक्षास्वामी इत्यादि। अपना तो किसीमें विश्वास नहीं बुद्धिविलासमें जिसमें ही धनप्राप्तिकी गुंजाइश देखी उसीमें पहुँच गये, व्याख्यान देने लगे अनेक संस्कृतके कपोलकल्पित ग्रन्थ रच दिये, अथवा उनके मतके साधनके लिये प्राचीन ग्रन्थोंमें श्लोक गढ़कर रख दिये इस तरह मनसे झूठे, वचनके झूठे और कर्मके झूठे हैं मनमें कुछ, वचनमें कुछ, कर्ममें कुछ [वै० ‘तेइ बक्ता’ का भाव कि झूठे किस्से कहकर जो लोगोंको रिझाते हैं उनकी कथाकी लोग प्रशंसा करते हैं और सत्य कहनेवाले विद्वानाकी कथा कोई पृष्ठता ही नहीं।]

नारि बिबस नर सकल गोसाईं। नाचहिं नट मर्कट की नाई॥ १ ॥

सूत्र द्विजन्ह उपदेसहिं ज्ञाना। मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना॥ २ ॥

सब नर काम लोभ रत क्रोधी। देव विप्र श्रुति संत विरोधी॥ ३ ॥

अर्थ—हे स्वामिन्! सब मनुष्य स्त्रियोंके पुरे वश होकर नटके बंदरकी तरह नाचते हैं। (अर्थात् जैसे नटके छड़ीके इशारे बंदर नाचता है वैसे ही स्त्रियोंके विवश होनेसे जैसा नाच वह नचाती है वैसे नाचना पड़ता है, जैसे वह पशु कुछ कर नहीं सकता वैसे ही ये पशुवत् लाचार हैं) ॥ १ ॥ ब्राह्मणोंको सूत्र ज्ञानोपदेश करते हैं और जनेऊ डालकर (पहनकर) कुत्सित दान लेते हैं ॥ २ ॥ सब मनुष्य काम, लोभ और क्रोधमें तत्पर और देवता, ब्राह्मण वेद और संतके विरोधी होते हैं ॥ ३ ॥

नोट १ ‘नारि बिबस नर सकल गोसाईं’ इति। भा० (३। ३१। ३४, ये इसीको ‘पोषित्कीडामुनेषु॥’ (३४)

* १ रा० प्र० ‘चार’=चूगुल। गुप्त मर्म खोलनेवाला, ‘पिशुन’। २ रा० प्र०—‘जिनकी बुद्धि असदहीमें चर’ (विचर)। ३ पं०—अपकारीचर-यंत्रमंत्रादिसे लोगोंकी अपकार करनेमें प्रवृत्त करनेवाले। ४ चार=नौकर, दूत। अर्थात् ऐस नौकर जो अपने स्वामीका अपकार करनेमें तत्पर रहते हैं उनका मान्य गौरव है।—(गौड़जी)

कहा है। पुरुष स्त्रियोंकी क्रीड़ाके पशु हो रहे हैं। पर 'नट मर्कट' में इससे विशेषता है। विशेष (४। ७। २४) 'नट मर्कट इव सखि नवावत' में देखिये।

सु० प्र०—'गोसाई' का भाव कि वे हैं तो इन्द्रियोंके स्वामी पर नाचते हैं कलंदरके बंदरके समान। आशय कि द्विपद होते हुए चतुष्पद पशुओंकी-सी चाल चलते हैं।

नोट—२ (क) ऊपर जो कहा था कि 'वरन धरम नहि' वह यहाँ दिखाते हैं कि शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यको ज्ञानोपदेश करते हैं। उपदेश धर्म है द्विजका, सो धर्म शूद्रोंने ग्रहण कर लिया। (ख) 'मेलि जनेऊ' का भाव कि कोई उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करता तो वे स्वयं ही गलेमें जनेऊ डालकर द्विज बन बैठते हैं। शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं, यह कहकर उसके साथ 'मेलि जनेऊ' कहकर ध्वस्त करते हैं कि यज्ञोपवीत ही विप्रत्वका चिह्न समझा जाने लग, इसीसे आचाररहित शूद्रदि भी जनेऊ पहनकर अपनेको ब्राह्मण मानकर चारों वर्णोंको उपदेश देनेका साहस करने लगे और दान दक्षिणा लेनेमें निस्संकोच हो गये। (ग) कुदाना—वह दान जो लेनेवालेके लिये बुरा माना जाता है, जैसे शय्यादान, गजदान इत्यादि ब्राह्मण भी ऐसे दान नहीं लेते।

पं०—'सूद्र द्विजन्ह' का भाव कि वे चैरागी, संन्यासी बनकर ब्राह्मणोंको शिष्य करते, ज्ञान सिखाते, यज्ञोपवीत पहिराते हैं और उनसे पूजा लेते हैं। कुदान इसमें कहा कि अधिकारका विचार नहीं करते, अथवा उनको क्रिया नहीं देखते कि उन्होंने धनका किस भाँति उपार्जन किया है।

नोट—३ 'सब नर काम लोभ रत क्रोधी।' यथा—'नारि विषस नर सकल गोसाई' यह काम, 'लोभ ग्रसे सुभ कर्म' यह लोभ, 'वरन धरम नहि' और 'श्रुति संत विरोधी' यह क्रोध यह कहकर उनको नरकगामी जनाया क्योंकि ये 'नरक के पंथ' माने गये हैं। सु० दोहा ३८ देखिये।

गुनमंदिर सुंदर पति त्यागी। भजहि नारि पर पुरुष अभागी ॥ ४ ॥

सौभागिनी बिभूषन हीना। विधवन्ह के सिंगार नवीना ॥ ५ ॥

अर्थ—सुन्दर गुणोंका धाम और सुन्दर रूपवाला पति छोड़कर अभागिनी स्त्रियाँ पराये पुरुषको भजती अर्थात् मन, वचन कर्मसे उनमें रति करती हैं* ॥ ४ ॥ सौभागिनी स्त्रियाँ तो आभूषणरहित होती हैं और विधवाओंके नित्य नये शृङ्गार हाते हैं ॥ ५ ॥

नोट—(क) 'गुनमंदिर सुंदर पति त्यागी' का भाव कि 'बुद्ध रोगवत्' 'अंधवधिर' ऐसे पतिका भी त्याग अनुचित है और यह तो सर्वगुणसंपन्न और सुन्दर है तब तो त्याग महा अयोग्य है। (ख) 'भजहि' से अत्यन्त अनुरक्त जनाया। भजनपदसे अपने इष्टदेवकी तरह उनकी सेवा जनायी। (ग) पतिके त्याग एवं परपुरुषमें अनुरक्त होनेसे तथा पतिसेवारूपी परमगति प्राप्ति-साधन छोड़ नरक साधन करनेसे अग्रे फिर विधवा होगी यह भय नहीं है—'विधवा होइ पाइ तरुनाई' इसीसे अभागिनी कहा। पतिके अपमानमात्रसे अनेक नरक भोगने पड़ते हैं और यह तो परपतिरत है एक पतिका त्याग ही कर चुकी है तब इसके दुर्भाग्यकी क्या कही जाय? यथा—'ऐसहु पति कर किछ अपमाना। नारि पाव जगपुर दुख नाना ॥', 'पतिवचक परपति रति काई। रौरव नाक कल्प सन परई ॥'—विशेष अर० २ (१६ १९) देखो।

ख 'गुनमंदिर सुंदर पति' का त्याग कहकर जनाया कि जिसको भजती है वह न तो गुणवान् ही है और न सुन्दर, फिर भी उससे प्रेम करती है इसमें दो बातें और जनायीं। एक तो यह कि पति धनी नहीं है, उसकी नित्यकी माँगको पूरी नहीं कर सकता अतः वह धनीसे प्रेम करती है दूसरे, उसमें काम प्रबल है, उसकी इच्छानुसार पति उसे रति नहीं दे सकता अतः वह परपुरुषको भजती है जो दुश्चरित्र है, कमी है और परतिपायी है। गुणवान् सुन्दर पतिके त्यागसे जनाया कि कलियुगमें स्त्री और पुरुषकी उत्तमता आचार आदिसे नहीं घरे रति करनेमें कुशलतासे मानी जायगी—'स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिः।' (भा० २२। २। ३) 'गुन मंदिर' में

* भर्ता यद्यपि नीतिशास्त्रनिपुण विद्वान् कुलीन युवा दाना कर्णसम प्रसिद्धविभवः शृङ्गारदीक्षगुरुः। स्वप्राणाधिककल्पिता स्वधनिता स्नेहेन संलग्नता तं कान्तं प्रविशत्य मेव युवती जार 'पति' वाञ्छति। सु० भा० स्त्रीस्वभावः।

वि० पु० के 'परित्यज्यन्ति भर्तारं विनहीनं तथा स्त्रियः ।' (६ १। १८) 'दुःशीला दुष्टशीलेषु कुर्वन्त्यस्सतत स्पृहाम् । अमदवृत्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाङ्गनाः ॥' (३१) का भाव आ गया।

प० प० प्र० 'मंदिर' शब्दके प्रयोगके सम्बन्धमें कतिपय बार लिखा जा चुका है। 'गुणमंदिर' शब्द दो बार श्रीरामजीके लिये, एक बार लव कुशके लिये (हरि प्रतिबिम्ब होनेसे) और एक बार रामभक्तोंके लिये (रामरूप होनेसे) प्रयुक्त हो चुका है। यथा 'गुणमंदिर सुखपुंजा ॥' (१। १८६। ४ छंद) 'अगुन सगुन गुणमंदिर सुंदर ॥' (६। ११४। छंद) 'ढोड बिजई बिनई गुणमंदिर ॥' (२५। ४) 'ते सज्जन भम प्रानप्रिय गुणमंदिर सुखपुंज ॥' (३८) और यहाँ पतिके लिये प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि स्त्रीके लिये उसका पति ही देवता है—'नारि धर्म पतिदेव न दूजा।' 'मंदिर' शब्दनात्रसे जना दिया कि जिस पतिको रामरूप जानकर उसकी सेवा करना चाहिये उसका ही वह त्याग करती है।

नोट—२ 'सौभागिनी विभूषनहीना।' भाव कि—(क) सुहागिनियोंको षोडश शृङ्गारयुक्त होना चाहिये और विधवाको शृङ्गारका त्याग करना चाहिये, पर कलिये इसके विपरीत देख पड़ता है। पुनः, (ख) सुहागिनी गरीब हैं अतः उनके पास भूषण नहीं और विधवाएँ परपतिरतिसे भनी हैं एवं परपुरुषोंके दिखानेके लिये अनेक शृङ्गार करती हैं इससे विधवाओंका व्यभिचारिणी होना कहा है। पुन, (ग) पहले दो चरणोंमें स्त्रीका परपतिरत होना कहा अब पुरुषोंका परस्त्रियोंमें प्रेम करते हैं विधवामें प्रेम हो गया अतः घरवालीका सब भूषण लेकर वे उसे दे देते हैं जिससे घरवाली सती बगी रह गयी।

वै०—'सौभागिनी विभूषन हीन' का भाव कि पतिको आनन्द देना तो कुछ समझती ही नहीं, अतः जो विशेष भूषण वसन हैं उनको बाँधकर धर देती हैं, जब मेला देखने वा सम्बन्धी, मित्र, बन्धु आदिक घर निमन्त्रणमें गयीं तब परपुरुषोंको दिखानेके लिये उबटन-तैल लानादि कर विशेष भूषण पहिन षोडशशृङ्गार करके जाती हैं। विधवाएँ सदा शृङ्गार किये रहती हैं, नहीं तो उन्हें कौन पूँछे।

पं०—'ऐसा होना था तो क्या उस समय गुरु जीवोंको उपदेश न किया करते थे। उसपर आगे कहते हैं कि गुरु थे पर 'गुरु सिष बधिर अंध।'।

गुरु सिष बधिर अंध कर* लेखा। एक न सुनै एक नहिं देखा॥६॥

हरै सिष्य धन सोक न हरई। सो गुरु घोर नरक महँ परई॥७॥

मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं। उदर भरे सोइ धर्म सिखावहिं॥८॥

अर्थ—गुरु और शिष्यका अन्धे और बहिरेका-सा लेखा (हिसाब) है एक (शिष्य) सुनता नहीं, दूसरा (गुरु) देखता नहीं॥ ६. जो गुरु शिष्यका धन हरण करता है और उसका शोक नहीं हरण करता वह घोर नरकमें पड़ता है। ७. माता-पिता बालकोंको बुलाते हैं और जिसेसे पेट भरे वही धर्म सिखाते हैं। ८॥

खर्चा—'गुरु सिष—।' अर्थात् दोनों ही ज्ञानभ्रष्ट हो गये।

कर०, वै०—'अंध बधिर कर लेखा।' गुरु और शिष्यका अन्धे बहिरेका लेखा है, क्योंकि गुरु तो उपदेश देता है पर शिष्य सुनता ही नहीं और विषयोंमें आसक्त रहता है। जब गुरुका उपदेश ही नहीं सुनता तब परमार्थ पथकी बात कौन सुने? गुरु अन्धे कि गुण अवगुण देखे बिना ऐसे विषयीको शिष्य कर लेते हैं।—इसपर कहते हैं कि गुण-अवगुण कौन देखे? गुरु तो स्वाथवश अन्धे हैं, उन्हें कान फूँक पूजा लेनेसे काम, यह भी उससे न कहेंगे कि पाँच माला मन्त्रजप अवश्य करना, इत्यादि। [रा० प्र०—भाव कि परमार्थ त्याग स्वार्थ साधक हो गये]

रा० शं०—१ गुरु बहिरे हैं, चेला जो प्रश्न करता है उसको नहीं सुनते क्योंकि गुरु अनुभवज्ञानहीन हैं और चेला तो नेत्रहीन है ही। वह गुरुशरणमें आया कि 'बहरहिं बिमल किलोचन ही के' पर गुरुजी उसका संशयरूपी शोक नहीं हरते किंतु धन हरकर उसको शारीरिक शोक भी देते हैं।

वै०—‘हरै सिध्द धन—’ इति गुरुको चाहिये कि खूब विचारकर तब शिष्य करे फिर जबतक वह भजन ध्यानमें परिपक्व न हो जाय तबतक उसे पास रखे, जाने न दे इस प्रकार उसका शोक हरना चाहिये। सो न करके पूजा लेनेके लिये अनेक उपदेश माहात्म्यके सुनाने हैं इमपर भी दाल न गली तो उसे धर्म संकटमें डालते हैं। यदि उसपर भी कार्य सिद्ध न हुआ तो कोपकर उसका अपमान करते हैं—इत्यादि रीतिसे धन हर लेते हैं। गुरु ही नरकको गवे तब शिष्योंकी कौन कहे? ‘बालकन्हि बोलावहिं’ का भाव कि वह सत्सङ्गमें हुआ तो समझते हैं कि वह बिगड़ जायगा तो उसकी वहाँसे बुला लेते हैं और सिखाते हैं कि सधुसङ्गसे तू भी भिक्षुक हो जायगा।

प० ‘बालकन्हि—’ का भाव कि बाल्यावस्थामें विद्या पढ़ाना, सत्सङ्गमें प्रीति कराना तो दूर रहा उसी अवस्थासे उदरपोषणके कर्म सिखाते हैं।

रा० प्र०—‘बोलावहिं’ अर्थात् जबसे वह बोलने लगा तबसे उससे यही ‘बोलावैं’ कि ‘उदर भरे।’

नोट—भाव यह है कि यदि इस अवस्थामें भक्ति वा परमार्थ बीज बो दिया जाय तो आगे वह अवश्य फलदायक हो—‘लरिकाई की पेरियो तुलसी बिसरि न जाय’ सो न करके उदरपोषणवाली विद्या पढ़ाते हैं जिससे फिर वह जन्म जन्मान्तरमें भी संसार न छोड़ सके और नरकमें पड़े ‘नरक प्रद उदर भरउ॥’ (वि० १४१)—विशेष ४७ (४-६) में देखिये।

‘सोइ धर्म’ का भाव कि वे इसीको मनुष्यका परम पुरुषार्थ, परम स्वार्थ बताते हैं, यही बालकोंका परम धर्म है ऐसा मानते और सिखाते हैं॥ भा० (१२। २। ६) के ‘उदरं भरिता स्वार्थः।’ का भाव इन शब्दोंसे जना दिया।

वि० त्रि०—बच्चे अबोध होते हैं। (यथा ‘बालक ज्ञान बुद्धि बल हीन’।) उनके ऊपर कहीं निवृत्तिमूलक धर्मका प्रभाव न डाल दें, इस भयसे बालकके न पूछनेपर भी, उसे बुलाकर शिक्षा देते हैं कि उत्त्वकी बात तुम्हें बतलाता हूँ। ‘धारणाद् धर्ममिन्द्राहूर्धर्मो धारयति प्रजाः।’ सबका धरण भोजनसे होता है अतः जिससे पेट भरे वही धर्म है। ‘शरीरमाद्यं खस्तु धर्म साधनम्।’ धर्मकी अन्य प्रकारकी परिभाषा करनेवालेके फेरमें न पड़ना।

दो०—ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि बात।

कौड़ी लागि लोभवस करहि बिप्र गुर घात॥

बादहिं सूद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कछु घाटि।

जानै ब्रह्म सो बिप्रबर आँखि देखावहिं डाटि॥ ९९॥

अर्थ—स्त्री पुरुष ब्रह्मज्ञानके सिवा दूसरी बात ही नहीं कहते और लोभवस कौड़ीके लिये (अल्पन्त लघु लालचवश) विप्र और गुरुकी हत्या करते हैं। शूद्र द्विजोंसे कहते हैं ‘क्या हम तुमसे कुछ घटे हुए (कम) हैं?’ और डाँटकर आँख दिखाते हैं (अर्थात् घुरगने-घुड़कते धमकाते हैं) कि जो ब्रह्म जाने वही श्रेष्ठ विप्र है॥ ९९।

वै०—‘ब्रह्मज्ञान बिनु—’ अर्थात् धर्म क्रियामें तो परिश्रम है और विधिनिषेधका विचार करना घड़े इससे कर्म और उपासनाकी तो बात भी नहीं करते और ज्ञानवार्ता सुगम है अतः सब उसीको कहते हैं। यथा—‘षाक्योच्चार्य समुत्साहात् तत्कर्मकर्तुमक्षमः। कलौ वेदान्तिनो भान्ति फाल्गुने बालका इव।’

रा० प्र०—१ ‘कहहिं न दूसरि बात।’ भाव कि जैसे बनीया आचरण-वेष है वैसे ही बोली भी है वर्णाश्रमधर्म-भेद उठा दिये, खानपनके सम्बन्धमें स्वतन्त्र हो गये, इत्यादि करके कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी होनेपर फिर कौन रुकावट? और सिद्धान्तके वचन भी पढ़ सुनाने हैं वेदोक्त कर्म उपासना ज्ञानपर अनेक कुतर्क कर लोगोंको बहकाते हैं

‘कौड़ी लागि’ का भाव कि इतनी छोटी हानि भी नहीं सह सकते इसके लिये ‘महापातक’ करते हैं। विप्र-गुरु अवध्य हैं सो उनका वध करते हैं।

वै० ‘करहिं विप्र गु रात’ कहकर जनाया कि उनका ज्ञान राक्षसी वा दुष्ट ज्ञान है जैसे रावणने पुत्रोंको मरवाकर मित्रियोंको और पुत्रोंको मारकर कंसने देवकी वसुदेवको ज्ञान सिखाया—‘नश्वर रूप जगत सब देखहु हृदय बिचारि।’ (६। ७६)

पा०—‘कौड़ी लागि’। मुँहसे ब्रह्मज्ञान छूटते हैं और लोभ ऐसा है कि एक) कौड़ी गुरु या ब्राह्मणके पेटमें भी हो तो उसे निकाल लें

नोट—मिलान कीजिये—‘कलौ काकिणिकेऽप्यर्थे विगृह्य त्यक्तमौहदाः। त्यक्ष्यन्ति च प्रियायाणाहनिष्यन्ति स्वकानपि।’ (भा० १२ ३। ४१) अर्थात् कलियुगमें बीस सख्यामात्र कौड़ियोंके लिये विरोध करके लोग प्रेयरहित बन माता पिता, भाई, गुरु आदि स्वजनोंको मार डालेंगे और अपने प्रिय प्राण भी खो देंगे।

वै०—‘आँख देखावहिं डाटि।’ भाव कि जब ब्राह्मण अपने कर्ममें निष्ठ रहनेसे शापादि देनेमें समर्थ होते थे तब सब वर्ण उनसे डरते थे। कलिके ब्राह्मण, नित्यक्रिया तो दूर रही गायत्रीतक नहीं जानते, यज्ञोपवीतमात्रसे ब्राह्मण बने बैठे हैं, इसीसे शूद्र आँख दिखाते हैं क्षत्रिय और वैश्यको न कहा क्योंकि ऊँचे वर्ण सान्त् होते हैं, वे विप्रका दबाव मान मुलाहज कर जाने हैं। शूद्र बेमुरब्बन होते हैं।

रा० प्र०—‘बादहिं सुद्र’ इति। बादहिं—तड़ते हैं विकल्थन करते हैं ‘जानै ब्रह्म सो विप्रवर’ यह प्रमाण पहकर तथा युक्तिसे भी अपने अनुकूल कल्पना करके दयते हैं।

नोट ‘हम तुम्ह ते कहु घाटि।’ भाव कि ब्राह्मण वही है जो ब्रह्मको जान। यथा—‘एतदक्षरं गतिं विदित्वाम्माक्षीकात् प्रति स ब्राह्मण।’ (बृह० ३। ८। १०) (अर्थात् हे गार्गी। जो इस अक्षरको जानकर इस लाकसे मरकर जागा है, वह ब्राह्मण है) हमें ब्रह्मज्ञान है, अतः हम ब्राह्मण हैं, तुम्हें ज्ञान नहीं अतः तुम ब्राह्मण कहाँ? इतना कहनेपर यदि वह कुछ और उत्तर देता है तो आँख लाल-पीली कर उसे डाँट देते, दुतकार देते हैं।—(कल०)

रा० प्र०—‘आँख देखावहिं डाटि’—जैसे बाध-बिल्ली आदि अपने खानेके हेतु ढरवाकर अचेत कर स्वयं खा लेते हैं

दोहेका भाव यह है कि प्रमाण पढ़कर अपमान करते हैं। ‘कहु घाटि’ अर्थात् हम बड़कर हैं तुम द्विज हम ब्राह्मण विप्रवर। ‘आँख देखावहिं’ का भाव कि न मानोगे तो दण्ड पाओगे, डंडेसे खर ली जायगी।—आशय कि उनका धर्मपर ध्यान न रह गया। ‘सोचिय सुद्र विप्र अवमानी। मुखर मानप्रिय ज्ञान गुमानी॥’ (२। १७२। ६) के सब भाव यहाँ दिखाये।

नोट वि० पु० में भी कलिधर्ममें कहा है ‘समान पौरुष घेतो धावि विप्रसु वै कलौ।’ (६। १ २३) (अर्थात्) कलिमें ब्राह्मणोंके साथ शूद्रादि समानताका दावा करें मानसमें उसीको विस्तारसे स्पष्ट करके कहा है।

पर त्रिय लपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता लपटाने॥ १॥

तेइ अभेदवादी ज्ञानी नर। देखा मैं चरित्र कलिजुग कर॥ २॥

आपु गए अरु तिन्हहुँ^{*} घालहिं। जे कहै सतमारग प्रतिपालहिं॥ ३॥

अर्थ—जो परस्त्रीमें लिप्त (रत), कपट चतुर, मोह-द्रोह-ममतामें लपटे हुए हैं वे ही मनुष्य अभेदवादी ज्ञानी हैं—यह चरित्र मैंने (उस) कलियुगका देखा॥ १-२॥ आप तो गये गुजरे (नष्ट) हुए ही हैं और जो कहीं, कोई मन्मार्गका प्रतिपालन करते हैं तो उनको भी वे नष्ट करते हैं॥ ३॥

वै०—‘सयाने’ का भाव कि इन कार्योंमें ऐसे प्रवीण हैं कि कोई उनका कपट आदि भाँप नहीं सकता, उनको पकड़ना तो दूर है

४० प्र०—१ 'मोह ग्रंथ ममता लपटाने।' भाव कि परधनमें मोह है, मोहसे परधानमें तत्पर हैं देहगेह आदिमें ममता है, दूसरोंके धन, घर, स्त्री आदिको भी अपना ही मान लिया है 'लपटाने' जैसे वृक्षमें लता, देहमें कीचड़दि इस प्रकार। २—'सयाने' कहकर 'अभेदवादी' कहनेमें भाव कि पहले तो कपटवानुरीके कारण कोई लख ही नहीं सकता, कदाचित् किसीने लख लिया तो अभेदवादी ज्ञानी बन गये कि हमारी दृष्टिमें तो सब आप-हो-आप, ब्रह्म ही हैं यहाँ अपना-पराया भेद कहाँ।

४०—'तेइ अभेदवादी' का भाव कि परधन-दारामें लपट होनेसे यदि कोई उनके सदुपदेश दे कि वे बहते सज्जनोंके योग्य नहीं तो वे कहने हैं कि तुमको अपना-पराया सूझता है, हम सबको आत्मा जानते हैं।

नोट—१ (क) 'ब्रह्मज्ञान' जो ऊपर कहा उसीको यहाँ 'अभेदवादी ज्ञानी' से और स्पष्ट किया यह कहकर कि नर-नारि सब ब्रह्मज्ञानकी ही बात करते हैं, अब यह बताते हैं कि कलिमें कौन स्वेग अभेदवादी होते हैं, उनके आचरण कैसे होते हैं? फिर उनकी घोर गति कहते हैं कि लोक-परलोक दोनों उनका नष्ट होता है। 'अभेदवाद'—'सो तैं ताहि तोहि नहिं भेदा' यही अभेदवाद है। इसीको निर्गुण मत एवं ब्रह्मवाद कहते हैं। (ख) 'देखा मैं' अर्थात् मैं किसीसे सुनी या ग्रन्थोंमें पढ़ी हुई नहीं कहता, यह सब चरित्र मैंने आँखों देखा है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहा है। (ग) 'कहुँ' का भाव कि कलिमें सन्मार्गपर चलनेवाला कहाँ, कहीं-कहीं ही एक-दो देखनेमें आते हैं सो वे भी इनके मोरे सन्मार्गपर नहीं चलने पाते। (घ) 'औरनि घालहि' पाठका अर्थ खरोंमें इस प्रकार है कि—जो धृतिनार्ग प्रणिपालन करते हैं उनसे वे कहते हैं कि 'आप तो गये ही हैं दूसरोंको भी नष्ट करते हैं'—(कर०)। 'तिन्हुँ घालहिं जे कहुँ' अर्थात् भक्ति आदि करनेवालोंसे कहकर कि क्या तुम कर्मकीचमें पड़ते हो, क्या उच्च ब्रह्मपदसे गिरकर सेवक बन रहे हो उनसे भी कुतर्कण कर सन्मार्ग छुड़ा देते हैं। इस तरह अपने रङ्गमें लाकर उनका भी नाश करते हैं।

कल्प कल्प भरि एक एक नरका। परहिं जे दूषहिं श्रुति करि तरका ॥ ४ ॥

जे वर्नाधम तेलि कुम्हारा। स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ ५ ॥

नारि मुई गृह संपति नासी। मूड़ मुड़ाइ होहिं संन्यासी ॥ ६ ॥

अर्थ—वे लोग कल्प कल्पभर एक-एक नरकमें पड़ने हैं जो तर्क करके वेदोंमें दूषण लगाते हैं ॥ ४ ॥ तेली, कुम्हार, स्वपच, भौल वा बहेलिये, कोल और कलवार जो वर्णोंमें अधम हैं वे स्त्रीके मरने वा घरकी धनादि सम्पत्ति नाश कर चुकनेपर सिर मुड़ाकर संन्यासी होते हैं ५ ६ ॥

वै०—'दूषहिं श्रुति करि तरका' अर्थात् वेदने जो जीवोद्धारके पाँच उपाय—कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपन्नता कृपावत आदि बताये हैं उनमें दोष लगाते हैं, जैसे कि कर्म बन्धन है कथामें व्याह सुड़ादि सुननेमें क्या? पत्थर पूजनेसे क्या? होम तर्पण तीर्थाटनादिसे क्या?

४०—१ 'कल्प—।' अर्थात् वे कहते हैं कि नरक स्वर्ग किसीने देखे हैं, ऋषियोंने ज्ञान देनेके लिये ये वाक्य वेदोंमें धर दिये हैं इत्यादि, कुतर्ककर श्रुतियोंको दूषण देने हैं। २—'जे वर्नाधम—' इति। वेदोंने विप्रों और तीव्र वैरागियोंको ही संन्यास धारणकी आज्ञा दी है पर कलिमें तेली, कुम्हारादि संन्यासी बन बैठते हैं। ३—'नारि मुई—' से जनाया कि वे वैराग्यके कारण भी संन्यासी नहीं होते, अपने दुराचारोंसे सर्वस्व नाश कर बैठे, कुछ पास न रह गया। पेट कैसे पातें बस संन्यासी हो गये,—['मूड़ मुड़ाइ' का भाव कि इतने ही मात्रमें वे संन्यासी हैं और कोई ज्ञान संन्यासीकी उनमें नहीं है। इससे दिखाया कि कलिमें संन्यासी बन जाग केवल पैसा दा पैसाम ही बन जाता है जिसमें मूँड़ मुँड़ जाय संन्यासी बनना इतना सहल हो गया।]

वि० त्रि०—संन्यासका मुख्य अधिकार ब्राह्मणका ही है क्षत्रिय, वैश्य भी वैराग्य होनेपर संन्यास ले सकते हैं पर लिङ्ग धागण नहीं कर सकते जिम भीति शिखा, यज्ञोपवीत ग्रहण करनेका विधान है, उसी भीति उसके त्यागनेका भी विधान है। संन्यासीको केवल भिक्षा, कौपीनका अधिकार है। पूजा प्राप्त करनेका

अधिकार नहीं है सो कलियुगमें अधम वर्ग दरिद्रताके कारण संन्यास लेंगे। विधान कुछ भी नहीं, केवल मिर भुङ्गा लेंगे और तब ब्राह्मणमें पूजा प्राप्त करनेके लिये अग्रसर होंगे। उन्हें लोक-परलोकका डर न होगा,

क०—‘वर्णाधम तेलि कुम्हार’ * वे चार वर्णोंके ‘बाह्य’ होनेसे अधम हैं।

रा० शं०—अभेदवादियोंकी प्रथमावस्था कहते हैं कि वे जन्म, कर्म दोनोंने अधम थे ही, अब और भी अधम बन गये, ‘नारि मुई—’ में भाव कि विषयभोगकी मत्तगी न रह जानेसे संन्यासी हुए, वैश्यसे नहीं।

ते विप्रन्ह सन आपु* पुजावहिं। उभय लोक निज हाथ नसावहिं॥ ७॥

विप्र निरच्छर लोलुप कामी। निराचार सठ खूबली स्वामी॥ ८॥

सूद्र करहिं जप तप व्रत नाना। बैठि बरासन कहहिं पुराना॥ ९॥

सख नर कल्पित करहिं अचारा। जाइ न बरनि अर्नाति अपारा॥ १०॥

शब्दार्थ खूबल-शूद्र। खूबली-शूद्रा स्त्री वह स्त्री जो अपने पुरुषको छोड़कर परपुरुषसे प्रेम करती है। कुलटा। लोलुप=अत्यन्त लुब्ध। यथा—‘चचल चरन लोभ लागि लोलुप —’ इति विनये, विषयलंपट।

अर्थ—वे ब्राह्मणोंसे अपनेको पुजते हैं, अपने हाथों अपने दोनों लोक (इहलोक और परलोक) नष्ट करते हैं॥ ७॥ ब्राह्मण निरक्षर, अपह अक्षरतकका जिसे ज्ञान नहीं, लोलुप, कामी, सदाचाररहित तथा दुराचारी, शठ (अपनी हानिलाभ न समझनेवाले मूर्ख खल), और नीच जातिकी व्यभिचारिणी स्त्रियोंके स्वामी होने हैं॥ ८॥ शूद्र अनेक प्रकारके जप, तप व्रत करते और व्यासगद्दीपर बैठकर पुराण कहते हैं अर्थात् व्यास बन बैठते हैं†॥ ९॥ (कहौंकर और किस किसकी कही जाय) सभी मनुष्य तो मनमाना आचरण करते हैं। इतना अपार अन्याय होना है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। १०॥

नोट—१ (क) ‘ते विप्रन्ह सन आपु पुजावहिं।’ विप्रोंसे पुजाना कहा, क्योंकि सन्ध्यासियोंकी ब्राह्मण लोग स्वाभाविक भोजन देते हैं, उनको गुरुतुल्य मानते हैं। इससे वे ब्राह्मणोंके द्वार-द्वार फिरते हैं। (वै०) (ख) ‘उभय लोक—’। कपट खुलनपर यही पूजा पा जाते हैं और मरनेपर यमपुरमें तो भली प्रकार पूजा हांगी ही। कोई ऐसा कहते हैं कि जिनके माँ बपका प्रमाण नहीं ऐसे वर्णाधम स्त्री और सम्पत्तिक नश हांनेपर संन्यासी बने, यह लोक नष्ट हुआ और फिर विप्रोंसे पुजाया जिससे परलोक नष्ट हुआ (रा० प्र०) पुनः, ‘उभय लोक’ का नाश यों कि धनके होते भी लोगोंकी शंकासे उसको भोग न कर पाये और ज्ञानदि न होनेसे (तथा अपने श्रुतिविरोधी आचरणसे) परलोक नष्ट हुआ यदि कहो कि ब्राह्मण ही उन्हें क्यों पुजते हैं तो उसपर कहते हैं कि—‘विप्र निरच्छर लोलुप ।’ (प०) पुनः, भाव कि अपने जाति धर्मका पालन करते तो दोनों बन जाते, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण और सबसे लघु शूद्र इन दोको कहकर बीचके दो वर्णोंकी भी वही व्यवस्था सूचित की। (रा० शं०)

धृ० ‘ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि मान’ से ‘उभय लोक निज हाथ नसावहिं’ तक अभेदवादी शान्तियोंका वर्णन है। आगे अन्य वर्णोंकी व्यवस्था कहते हैं।

नोट—२ ‘विप्र निरच्छर—’ इति (क) भाव कि जिन्हें सदाचार वेद वेदाङ्ग पारंगत होना चाहिये वे ऐसे गये गुजरे कि अक्षरका भी उनको ज्ञान नहीं। (प्र० सं०) पुनः अक्षर=ब्रह्म=वेद। निरक्षर=वेदविहीन। वेदविहीन विप्र शोचनीय है ही यथा—‘सोचिअ विप्र जो वेद बिहीना। नजि निज धर्म बिषय लय

* पाँव—(का०)। आपु—भा० दा०, रा० गु० द्वि०, पं०।

† शिश्रोदरपरा द्विजा * ‘शूद्रा प्रतिगृहीष्यन्ति तपोवपोपजीविनः। धर्मं लक्ष्यन्त्यधर्मज्ञा अधिकृतोत्तमासनम्’ भा० १२ ३। ३२ ३८ में भी यही प्रधान भाव है। अर्थ है—ब्राह्मण शिश्र और उदर इन दोनोंके ही पराधन होंगे अर्थात् अगम्यागम्य स्त्रियोंके साथ स्नान और पेट भरना ही जानेंगे। स्वकर्तव्य वेदादिपठनपाठनमें सर्वथा अज्ञ रहेंगे। ३१ ‘कलियुगमें अधर्मज्ञ शूद्र नपस्य करनका दोग फैला जोविका चलनेवाले बन भक्तनिर्मित व्यासगद्दी आदिपर बैठकर धर्मपदेश करेंगे अर्थात् धार्मिक ग्रन्थोंकी कथा कहेंगे और दान ग्रहण करेंगे’

लीना॥' (२. १७२। ३) पुनः, 'ओमित्येकाक्षर ब्रह्म' 'आख्य मधुर मनोहर दोह' के अनुसार 'निगच्छर' का भाव यह भी होता है कि वेदविहीन तो हो हो गये पर वेदोंके समान एवं उनका सार जो 'राम' नाम है उसका जप-चिन्तन भी नहीं करते। (प० प० प्र०) (ख) 'लोलेप' से जनाया कि तृष्णावश अत्यन्त नीचके घर खाते हैं। जैसा अन्न वैसी ही बुद्धि हुआ चाहे। पुनः 'लोलेप' हैं अर्थात् पशुवत् चञ्चल हैं, कुछ विचार ही न रह गया, ऐसे कामातुर कि द्विपद होकर चतुष्पदके कान काटे। निराचर हैं अर्थात् वर्णाश्रम धर्माचार छोड़ बैठे हैं। (प० प्र०)

३ 'शूद्र करहिं जप—' जप-वेदादि मन्त्रका, तप वानप्रस्थ-रति, व्रत ब्रह्मचर्यादि। 'बैठि बरामन—' का भाव कि ब्राह्मणको आचार चाहिये सो वे तो निराचारी हो गये, शूद्रा स्त्रोके पनि बनकर शूद्र हो गये तब शूद्र उनका कर्म करने लगे जप तपादि करना, पुराण कहना इत्यादि ब्राह्मणोंके कर्म हैं। 'कल्पित करहिं अवाग' में भाव यह है कि मनु आदि द्वारा कथित शास्त्रोंको छोड़ मनकी करने लगे, नीति भी छोड़ दी।

दो०—भए बरनसंकर कलि* भिन्न सेतु सब लोग।

करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक बियोग॥

श्रुतिसंमत हरिभक्तिपथ संजुत बिरति बिबेक।

तेहि न चलहिं नर मोहवस कल्पहिं पंथ अनेक॥१००॥

शब्दार्थ—बनसंकर—जब व्यक्ति या जाति जो दो भिन्न भिन्न जातियोंके स्त्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न हो, दोगला व्याभिचारसे उत्पन्न पुरुष। वर्णसंकर—स्मृतियोंमें ऐसी बहुत-सी जातियाँ गिनायी गयी हैं वर्णसंकर दो प्रकारके कहे गये हैं—'अनुलोमज और प्रतिलोमज।' अनुलोमजका पिता मातासे श्रेष्ठ होता है और प्रतिलोमजकी माता पितासे श्रेष्ठ वर्णकी होती है। प्रतिलोमज संकर प्राचीन कालमें निषिद्ध माने जाते थे। अनुलोम विवाहका प्रचार प्राचीन कालमें था पर पीछे बंद हो गया। धर्मशास्त्रोंमें वर्णसंकरताके कारण वे गिनाये गये हैं—व्याभिचार, अवेद्यावेदन और स्वकर्मत्याग। (श० सा०)

अर्थ—कलिमें सभी लोग वर्णसंकर और 'भिन्न सेतु' हो गये भिन्न-भिन्न श्रुतिविरुद्ध मार्गपर चलने लगे। सब पाप करते हैं और (उसका फल) दुःख, भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं। वैराग्य विवेक संयुक्त भाववृत्ति वेदसम्मत मार्ग हैं।† उसपर मोहके वश लोग नहीं चलने और मोहवश अनेक मनमाने मार्ग कल्पित करते हैं॥ १००॥

करु०—'भिन्न सेतु सब लोग।' अर्थात् श्रुतिसेतु छोड़कर अन्य-अन्य सेतु (पुल, मार्ग) पर चलने लगे।‡

गौड़जी—'श्रुतिसेतु' वा 'श्रुतिसंमत हरिभक्तिपथ—' भवसागरके लिये यह एक ही सेतु है। मनुष्य अज्ञानके वश होकर इस निस्सन्देह पदको त्याग देते हैं और अनेक पथोंकी कल्पना करते हैं, कल्पित रास्तोंपर चलते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि कलिमुगमें सब वर्णसंकर हो गये हैं वर्णधर्मका लोप हो गया है। एक तरफसे तो किसीको यही नहीं मालूम कि हम किस वर्णके हैं और दूसरी ओर यदि मालूम भी है कि हम किस वर्णके हैं तब भी उस वर्णके श्रुतिसम्मत धर्मका पालन नहीं करते—(शंका वेदके आधुनिक विद्वान् तो कहते हैं कि वेदोंमें अर्थात् संहिताओंमें वर्णधर्मकी कहीं चर्चा नहीं है, फिर श्रुतिसम्मत वर्णधर्म कैसा? समाधान—श्रुतिका तात्पर्य केवल संहिता नहीं है। श्रुति साङ्गोपाङ्ग वेदको कहते हैं अर्थात् कल्पसूत्रादि छः अङ्ग और पुराण इतिहासादि चार उपाङ्ग श्रुतिकी अधिष्ठाके अन्तर्गत हैं।) फिर आखिर वेदमार्ग छोड़कर

* सकल—(का०)।

† अर्थ—'श्रुतिसम्मत वेदवेदाङ्ग शास्त्रोंको, हरिभक्ति पथ तीनों काण्डोंकी रीति और वैराग्यविवेकसहित' (प० प्र०)।

‡ १ वै० सेतुभिन्न 'अर्थात् जातिकी मर्यादा छोड़कर सबन और और जातिका मगह का वंश बढ़ाया

२—प० प्र० अर्थात् वर्णसंकरतासे अपनी अपनी मर्यादा चली गयी व्यासदिने जो वदार्णवपर सेतु बाँधे उसे तोड़कर

किस रास्तेपर चलें ? तो हैरान होकर 'मारग सोड़ जा कहें जोड़ भावा । इसीलिये अपनी अपनी पसंदके 'सेतु' से लाग भनसागर तरना चाहते हैं । यहाँ मारा और पन्थ अर्थात् पर्याय न कहकर 'सेतु' कहनेमें विशेष प्रयोजन है । सभी पन्थायी इस बातका दावा करते हैं कि हमारे रास्तेमें बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, भनसागर तरणके लिये हमारा पन्थ एकमात्र 'सेतु' है । नाव जहाँ बेटेमें डूबनेका भय रहता है, यात्री मौझीके अखिआरमें रहता है और तूफानका कोई ठिकाना नहीं फिर भी दूसरा किनारा मालूम नहीं कि मिलेगा या न मिलेगा । सेतुवाला यह दावा करता है कि हमारे मार्गमें ऐसा कोई डर नहीं है मौझीकी पराधीनता नहीं, तूफानका डर नहीं और दूसरे किनारेतक पहुँचना निश्चय है, पुल ही ठहरा । 'सेतु' में ये सभी भाव आते हैं । आदमी 'सेतु' के नामपर ही मोहित हो जाते हैं, यह कम खयालमें आता है कि सेतु सभी तरहके हो सकते हैं, दृढ़ भी हो सकते हैं और लचर भी, सँकरे हो सकते हैं और चौड़े भी बीचसे ही टूटे हुए हो सकते हैं कि बीचसे ही यात्रीको लौटना पड़े अथवा किनारेके करीब ही पहुँचकर खतम हुए हो सकते हैं, अथवा झूलेकी तरह डगमगातेवाले भी हो सकते हैं, अथवा बीच बीचमें खन्दक खाईवाले भी हो सकते हैं । निदान सेतुके अनक प्रकार ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे यात्रीको कोई सुभीता न हो सके बल्कि धोखा ही धोखा रहे । सबसे सीधा, सबसे निकट सबसे सुगम बिनकुल बग़तर राजमार्गोंमें श्रुतिसेतु ही एक सेतु है जिससे जीव सहज हो पार हो सकता है 'सन्यसधपालक श्रुतिसेतु' रामकी भक्तिको छोड़ सब लोग भिन्न सेतुओंपर आरुढ़ हैं । देखनेमें सभी 'सेतु' अर्थात् सच्चे मार्ग जान पड़ते हैं, लेकिन कुछ दूर चलकर लोग धोखा खते हैं और अधर्मका आचरण करते हैं जिससे उनको दुःख होता है, भय मिलता है रोगग्रस्त होते हैं, शोकसे सताये जाते हैं और स्वजनों और हितैषियोंका वियोग होता है श्रुतिसे भिन्न या विरुद्धमार्गपर चलना पाप करना है और पापका परिणाम दुःख, भय, रुज, शोक वियोग ये पाँचों हैं ।

बहु दाम सँवारहिं धाम जती । विषया हरि लीन्हि न रहि* विरती ॥ १ ॥

तपसी धनवंत दरिद्र गृही । कलि कौतुक तात न जात कही ॥ २ ॥

कुलवंति† निकारहिं नारि सती । गृह आनहिं चेरि निबरि गती ॥ ३ ॥

सुन मानहिं मानु पिता तब लों । अबलानन दीख नहीं जब लों ‡ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ विबरि गती=जिसकी गति ससारमें गयी ग़ुजरी है । (पं० रा० व० श०) ।=कुलकी परम्परा गतिको काटकर । (पाँ०) ।=जो परम्पराकी चाल कुल एवं देशमें चली आयी है उसे छोड़कर । (रा० प्र०) । उत्तम चालको त्यागकर । (रा० प्र०)=निश्चल करके (वि० वि०) । कुलवंति=कुलीन; कुलधर्मका पालन करनेवाली पतिव्रता ।

अर्थ यती (सन्यासी) बहुत धन लगाकर घर एवं धन धाम दोनों सजाते हैं । वैराग्य न रह गया, उसे विषयोंने हर लिया । १ ॥ तपस्वी धनवान् और गृहस्थ दरिद्र (कंगाल, धनहीन) हो गये है तात ! कलियुगका खेल तमाश; कहा नहीं जा सकता । २ ॥ लोग कुलीन पतिव्रता स्त्रीको निकाल देते हैं और अच्छी चालको त्यागकर घरमें दामीको लाकर निश्चल करके रखते हैं ॥ ३ ॥ पुत्र तभीतक माता-पिताको मानते हैं जबतक उन्होंने स्त्रीका मुख नहीं देखा ॥ ४ ॥

नोट—'अग्रना जदबोऽर्शाचा धिक्षवश्च कुटुम्बिनः । तपस्विनो ग्रामस्थासा व्यासिनोऽन्यर्थलोभुणः ॥' पितृधातुसुहृन्नातीन् हित्वा भीरतमौहृदः । ननान्दुःखालमवादा दीनाः स्वैणाः कलौ नराः ॥' (भा० १२। ३। ३३ ३७) में यही मुख्य भाव है । अर्थ—कलियुगमें ब्रह्मचारी ब्रतरहित और शौच, पवित्र कर्मोंमें हीन होंगे । गृहस्थ स्वयं भीख माँगेंगे; तपस्वी वनस्थ ग्रामवासी हो जायेंगे और संन्यासी धनके लोभी बन जायेंगे । ३३ ॥ रतिके निमित्त संग्रह करनेवाले

* हरि लीन रही विरती—(रा० गृ० द्वि० क०) =जो विरति थी उसे विषयने हर लिया भाव कि यती नाम ही भर रह गया, विवेकसे वैराग्य हो गया ।—(रा० प्र०)

† कुलवंति (भा० दा०, पं०, वै०) । कुलवंत (का०) ‡ अबलानहिं डीठ परी जब लों । (का०)

स्त्रीवश नर, पिता माता, मित्र जाति सम्बन्धी बान्धवोंको छोड़कर साली सालोंकी सलाहपर चलनेवाले हो जायेंगे; अतः सब दीन रहेंगे।

पं० रा० व० १०-१ 'बहु धाम सँवारहि'-----' अर्थात् उनका वैराग्य विषयमें लीन हो गया। 'तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही' का भाव कि कलियुग में धन देकर उनको तपसे च्युत कर दिया और गृहस्थको दरिद्र करके उसे धर्मसे अशक्त कर दिया, बिना धनके धर्म कैसे करेगा? विरक्त और गृहस्थ दोनोंपर कलिका प्रभाव दिखाया।

'न रही खिरती' अर्थात् पहले जो कुछ अंश वैराग्यका था वह भी न रह गया। तपस्वी धनवंत-----' क्योंकि तपस्वीकी आय बहुत है खर्च कर्म है और गृहस्थका खर्च बहुत है और धनकी प्राप्ति अल्प है।

वै०—'कलि कौतुक'-----' इति। भाव कि जिनको संग्रह न चाहिये वे धाम सँवारें और विषयोंमें लीन रहें जिनको धन चाहिये वे बेचारे दरिद्र हो रहे हैं, एक समय भी पेटभर भोजन नहीं मिलता।

वि० त्रि० -'कुलवन्ति - गती' इति सत्कुलप्रसूता सती स्त्रीको घाँके बाहर निकाल देंगे क्योंकि वह निर्लज्ज होकर उनके साथ मित्र-मण्डलमें जाना न चाहेगी और बेहया चोरीको घर लावेगी। चोरी कहेगी कि तुम्हारा क्या ठिकाना, तुमने अपनी स्त्रीको घरसे निकाल दिया तो समय पत्र (इकरानामा) लिखकर रजिस्टरी करा देंगे कि मैं इसका सदा पालन करूँगा और घरसे न निकालूँगा। 'निबेरि गती' का अर्थ ही है निश्चल कर देना

वै०—'मानहि मातु पिता तब लौं' का भाव कि मानना चाहिये तो जन्मभर पर वे ऐसा मानते नहीं, यथा धर्मशास्त्रे—'जीवितस्य पितुर्वश्यस्तन्यूते भूरिभोजने गद्यायां पिण्डदानेन त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता॥'

ससुरारि धिआरि लगी जब तैं। रिपु रूप कुटुंब भए तब तैं॥५॥

नृप पापपरायन धर्म नहीं। करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं॥६॥

धनवंत कुलीन मलीन अपी। द्विज चिन्ह जनेउ उधार तपी॥७॥

अर्थ—जबसे ससुराल प्यारी लगी तबसे कुटुम्बी शत्रुरूप हो गये। ५॥ राजा पापरत हो गये, उनमें धर्म न रह गया, नित्यप्रति ही प्रजाको झूठे ही निरपराध दण्ड देते फजीहत करने रहते हैं॥ ६॥ निश्चय ही मलिन होनेपर भी धनी कुलीन माने जाते हैं। *जनेऊमात्र द्विज होनेका और उधार (कुछ पहने ओढ़े न) होना तपस्वीका चिह्न रह गया॥ ७॥

नोट—१ 'नृप पापपरायन'-----' इति। (क) धर्म नहीं है इसीसे वहाँ धर्म नीतिके पथमें तीन चरण न रहकर एक दंडमात्र रह गया। जो अन्तिम उपाय है वही यहाँ प्रधान है। रामराज्यमें धर्म परिपूर्ण था इससे वहाँ दंडका नाम भी न था (ख) 'करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं' इति। 'बिडंबना' शब्द पूर्व दोहा ७० में भी आया है -'केहि के लोभ बिडंबना कीन्हि न एहि संसार।' बिडंबन, बिडंबना संस्कृत भाषाके शब्द हैं। श० सा० में इसके ये अर्थ मिलते हैं—'किसीको छिड़ने या अपमानित करनेके लिये उसकी नकल उतारना, हँसी उड़ाना, निन्दा वा उपहास करना, डाँटना, उघटना, फटकरना।' इस तरह फजीहत, उपहास और दुर्दशा अर्थ भी कर सकते हैं इस प्रकार चरणके अर्थ ये हो सकते हैं (१) नित्य ही (अन्याय और जोरावगीसे) प्रजाको दण्ड देकर फजीहत वा दुर्दशा करते हैं (वीर) (२) दण्डका ढोंग, स्वाँग करके नित्य प्रजाको दण्ड देते हैं—इस अर्थमें 'दंड' शब्द अन्वय करनेमें दो बार लिया जायगा। भाव यह है कि निरपराधको दण्ड देनेके लिये वैसा अर्थ कर लेते हैं इस तरह दण्ड नीतिको उपहास होता है। (३) नित्य ही प्रजाको दण्ड एक डाँट फटकार फजीहत करते रहते हैं।

२—द्विज चिन्ह जनेउ-----' भाव कि विप्रोंके सदाचार कर्म, धर्म तो कोई रह न गये, शरीरपर एक

* 'वित्तमेव क्ली नृणां जन्माचारगुणोदयः॥ २॥ भा० १२। २) अर्थ कई प्रकार किये गये हैं— १) धनवान् कुलीन और कुलीन मलिन हो गये। (पा०)। (२) कुलीन भी धनवान्त होकर मलिन हो गये। (रा० प्र०)

जनेऊमात्र चिह्न रह गया। (कर०) जो किसीने पूछा कि कौन वण हो तो जनेऊ दिखा दिया कि देखते नहीं, हम जनेऊ पहने हैं ब्राह्मण हैं इसीसे लक्ष्मणजीने परशुरामजीसे व्यङ्ग्यमें कहा है—‘भृगुकुल समुद्रि जनेउ बिलोकी’ (रा० प्र०) (भा० १२। २। ३) में भी कलिमें ब्राह्मणोंके सम्बन्धमें यही कहा है यथा—‘विप्रत्ने सूत्रमेव हि।’ इसी तरह तपस्वियोंमें तपस्या तो रह न गयी। उधारे रहनेसे ‘तपसी’ कहलाते हैं

३—दण्डकी विद्वचना=निरपराधको दण्ड देकर दण्डकी नीतिकी फजीहत करना, मखौल उड़ाना,

४—‘धनवत कुलीन।’ इति। भाव कि जो कुलीन हैं पर धनहीन हैं उनको कोई पूछता ही नहीं, कोई उनसे सम्बन्ध नहीं करता, वे मलिन समझे जाते हैं और जो गीच और मलिन हैं पर धनी हैं उनसे सब नाता लगते हैं, सम्बन्ध करते हैं। (पं०, वै०) मनुजी कहते हैं कि कुल-क्रियामें कम और मलिनसे विवाह करनेसे कुलीनता नहीं रह जाती (पं० रा० व० श०) पर कलिमें धनाढ्य ही कुलीन मान जाते हैं। श्रीभर्तृहरिजीने कहा है ‘यस्यास्ति वित्तं स भरः कुलीनः स धार्मिकः स श्रुतिमान् गुणज्ञः। स एव षक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते॥’

कर०—‘मनीन अपी’=निश्चय ही कुल और क्रियामें मलिन हैं।

नहि मान पुरानहि वेदहि जो। हरि-सेवक संत सही कलि सो॥ ८॥

कविवृन्द उदार दुनी न सुनी। गुनदूषक* ब्रान न कोपि गुनी॥ ९॥

कलि बारहि बार दुकाल परै। बिनु अन्न दुखी सब लोग परै॥ १०॥

अर्थ—जो न तो पुराणोंको माने और न वेदको, कलियुगमें वही ठीक सच्चा भगवत्-भक्त और संत (कहा जाता) है ८॥ कवियोंके झुंड देख पड़ते हैं पर दुनिया (संसार-, में दाता सुना नहीं जाता†। गुणमें दोष लगानेवाले बहुत हैं और गुणों कोई भी नहीं है॥ ९॥ कलियुगमें बारम्बार अकाल (दुर्भिक्ष) पड़ता है, बिना अन्नके सब लोग दुखी होकर मरते हैं‡॥ १०॥

रा० प्र०—१ नहि मान— ‘साखी सब्दी दोहरा कहि किहनी उपखान। भगति निरूपहि कलिभगत निंदहि वेद पुरान॥’ (दो० ५५४, २—‘हरि सेवक संत सही—’ अर्थात् वे कहते हैं कि हम ज्ञानी उपासक हैं हमको और बन्धनसे क्या काम? हम तो उस हरिके सेवक हैं कि जिसके आससे वेद हुआ, तब हम वेदके अधोन क्यों रहें वह तो ब्रह्मको जानता नहीं नेति नेति करना है। हम जानते हैं हमारा संतमत है। ३—हरिसेवक और संत दो अधिकारभेदसे कहे। ४—ब्रान (सं० ब्रात्य =सब =जिनका संस्कारकाल बीत गया या जिनने प्रायश्चित्त न किया हो) [जिसके दस संस्कार या यज्ञोपवीत न हुआ हो, ऐसा मनुष्य पतित समझा जाता है—(श० सा०)]

नोट—‘न सुनी’—जब सुननेमें ही नहीं आता तब देखनेमें कहाँसे आये

कर०—‘गुनदूषक ब्रान न कोपि गुनी।’ भाव कि गुणको दूषण करें वे ही निश्चय करके गुणवान् कहते हैं।

दो०—सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाषंड।

मान मोह मारादि मद व्यापि रहे ब्रह्मंड॥

तामस धर्म करहि नर जप तप मख ब्रत दान।

देव न बरषहि धरनी# बाए न जामहि धान॥ १०१॥

* गुनदूषक—(का० प्र०) १२—खर्चा ‘उदार’—‘ध्वनि रस अलङ्कारयुक्त’

† वै० अथवा, मनुष्यका यश गानेवाले स्वार्थी कवियोंके वृन्द बहुत हैं परंतु उदार कवि परमार्थी हरियश गानेवाला दुनियामें एक भी सुननेमें नहीं आता

‡ दुखी तो सभी हावे हैं पर ये दुखी जन मर ही जाते हैं।—(वै०)

धरनि पर—रा० पु० द्वि०। देव=देवता, मेघ, मेघके देवता

अर्थ—हे गरुड़ मुनिये। कलियुगमें ब्रह्माण्डभरमें कपट, हठ दम्भ द्वेष, पाखंड मान, मोह, कामादि (अर्थात् काम, क्रोध, लोभ) और मद व्याप्त हो गये। मनुष्य (तमोगुणयुक्त) जप, तप, यज्ञ, व्रत दान आदि धर्म तामसी रीति वृत्तिसे करते हैं। (मेघके) देवता पृथ्वीपर जल नहीं बरसते, बोनेपर धी धान नहीं जमता ॥ १०१ ॥

ए० प्र०—१ कपट अर्थात् जिनसे स्वच्छता चाहिये उनसे भी दुराव। हठ अर्थात् जो मन और मुँहमें आ गया बिना विचारे उसका आग्रह। दम्भ—सेवा पूजा सब उगही। द्वेष—‘जो कर हित अनहित ताकू सौ।’

पं० ए० व० श०—‘कपट हठ दम्भ’ इति मित्रादिसे कपट, अच्छी बात न माननेमें हठ, दिखानेके लिये वेष यह दम्भ और कर्म धर्म सब पाखंडमय (अर्थात् अपनी ब्रह्मा उनमें नहीं है)

वै०—‘हठ’—अर्थात् जो बात कह दो फिर उसीमें हठ करते हैं चाहे वह ठीक न भी हो और दूसरा कोई समझावे तो उसकी नहीं मानते।

नोट—दम्भ, कपट पाखण्डके भेद पूर्व कई बार लिखे जा चुके हैं

नोट—‘तामस धर्म’—‘दान’ इति। कर्म करनेमें प्रथम चार बातोंका विचार कर लेना चाहिये—एक तो यह कि इसका परिणाम क्या होगा। इसके करनेके पश्चात् कोई दुःख तो न होगा। दूसरे, इसके करनेमें कितनी शक्ति या धनका क्षय होगा। तीसरे इस कर्ममें प्राणियोंको पीड़ा तो न पहुँचेगी अथवा कितनेको और क्या पीड़ा पहुँचेगी। चौथे कि अपनेमें इस कर्मको पूर्ण करनेका मानस्य है या नहीं, इन्हींको क्रमशः अनुबन्ध, क्षय हिंसा और पौरुष कहा गया है।—जप तप यज्ञ, दान आदि कोई भी कर्म जो इन चारोंकी उपेक्षा करके, उनकी परवाह न करके मोहपूर्वक आरम्भ किये जाते हैं, वे तामस कहलाते हैं ‘अनुबन्ध क्षय हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्। मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते।’ (गीता १८। २५) ‘तामस जप’—जैसे कि मारण-मोहन आदि प्रयोगके लिये जो जप किये जायें। ‘तामस तप’—अपनी शक्तिको बिना जाँच किये, अपनी आत्माको पीड़ा पहुँचाकर अथवा दूसरोंका अनिष्ट करनेके विचारसे जो तप मृदुतापूर्वक आग्रहसे किया जाता है वह तामसी है यथा ‘मूढग्राहेणात्मना मन्वीक्ष्या क्रियते तपः। परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्॥’ (गीता १७। १९) इसी प्रकारके व्रत तामस व्रत हैं। तामस यज्ञ=जो यज्ञ शास्त्रविधिसे रहित हैं, जिसमें शास्त्रविहित वस्तुओंका प्रयोग नहीं किया जात, ब्राह्मणोंको अन्न नहीं दिया जाता, जो मन्त्रहीन हैं अर्थात् मन्त्र, स्वर और वर्णसे रहित है जो बतलायी हुई दक्षिणा और ब्रह्ममे रहित है। यथा—‘विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्। श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते।’ (गीता १७। १३) तामस दान=वह दान जो अयोग्य देश-कालमें (अर्थात् अशुद्ध वस्तुओं प्लेच्छादिसे युक्त पापमय देशमें तथा पुण्यके हेतु बनलाये हुए संक्रान्ति आदि विशेषतासे रहित कालमें) और (मूर्ख चोर आदि) अपात्रोंको दिया जाता है, तथा जो (प्रिय वचन, पादप्रक्षालनादि) सम्मानके बिना अथवा पात्रका अवमान करते हुए दिया जाता है, यथा ‘अवेशकाले यद्दानम्यावेभ्यश्च दीयते। असकृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्।’ (गीता १७। २२)

पं० रा० व० श०—‘तामस धर्म’—जप-तप-व्रतादि सब धर्म तामस प्रकारके होते हैं—सत्त्वगुणो, रजोगुणो और तमोगुणी। कलियुगमें लोग धर्मोपपत्ति करते हैं जिन्हें ऋषियोंने तामसी बताया है, तामस धर्म करना कहकर उसका फल कहने हैं कि वर्षा नहीं होती, उसके न होनेसे धान नहीं पैदा होता।

ए० प्र०—‘तामस धर्म’, भाव कि सब काम प्रायः मारणदि वा मज्जू लेनेके हेतु या रुठकर करने हैं ‘तामस तप’—जैसे किसीपर धरम दे बैठे व्रत जैसे किसीपर उपवास किया या मिला नहीं इससे भुखे रह गये और कहा कि व्रत किया है। दान—जैसे कि गड़्ढामें गिर पड़े या चारी जाय तो कह दें कि दान कर दिया। वा, दिया भी तो रिसाकर।—

वै०—सब धर्म क्यों निष्फल जाते हैं उसका कारण बताते हैं कि सब तामस धर्म करते हैं। सत्त्वगुणसहित धर्म किये जायें तो सुखरूपी फल शीघ्र प्राप्त हो पर ये तामस धर्म करते हैं। इसीसे निष्फल जाते हैं तमोगुणसहित जो अधर्म किया जाय वह अधर्म सफल होता है

(त्रोटक छन्द)

अबला कच भूषण भूरि छुधा। धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ १ ॥

सुख चाहहिं मूढ़ न धर्म रता। मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥ २ ॥

नर पीड़ित रोग न भोग कहीं। अधिमान विरोध अकारनहीं ॥ ३ ॥

अर्थ—स्त्रियोंके बाल ही भूषण हैं (अर्थात् दिन-रात वे बाल बढ़ाने और सँवारनेमें लगी रहती हैं, इसमें सब धन लगती है), भूषण बहुत लगती है (अर्थात् बारम्बार भोजन करती हैं तो भी तृप्ति नहीं होती), धनहीन, दुखी रहती है फिर भी प्रायः बहुत प्रकारसे ममत्व रहता है ॥ १ ॥ मूढ़ हैं सुख चाहती हैं पर धर्म प्रेम नहीं है। बूढ़ क्षुद्र और (वह भी कठोर है कोमलता (का नाम) नहीं ॥ २ मनुष्य रोगसे दुखी हैं (सुख) भोग कहीं नहीं, घिना करण हो अधिमान और विरोध करते हैं ॥ ३।

नोट—१ 'अबला कच भूषण' इति। स्त्रियाँका बाल ही भूषण था। इस कथनमें भव यह है कि कलमें सुवर्ण मणि, रत्न और वस्त्रोंके क्षेपण हो जानेमें स्त्रियों केश कलागोंसे ही अपनेको भूषित करेंगी केशोंसे ही स्त्रियोंको सुन्दरताका अधिमान होगा। यथा—स्त्रीणां रूपमदश्चैव केशैरेव भविष्यति।' (वि० पु० ६ १। १६) 'सुवर्णमणिरत्नादी वस्त्रे चोपस्रयं गते। कलौ स्त्रियो भविष्यन्ति तदा केशैरलंकृताः।' (१७) भाव यह है कि कलियुगमें सुन्दरताके विषयमें केवल बालोंका गूँथना, बढ़ाना, तैलादिसे चिक्कण बनाना मुख्य शृङ्गार समझा जायगा स्त्रियोंका बाल रखना ही उत्तम जैवगा। यथा—स्नायन्ये केशधारणम्।' (भा० १२। २। ६)

रा० प्र०—सुषुमारतके मिष या हरिद्वनाके कारण बाल ही भूषण हैं।

पं०—'कच भूषण' का दूसरा अर्थ 'काँचके भूषण' भी हैं।

नोट—२ 'भूरि छुधा, धनहीन' इति। 'भूख बहुत' कहकर 'अधिक आहारी' जनाया धनहीन अर्थात् पैसा पास नहीं है। 'भूरि छुधा' कहकर 'धनहीन' कहनेका भाव 'कि जो धन था वह पैर धरनेमें खर्च हो गया। धन न रह गया तब आभूषण बेच-बेचकर खा डाले भूषणके नामसे छल्ला चाली, यथाक न रह गये अतएव केशोंको भूषण बना गया है उन्हींको नित्य सँवारती हैं (वै०) पुनः, भाव कि भूख बहुत लगती है, लज्जावश प्रकट नहीं करती, अपने आभूषण छिपा-छिपाकर बेच खाती हैं अतः निर्धन हो जाती हैं (रा० प्र०) निर्धन है पर भूख बहुत है' इस कथनमें तमोगुण निरुद्ध हुआ। (पं०)। निर्धन होनेसे दुखी हुआ ही चाहें। 'ममता बहुधा' में यह भी भाव है कि ऐसी दशा होनेपर भी संतान उत्पन्न करनेकी चाह बहुत रहती है, उसमें सुख मानती हैं पीछे सत्तनमें ममत्वके कारण दुख चाहे जो उठाना पड़े ममताका टटकी तपसा आगे दी हो गयी है। निर्धन दुखी आदि कहकर इनके कारण जो दाँष आ जाते हैं वे भी ध्वनित होते हैं, इस तरह यहाँ भावितक 'ममता क्षुद्रदृशो मत्या क्षुद्रभाग्या महाशना कामिनो वित्तहीनाश्च स्वैरिण्यश्च स्त्रियोऽसती।' (१२ ३ ३१) 'हृम्यकाया महाहार भूर्यपत्या गर्तह्रियः। शश्वत्कटुकभाषिण्यश्चौर्यपायोरुसाहमाः॥ (३४) इस उद्धरणका भाव भी यहाँ चार चरणोंमें जना दिया 'महाशनाः' 'महाहार' ही 'भूरि छुधा' है, 'वित्तहीना' ही 'धनहीन' है। 'कामिनः' 'भूर्यपत्या' 'गर्तह्रियः' का भाव 'ममता बहुधा' में है 'क्षुद्रदृशः' ही 'मति थोरि' है। 'कटुकभाषिण्यः' ही 'कठोरि न कोमलता' है। 'क्षुद्रभाग्याः' का भाव 'मूढ़' में है अपनी वस्तुपर बहुत मोह होना भी ममता है।

वै०—'ममता बहुधा' भूषणादि कुछ हैं नहीं पर चाह बहुत भँति बना रहती है।

वि० पु० ६ १। २८—३० में भी प्रायः ऐसा ही कहा है यथा लालुपा ह्रस्वदेहाश्च बहुभ्रातृनतत्परा। बहुप्रजाल्पभाग्याश्च भविष्यन्ति कलौ स्त्रियः ॥ २८ ॥ परुषानृतभाषिण्यो भविष्यन्ति कलौ स्त्रियः ॥ (३०)

नोट—३ 'सुख चाहहिं मूढ़' इति। (क) धर्मसे सुख होता है, यथा 'वरनाश्रम निज निज धाम निरत खेदपथ लोग। छलहिं सदा पावहिं सुखहिं नहिं भय सोक न रोग॥' (२०) ये धर्म करने ही नहीं तब सुख कैसे मिले? इससे 'मूढ़' कह। (ख) 'कठोरि'—होम जिममें कुछ उपदेश धसे नहीं

४ 'पीड़ित रोग न भोग कही' इति। भाव कि भोगसे रोग होता है, यथा—'भोगे रोगभयम्' और रोगी शरीरमें तो भोग व्यर्थ ही हो जाते हैं, यथा—'सरुज सरौर वादि बहु भोगा॥' (अ० १७८), पर यहाँ उलटा ही हाल है कि भोग कहीं देखनेको भी नहीं, फिर भी सब रोगसे पीड़ित हैं। अकारण ही 'बयल अकारन सब काहू सों॥' (३९। ६) देखिये।

लघु जीवन संबतु पंच दसा। कल्पांत न नास गुमान असा॥४॥

कलिकाल बिहाल किए मनुजा। नहि मानत कोउ* अनुजा तनुजा॥५॥

नहि तोष बिचार न सीतलता। सब जाति कुजाति भए मैगता॥६॥

इरिषा परुषाक्षर लोलुपता। भरि पूरि रही समता बिगता॥७॥

शब्दार्थ—संबतु=वर्ष। बिहाल=बेहाल परेशान। कुजाति=नीच जातिजाना।

अर्थ—जीवन (आयु) थोड़ा, दस-पाँच पंद्रह वा पचास वर्षका है, पर गर्व ऐसा है कि कल्पान्त (४ अर्ब ३२ करोड़ वर्ष) होनेपर भी उनका नाश नहीं होनेका॥ ४॥ मनुष्योंको कलिकालने बेहाल कर डाला। कोई बहिन बेटीका विचार नहीं करता॥ ५॥ न संतोष है न विचार (सदसद्विवेक) और न शीतलता (क्षमा, शान्ति)। (अतः) सब जाति कुजाति अर्थात् ऊँच-नीच सभी जातिके लोग मैगता हो गये (अर्थात् जिनको शिक्षा न मँगनी चाहिये वे भी शिक्षा मँगनेका व्यापार करने लगे तथा सभीकी भूखसे यह दशा हो रही है, किसोके पास खानेको नहीं, अतः सुजातिको भी भिक्षासे पेट भरना पड़ता है)॥ ६॥ ईर्ष्या (डाह, कठोर) कड़वे वचन और लालचपन (विषयलम्पटता) परिपूर्ण भर गया समता चली गयी (अर्थात् विषमता भाव रह गया)॥ ७॥

नोट—१ 'लघु जीवन संबतु पंच दसा' इति यह कठिन कलिकालकी बात वह रहे हैं 'पंच दसा' से बहुत अल्प आयु सूचित की। दस, पाँच, पंद्रह, पचास। भा० १२। २ में श्रीशुकदेवजीने कहा है कि कलिमें मनुष्योंकी आयु बीस तीस वर्षकी होगी। यथा—'त्रिंशद्विंशतिवर्षाणि परमायुः कलौ नृणाम्।' (११) अल्पायुका कारण पहले लिख आये—'नर पीड़ित रोग अभिमान विरोध अकारन ही' इत्यादि। वैसे ही भागवतमें भी इसके पूर्वार्थमें कहा है 'क्षुचृद्भ्यां व्याधिभिर्ज्ञेय सन्नाथेन च चिन्तया।' अर्थात् भूख, प्यास, रोग, संताप और चिन्तासे लोग अत्यन्त दुःखी रहेंगे।

वि० पु० ६। १। ३९, ४३ में लिखा है कि वेदमार्गका लोप, मनुष्योंमें पाखण्डको प्रचुरता और अधर्मकी वृद्धि हो जानेसे प्रजाकी आयु अल्प हो जायगी। यथा—'वेदमार्गप्रलीने च पाषण्डाच्छो ततो जने। अधर्मवृद्ध्या लोकानामल्पायुर्भविष्यति॥ अल्पप्रज्ञा वृथालिङ्गा दुष्टान्तःकरणाः कलौ। घतस्ततो विनश्यन्ति कालेनाल्पेन मानवाः॥' इस तरह 'पंच दसा' अल्पकालका ही वाचक है।

'कल्पांत न नास गुमान असा'—'अभिमान विरोध अकारन ही' कहकर यह कहनेका भाव यह है कि अभिमान और अकारण विरोध जो करते हैं वह यही समझकर करते हैं।

२ 'कलिकाल बिहाल किए मनुजा। ---' इति। 'नहि मानत कोउ अनुजा तनुजा' के साथ यह चरण होनेसे 'बिहाल' का अर्थ 'कामासक्तिसे, कामके प्राबल्यसे बिह्वल' होगा, 'मदन अंध व्याकुल सब लांगा' जो १। ८५। ५ में तथा 'मनजात किगत निपात किए। मृग लोग कुभोग सनेन हिए॥' (१४ छंद) में जो भाव है वह यहाँ 'बिहाल' शब्दसे सूचित किया।

'नहि मानत कोउ अनुजा तनुजा' कहनेका भाव कि इनको कुदृष्टिसे देखना ऐसा भारी महापाप है कि उनका टण्ड वध ही है। यथा—अनुजबधू भगिनी सुतनारी। सुनु सठ कन्या मम ए चारी॥ (४। ९। ७) 'इन्हि कुदृष्टि बिलोकइ जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई॥' पर कलियुगमें लोग ऐसे कामान्ध हो जायेंगे कि बहिन-बेटीका भी विचार न रह जायगा।

पं० -भिक्षा-धर्म यति और ब्रह्मचरीका है पर सन्तोष और विचार नष्ट हो गये अतः सभी मगने लगे।

रा० प्र०—सन्तुष नहीं है अर्थात् लोभ बहुत बढ़ गया है ईर्ष्या अर्थात् 'देखि न सकहिं पराई बिभूती।' यथा 'या संपदा सकहु नहिं देखी। तुम्हें इरिषा।' (१। १२६ ७) इसीसे क्रोधमें कठोर शब्द मुँहसे निकल पड़ते हैं। पुनः अपनेको दूसरेसे बढ़िया जनानेके लिये कठोर बोलते हैं। लोलुपता का भाव कि जीभ लपलपाती रहती है—'कूकुरसे दुकराके कारन पुनि पुनि मूछ ओलाए'—[लोलुपतामें चञ्चलताका भाव लोभके साथ-साथ है। यथा—'चञ्चलचरन लोभ लागि लोलुप']

सब लोग बियांग बिसोक हुए। बरनाश्रम धर्म अचार गए॥ ८॥

दम दान दया नहिं जानपनी। जड़ता पर बंचनताति* घनी॥ ९॥

तनु पोषक नारि नरा सगरे। परनिंदक जे जग मो बगरे॥ १०॥

शब्दार्थ—जानपनी=बुद्धिमानी, जानकारी, यथा—'जानपनी को गुमान बड़ो तुलसीके बिवार गँवार महा है।' (क० ठ०) जड़ता-मूर्खता वह स्वभाव जिसमें हानि लाभ, सुख-दुःख कुछ न सूझ।

अर्थ—सब लोग बियोग और विशेष शोकसे मारे गये। वर्णाश्रमके धर्म-आचरण उठ गये। ८॥ दम, दान, दया और जानपनी वा बुद्धिमानी न रह गयी, मूर्खता और दूसरेको ठगना यह अत्यन्त अधिक हो गया। ९॥ स्त्री-पुरुष सभी शरीरके पालन-पोषणमें लगे रहनेवाले हैं। जो परमेश्वर तथा परायेको निन्दा करनेवाले हैं वे संसारमें फैले हुए हैं॥ १०॥

नोट—१ 'बियोग बिसोक हुए' यह भगवच्चरणविन्दके निरादरका फल है यथा—'बहु रोय बियोगन्हि लोग हय। भवदंष्ट्रि निरादर के फल ये॥' (१४ छंद ५) सम्बन्धियों प्यारोंका बियोग और बियोगसे शोक और शोकसे मृत्यु विशेष है अर्थात् भारी शोक है, इसीसे मर जाते हैं, साधारण होता तो न मरते पुत्र, इष्टहानि आदिमें शोक अधिक होता है।

वि० त्रि०—'दम दान दया—घनी' इति। ब्रह्मदेवने देवताओंको दमका, मनुष्योंको दानका और असुरोंको अहिंसा-(दया) का उपदेश दिया क्योंकि स्वभावसे ही देवता दिलासी, मनुष्य कृपिण और असुर क्रूर होते हैं अतः सत्तापन दम दान और दयामें दिखलाना चाहिये तो दम, दान और दयाके समय तो जड़ बने रहेंगे पर दूसरोंके ठगनेमें उनकी बुद्धि खूब काम करेगी।

वै०—'तनु पोषक' वे कहलाते हैं जो माता-पिता इत्यादिको भुलाकर अपने ही भरके लिये अच्छा भोजन वस्त्र संग्रह करते हैं, आप खाते-पहिनते हैं, दूसरोंकी परवा नहीं करते, [पुनः 'तनु पोषक—' का भाव कि यही एक उद्यम रह गया, धर्महेतु उद्यम न रह गया। (पं०)]

दो०—सुनु ब्यालारि काल‡ कलि मल अवगुन आगार।

गुनौ बहुत कलिजुग कर* बिनु प्रयास निस्तार॥

* 'परपच तान घनी'—(का०)।

† १ पा०—अर्थ—घनी अर्थात् कीड़ीवाले, दम, दान, दया नहीं जानते।

२ पं०—'नहिं जानपनी।' जान (ज्ञान-) का लोगोंको पनी (पण रीति) नहीं

३ एनीका अर्थ 'प्रतिज्ञा करनेवाला' श० सा० में दिया है, यथा—'शौहणगर उदारसितोमनि उत्तपालक पावन घनी' यदि यहाँ यह अर्थ लगाने हैं तो अर्थ होगा कि दम दया आदिकी प्रतिज्ञा करनेवाले कहीं जाने नहीं जाते, मूर्खता, ठगी अवश्य बहुत देखी जाती है। करुणासिधुजीने 'प्रतिज्ञा करके दमदयादानको धारण करनेवाला कोई रहा ही नहीं' यह अर्थ किया है

‡ करलि कलि (कर)। कराल मल कलिमल गुन आगार (का०)।

* गुन बढ़ती कलिकालके

कृतयुग त्रेता द्वापर * पूजा भख अस जोग।

जो गति होइ सो कलि^१ हरि नाम तें पावहि लोग ॥ १०२ ॥

अर्थ—हे व्यालोकें शत्रु गरुड़जी^२ सुनिये। कलिकाल पाप और अवगुणोंका घर है। कलियुगमें गुण भी बहुत हैं कि बिना परिश्रम भवसे छुटकारा हो जाता है। सत्ययुग त्रेता और द्वापरमें जो गति योग यज्ञ और पूजनसे प्राप्त होती है वही गति लोग कलिमें केवल भगवन्नामसे पा जते हैं ॥ १०२ ॥

नोट—१ (क) 'कलिमल अवगुन आगार' यथा 'कलि केवल मलमूल मलीना। पाप पर्योनिधि जन मन मीना ॥' (१। २७ ६) (ख) 'गुनी बहुत' इति। गुण तो एक ही कहते हैं—'बिनु प्रयास निस्तार' तब 'बहुत' कैसे कहा? भाव यह है कि यह एक ही गुण और सब युगोंके सर्वगुणोंसे अधिक है। (ग) 'बिनु प्रयास' का भाव कि योग, यज्ञादिमें प्रयास है इसमें नहीं इसमें तो स्मरण, गान और शरणमात्रसे निस्तार है यथा—'नाम कामनरु काल कराला। सुमित समन मकल जग जाला ॥' (१। २७ ५) जैसे कल्पवृक्षके नीचे जाते ही सब सोच मिट जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता 'जाइ निकट पहिचानि तरु छाई समनि सब सोच।' बा० २७ (४-७) देखिये।

नोट—२ 'कृतयुग—' इति। मिलान कीजिये—कृते यद्भ्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः। द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात्।' (भा० १२। ३ ५२) अर्थात् सत्ययुगमें जो भवनेणरूप फल ध्यान करनेसे त्रेतामें जो फल यज्ञोंद्वारा भगवत्-पूजनसे तथा द्वापरमें जो परिचर्यासे प्राप्त होता है वही कलिमें केवल हरिकीर्तनसे मिल जाता है। पुनश्च यथा—'तत्राल्पेनैव यत्नेन पुण्यस्कन्धमनुत्तमम्। करोति यं कृतयुगे क्रियते तपसा हि सः ॥' (वि० पु० ६। १। ६०) 'ध्यायन्कृते यजन्त्यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्। यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ सकीर्त्यै केशवम्।' (वि० पु० ६। २। १७) 'अत्यन्तदुष्टस्य कलेरयमेको महान्गुणः। कीर्तनादेव कृष्णस्य पुण्यबन्धः परं भजेत् ॥' (वि० पु० ६। २। ४०) अर्थात् कलियुगमें मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करनेसे ही जो अत्यन्त ठनम पुण्यराशि प्राप्त करता है वही सत्ययुगमें महान् तपस्यासे प्राप्त किया जा सकता है। जो फल सत्ययुगमें ध्यान, त्रेतामें यज्ञ और द्वापरमें देवार्चन करनेसे प्राप्त होता है, वही कलियुगमें केवल भगवान्के कीर्तनसे मिल जाता है। इस अत्यन्त दुष्ट कलियुगमें यह एक महान् गुण है कि इसमें केवल कृष्णजीके नामसंकीर्तनसे मनुष्य परमपद पाता है।—यहाँ 'प्रथमनिदर्शना' 'द्वितीयविशेष' 'उदात्त' और 'यथासंख्य' अलङ्कार हैं।

३ कृतयुग त्रेता, द्वापरके क्रमसे योग, मख पूजा कहना था। यहाँ 'विपरीत क्रम यथासंख्य' है, अर्थ क्रमसे कर लेना होगा। ४—योग, यज्ञ, पूजनमें परिश्रम होता है और समय बहुत लगता है, इससे संदेह हो सकता है कि उसकी गति हरिगुणमानवाली गतिसे भिन्न और ठनम होगी। इस संदेहके निवृत्त्यर्थ कहा कि 'जो गति होइ सो' वही गति मिलनी है दूसरी नहीं।

कृतयुग सब जोगी बिज्ञानी। करि हरि ध्यान तरहि भव प्रानी ॥ १ ॥

त्रेता बिबिध जग्य नर करहीं। प्रभुहि समर्पि कर्म भव तरहीं ॥ २ ॥

द्वापर करि रघुपति-पद पूजा। नर भव तरहि उपाय न दूजा ॥ ३ ॥

कलियुग केवल हरिगुनगाहा। गावत नर पावहि भव थाहा ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—गाहा=कथा, गाथा, यथा—'कीन्ह चहौ रघुपति गुनगाहा ॥' (१ ८ ५) 'खल अष्ट अगुन साधु गुनगाहा। उथय अपार उदाधि अवगाहा ॥' (१ ६। १)

अर्थ—सत्ययुगमें सब योगी और विज्ञानी होते हैं † उसमें प्राणी भगवान्का ध्यान करके समरसे तर जाते हैं ॥ १ ॥ त्रेतामें मनुष्य अनेक प्रकारके यज्ञ करते हैं और (सब) कर्मोंको प्रभुको समर्पण कर

* कृत त्रेता द्वापर खदै—(का०) १^१ कलिबिषे—(का०)

† वि० टी०—'योगसाधनासं विशेष ज्ञान प्राप्त कर ईश्वरका ध्यान—'।

भवपार होते हैं ॥ २ ॥ हाथमें मनुष्य श्रीगुनाश्रयोंके चरणोंकी पूजा करके भवपार होते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ ३ ॥ कलियुगमें केवल भगवान्‌को गुणगाथके गान करनेसे ही मनुष्य भवसागरको धाढ़ पा जाते हैं ॥ ४ ॥

पं० रा० व० श०—जो दोहेमें कहा उसीको अब विस्तारसे कहते हैं। सत्ययुगके आनेपर बुद्धि धर्ममय हो जाती है, इसीसे उसमें सब स्वाभाविक ही योगी और विज्ञानी हो जाते हैं।

नोट—१ यहाँ दिखाया कि भवनिवृत्तिके चार उपाय हैं योग (ज्ञान), ईश्वरार्पित यज्ञ, पूजन और गुणगान। सत्ययुगमें चारों हैं पर योगविज्ञानद्वारा हरिध्यान प्रधान है त्रेतामें यज्ञ, पूजन और गुणगान तीन ही रह जाते हैं, इनमेंसे यज्ञ मुख्य धर्म है। हाथमें पूजन और गुणगान दो ही रह जाते हैं, इनमेंसे पूजन ही उसका मुख्य धर्म है, और कलियुगमें केवल गुणगान रह गया।

नोट २ योग विज्ञान—ध्यान, यज्ञ और पूजन सबके साथ हरिकृता सम्बन्ध है। यथा 'जोगी विज्ञानी करि हरिध्यान' 'जग्य नर करहौं प्रभुहि समर्पि' 'करि रघुपति-पद पूजा' 'हरि गुणगाहा गावत।' इससे सूचित किया कि शुष्क योग वा विज्ञानसे भव नहीं तर सकते यथा 'जे ज्ञानमान विमल तब भवहरनि भक्ति न आदरी। ते एइ सुरदुर्लभ पदादधि पात हय देखत हरी॥' (१३। ३) बिना भगवत्-समर्पणके यज्ञ भी अममर्थ हैं, यथा—'हरिहि समरये बिनु सत कर्मा। नासहि—।' (अ० २१ ८, ११) भागवतमें भी कहा है—एवं नृणां क्रियायोगः सर्वे संसृतिहेतवः। त एषान्मयिनाशाय कल्पते कल्पिताः परे॥ यदत्र क्रियते कर्म भगवत्प्रतिषेधम्। ज्ञाने यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्॥ (भा० १। ५। ३४ ३५) 'वैष्णवमय्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्। कुतः पुनः शश्वदभद्रपीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्॥' (भा० १। ५। १२) 'एतत्संस्चितं ब्रह्मस्नापत्रयचिकित्सितम्। यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम्।' (३२) ये वाक्य श्रीनारदजीके हैं, वे कहते हैं कि सम्पूर्ण कर्म मनुष्यके जन्म मरणरूप संसारके कारण हैं, किन्तु वे ही जब परब्रह्ममें अर्पित कर दिये जाते हैं तो आप ही अपने नाशके कारण हो जाते हैं (अर्थात् उन कर्मोंका कोई फल नहीं भोगना पड़ता)। इस लोककर्म जो शस्त्रविहित भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये किये जाते हैं उनसे भक्तियोगयुक्त ज्ञानकी प्राप्ति होती है। कैवल्यमोक्षका कारण उपाधिरहित निर्मल ज्ञान भी भावबद्धतिके बिना सुशोभित नहीं होता फिर भला जो सदा ही अमङ्गलरूप है और सत्त्वशुद्धिका कारण नहीं है वह ईश्वरार्पण-बुद्धिसे रहित कर्म कैसे शोभित हो सकता है? हे ब्रह्मन् भगवान् परब्रह्ममें कर्मोंको समर्पित करना ही तापत्रयकी ओषधि है सो मैंने आपको बतला दी।

कर्मोंको समर्पण करनेसे किये हुए धर्म कभी क्षीण नहीं होते यथा—'धर्मोऽर्पितः कर्हिचिदधियते न यत्र॥' (भा० ३। ९ १३) भा० १। ५। १२ वाला श्लोक प्रायः ज्यों का-त्यों १२। १२। ५२ में भी आया है भा० २। ४। १३ में श्रीशुकदेवजीका वाक्य है कि 'तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः। क्षेपं न विन्दन्ति विना चदर्पणं—' बड़े बड़े तपस्वी, दानी कीर्तिमान्, मनस्वी और सदाचारपरायण मन्त्रवेत्ता भी अपने-अपने कर्मोंको भगवदर्पण किये बिना कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते, पूजा भी सगुण स्वरूप रघुपति पदारविन्दकी हो अन्य देवादिके पूजनसे भवपार नहीं हो सकते। क्योंकि वे सब तो स्वयं ही भवमें पड़े हैं, यथा—'भव प्रयाह मतत हय परे' (देवस्तुति) भवनाथ भयाकुल प्राहि जग' (शिवस्तुति), इत्यादि। तब वे दूसरेको कैसे तार सकते हैं? और कलियुगमें भी हरिगुणगानसे ही भवसे निवृत्ति कही।

३ (क) 'कलियुग केवल हरिगुणगाहा। गावत' इति। केवलका भाव कि यह सबसे सुगम है। यशगानमात्र ही तो करना है। दूसरा भाव कि हरिगुणगानमात्र ही एक उपाय है, दूसरा है ही नहीं, यथा 'कलौ युगे कल्मषमानसान्मन्यत्र धर्मं खलु नाधिकारः।' (ख) 'गावत' से जताया कि गानेमात्रकी देर है, फलमें देरी नहीं। योग, यज्ञादिमें देरमें फल मिलता है। वह सौलभ्यगुण कलियुगमें दिखाया उनमें जन्मपर कर्म करनेपर कहीं भवतरण होता है।

कृत, त्रेता और द्वापरके साधनोंका फल 'भव तरहीं' कहा। यथा—'करि हरिध्यान तरहिं भव प्रानी' 'प्रभुहि समर्पि करम भव तरहीं' और 'नर भव तरहिं उपाय न दूजा।' और कलिके साधनका फल 'पावहिं भव थाहा' कहा। इस भेदमें क्या भाव है? इस भेदसे हरिगुणगानमें विशेषता दिखायी। वे भव तर जाते हैं पर थाह नहीं पाते और वे थाह पा जाते हैं फिर इनको कभी उसमें डूबनेका डर नहीं रह जाता वे अन्तमें भव तरते हैं, बीचमें डर बना रहता है और ये गुणगणगान करते ही भवत्राससे अभय हो जाते हैं, जीते जी इनको भय नहीं रहता। संसारमें रहते हुए भी इनका समुद्रके पार जाना सहज दिखाया, औरोंको तननेके लिये बड़ा पारश्रम दिखाया इनको नावकी भी अपेक्षा नहीं, पं० रा० व० श० जी कहते हैं कि 'तरहिं' और 'पावहिं थाहा' इस भेदसे जनाया कि हरिकीर्तनसे भवसमुद्र सूख-सा जाता है, पैरो-पैरो निर्भय होकर चले जाओ। यथा 'नाम लेन भवसिंधु सुखाहीं। करहु विचार सुजन मन माहीं॥' बैजनाथजी 'थाह' पानेका भाव यह लिखते हैं कि 'न-तन पाकर उसमें भजन करना यही थाह पाना है; इस उपायसे दो-चार जन्ममें पार हो जाते हैं।' -(पर इसमें दास सहमत नहीं हैं।)

बा० २७ (३ ७) में जो कहा गया था उसीको यहाँ विस्तारसे कहा है और जो वहाँ विस्तारसे कहा था उसे यहाँ संक्षेपसे कहा है। विशेष यहाँ देखिये।

कृत जुग सब जोगी विज्ञानी। करि हरि ध्यान

१ ध्यान प्रथम जुग। (१, २७।३)

त्रेता विविध जग्य नर करहीं। प्रभुहि समर्पि

२ मुखविधि दूजें। (१ २७।३)

द्वापर करि रघुपति-पद पूजा। नर भव तरहिं

३ द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। (१।२७।३)

कलियुग केवल

हरिगुणगाहा

४ कलि केवल मत मूल मलीना। पापपयोनिधि जनमन मीना॥

नहिं कलि करम न भगति बिबेकू। राम नाम अवलम्बन एकू॥ (१ २७।४, ६)।

श्रीकृष्णप्रेमभिखारीजी—यह कहना ठीक नहीं कि 'द्वापर त्रेतादिकमें भगवान् नाम सुनकर तुरंत दौड़े आते थे, रक्षा करते थे कलियुगमें ऐसा सम्भव नहीं।' कलियुग अपना जितना अधिक प्रभाव दिखाता है अन्य साधन उतने ही फीके पड़ते जाते हैं और उनकी शक्तिका हास होता जाता है, परंतु नामकी महिमा उतनी ही अधिक प्रदीप्त होती जाती है। प्राचीन कालमें अन्यान्य साधनोंमें जो शक्ति बिखरी हुई थी वह नाममें पुञ्जीभूत हो गयी है यदि त्रुटि है तो हमारे विश्वासकी। वर्णाश्रमधर्म अब कहाँ रहा? ब्रह्मचर्याश्रम गुरु-सेवाके साथ लुप्त हो गया। त्यागपूर्ण चानप्रस्थ अब दिखलायी नहीं देता गृहस्थ और संन्यास आश्रम अब केवल नामकी ही रह गये—निर्जीव दहको भीत निस्सार हो गये।

कलियुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना। एक आधार राम गुन गाना॥५॥

सब भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि॥६॥

सोइ भव तर कछु संसय नाहीं। नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं॥७॥

कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुन्य होहि नहि पापा॥८॥

अर्थ—कलियुगमें केवल रामगुणगान यही एक अवलम्ब है न योग है न यज्ञ, न ज्ञान (होकर अवलम्ब हो सकता है)॥ ५॥ (सब योग यज्ञ ज्ञानादि) का भरोसा छोड़कर जो श्रीरामचन्द्रजीका भजन करते, प्रेमसमेत उनके गुणसमूहोंको गाने हैं वे ही भव तर जाते हैं इसमें किंचित् संदेह नहीं। कलियुगमें नामका प्रताप प्रकट है॥ ६-७॥ कलियुगका एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य (को पुण्यमें गणना) होते हैं, मानसिक पाप नहीं॥ ८।

नोट 'जोग न जज्ञ न ज्ञाना' का अर्थ यह नहीं है कि वे रह ही नहीं गये किंतु यह है कि इस युगमें उनका आधार नहीं लिया जा सकता मनुष्य पापोंके कारण इन साधनोंके योग्य नहीं रह गये इनके लिये मन, वचन और तन तीनोंका नारोग होना आवश्यक है, जो कलिमें प्रायः असम्भव है। सबमें एक न-एक उपाधि है और हरिगुणगान निरुपाधि है, निम्न उद्धरणोंसे भाव भली प्रकार स्पष्ट हो जायगा।

‘एसे कलि रोग जाग संजम समाधि रे।’ (वि० ६६)

‘जपतप तीरथ जोग समाधी। कलि मति बिकल न कछु निरुपाधी॥’

‘करतहु सुकृत न पाय सिगहीं। रक्तबीज मम बाहुत जाहीं।’ (वि० १२८)

‘कर्मकाल कलिकाल कठिन आधीन सुमाधित दामको । ज्ञान विराग जोग जपको भय लोभ मोह कोह काम को॥
दिन सब लायक भए नायक रघुनायक गुनग्रायको । बैठे नाम कामतरु तर डर कौन घोर घन भाव को॥’

(वि० १५६।)

‘कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भये जैसे तम नासिबे की चित्रके तरनि।

काम कलाप परिताप पाप सान सब ज्यों सुफल फुले तर फोकट फरनि॥

दंभ लोभ लालच उपासना बिनासि नीके सुगति साधन भई उदरभरनि।

जोग न समाधि निरुपाधि न विराग ज्ञान खचन बिमेष येष कहूँ न कानि॥’ (वि० १८४)

‘कोह मद मोह समतापतन जानि मन बात नहि जाति कहि ज्ञानविज्ञान की॥’ (वि० २०९)

‘नहिंन आखत आन धरोसो। एहि कलिकाल सकलसाधन तरु है श्रम फलनि फरो सो॥

तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचै करो सो, पायहि पै जानिबो कर्मफल भरि भरि वेदु परो सो॥

आगपाविधि जप जाग करत न सरत न काज खरो सो। सुख सपनेहु न जोग-मिधि साधन रोग बियोगु धरो सो॥

काम कोह मद लोभ मोह मिलि ज्ञान विराग हरो सो। विगत मन मन्यास संत.....’ (वि० १७३)

‘दम दुर्गम दान दया मष कर्म सुधर्म अधीन सबै धन को।

तप तीरथ साधन जोग विराग सो होइ नहीं दृढ़ता तन को॥

कलिकाल करालमें रामकपाल इहै अवलंब बड़ो मन को।

तुलसी सब संयम हीन सबै इक नाम आधार सदा जन को॥’

पं० रा० व० श०—१ ‘कलियुग जोग न जज्ञ न ज्ञान। एक—’ —भाव कि योगमें शरीरबल चाहिये, इन्द्रियनिग्रह और चित्तकी एकाग्रता चाहिये, कलिमें चित्त एकाग्र करनेकी जरूरत नहीं, केवल बैठकर नाम जपना चाहिये यज्ञमें वेदपाठी विप्रोंकी तथा धनकी जरूरत है, कलिमें वैसे विप्र मिलते नहीं, धन बिना सभी दुखी हैं, अतः यह भी साधन नहीं रह गया। द्वापरमें पूजामें भव तरते हैं पर पूजा अङ्ग-उपाङ्गसहित विधिपूर्वक की जाती है, ऐसी पूजा भी कठिन है, यह भी कलिमें नहीं हो सकती। अर्थात् जो साधन अन्य युगोंमें प्रधान थे वे कोई नहीं निबह सकते।

नोट—२ ‘एक आधार राम गुन गाना’ इति। पहले ‘हरिगुनगाथा’ कहा और यहाँ ‘राम गुन गाना’, इस प्रकार हरिसे रामक बोध कराया। पूर्व गुणवाचक हरिपद दिया क्योंकि वहाँ क्लेशहरणका प्रसङ्ग था। भव क्लेश है। पुनः ‘हरि’ से श्रीरामजीको हरि, विष्णु आदिसे अभेद बताया।

पं०—योगादिसे चित्तकी शुद्धि होती है, जब वे नहीं रहे तब बिना चित्तकी शुद्धिक कल्याण कैसे होगा, उसपर कहते हैं—‘सब भरोस—’

नोट—३ (क), ‘सब भरोस तजि’ इति। भाव कि ‘और भगवत् रहनसे भजन और प्रेममय गुणगान न होगा।’ ‘सब’ अर्थात् योग, यज्ञ, जप, तप आदि सबका, यथा—‘मुनि त्यागत जोग भरोस सदा।’ (१४ छन्द) (ख) ‘सोइ भव तजि—’ इति। अन्य भरोसा होगा तो भव तन्में मन्देह है इसमें सन्देह नहीं, यथा—‘बिश्वास की सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे। जयि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो समरामहे।’ (वेदस्तुति १३ छन्द) इसीसे कलियुगमें सब भरोसा छोड़कर रामभजन करनेवालेको चतुर कहा है यथा—‘कठिन काल मत कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस रामहि भजहि ते चतुर नर॥’ (आ० ६) इसमें धर्म, ज्ञान, योग और जपका गिनाकर तब ‘परिहरि सकल भरोस’ कहकर जना दिया कि धर्म, ज्ञान आदि किर्माका भी भरोसा न करे (पं० रा० व० श०) जैका मत है कि यहाँ भाव यह है कि जहाँतक बने योगादि करो जहाँ पर उनका भरोसा भव तरनेके लिये न रखो जब उनका भरोसा ही नहीं तब

कोई करेगा हो क्यों?) (ग) एकमात्र प्रभुका भरोसा करके भजन करे, उससे प्रेम होगा तब प्रेमसे कीर्तन करेगा जिससे भवनाश होगा। यदि यह क्रम लें तो 'भज' से प्रवणभक्तिका ग्रहण होगा।

४ (क) 'नाम प्रताप प्रगट।' भाव कि और सबका प्रताप इस युगमें छिप गया। 'कलि विमेष नहि आन उषाड' जो बा० २२ (८) में कहा था वह 'विशेषता' यहाँ दिखायी। नामका प्रताप अन्य युगोंमें प्रकट न था; क्योंकि तब लोग अन्य साधनोंहीमें लगे रहने थे। उन साधनोंके करनेकी उनमें योजना थी, इससे नाममें लोगोंकी प्रवृत्ति प्रयत्न नहींके बराबर थी इससे नाम-प्रताप गुप्त रहा। कलियुगमें अन्य साधन हो ही नहीं सकते, इसलिये नामप्रतापका डंका बज रहा है। यथा—'गति न लहै राम नाम सौ अस विधि सिरिजा को। सुमिरत कहत प्रचारि कै बलधगिरिजा को॥ अकनि अजापिन की कथा सानंद न भा को। नाम लेत कलिकालहु हरिपुगहि न गा को। राम नाम महिमा करै काम भूतह आको। साखी वेद पुरान है तुलसी तन ताको।' (वि० १५२) (ख) चौ० ४ में 'कलियुग केवल हरिगुनगाहा' कहा, फिर चौ० ५, ६ में 'एक आधार राम गुनगाना' और 'प्रेम समंत गाय गुन ग्रामहि' कहा। चौ० ७ में यहाँ 'नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं।' कहने हैं। ऐसा करके हरिगुनगाहा, रामगुनगान, भगवद्गुनग्राम, गान और नामकी एकता सूचित की। नाम बीजरूप है, चरित उमीका विस्तार है। यथा—'सबचरित सत कोटि मई लिख महेश जिय जानि।'।

५ 'कलि कर एक पुनीत प्रताप' का भाव कि—(क) इसका और सब प्रताप अपुनीत है यथा—'कलि प्रभाव विरोध घट्टे ओरा' केवल एक यही प्रताप पुनीत है। (ख) यह प्रताप सबमें प्रधान है, इसके आगे सब कुछ हैं। (ग) कलियुगमें ही यह पवित्र गुण है अन्य युगोंमें नहीं। भाव कि अन्य युगोंमें मानस पुण्य पुण्यमें तो गिने जाते हैं पर साथ ही मानस पाप पापमें गिन लिये जाते हैं, इनका फल भी भोगना पड़ता है।

६ (क)—'मानस पुन्य होहि नहि पाप' इस पदसे गोस्वामीजीने भा० (१।१८।७) के गुप्त आशयको स्पष्ट कर दिया है। 'नानुद्वेष्टि कलिं सदाद सारङ्ग इव माधुक। कुशलान्याशु सिद्धयनि नेतराणि कृतानि यत्।' श्रीसूतजी ऋषियोंसे कह रहे हैं कि राजा परीक्षितने कलियुगको न मारा, क्योंकि वे धौकी तरह सार पदार्थके ग्रहण करनेवाले हैं। उन्होंने कलियुगमें यह एक बड़ा गुण देखा कि इसमें पुण्य कर्म शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं और पाप कर्म करनेहीपर मनुष्य पापका भागी होता है। (ख) 'मानस पुन्य' का भाव कि पुण्यका संकल्पमात्र मनमें किया है वह पुण्य कर्मद्वारा अभी किया नहीं गया अथवा कोई ऐसा विघ्न उपस्थित हो गया कि वह संकल्प पूरा न किया जा सका, जैसे कि एकाएक संकल्पके पश्चात् धनहीन हो जानेसे, शरीरमें भरी रोग हो जाने इत्यादिमें; तो भी पुण्यका फल संकल्पमात्रसे ही प्राप्त हो जाता है। (ग) 'नहि पाप' अर्थात् पाप जबतक मनमें है तबतक मनुष्य पापका भागी नहीं होता। जबतक पाप कर्ममें परिणत न होगा तबतक उसका कोई बुरा परिणाम वा फल न होगा। पाप करनेपर ही पापका भागी होगा। (घ) 'होहि' का भाव कि जैसे और युगोंमें मानसपुण्य फलप्रद होते आये हैं वैसे ही इसमें भी होते ही हैं, विशेषता यह है कि मानस पाप अन्य युगोंमें फलप्रद होते हैं पर इस युगमें मानसिक पाप फलप्रद नहीं होते—इससे ज्ञात हुआ कि प्रताप केवल पापके फलप्रद न होनेमें है श्रीमद्भागवतके अनुसार 'होहि' का अर्थ यह है कि पुण्यकर्म शीघ्र सिद्ध होते हैं, अन्य युगोंमें बहुत कालमें सिद्ध होते थे। बैजनाथजी निम्नलिखित हैं कि मानसपुण्य फलप्रद हो जाता है क्योंकि इसके न हो सकनेपर ग्लानि होती है।

इससे प्रभुकी कलिके जीवोंपर असौख्य कमण और अनुकम्पा दर्शित करते हैं उन्होंने देखा कि 'कलि केवल यत्तमूल यत्नीना। शयययोनिधि जव मन मोना॥' है तब जोव बबल है, मन ना कभी शुद्ध हो ही नहीं सकेगा तब ये जीव तो रुद्धाके लिये भवमें ही पड़े रहेंगे अतः उन्होंने कृपा करके अन्य युगोंके नियमका यह अपवाद Exception कलिके लिये कर दिया श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें भी जब मनका जीतना पड़ता था, यथा—'जीतहुं मनहि सुनिष अम रामचंद्रके राज' तब भला कलियुगमें वह कब धिर रखा जा सकता है?

पं० रा० व० शं०—'मानस पुन्य होहि नहि पाप।' पुनीत प्रताप दिखाने हैं कि किसीको देखकर भी मनमें संकल्प हुआ कि हम भी ऐसा करेंगे पर कर न सका तो भी उसका पुण्य लिख गया यहाँ

शङ्का होती है कि 'तब तो हम रोज ही मनसे कहा करेंगे कि हम दस हजारका ब्रह्मभोज करेंगे इत्यादि। हमारा पुण्य लिख जायगा?' इसका उत्तर यह है कि मानस पुण्य उसीको कहेंगे कि मनमें स्वतः संकल्प आ गया कि करने पर कर न सके। जानकर संकल्प किया करना, यह वञ्चकता है, मानस पुण्य नहीं है। कलियुगमें यह प्रताप क्यों रखा गया? इसमें कि कलियुगमें तब और वचनसे ही इतने पाप होते हैं कि टिकाना नहीं। यदि मनके भी पाप गिने जाते तो 'पापयोनधि जन मन मीना' होनेसे पापका भार शीघ्र ही इतना अधिक हो जाता कि प्रलय हो जाता प्रलयका यही नियम है इसलिये मनके पाप क्षमा कर दिये गये। परेशित्जोने इसी गुणको जानकर कलियुगको भरा न था।

वै०—मानस पाप इस युगमें नहीं लिये जाते, अन्यमें लिये जाते हैं। कारण यह है कि जैसे राजदरबारमें किसी चतुर पढ़े लिखेसे कोई काम बिगड़ जाय तो उसका बड़ा अपराध समझकर उसको भारी दण्ड दिया जाता है। वही काम यदि किसी मूर्खसे बिगड़े या न खर पड़े तो वह अपराध नहीं गिना जाता। वैसे ही अन्य युगोंमें धर्मका प्रचार था तब लोग सुकृत करके मनको स्थिर कर लेते थे। उसको सुधर्मी बना लेते थे। अतएव तब मनमें पाप आया तो कैसे न लगे? वे रोक सकते थे पर उन्होंने रोक नहीं, और कलियुगी अज्ञ जोव मनको रोक नहीं सकते, अतः उनको मानस पाप नहीं लगता।

पर जो रामानुरागी धर्मात्मा हैं वे कलियुगी नहीं कह जा सकते। वे यदि मनमें पाप लावें तो जरूर ही पाप लगेगा। इसी तरह अन्य युगोंमें भी अधर्म अज्ञ जीवोंको मानस पाप लगता था। कारण कि वे आजन्मसे पाप कर रहे हैं? वे पापकर्म न करें उनके लिये यही बड़ा सुकृत है, नहीं मनका पाप कौन है? ऐसे ही कलियुगी अज्ञ जीवोंको मानस पाप लगेगा धर्मात्माको अवश्य लगेगा। जिसे मन्देह हो वह करके देख ले कि उसकी क्या दशा होती है।—[मेरी समझमें यह भाव ग्रन्थकारके शब्दोंका नहीं है। हँ उपदेशार्थ ऐसा भले ही कह दिया जाय। जान बूझकर नामके बलपर पाप करना गमापराध है वैसे ही जान बूझकर ऐसा करेगा उसके कर्म थोड़े ही दिनोंमें पापमय हान लगीं। तब वह कर्मका दण्ड फलमा पर जबतक मनमें रहा तबतक उसे उसका दण्ड न मिलेगा, मनमें पापका अनुसंधान करते-करते वह अवश्य कर्म करने लगेगा। अतः पापकर्म न हों इसके लिये मनमें भी पापका चिन्तन न करना चाहिये यह अवश्य है]।

पै० वि० त्रि०—कलियुगका पुनीत प्रताप कहते हैं कि मानस पुण्य होता है। मानस पूजन आदिका स्वार्थ फल होता है, पर मानस पाप नहीं होता। कार्यमें परिणत हो जानेपर ही पाप होना है अशुभ संकल्प उठनेपर भी कार्यमें परिणत न करनेसे मनुष्य पापसे बच सकता है। यदि कलियुगमें भी मानस पाप होता तो किसीका भी निस्तार असम्भव हो जाता यह ग्रन्थकारकी कपोलकल्पना नहीं है। इसके लिये ब्रह्मवैवर्तका सूचन है। 'कलेदौघनिधेस्तात गुण एको महानपि। मानसं तु भवेत् पुण्यं सुकृतं नहि दुष्कृतम्॥'

वै० प०—पवित्र प्रताप मानसिक पाप नहीं लगनेके लिये कहा गया (मानसिक पाप नहीं लगेगा यह कलिका पवित्र प्रताप है) किंतु मानसिक पुण्य होनेके लिये कलिका पवित्र प्रताप नहीं कहा गया है, क्योंकि मानसिक पुण्य तो जैसे हर युगमें होता था वैसे कलियुगमें भी होगा; अतः 'मानस पुण्य होहि' लिखा गया है। कलियुगमें मानसिक पापका नहीं होना लिखना जरूरी है, क्योंकि मानसिक पापसे बहुत लोग चिन्तामें पड़े रहते हैं।

दो०—कलियुग सम जुग आन नहि जाँ नर कर बिस्वास।

गाइ राम गुनगन बिमल भव तर बिनहि प्रयास॥

प्रगट चारि पद धर्म के कलि महुँ एक प्रधान।

जेन केन बिधि दीहे दान करै कल्याण॥१०३॥

अर्थ—यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुगके समान दूसरा युग नहीं (क्योंकि इस युगमें केवल श्रीरामजीके निरपल गुणगणोंका मन करनेसे बिना परिश्रम ही मनुष्य भवपार हो जाता है। धर्मके चार

चरण प्रसिद्ध हैं (पर) कलियुगमें एक चरण प्रधान (यह) है कि जिस किसी प्रकारसे भी दान करनेसे कल्याण होता है ॥ १०३ ॥

नोट—१ 'सम युग आव नहि।' भाव कि यह अन्य तीन युगोंसे उत्तम है। ऊपर तो सब दुर्गुण ही कहे सब उत्तम कैसे? इसकी उत्तमता आगे बताते हैं कि बिना परिश्रम भवपार करनेवाला यही युग है। औरोंमें आजीवन परिश्रम करनेपर भी ठीक नहीं कि भव तर ही जायँ, किञ्चिद् चूक हुई कि गिर गये। और इसमें रामगुणगानमात्रसे तर जाते हैं।

कलियुगमें यह गुण देखकर राजा परीक्षित्ने उसे नहीं मारा। यथा—'दृष्टो दिग्विजय राजा दीनवच्छरणं मत्तः। न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारथुक् ॥ यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। सत्फलं लभते सम्यक्कलौ केज्रवकीर्तनात् ॥ एकाकारं कलिं दृष्ट्वा साखन् सातनोरसम्। विष्णुरातः स्थापितवान्कलिं मना सुखाय च ॥' (भा० महात्म्य १ (६७—६९)। अर्थात् दिग्विजय समय कलिको दीन और शरणमें आनेसे तथा इससे कि राजा परीक्षित् भयरके समान सारणही थे, उन्होंने उसे न मारा। यह सोचकर कि तप, योग, समाधिसे जो फल नहीं मिलता वह सब भी कलिमें केवल भगवत् कीर्तनसे ही मिल जाता है, संभारकी कलिसे यह भलाई जानकर उन्होंने सारयुक्त कलियुगको छोड़ दिया। (ये नारदजीके वचन भक्तिप्रति हैं) पुनश्च—'कलेर्दोधनिधे राजशस्ति होको महान् गुण। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तमङ्गः परं व्रजेत् ॥' (भा० १२। ३। ५१) अर्थात् दोषोंकी खानि कलियुगके अंदर एक महान् गुण है कि कृष्णके नाम-गुण-गानसे ही मनुष्य मुक्तसंग हो परमपदको जाता है

२—'विमल' का भाव कि ये गानेवालेके मनको भी निर्मल कर देते हैं। 'जों नर कर विस्वास' का भाव कि इसमें सुगमता इतनी है कि प्रायः इसमें विश्वास नहीं होता। विश्वास न होनेसे रामगुणगानमें प्रवृत्ति नहीं होती और भक्ति न होनेसे भवपार नहीं होता यथा—'विनु धर्तीति होइ नहिं प्रीती।—', 'कवनिउ सिद्धि कि विनु विश्वासा ॥' (१०। ८) विनयमें भी कहा है—'सुनसी विनु धर्तीति प्रीति फिरि फिरि पचि मरे मरे सो। रामनाम बोहित भवसागर चाहै तरन तरौ सो ॥' (वि० १७३)

नोट—३ 'प्रगट चारि पद धर्म—' इति। (क) धर्मके चार पैर हैं - सत्य, दया, तप और दान। सत्ययुगमें धर्म इन चारों चरणोंसे उपस्थित रहता है। यथा—'कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात्तजनैर्धृतः। सत्यं दया तपो दानमिति पादा विधोर्नृप ॥' (भा० १२। ३। १८) इसी तरह अधर्मके भी चार पैर कहे गये हैं। वे हैं - असत्य, वाषण, हिंसा, असन्तोष (तृष्णा) और कलह (द्वेष) यथा—'अधर्मपादैरनृतहिंसासन्तोषविग्रहैः ॥' (भा० १२। ३। २०) सत्ययुगमें अधर्म एक ही पैरसे उपस्थित रहता है और धर्म चारों पैरोंसे। त्रेतामें धर्म तीन चरणसे और अधर्म दो चरणसे, द्वापरमें धर्म दो पादसे और अधर्म तीनसे और कलियुगमें धर्म एक ही चरणसे और अधर्म अपने चारों चरणोंसे स्थिर रहता है। (प० पु० सृष्टिखण्ड पुलस्त्यवाक्य भीष्मप्रति)

श्रीमद्भागवतमें भी कहा है कि त्रेतामें अधर्मके प्रभावसे धर्मके सत्य आदि चरणोंका चतुर्थांश घट जाता है। द्वापरमें अधर्मके चरणों (हिंसा, असन्तोष, झूठ और द्वेष) की वृद्धिसे धर्मके चारों चरणोंका आधा-आधा अंश क्षीण हो जाता है। कलियुगमें अधर्मके चारों चरणोंके बहुत बढ़ जानेसे धर्मके चारों चरणोंका केवल चौथाई भाग शेष रह जाता है और धीरे धीरे क्षीण होता हुआ वह भी नहीं रह जाता। यथा—'त्रेतायां धर्मपादानां तुर्थांशो हीयते शनैः। अधर्मपादैरनृतहिंसासन्तोषविग्रहैः ॥' (भा० १२। ३। २०) तपःसत्यदयादानेष्वर्थं हस्तिरुपरे। हिंसानृष्टनृद्वेषैर्धर्मस्याधर्मलक्षणैः ॥' (२२) कलौ तु धर्महेतूनां तुर्थांशोऽधर्म हेतुभिः। एषमानैः क्षीयमाणो ह्यने सोऽपि विनश्यति। (२४)

भास्करा यह देहा (पूर्वार्ध) 'प्रगट चारि पद' पद्यपुराण सृष्टिखण्डके वाक्यमें कुछ मिलता-जुलता है। वहाँ कहा है कि सत्ययुगमें तपस्या, त्रेतामें ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ और कलिमें एकमात्र दानको प्रशंसा की गयी है।

सृष्टिखण्ड अ० १८ में नन्दने भी ऐसा ही कहा है। यथा—'तपःकृते प्रशंसन्ति त्रेतायां ज्ञानकर्म च। द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ॥' (४३७)

प० पु० के उद्धरणोंके अनुसार 'ग्रगट् चारि—' का भाव यह होता है कि धर्मके तप, ज्ञान, यज्ञ और दान इन चार चरणोंमेंसे एक-एक युगमें एक ही एक प्रधान रहता है। सत्ययुगमें तप प्रधान, त्रेतामें ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ और कलियुगमें दान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है।

अब कलि महुँ एक प्रधान कहकर सूचित किया कि जब धर्मके कारणरूप उपर्युक्त चार चरणोंमें एक दान ही अवशिष्ट रह गया है, तब धर्मच्छुकोंका कर्तव्य है कि दान अवश्य करते रहें।

नोट-४ 'जेन केन विधि दीन्हे' इति। दानके सम्बन्धमें शास्त्रोंमें ऐसा विधान है कि दान धर्म है यदि पात्रको दिया जाय उत्तम देश और कालमें साधु पुरुषोंको प्रार्थना और सत्कारपूर्वक दान दे। शुभ कर्णोंद्वारा प्राप्त हुआ धन सत्पात्रको दे। देनेके बाद पश्चान्ताप वा तनका बखान न करे। दयानु, पवित्र, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, सरल, योनि और कर्मसे शुद्ध, यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान और प्रतिग्रह सदा इन छ. कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाला ब्राह्मण दानका उत्तम पात्र है। ऐसे दानसे धर्म होता है। देश-कालादिका विचार न करनेपर पात्र और क्रियाकी विशेषतासे वही दान दाताके लिये अधर्मके रूपमें परिणत हो जाता है। (महाभारत शान्तिपर्व)

शान्तिपर्वान्तर्गत पराशरगीतामें दानकी तीन कोटियाँ कही गयी हैं—उत्तम, मध्यम और अधम। बिना याचना किये हुए स्वयं जाकर जो दान दिया जाता है वह सर्वोत्तम माना गया है। याचना करनेपर दिया हुआ मध्यम है। अवहेलना तथा अश्रद्धासे दिया हुआ दान अधम है। सुपात्रको दिया हुआ दान कभी नष्ट नहीं होता।

आश्वमेधिक पर्वमें कहा है कि दान और उसका फल सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका है और उसको गति भी तीन प्रकारकी होती है। दान देना कर्तव्य है ऐसा समझकर अपना उपकार न करनेवाले ब्राह्मणको (जिसका कुटुम्ब बड़ा हो तथा जो चरित्र और वेदका विद्वान् हो) दिया हुआ दान सात्त्विक है। जो वेदका एक अक्षर भी नहीं जानता जिसके पास संपत्ति है, जो अपना उपकार कर चुका है, सम्बन्धीको, प्रमत्तको, अपात्रको एवं फलकी इच्छा रखकर दिया हुआ दान राजस है। अवैदिक एवं चोरी करनेवाले ब्राह्मणको दिया हुआ तथा क्रोध, निरस्कार, क्लेश और अवहेलनापूर्वक दिया हुआ दान तामस है।

गीतामें भी सात्त्विक, राजस और तामस तीन प्रकारके दानोंकी व्याख्या भगवान्ने (अ० १७। १०—२२) में की है। तामस दान क्या है यह पूर्व दोहा १०१ में लिखा जा चुका है।

'जेन केन विधि दीन्हे' कहकर जनार्णव कि चाहे वह तामस वा अधम दान ही क्यों न हो वह कल्याण अवश्य करेगा।

४ 'जेन केन विधि' अर्थात् जैसे भी बने। इससे जनार्णव कि विधिपूर्वक चाहे न भी हो, चाहे मनसे इच्छा भी न हो, जबरदस्ती भी किसीके डरसे किया हो, सकाम वा निष्काम हो, कैसे ही क्यों न किया जाय वह कल्याण हो करेगा।—(कैसेउ गाढ़े सकरे दान होत महाय—रा० प्र०)।

पुनः, 'जेन केन दान करइ कल्याण' का भाव कि दान कल्याण तो सभी युगोंमें करता है पर तभी जब विधिपूर्वक हो जैसा उपर्युक्त उद्धरणोंमें बताया गया है, नहीं तो वह दाताका कल्याण न करके उसको हानि ही पहुँचाता है। कलियुगमें सब युगोंसे यह भारी श्रेष्ठता है कि येन-केन-प्रकारेण दिया हुआ दान कल्याण ही करता है।

गीतामें भगवान्ने कहा है—यज्ञ, दान और तपरूप कर्म मनीषी (मनन करनेवाले) पुरुषोंके लिये नित्यप्रति कर्तव्य हैं क्योंकि ये पवित्र करनेवाले हैं यथा—यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्॥' (१८।

५ 'कल्याण' में 'पावनानि' और 'जीं न कर विश्वास' में 'मनीषिणाम्' का भाव ले सकते हैं। जो विश्वास करेगा वह बुद्धिमान् है। भगवान् रामानुजाचार्यजी लिखते हैं 'मनन उपासनाको कहते हैं अभिप्राय यह है कि जीवनपर्वन्त उपासना करनेवाले मुमुक्षु पुरुषोंके लिये कर्म उपासनाकी सिद्धिके विरोधी सम्पूर्ण प्राचीन कर्मोंका नाश करनेवाले हैं।'—यही अर्थ यहाँ 'करइ कल्याण' का है।

‘दान’ का अर्थ है—अपने न्यायोपार्जित अन्न, धन आदि देने योग्य पदार्थोंको अपनी शक्तिके अनुसार सत्पात्रको देना, अपनी सम्पत्तिको दूसरेकी सम्पत्ति बना देना। दानोंमें अन्नदानका भी बड़ा महत्व है।—‘अन्नदानं अन्नं रसं पीयूषम्। १० पु० में अभयको सर्वोत्कृष्ट दान कहा है। यथा ‘सर्वेषामेव दानानामिदमेवैकमुत्तमम्। अभयं सर्वभूतानां नामिदं दानमतः परम्॥’ (सृष्टि० १८। ४३८)

नोट—योग, ज्ञान, जप, यज्ञ और गुणगानसे ‘भव तरना’ कहा और ‘दान’ से ‘कल्याण’। इससे जनाया कि इससे ‘भव तरना’ नहीं होगा, आगेके लिये कल्याण अवश्य होगा, तब गुणगानमें मन लगेगा। (विशेष ऊपर लिखा गया है)।

पं०—ऊपर और प्रथम दोहेमें उनके लिये साधन बताया जिनको ‘रामनाम रामगुणगान’ में विश्वास हो। दूसरे दोहेमें उनके कल्याणके लिये साधन बताया जिनको उसमें विश्वास नहीं है पर धनी हैं। दूसरा अर्थ यह है कि कलियुगमें जहाँ दानधर्मकी प्रधानता है वहाँ चारों चरण धर्मके एकट हैं।

नोट—६ यह दानका प्रकरण है। और यहाँ येन केन प्रकारेण दान करना कर्तव्य बताया गया है। अतएव यहाँ श्रद्धावान् दाताओंकी विज्ञप्तिके लिये आवश्यक कुछ बातें लिख देना असंभव न होगा। स्कन्दपुराण माहेश्वर कुमारिकाखण्डमें इस विषयमें यह श्लोक है—‘द्विहेतुः षडधिष्ठानं षडङ्गं च द्विपाकयुक्। चतुष्पाकारं त्रिविधं त्रिनाशं दानमुच्यते।’ अर्थात् दानके दो हेतु, छः अधिष्ठान, छ अङ्ग, दो प्रकारके परिणाम (फल), चार प्रकार, तीन भेद और तीन विनाशसाधन हैं, ऐसा कहा जाता है।

श्लोककी संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है—(१) श्रद्धा और शक्ति दानके दो हेतु हैं बिना श्रद्धा सर्वस्वका दान एवं प्राणदान भी फलप्रद नहीं, अनः सबको श्रद्धालु होना चाहिये। यथा—‘सर्वस्वं जीवितं चापि दद्यादश्रद्धया यदि।’ ३। ३०) पाण्डवान् स फलं किञ्चिद्दधानस्ततो भवेत्।’ श्रद्धावान् पुरुष अपने न्यायोपार्जित धनका सत्पात्रके लिये जो दान करते हैं वह थोड़ा भी हो तो ठसीसे भगवान् प्रसन्न हो जाते हैं। कुटुम्बके भरण-पोषणसे जो अधिक हो, वही धन दान करने योग्य है। सामान्य (अन्यन्त तुच्छ अथवा जिसपर सर्वसाधारणका अधिकार हो) याचित (माँगकर लायी हुई), न्यास (धरोहर), आधि (बन्धक रखी हुई), दान (दी हुई वस्तु), दान-धन (दानमें मिली हुई वस्तु) अन्याहित (जिस धरोहरको रखनेवालेने फिर दूसरी जगह रख दिया हो), निक्षिप्त (जिसे किसीने विश्वासपर अपने यहाँ छोड़ दिया हो) और ‘सान्वय सर्वस्व दान’ (वंशजके रहते हुए दूसरेको सज दे देना)।—ये नौ प्रकारके दान वर्जित हैं। यथा ‘आपस्वयपि न देयानि नखवस्तुनि यण्डितैः। यो ददाति स मूढात्मा प्रायश्चित्ती भवेन्नरः॥’ (३। ४०)

(२) दानके छ अधिष्ठान ये हैं*—धर्मदान (जो केवल धर्म-बुद्धिसे दिया जाय), अर्धदान (मनमें प्रयोजन रखकर प्रसंगवश जो कुछ दिया जाय) काम दान (स्त्री समागम सुरापान आदिके प्रसङ्गमें जो अनधिकारीको दिया जाय), लज्जादान (लज्जावश जो दिया जाय), हर्षदान (प्रियकार्य देखकर, प्रिय समाचार सुनकर जो दिया जाय) और भय-दान (भयसे विवश होकर जो दिया जाय)।

(३) दानके छः अङ्ग ये हैं—‘दाता प्रतिग्रहीता च शुद्धिर्देयं च धर्मयुक्। देशकालौ च दानानामङ्गान्वेताभिः षड्विदुः।’ (३। ५०) दाता (यह नीरोग, धर्मान्वा, श्रद्धालु, व्यसनरहित, पवित्र और अनिन्दनीय कर्मसे अजीविका चलानेवाला हो), प्रतिग्रहीता (जो कुल विद्या आचारका उज्ज्वल, शुद्ध जीवन-निर्वह कृत्तवान्वा इत्यादि सात्विक ब्राह्मण हो वह सर्वोत्तम अधिकारी है) शुद्धि (प्रसन्नता, प्रेम, सत्कारपूर्वक देना) धर्मयुक्त देय वस्तु (धर्म, न्यायोपार्जित हो, धार्मिक उद्देश्य रखकर दी जाय), देश और काल (जिस देश और कालमें जो पदार्थ दुर्लभ हो, उस पदार्थका दान करने योग्य वही देश और काल श्रेष्ठ है)।

* ‘अधिष्ठानानि वक्ष्यामि षडेकं भणु तानि च।

धर्मयज्ञं च कामं च लीलाहर्षभयानि च।’ (स्क० भा० कुमा० ३ ४२)

(४) दानके दो परिणाम हैं—एक तो परलोक और दूसरा इहलोकके लिये। श्रेष्ठ पुरुषोंको दिये हुए दान परलोकमें उपभोग होता है। असत् पुरुषोंको दिये हुए दान भोग यहीं होता है।

(५) दानके चार प्रकार हैं—ध्रुव (कूप, तड़ाग आदि बनवना, बाग लगाना, इत्यादि जो सबके उपयोगमें आवें), त्रिक (प्रतिदिन जो दिया जाय), काम्य (जो किसी इच्छाकी पूर्तिके लिये दिया जाय) और नैमित्तिक (कालापेक्ष अर्थात् ग्रहण, संक्रान्ति आदिकी अपेक्षासे दिया हुआ। क्रियापेक्ष जो श्राद्धादि क्रियाओंकी अपेक्षासे दिया जाय। गुणापेक्ष जो विद्या, अध्ययन आदि गुणोंकी अपेक्षा रखकर दिया जाय)।

(६) दानके तीन भेद ये हैं—उत्तम (घर, मन्दिर वा महल, विद्या, भूमि, गौ, कूप, प्राण और सुवर्ण इन आठ वस्तुओंका दान उत्तम है—‘गृहप्रासादविद्याभूगोकूपप्राणहाटकम्। एतान्युत्तमदानानि उत्तमान्यन्य दानतः॥’ (३। ६६), मध्यम (अन्न, बगीचा, वस्त्र और अश्वदि वाहन ये चार मध्यम) और कनिष्ठ (जूता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ और पत्थरका दान)।

(७) दान नाशके तीन हेतु ये हैं—पश्चात्ताप, अपावृत्ता और अश्रद्धा यथा—‘यहत्त्वा तप्यते पश्चादपत्रेभ्यस्तथा च यत्। अश्रद्धया च यद् दानं दानशास्त्रवत्त्वमी॥ (३। ६९)

नित जुग धर्म होहिं सब केरे*। हृदय राम माया के प्रेरे॥१॥

शुद्ध सत्त्व सप्तता विज्ञाना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना॥२॥

शब्दार्थ—शुद्ध सत्त्व=यह सत्त्वगुण जिसमें रजोगुण अथवा तमोगुणका लेशमात्र न हो केवल सत्त्व-ही-सत्त्व हो।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीकी मायाकी प्रेरणासे सबके हृदयमें सब युगोंके धर्म प्रत्येक युगमें नित्यप्रति हुआ करते हैं। १॥ शुद्ध सत्त्वगुण (वृत्ति), सप्तता, विज्ञान और मनमें प्रसन्नता जान पड़नी यह सतयुगका प्रभाव है॥ २॥

नोट—१ प्रत्येक युगमें चारों युगोंके धर्म नित्य होते हैं। हृदयमें इनकी प्रेरणा हुआ करती है यह कहकर फिर इसकी पहिचान बताते हैं कि कैसे जाने कि किस समय हमारे हृदयमें किस युगके धर्मकी प्रेरणा हो रही है।—‘शुद्ध सत्त्व—’ इत्यादिसे। जब हृदयमें शुद्ध सात्त्विक भाव उठे, सब जीवोंमें समता भाव हो रहा हो, किसीसे वैर विग्रह न हो, सबमें एक समान ईश्वरको देखनेकी बुद्धि हो, विशेष अनुभव-ज्ञानका प्रादुर्भाव हो रहा हो और मन प्रसन्न हो तब समझे कि कृतयुगका प्रभाव हृदयपर है।—(पांडेजी ‘शुद्ध सत्त्व सप्तता’ का यह भी अर्थ लिखते हैं कि ‘जब शरीर शुद्ध हो, सत्त्व (सत्त्व) और सप्तता भाव हो’)।

पं० रा० व० श०—युगके धर्म होते हैं। यह धर्म कालधर्म कहलाता है—(आगे कहा भी है—‘कालधर्म नहिं व्यापहिं लाही’)। युगका धर्म शरीरमें व्याप्त हो जाता है। जैसे सर्दीमें सर्दी, गर्मीमें गर्मी। ‘नित जुग धर्म होहिं सब केरे’ का अर्थ दो प्रकारसे हो सकता है—(प्रत्येक युगमें उस) ‘युगका धर्म सबके हृदयमें नित्य होता है दूसरा यह कि ‘चारों युगोंके धर्म सबके हृदयमें नित्य होते हैं’।

नोट—२ श्रीमद्भागवतमें उसके सम्बन्धमें एक श्लोक तो यह है—‘कृतं त्रेता द्वापरं च कलियुगं च। अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते॥’ (भा० १२। २। ३९) श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ये ही चार युग हैं वे अपने क्रमके अनुसार पृथ्वीपर देहधारियोंमें वर्तते रहने अर्थात् अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। प्रायः टीकाकारोंने ‘इनका अपने-अपने समय अपना प्रभाव दिखाना’ अर्थ किया है। अर्थात् प्रत्येक युगमें उस युगके धर्मके अनुसार कर्म होते रहते हैं।

भा० १२। ३। श्लोक २६ से ३० में कहा है कि सभी प्राणियोंमें सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण होते

* ‘कृतयुग होहिं धर्म सब केरे’—का० पं०। इसका अर्थ है कि ‘सतयुगमें राममाया अर्थात् कृपासे प्रेरित सबके हृदयमें धर्म होते हैं क्योंकि कोई चरण न्यून नहीं।’ ‘नित’ पाठमें अर्थ है कि ‘सब युगोंके धर्म नित्य हैं और सब युगधर्म राममायाकी प्रेरणासे सबके हृदयमें होते हैं। सतयुगमें त्रेता, द्वापर और कलिका धर्म होता है। ऐसे ही चारोंका धर्म समझो’—(रा० प्र०)

हैं। कालकी प्रेरणासे ये आत्मामें प्रवर्तित होते हैं अर्थात् समय-समयपर शरीर, प्राण और मनमें उनका हास और विकास भी हुआ करता है। जिस समय मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ सत्त्वगुणमें स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, उस समय सतयुग समझना चाहिये। सत्त्वगुणकी प्रधानताके समय ज्ञान और तपस्यामें अधिक प्रेम करने लगता है। जिस समय मनुष्योंकी रुचि और प्रवृत्ति सकाम कर्मों अर्थात् लौकिक-पारलौकिक सुख-भोगोंकी ओर हटती है और मन, शरीर और इन्द्रियाँ रजोगुणमें स्थित होकर काम करने लगती हैं तब समझना चाहिये कि उस समय त्रेतायुग अपना काम कर रहा है। जब लोभ, असन्तोष, मान, दम्भ, मत्सर और काम्यकर्मोंकी रुचि हो तब रजोगुण तथा तमोगुणप्रधान द्वार युग समझना चाहिये। जब कपट, झूठ, आलस्य, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय तथा दीनताकी प्रधानता हो तब उसे कलियुग समझना चाहिये।

श्लोक २६—३० में जो कहा गया है, उसका येरो समझमें यही अभिप्राय है कि किसी एक युगकी स्थितिमें अवशिष्ट तीनों युगोंके भी कुछ व्यवहार बने रहते हैं। अतएव हमारी समझमें 'नित्य युग धर्म होहिं सब केरे' का भी यह भाव है। यही अर्थ मानसकारका मत है। (श्लोक चौ० ३-५ में उद्धृत किये गये हैं।)

क०—'नित्य युग धर्म होहिं सब केरे—' इति। श्रीरामचन्द्रजीकी प्रेरणासे सबके युग-युगके धर्म नित्य वर्तमान होते हैं। सतयुगका धर्म सतयुगहीमें है, त्रेताका त्रेताहीमें है, द्वारका द्वारमें और कलियुगका कलियुगमें। इसीमें 'नित्य युगधर्म' कहा है। किन्तु—'तीनों युगोंके धर्म कलियुगमें सूक्ष्म सूक्ष्म वर्तमान होते हैं, जिसमेंसे कलियुगका धर्म अति आधिक्यसे है—यही रीति सब युगोंमें जाती, किन्तु 'कोई पुरुष एक ही दिनमें चार प्रहरमें चारोंका धर्म वर्तमान करते हैं'।

'सुद्ध सत्त्व सयता विज्ञाना—' अर्थात् सतयुगका धर्म है कि शुद्ध सात्त्विक गुण होते हैं, उसीमें मनमें समता और विशेष आत्मज्ञान होता है जिससे सबके मन प्रसन्न रहते हैं।

सत्त्व बहुत रज कछु रति कर्मा । सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा ॥३॥

बहु रज स्वल्प सत्त्व कछु तामस । द्वार धर्म हरष भय मानस ॥४॥

तामस बहुत रजोगुण धोरा । कलि प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा ॥५॥

अर्थ सतोगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण भी हो कर्मोंमें प्रीति और सब प्रकारसे सुख होना, यह त्रेताका धर्म है ॥ ३ ॥ रजोगुण बहुत हो, सतोगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो और मनमें हर्ष और भयका होना, यह द्वारकाका धर्म है ॥ ४ ॥ तमोगुण बहुत हो कुछ रजोगुण हो और चारों ओर वैर-विरोध हो, यह कलियुगका प्रभाव है ॥ ५ ॥

पं० रा० व० श०—त्रेतामें समता छूटकर कर्ममें प्रवृत्ति होती है, यह रजोगुणका प्रभाव है। द्वारमें तामसके मेलसे भय भी होता है।

नोट—१ 'रज कछु' भाव कि कर्म तो वे सात्त्विक हैं पर उनमें कुछ अहंबुद्धि, प्रतिष्ठा-मान-बड़ाईका विचार भी हो आता है। ऐसे कर्म करनेकी प्रवृत्ति जब मनमें हो और सब प्रकारका सुख हो तब समझे कि त्रेताका धर्म हृदयमें प्रेरित हो रहा है। इसी तरह जिस समय ऐसे कार्यकी ओर प्रवृत्ति हो कि जिसमें सत्त्वगुण तो नाममात्र है पर है वह सत्कर्म ही, उस कर्ममें अपनी बड़ाई और मान-प्रतिष्ठाकी चाह विशेष है और कुछ तामस विचार भी हैं। जब मनमें हर्ष भी है और मानसी चिन्ताके कारण भय भी रहता है तब जाने कि द्वारधर्म वर्तमान है। इसी प्रकार जब विशेष तमोगुणी कर्म—उच्चाटन, मारण, मोहनादिकी प्रवृत्ति हो तब कलियुगके धर्म समझ लें। श्रीमद्भागवतमें कहा है कि भगवान्के चले जानेपर युधिष्ठिरके मनमें विकार उत्पन्न होने लगे जिससे उनमें जान लिया कि कलियुग आ गया। २—सतयुगमें धर्म चारों चरणोंसे पूर्ण रहता है, अतः उस युगमें शुद्ध सत्त्व ही रहता है। त्रेतामें धर्मका एक पाद 'सत्य' नहीं रह जाता, इससे उसमें रजोगुण भी आ जाता है। द्वारमें धर्मके दो पैर 'सत्य और शौच' कट जाते हैं, इससे उसमें सतोगुण किञ्चित् ही रहता है, रज बहुत और कुछ तमोगुण रहता है। कलियुगमें एक ही चरण रह जाता है, सत्य, शौच

और दया नहीं रह जाते, इससे उसमें तमोगुण ही विशेष रहता है सत्त्व तो जाता ही रहता है, रजोगुण किञ्चित् रह जाता है। श्रीमद्भगवतके निम्न उद्धरणोंसे इन चौपाइयोंके भाव विशेष स्पष्ट हो जाते हैं—

सत्त्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणा । कालसंघादिनास्ते च परिवर्तन्ते आत्मनि ॥

प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनोबुद्धीन्द्रियाणि च । तदा कृतयुगं विद्याज्ञाने तपसि यद्विधिः ॥

यदा धर्मार्थकापेषु भक्तिर्भवति देहिनाम् । तदा त्रेता रजोवृत्तिरिति जानीहि बुद्धिमन् ॥

यदा लोभस्त्वसनोषो मानो दम्भोऽथ मत्सरः । कर्मणां चाऽपि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः ॥

यदा पायानृत तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनम् । शोको मोहो भयं दैन्यं सकलस्तामसः स्मृतः ॥ (१२।३।२६—३०)

अर्थ पूर्व चौ० १ में दिया गया है। अशय यह है कि सत्त्वादि गुण जो पुरुषोंमें देख पड़ते हैं, वे कालप्रेरित हो (आत्मा) मनमें परिवर्तित होते जाते हैं अर्थात् हास उल्लासद्वारा स्वकार्य करते हैं। जैसे सूर्यादि नवग्रहोंमेंसे किसी एक ग्रहकी दशमैं शेष अन्य आठ ग्रहोंकी भी अन्तर्दशा रहती है वैसे ही सत्ययुगादि चारों युगोंमेंसे किसी एक युगकी स्थितिमें अवशिष्ट तीन युगोंके भी कुछ व्यवहार बने रहते हैं इसलिये कलियुगमें भी अशेष धर्मांशके हासकी सम्भावना नहीं हो सकती। भाव यह निकला कि कलियुगमें भी प्रधान नहीं तो न्यून ही सही, कुछ-न-कुछ अन्य युगोंके भी धर्म बने रहते हैं। जिस समयमें (पाया) कपट, (अनृत) असत्यता, (तन्द्रा) आलस्य, निद्रा हिंसा, विषाद, शोक-मोह भय, दैन्य यह अधिक हों, उसे तमोगुण-प्रधान कलियुग कहा गया है

मानसके 'तामस बहुत' की व्याख्या ही मानो श्लोक ३० है पाया, असत्य आलस्य, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दैन्य ये सब तामसगुण हैं

करु० सात्त्विक गुण तो पूर्ण और राजसगुणके चार भागोंमेंसे एक भाग त्रेतामें आ गया। इन्हीं गुणोंके अनुभूत सब नर नारी कर्म करते हैं। इसीमे त्रेताके कर्म-धर्ममें सब सुख ही है क्योंकि सात्त्विकमे केवल वैराग्य, योग, ध्यान और राजसके कारण यज्ञ इत्यादि सुन्दर भोग श्रीरामप्रसादी दोनों मिलनेसे त्रेतामें परम सुख है। द्वापरमें आधा राजसगुण और एक भाग सात्त्विक तथा एक भाग तामस होनेसे हर्ष, भय, शोक इत्यादि मिलकर व्यस होते हैं कलिमें तामसगुण पूर्ण, राजस एक भाग और सात्त्विक तो जहाँ तहाँ कहीं-ही-कहीं भगवत्कृपासे होता है, इसीसे सम्पूर्ण विरोध हो रहा है।

बुध जुग धर्म जानि मन माहीं तजि अधर्म रति धर्म कराहीं ॥६॥

काल धर्म नहीं व्यापहिं ताही रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥७॥

नट कृत विकट * कपट खगाराया नट सेवकहि न व्यापै माया ॥८॥

अथ पाण्डितजन युगोंका धर्म मनमें जानकर अधर्म छोड़कर धर्ममें प्रेम करते हैं ॥ ६॥ जिसकी श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें आनन्द प्रीति होती है उसे कालके धर्म नहीं व्यापते। ७॥ हे पक्षिराज! नट (मदारी- का किया हुआ कपटचरित (=मायाजाल इन्द्रजाल) विकट होता है पर वह माया उस नटके सेवकको नहीं व्यापती। ८॥†

नोट-१ (क) 'जानि मन माहीं' का भाव कि जाननेसे उसका प्रभाव कम हो जाना है; क्योंकि उससे बचनेका उपाय किया जा सकता है, यथा—'जाने ते छीजहिं कछु पापी ॥' (१२२।३) जब यह ज्ञान लिया कि कलिका धर्म इस समय व्याप रहा है तब तुरंत उसका उपाय कर लें—भगवान्‌का कीर्तन करने लगे [जानना 'बुध' का ही कहा, क्योंकि अधर्मका त्याग उन्हींका काम है, यथा—'जिमि बुध तजहिं मोह मद माना।' (४।१५ ८) (स० प्र०)]

वि० वि०—'नित जुगधर्म होहिं सब केरे। हृदय राम मायाके प्रेर।' जिस भाँति महादशाके अन्तर्गत अवान्तर

* 'कपट विकट—(का०, पं०)।'

† यहाँ अर्थान्तरन्यास और दृष्टान्त अलंकार है

दशाएँ होती हैं, उसी भाँति सबके हृदयमें नित्य सत्ययुग, द्वार, त्रेता कलियुग वर्तता है। जब प्रसन्न मन हो तो समझना चाहिये कि कृतयुग वर्त रहा है। जब सब विधि सुख हो तब त्रेता समझना। जब 'हर्ष शोक भय मानस' हो तब द्वार समझना चाहिये, जब चारों ओर विरोध हो तब कलियुग समझना चाहिये। अतः जब प्रसन्न मन हो तब ध्यान धारण करे, जब सब विधि सुख हो तब यज्ञ करे। हर्ष, शोक, भयके सम्वायमें पूजन करे, और विरोध बढ़नेपर उसे छोड़कर हरिगुणका गान अथवा जप करे।

नोट २ 'नहिं व्यापहिं' का भाव कि काल-धर्म यद्यपि सर्वकालमें बना रहता है तथापि जिसका प्रेम श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें अत्यन्त है उसको वह नहीं व्यापता, यह कहकर आगे उसका उदाहरण देते हैं—'नट कृत—'

३—'नट सेवकहि न व्यापै माया।' यहाँ कपटका अर्थ खोला कि वह नटकी माया है झूठी है। नटसेवक अर्थात् जो नटकी सेवा करता है, नटने जिसको वह माया बता दी है यथा—'जा पर होइ सो नट अनुकूल॥' (३। ३९। ४) वह नटके इन्द्रजाल देखकर भ्रममें नहीं पड़ता। यथा—'सो नर इन्द्रजाल नहिं भूला। जापर— (३। ३९। ४) वैसे ही कालकृत धर्म श्रीरघुनाथजीके सेवकको नहीं व्यापते, यथा—'रामराज न भगैस सुनु— काल कर्म सुभाव गुण कृत दुख काहुहि नहिं॥' (२१) रामकृपासे सेवक भुलावेमें नहीं पड़ते

चै०—'नट कृत विकट कपट' । कठिन कपट जैसे कि खपड़ेको रुपया बना देना, हाथसे वस्तु उड़ा लेना, वस्त्र जला देना और फिर प्यों का त्यों कर देना इत्यादि नटकृत चरित सबको सच्चे प्रतीत होते हैं, यथार्थ कोई नहीं जानता कि झूठे हैं सब भुलावेमें पड़ जाते हैं।

कर०—'नट सेवकहि न व्यापै माया' इति ।—भाव कि इसी प्रकार हरिप्रेरणासे हरिमाया, वा हरि अपनी मायासे स्वयं, वा हरि अपनी माया करके अनेक गुण दोषयुक्त अनेक कलाएँ जो करते हैं वह हरिसेवकको नहीं व्यापतीं।—[आ० ३९ (४) और 'नट इव कपट चरित कर नाना॥' (लं० ७२। ११) देखिये]

दो०—हरिमायाकृत दोष गुन बिनु हरिभजन न जाहिं।

भजिअ राम तजि काम सब अस बिचारि मन माहिं॥ १०४।

अर्थ - भगवान्की मायाके किये हुए दोष और गुण बिना भगवद्भजनके नहीं जाने, ऐसा मनमें विचारकर सब काम छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीका भजन करना चाहिये एवं करो। १०४॥

नोट—१ (क) दोष और गुण दोनों मायाकृत हैं, यथा 'सुनहु तान मायाकृत गुन अरु दोष अनेक॥' (४१) दोहा ४१ में 'गुन दोष' कहा और यहाँ 'दोष गुन।' भेदका कारण यह है कि वहाँ संतगुणका प्रश्न है और गुणसे ही प्रसङ्ग उठाया और उसीपर समाप्त किया है यथा—'संतन्ह के लच्छन सुनु भाता' 'संत असंतन्ह के गुन भाषे' अतः वहाँ गुण शब्द प्रथम कहा। और यहाँ कलिधर्मका वर्णन है अतः दोष शब्द प्रथम रखा दूसरे, छंदमें जहाँ जैसा बैठता है वैसा क्रम रख दिया जाता है वैसा भी हो सकता है। (ख) दोष हरण करनेके सम्बन्धसे 'हरि' पद दिया। 'बिनु हरिभजन' का भाव कि जिसकी माया उसीका भजन (सेवा) करनेसे उसकी मायासे बचत हो सकती है। यथा—'सुन नर मुनि कोउ नहिं जेहि न मोह माया प्रबल। अस बिचारि मन माहिं भजिअ महामायापतिहि॥' (१ १४०) 'अस जिध जानि भजहिं मुनि मायापति भगवान॥' (६२) 'काम सब'—अर्थात् ससारसम्बन्धी सब कार्य तथा सब प्रकारकी कामनाएँ। 'तजि काम'—निष्काम होकर।

ख 'कहुँ कछुक कलिधर्म'—प्रकरण समाप्त हुआ।

दो०—तेहि कलिकाल बरष बहु बसेउँ अवध बिहगेस।

परेउ दुकाल विपति बस तब मैं गएउँ बिदेस॥ १०४॥

अर्थ—हे पक्षिराज, उसी कलिकालमें मैं बहुत वर्षोंतक अवधमें रहा। अकाल पड़ा तब मैं विपतिके बश होकर परदेश चला गया॥ १०४॥

नोट—१ (क) 'तेहि कलिकाल' इति। 'पूरव कल्प एक ग्रंथ जुग कलिजुग मलमूल॥' (१६) से प्रसंग उठाया था और 'सो कलिकाल कठिन उरगारी। पापपरायन सब धर नारी। भए लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे सुभ कर्म॥' (१७) पर जोड़ा था, अब वहींसे फिर उठाया। बीचमें ९८ (१) से दोहा १०४ तक ७ दोहोंमें कलिधर्म कहे, (ख) 'दुकाल'—'यह निमिचर दुकाल सम अहई॥' (६। ६९. ३) देखिये। 'तब मैं गएउँ किदेस' से जनाया कि प्रजा ईतिभीतिसे दुःखी हो रही थी, अतः सुदेशको गये, यथा—'ईति भीति जनु प्रजा दुखारी। शिविधि नाप पीड़ित ग्रह भारी। जाइ सुगज सुदेस सुखारी॥' (अ० २३५। ३-४)

पं० रा० व० श०—दुकाल-दुर्भिक्ष, अकाल। दुकाल पद देकर जनाया कि साधारण अकालसे वह अकाल कठिन था। जब दो वर्ष लगातार वर्षा नहीं होती दो वर्ष बराबर अकाल पड़ता है तब दूसरे वर्षका अकाल दुकाल कहा जाता है। एक अकालमें अधिक कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें पहिलेके बचे खुचेसे लोग गुजर कर लेते हैं, दुबारा अकाल पड़ा तब खानेको कुछ रह न गया, क्या खायें? अतः मरने लगे।

गएउ उजेनी* सुनु उरगारी। दीन मलीन दरिद्र दुखारी॥ १ ॥

गएँ† काल कछु संपति पाई। तहँ पुनि करौं संभु सेवकाई॥ २ ॥

अर्थ—हे गरुड़ सुनिये दीन, मलिन (मैला-कुचैला और मनमें उदास), कंगाल और दुःखी होकर मैं उजैन गया॥ १॥ कुछ समय बीतनेपर कुछ धन-सम्पदा पाकर फिर मैं वहाँ शम्भुकी सेवा करने लग्य॥ २॥

नोट—१ उजैन जानेका कारण कि वह देश सदा हरा भरा रहता है। यह मालवा प्रदेशकी राजधानी है और महादेवजीकी पुरी है। अपने इष्टकी पुरी तथा अत्र धनादिसे परिपूर्ण जानकर वहाँ गया। इसीको अवन्तीपुरी कहते हैं जो सप्त मुक्तिदाना पुरियोंमेंसे एक है।

वै० १—शुधामे पीड़ित होनेसे दीन अर्थात् मनसे दुःखित मैले-फटे वस्त्र होनेसे चेष्टासे मलिन, पैसा न होनेसे दरिद्र और उससे दुःखारी। २—'कछु संपति पाई' से वणिज व्यापार, चाकरी इत्यादि करना जनाया। 'गएँ काल' अर्थात् दो-चार वर्षमें।

नोट २ - 'कछु संपति पाई' से जनाया कि 'दीन दरिद्र' न रह गया। दरिद्रके समान दूसरा दुःख नहीं, यथा 'नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं। अतः पूर्व दुःखी थे।

पं० रा० व० श०—'तहँ पुनि करौं' से जनाया कि अवधमें रहता था तब भी करता था—'शिवसेवक मन क्रम अरु बानी। अत्र देव निंदक अभिमानी॥' (१७। २) पर अकालमें धन न रह जानेसे सेवा छूट गयी थी, अब धन पानेपर फिर सेवा करने लगा यह शिवसेवा बिना मन्त्र लिये करते थे मन्त्र आगे मिलेगा

विप्र एक वैदिक शिव पूजा। करै सदा तेहि काजु न दूजा॥ ३ ॥

परम साधु परमार्थ बिंदक। संभु-उपासक नहिं हरि-निंदक॥ ४ ॥

तेहि सेवाँ मैं कपट समेता। द्विज दयाल अति नीति निकेता॥ ५ ॥

अर्थ—एक ब्राह्मण वेदविधिसे सदा शिवजीकी पूजा किया करता था, उसे दूसरा कोई कार्य न था ॥ ३॥ वे परम साधु और परमार्थके ज्ञाता थे, शम्भुके उपासक थे पर हरिके निन्दक न थे॥ ४॥ मैं कपटसहित उनकी सेवा करता था। वह विप्र अत्यन्त दयालु और नीतिधाम थे॥ ५॥

नोट—१ (क) 'वैदिक शिव पूजा' अर्थात् वेदमन्त्रोंसे शिवपूजा करता था इससे शिवापासनाकी प्राचीनता भी दिखायी। [पूजा तीन प्रकारकी होती है, वैदिक, तान्त्रिक और पौराणिक। वैदिक पूजा सात्त्विक है पौराणिक रजोगुणी है और तान्त्रिक तमोगुणी है (पा०) ब्रह्मकी उपासना वैदिक रीतिसे, अन्यकी तान्त्रिक रीतिसे होती है। (गौड़जी) पंजाबीजी लिखते हैं कि—'वैदिक शिव पूजा'—वेदविहित शिवार्चन। तात्पर्य यह कि एक तान्त्रिक

पूजा भी होती है, उसमें तमोगुण प्रधान है और तान्त्रिक पूजक वैष्णवोंसे विरोध भी करते हैं। दूसरी वैदिक पूजा है जिसमें सतोगुणकी मुख्यता है। इसीसे वैदिक पूजकका किसीसे विरोध नहीं होता।] (ख) 'तेहि काज न दूज' इति। उपासना इसीका नाम है। सदा इष्टके समीप रहना, चाहे सेवासे, चाहे ध्यानसे, चाहे कीर्तन इत्यादिसे। भृशुण्डजीके सम्बन्धमें कहा है कि 'तजि हरिभजन काज नहि दूजा।' और शिवजीके सम्बन्धमें भी कहा है—'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जणहु अनंग अराती॥

पं० रा० व० श०—१ 'साधु' से जनाया कि परोपकारमें लगे रहते थे, कपटरहित, प्रियवादी और परोपकारी थे। [मन और इन्द्रियोंको साधे हुए थे, ये उसके वशमें थीं। (पं०)]: 'परमार्थ विदक' अर्थात् केवल परमार्थ जानते ही न थे वरन् परमाधत्ता भी इनको प्राप्त हो चुका था। वह आत्मस्वरूपवेत्ता था (पं०) मुक्ति मार्गपर सदा दृष्टि रखता था (वै०)। पुनः, विदक=प्राप्त—(खर्चा) 'परमार्थ विदक' का यह भी अर्थ लोग करते हैं कि 'राम तत्त्व' का ज्ञाता था। राम ही एवं रामपदप्रेम ही परमार्थ है यथा—'सखा परम परमार्थ एह। मन क्रम बचन राम पद नेह॥ राम ब्रह्म परमार्थ रूपा।' इसीसे आगे भृशुण्डजीको समझाने हुए कहा है कि 'सिव सेवा कर कल सुत तोई। अकिल भगति रामपद होई॥' यह जानकर वह शिवोपासना करता था। 'परमार्थ'=ज्ञान उपासनादिका सिद्धान्त तत्त्व। 'नहि हरि निदक' यथा—'हरिहरपद रति मति न कुतरकी']

नोट—२ 'नहि हरि-निदक' इति। यही शास्त्रसिद्धान्त है कि अपनी उपासनामें दृढ़ रहे, दूसरेकी निन्दा न करे। (पं० रा० व० श०) मूढ़ उपासक ही ईश्वरोंमें भेद मानकर उनसे द्वेष करते हैं पर ये वैसे न थे। (पं०)

३ (क) 'करै सदा तेहि काज न दूज' यह कर्मकी उत्तमता है, मनसे परम साधु और परमार्थ विदक। 'नहि हरि-निदक' यह वचनकी शुद्धता कही। (वै०) (ख) 'तेहि सेवै' अर्थात् स्नान करके, धोनी छौंटे, पूजाकी सामग्री एकत्र कर दूँ इत्यादि। 'कपट' अर्थात् मनमें इससे प्रेम न था। (वै०) कपट छल यह कि विष्णु विरोध जो हृदयमें है वह उनसे छिपाये रहता अथवा विद्या पढ़कर अपनी मान-प्रतिष्ठा, बढ़ाई चाहता था। (पं०) 'कपट समेता' का भाव कि वैदिक रीति जाननेके लिये तथा परमार्थ जाननेके लिये नहीं वरन् स्वाध्यायनमात्रके लिये कि इससे इसके द्वारा पूजा-प्रतिष्ठा होगी और भोजन भी मिलेगा (पं० रा० व० श०)।

४—'नीति निकेता' का भाव यह है कि धर्मशास्त्रमें जिन कर्मोंका विधान है वह करता था धर्मशीलको नीतिवान् कहते हैं। केवल 'नीति' शब्दसे धर्मनीति अभिप्रेत है। [पुनः, अर्थात् 'नीति निकेता' का भाव कि नीतिकी रीति है कि जो सेवा करे उसे अवश्य कुछ देना चाहिये। इसीसे 'नीति निकेता' कहकर आगे देना कहते हैं। (वै०)] ५ 'दयाल अति नीति' अर्थात् दयालुनादिक अनेक गुण उसमें थे।

बाहिज नम देखि मोहि साई। विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई॥ ६॥

संभुमंत्र मोहि द्विजवर दीन्हा। सुभ उपदेश बिबिध विधि कीन्हा॥ ७॥

जपों मंत्र सिव मंदिर जाई। हृदय दंभ अहमिति अधिकाई॥ ८॥

अर्थ—हे स्वामी! मुझे ऊपरसे नम देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्रकी तरह पढ़ाते थे॥ ६॥ उस ब्राह्मणब्रेष्ठने मुझे शिवजीका मन्त्र दिया और अनेक प्रकारसे कल्याणकारी उपदेश किया॥ ७॥ मैं शिवजीके मन्दिरमें जाकर मन्त्र जप करता था (परंतु) मेरे हृदयमें दम्भ और अहंकार (कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे समान दूसरा शिवोपासक नहीं) बढ़ता गया॥ ८॥

नोट—१ (क) 'बाहिज नम।' पूर्व जो कहा था कि 'सेवै कपट समेता' उसीको यहाँ और स्पष्ट करते हैं कि मैं बाहरसे देखनेवालेको नम था, भीतरसे नहीं। (ख) 'पुत्र की नाई' से जनाया कि वह मुझसे कुछ भी अंतर वा भेद न रखता था। (रा० प्र०) मुझपर उभका बहुत वात्सल्य हो गया। वह बड़े प्रेमसे पढ़ाता था, जैसे कोई अपने पुत्रको पढ़ावे। (ग) संभुमन्त्र अर्थात् पञ्चाक्षरी 'नमः शिवाय' यह मन्त्र दिया। मन्त्र देनेपर गुरुका कर्तव्य है कि वह शिष्यको कल्याणका उपदेश कर, उसीके अनुकूल विप्रने उपदेश दिया। ['सुभ उपदेश' = शुभ अचरणका उपदेश—(खर्चा)=धर्म, नीति, शास्त्र सब रीतिसे उपदेश किया]

२ (क) 'शिव मंदिर जाई' से जनाया कि वहाँसे शिव मंदिर दूर था। पुन, भाव कि घरपर नहीं जपता था, दूसरोंको दिखानेके लिये बाहर जाकर मन्दिरमें बैठकर जपता था, क्योंकि वहाँ सभी लोग शिवजीके दर्शन-पूजनार्थ आते थे। यही बात अगे कहते हैं। (ख) 'हृदय दम्भ'—'।' यहाँ 'कपट समेता' को और स्पष्ट किया। मन्दिर जाकर जप करता जिसमें सब बड़ा भक्त और भजनानन्दी जाते इत्यादि ['अहमिति अधिकाई' का भाव कि दम्भ-अहंकार इतना बढ़ा कि उसको इति नहीं। (१० प्र०)]

वि० त्रि०—'ज्यों मंत्र'—'अधिकाई।' इति। दम्भी तो वह पहिलेसे ही था, यथा—'अन मर मन परम बाचाला। उग्रबुद्धि उन दम्भ बिसाला॥' अब रामभुमन्त्रसे दीक्षित भी हो गया, अतः दम्भ और बढ़ गया मन्दिरमें जाकर जप करने लगा। अभिमान भी बढ़ गया कि अब मैं गुरुजनोंसे किस बातमें कम हूँ। विद्या भी मुझे मिली, शिवमन्त्र भी मिल गया।

दो०—मैं खल मलसंकुलमति नीच जाति बस मोह।

हरिजन द्विज देखें जरीं करीं बिष्णु कर द्रोह॥

सो०—गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरण मम।

मोहि उपजै अति क्रोध दम्भिहि नीति कि भावई॥ १०५॥

अर्थ—मैं मूर्ख एवं दृष्ट, सम्पूर्ण मलोंसे परिपूर्ण बुद्धि अर्थात् अत्यन्त मलिनबुद्धि, नीच जाति और मोहवश था। भगवद्भक्तों, वैष्णवों और ब्राह्मणोंको देखने जलता और विष्णुमें द्रोह करता था। गुरु मुझे नित्य ही बहुत समझाते (क्योंकि) वे मेरा आचरण देखकर दुःखी होते थे। (पर उनके समझानेसे) मुझे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होता था, क्या दम्भीको नीति (धार्मिक कर्तव्य) कभी अच्छी लगती है? (कदपि नहीं)। १०५।

नोट—१ (क) 'हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई' कहकर अब उसका कारण कहते हैं कि 'खल, मलिन-बुद्धि, नीच जाति 'मोहवश' का यह सहज स्वभाव है, मुझमें यह सब अजगुण थे। [पुनः, 'खल' कहा क्योंकि गुरुद्रोही था। 'मल संकुलमति नीच जाति' का भाव कि इसीमे दुष्टाचरणपा ग्लानि भी नहीं होती थी। (पं०)] (ख) 'बस मोह'—भाव कि मोह-(अज्ञान-) वश मैं अन्धा हो रहा था, मुझे उलटा ही समझ पड़ता था, यथा—'मोह न अंध कीन्ह केहि केही। (७०। ७) वेद-शास्त्र आदिका सार सिद्धान्त जो गुरु कहते थे, वह मेरे मस्तिष्कमें नहीं जमता था। खल कहकर मोहवश कहनेका भाव कि मोहवश होनेसे ही खल दूसरोंसे द्रोह करने हैं यथा—'करहि मोह अस द्रोह परवा। संन संग हरि कथा न भावा॥' (४० ६)

२—'हरिजन द्विज देखें जरीं'—'।' (क) 'मैं खल' कहकर तब 'हरिजन द्विज देखें जरीं' इत्यादि कहा, क्योंकि ये खलोंके लक्षण हैं, यथा—'मातु पिला गुरु विप्र न मानहि' 'विप्रद्रोह परद्रोह विमेष। दम्भ कपट जिय धरें सुखेवा॥' (४०। ५, ८) पहले तो वैष्णवमात्रको देख जलता था, ऊर्ध्वपुंड्र, तिलक, माला, कण्ठी आदि देख मनमें आग सी लग जाती थी। दूसरे मैं शूद्र था, विप्र मुझे मानते न थे, अतः उनसे भी जलता तीसरे जब वैष्णवोंमें वाद विवाद हो तो विष्णुकी निन्दा करने लगता और उनसे वैर ठान लिया। (ख) इष्ट पहिले जबतक मन्त्र न मिला था तबतक 'आन देख निंदक' था, अब मन्त्र पाकर तथा धनवन्त होकर विष्णुद्रोही हो गया। [पुनः, 'हरिजन'—' का भाव कि जो ब्राह्मण हरिभक्तिके उपदेष्टा हों उनकी बुद्धि देखकर जनता था, उनका निरन्कार किया करता था (पं०), (ग) 'देखें जरीं'—इससे जनाया कि मेरे हृदयमें अत्यन्त ताप हुआ करता था यह खलका स्वभाव है। यथा 'खलान्त हृदय अति ताप विसेयी। जगहि सदा पर सर्पति देखी॥' (३९ ३) 'जरीं' से यह भी जनाया कि मैं उनका कुछ कर न पाता था, कर पाता तो जलन न होती। जलन होनेका कारण यह भी था कि मैं अपनेसे उनको न्यून मानता था, अपनेको किसी प्रकार उनसे कम नहीं समझता था

३—(क) 'प्रबोध'—जैसे कि तुझे अपनी उपासना करनी चाहिये, दूसरेकी उपासनामें क्या प्रयोजन जो सबमें विरोध करता है। वं०, 'दुखित देखि आचरण' अर्थात् आचरण देख कि बड़ा ही दम्भी,

अभिमानो द्वेषो इत्यादि है पक्षानाथ करें और दुष्टाचरणसे निवृत्त करनेके हेतु उपदेश भी करते थे (पं०) 'मोहि उयजै अति क्रोध' यह समझकर कि 'ये कैसे उपासक हैं जो विष्णुकी बड़ाई सह सकते हैं, उनका खण्डन नहीं करते।' 'प्रक्रोध' से परम दयानुता सूचित करते हैं।

४—'दंभिहि नीति कि भावई' इससे 'प्रक्रोध' को स्पष्ट किया कि नीति सिखाया समझाया करते थे। क्या नीति सिखाते थे यह आगेकी चौपाइयोंमें देखिये।

एक बार गुर लीन्ह खोलाई। मोहि नीति बहु भाँति सिखाई ॥ १ ॥

सिख सेवा कर फल सुत सोई। अबिरल भगति रामपद होई ॥ २ ॥

रामहि भजहिं तात सिख धाता। नर पाँवर कै केतिक बाता ॥ ३ ॥

अर्थ—एक दिन (को बात है कि) गुरने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकारसे मुझे नीति (धर्म-कर्तव्य) सिखायी ॥ १ ॥ हे पुत्र! श्रीशिवजीकी सेवाका फल यही है कि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अबिरल निर्भर भक्ति हो ॥ २ ॥ हे तात! शिवजी और विधवा ब्रह्माजी श्रीरामजीको भजते हैं (तब भला) नीच मनुष्यकी कितनी बात है? ॥ ३ ॥

नोट—१ 'एक बार' का भाव कि जब समझानेसे न मना तब विशेष रीतिमें समझानेके लिये एकान्तमें घरपर बुलाया सम्भवतः और बार जब वह कहीं मिल जाते तब समझाते थे, क्योंकि अहंकारवश वे उनके पास जाते ही न होंगे। इसीसे गुरको बुलाना पड़ा 'एक बार' से यह भी आशय ले सकते हैं कि बस यही अन्तिम शिक्षा थी, फिर शिक्षाके लिये कभी बुलानेकी जरूरत न पड़ी। ऐसा समझाना कभी न हुआ। ऐसा ही अर्थ 'एक बार रघुनाथ बोलाये' 'एक बार समिष्ट मुनि आवे' इत्यादिके 'एक बार' का ले सकते हैं कि यह बुलाना, यह आना, यह उपदेश, यह विनय बस अन्तिम बार की है, इसके बाद फिर ऐसा नहीं हुआ।

वि० त्रि०—'सिख सेवा.....रामपद होई' इति। यहाँ गुप्त मतका उपदेश करना था, इसलिये गुरजीने उसे बुला लिया। गुप्त मत वही है, जिसका उपदेश रामजीने हाथ जोड़कर पुरवर्णियोंको किया था कि 'संकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरि।' अर्थात् शङ्कर भजन कारण है और रामभक्ति कार्य है। यही बात यहाँपर कह रहे हैं कि 'शिव सेवा' कारण है, उसका फल है—'रामपदमें अबिरल भक्ति।'।

पं० वै०—'नीति बहु भाँति'—जैसे कि वैर विरोधमें तेरी प्रतिष्ठा जाती है, अपयश होता है और तेरे कारण मुझे भी लोग क्या-क्या कह डालते हैं। ईश्वर-निन्दा महापाप है, यह तु क्यों करता है? परनिन्दाके समान भारी पाप नहीं उसपर भी हरिजन और हरिकी निन्दा, यथा 'पर निन्दा सम अघ न गिरीसा।' (१२१। २२) 'द्विजनिन्दक बहु नरक भोग करि। जग जनमइ कायस सरीर धरि॥' (१२१। २४) 'सुर क्षुति निन्दक जे अभियानी। सौख नरक यहहि ते जानी॥' (१२१। २५)

रा० प्र०—'बहु भाँति' वेद, शास्त्र और लोकरीति सिखायी वह द्विजोत्तम पण्डित ज्ञानी था। 'जैसी रीति उपासनादि वैदिक स्मार्त अनन्य धर्म आदिकी है कि सबमें अभेद जाने अथवा अंश-अंशी अङ्ग-अङ्गी, अवतार-अवतारीभावसे उपासना करनी चाहिये, यह सिखायी।

(एक क्या नीति सिखायी, ये वे स्वयं आगे कहते हैं)

पं० रा० व० श०—'सुत' सम्बोधन धर्मशास्त्रानुकूल है जन्म और विद्या दोनोंके देनेवाले पिता कहे जाते हैं

नोट—२ 'सिख सेवा कर फल.....' इति। इससे जनाया कि रामपदप्रभ बड़ा दुर्लभ पदार्थ है श्रीशिवजी जन सेवासे परम प्रसन्न होते हैं तब श्रीरामजीकी भक्ति देते हैं शङ्कर-भजनका यह परम फल है यथा—'संकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरि' 'जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। स्ने न पाव मुनि भगति हमारी॥' (१। १३८। ७) 'मुनि हैं मम सेवा मन दयक। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें। राम भगति उपजहि उर तोरें॥' (१०९)

३—'रामहि भजहिं तात सिख धाता।'—भाव कि जिनकी सेवा ब्रह्मा और शिवजी करते हैं उनसे विरोध

न करना चाहिये। यथा—‘कीन्हहु प्रभु विरोध तेहि देवक। सिव बिगंचि सुर जाके सेवक॥’ (६। ६२। ५) ‘सिव अज पूज्य चरन रघुराई।’ (१२४ ३) शिवजीके वे इष्ट हैं। यथा— सोइ मम इष्टदेव गधुकीरा। सेवन जाहि सदा पुनि धीरा॥’ (१ ५१। ८) स्वामीके इष्टदेवसे विरोध करनेसे स्वामी कदापि प्रसन्न नहीं हो सकते, ऐसा करनेसे नाश होगा, जैसे रावणका नाश हुआ ‘भजहि’ से जगाया कि निरन्तर उनका नाम जपते हैं और उसीसे काशीमें मुक्ति देते हैं।

४ ‘नर पाँवर’— भाव कि जब सृष्टिके रचयिता और सहारकर्ता ही रामसेवा करते हैं, तब मनुष्य जो उपजाई सृष्टिमें हैं वे क्यों न भजने? वे न भजें तो उनसे नीच और भूढ़ कौन होगा!

जासु चरन अज सिव अनुरागी। तामु द्रोह सुख चहसि अभागी॥ ४॥

हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ। सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ॥ ५॥

अधम जाति मैं विद्या पाएँ। भाएँ जथा अहि दूध पिआएँ॥ ६॥

अर्थ श्रीब्रह्मजी और श्रीशिवजी जिनके चरणोंके अनुरागी हैं, अर्थात् जिनके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम करने हैं, अरे अभागी! तू उनसे द्रोह करके सुख चाहता है। तू बड़ा अभागी है॥ ४॥ गुरुने श्रीशिवजीको हरिसेवक कहा, यह सुनकर, हे पक्षिगज। मेरा हृदय जल उठा। ५। अधम जातिवाला मैं विद्या पानेसे ऐसा हो गया जैसा (विषैला) सर्प दूध पिलानेसे (अधिक विषैला) हो जाता है॥ ६॥

नोट-१ ‘जासु चरन’ इति। यथा ‘सिव बिगंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई॥’ (६। २२) श्रेष्ठ होकर शिवजीके इष्टदेव, भव-भञ्जनकर्ता हरिसे द्रोह करके सुखकी चाह करनेसे अभागी कहा यथा—‘ते नर नरक रूप जीवन जग भव भंजनपद विमुख अभागी।’ (वि० १४०) भाव कि भगवान्‌के सेवक शिवजी हैं शिवजीका सेवक तू है, अतः तू भी उनका सेवक हुआ। शिवके इष्ट भगवान्, भगवान्‌का द्रोही तू, अतः शिवजी भी तुझे अपना द्रोही समझेंगे। अतः शिवद्रोहसे मुख न मिलेगा—‘जिमि सुख लहै न संकर द्रोही।’ (४। १७। ५)

नोट-२ ‘सिव सेवा कर फल सुत सोई’ से लेकर ‘तासु द्रोह सुख चहसि अभागी’ तक गुरुने सब नीतिका उपदेश किया। इसमें साम, दाम, भय भेद और दण्ड-चारों प्रकारकी नीतियाँ दिखायीं। ‘रामहि भजहि तात सिव धाता’ यह साम नीति, ‘सिव सेवा कर फल सुत सोई’ यह दाम-नीति, ‘नर पाँवर कै केतिक बाता’ यह भय वा भेद और ‘सुख चहसि अभागी’ यह दण्ड-नीति है।

३ (क) ‘हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ’ इति। ‘रामहि भजहि सिव धाता’ ‘जासु चरन सिव अज अनुरागी’ यही हरि सेवक कहना है। भजन करनेवाला, चरणोंमें अनुराग करनेवाला सेवक होता है और जिसका भजन आदि किया जाता है वह स्वामी कहलाता है। ‘भज सेवायाम्।’ भजनका अर्थ है सेवा। (ख) ‘सुनि—हृदय मम दहेऊ’ इति। भाव यह कि मैं तो हरको ही ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा जानता-मानता और उसीका प्रतिपदन किया करता था, शिवका अनन्य उपासक था और जिन्होंने मुझे मन्त्र दिया वे गुरु ही उसके विपरीत उपदेश देते थे, इससे मेरा हृदय स्तब्ध हो गया। यह सन्धारण बात है कि क्रोध आनेपर एवं वश न चलनेपर जब वह (क्रोध) परुष वचन आदिद्वारा बाहर नहीं निकलता तो भीतर-ही भीतर बड़ी जलन होती है—‘बहइ वह (क्रोध) परुष वचन आदिद्वारा बाहर नहीं निकलता तो भीतर-ही भीतर बड़ी जलन होती है—‘बहइ न हाथ दहइ रिय छाती।’ गुरुको उत्तर दे नहीं सकते, कठोर वचन कह नहीं सकते, कुछ वश चलता नहीं, इसीसे कहते हैं कि ‘हृदय मम दहेऊ।’ पुन ‘हृदय मम दहेऊ’ का भाव कि हमारे गुरु कहलाते हैं, ऐसे वेदगाढी होकर भी वे वेदतत्त्व नहीं जानते, वे तो मूर्ख ही हैं। इनसे अधिक तो हम ही जानते हैं। ये क्या जानें कि उपासना क्या चीज है। इस तरह विचार करता हुआ मैं इष्टको न्यूनता न सह सका।

पं०—यदि कहा कि वे गुरु हैं उनपर क्रोध अयोग्य है, तुमने क्यों किया? उसपर यह दृष्टान्त दिया।

‘अधम जाति’—शूद्र।

रा० शं०—आगे सर्प होंगे उसका संस्कार अभीसे पड़ गया।

नोट-४ 'भएउँ जथा अहि दूध पिआएँ।' सर्पको दूध पिलानेसे विष बढ़ता है, वह पिलानेवालेको भी इस लेता है—'पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्द्धनम्।' यहाँ उदाहरण अलंकार है। विद्या उत्तम पदार्थ है उससे अज्ञान नष्ट होता है; जैसे ही दूध सत्त्विक पदार्थ है, तमोगुण हारक है। गुरुने पुत्रवत् मुझे विद्या पढ़ायी कि मेरा अज्ञान दूर हो, मेरे आचरण ठीक हों, पर विद्या पानेसे मेरी दुष्टता और बढ़ गयी, पहले तो 'आन देव निन्दक' ही था विद्या पाकर हरिजन और हरिका निन्दक हुआ तथा पहचानेवाले गुरुसे ही द्रोह करने लगा—'गुरु कर द्रोह करौं दिनु राती' गुरुसे द्रोह करना, द्वेष रखना, ईर्ष्या करना यह कि ये मर जायें तो मेरा मान हो, इत्यादि विषरूप होना है

मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती । गुरु कर द्रोह करौं दिनु राती ॥ ७ ॥

अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ॥ ८ ॥

अर्थ अभिमानी कुटिल, दुभाग्यवाला, कुजाति, मैं दिन रात गुरुसे द्रोह करने लगा ॥ ७ ॥ गुरुजी अत्यन्त दयालु थे। उनको किञ्चित् भी क्रोध न था वे बारबार मुझे उत्तम ज्ञानकी शिक्षा देते रहे ॥ ८ ॥

नोट-१ 'मानी' इति। धनका अभिमान, विद्यार्थक मान (सबको अपनेसे कम न्यून एवं अपनेको सब प्रकार सबसे बड़ा समझना तथा उपासनाके ज्ञानका एवं अन्य उपासक होनेका अभिमान) पापवृद्धि होनेसे टेढ़ा स्वभाव, टेढ़ी बुद्धि और टेढ़ी चाल थी। कुभाग्य उदय हो आया क्योंकि शाप होना है। कुभाग्य ऐना कि शुभ उपदेशको भी और हो भौंते समझता तथा ईश्वरों और गुरुसे द्वेष और विरोध करनेसे 'कुभाग्य कुजाती' कहा। कुजाति=शूद्र जाति। (पं०, वै०, रा० प्र०)

नोट-२ 'अधम जाति मैं बिछा पाएँ' 'मानी' 'कुटिल' इत्यादिमें उत्तरोत्तर अपना अपकर्ष वर्णन सार अलंकार है।—ये सब गुरुद्रोहके कारण हैं।

३—मानी, कुटिल आदि सब दोष भृशुण्डिजीने अपनेमें चारैताथ का दिखाये हैं -

मानी—'गुरु आयउ अभिमान तैं ठठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥ (१०६) 'अहमिति अधिकाई।'।

कुटिल—'मैं खल हृदय कपट कुटिलाई। गुरु हित कहहिं न मोहि सुहाई ॥' (१०६। १६)

कुभाग्य—'जासु चरन अज सिव अनुगामी। तासु द्रोह मुख चहसि अभागी'

कुजाति 'अनमत भएउँ सूत्र तनु पाई ॥' (१०७। १) 'अधम जाति मैं बिछा पाएँ'

४—'गुरु कर द्रोह करौं दिनु राती' कहकर 'स्वल्प न क्रोधा' कहनेका भाव कि निरन्तर द्रोह क्रोधकी उत्पत्तिका कारण है यथा—'सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किये। उपज क्रोध जगनिहु के हिये ॥' (१११। १५) पर इनको किञ्चित् क्रोध न हुआ। क्रोध क्यों न हुआ? इसका कारण बताने हैं कि वे 'अति दयाल' हैं। दयालु क्षमाशील होते हैं ॥ गुरुका यह शैल-स्वभाव एवं अपनी कुटिलता स्मरणकर भृशुण्डिजीको अब भी पश्चात्ताप होता है—'एक सूल मोहि बिसर न काऊ। गुरु कर कोमल मोल सुभाऊ ॥' (११०। २)

५—'पुनि पुनि मोहि सिखाव' इति। यह गुरुका धर्म है कि शिष्यके कल्याणकी बात उसे सिखाना रहे। वे अपने धर्मका पूर्णरूपसे पालन करते रहे। गुरुका अर्थ ही अन्धकारको दूर करनेवाला है (रा० प्र०)

जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमहि हठि* ताहि नसावा ॥ ९ ॥

धूम अनल संभव सुनु भाई। तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥ १० ॥

रज मग परी निरादर रहई। सब कर पद-प्रहार नित सहई ॥ ११ ॥

मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटहि परई ॥ १२ ॥

अर्थ नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह हठ करके पहले पहल उसीका नाश करता है ॥ ९ ॥ हे भाई सुनो धुँआ अग्निसे उत्पन्न होता है पर वही मेघको पदवी चकर अर्थात् भूमिसे मेघरूप बन

* हठि—भा० दा०, हठि—का०, पं० रा० गु० हि०। 'हति' का अर्थ होगा 'मारकर'

जनेपर, अपने उत्पन्न करनेवाले) उसी अग्निको बुझाता है ॥ १० ॥ धूल रहमें पड़ी निरादरसे रहती है, सब (मार्ग चलनेवालोंके) लातोंकी भार निच्य सहती है (अर्थात् मार्गमें पड़ी धूलि सबके लातोंतले पड़ती है सब उसे लतियाते हैं, ऐसा उसका नित्यप्रति गिरादर होता है और वह सहती है नीच है, न सहे तो क्या करे ?) ॥ ११ ॥ पर जब उसे पवन उड़ाता है (अर्थात् उसको ऊँचा उठाता है, ऊर्ध्वगति देता है) तो पहले तो वह नीच धूलि उसीको भार देती है अर्थात् शुद्ध पवनको धूलिमय वा धूमिल कर देती है फिर राजाओंके नेत्रों और किरौटोंमें जाकर पड़ती है (धूम और रजकी नीचता अधिक बढ़ गयी) ॥ १२ ॥

नोट—१ यहाँ दृष्टान्त अलङ्कार है। २—धूमको नीच कहा क्योंकि कड़वा होता है, आँखको हानि पहुँचाता है और जिससे उत्पन्न हुआ उसीको गष्ट करता है। ३ 'रज मग परी'—(अ० ७ (१२), अ० २२९) 'लातहु मारे चढ़त सिर नीच को धुरि समान' देखिये। यहाँ नीचक स्वभावका वर्णन है।

रा० शं०—धूम और रज दोनों जड़ हैं इनको उपमा देकर अपनेको 'जड़' सूचित किया।

रा० प्र०—१ 'सो प्रथमहि हनि ताहि नसावा' भाव कि इनके रहते हमारी बड़ाई नहीं होनेकी, वे मर जायें तो अच्छा। २—धूम और रज आकाशगामी भी हुए तब भी उनकी नीचता न गयी।

सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा। बुध नहिं करहिं अधम कर संग। ॥ १३ ॥

कखि कोबिद गावहिं असि नीती। खल सन कलह न भल नहिं प्रीती ॥ १४ ॥

उदासीन नित रहिअ गोसाईं। खल परिहरिअ खान की नाई ॥ १५ ॥

मैं खल हृदय कपट कुटिलाई। गुर हित कहै न मोहि सोहाई ॥ १६ ॥

अर्थ हे पक्षिराज! सुनिये। बुद्धिमान लोग इस प्रकार इस बातको समझकर अधम-(नीच) का सङ्ग नहीं करते ॥ १३ ॥ कवि और पण्डित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टसे न झगड़ा हो अच्छा है न प्रीति ॥ १४ ॥ हे गोसाईं। खलसे सदा उदासीन (=न शत्रु न मित्र) रहना चाहिये, उसका कुत्तेकी तरह त्याग करना चाहिये ॥ १५ ॥ मैं खल था, मेरे हृदयमें कपट और कुटिलता भरी थी। गुरु हितकी कहते थे और वह मुझे न अच्छी लगती थी ॥ १६ ॥

नोट—१ 'अस समुझि प्रसंगा' इति 'अस' अर्थात् वैसा ऊपर 'जेहि ते नीच बड़ाई पावा' से 'पुनि नय नयन किरौटहि परई।' तक आठ चरणोंमें कह आये वैसा।

वै० सहित रहस्यादिके रचयिता और वेद-सहिताके संग्रहकर्ता तथा उनका अर्थ प्रसिद्ध करनेवाले 'कोविद' कहलाते हैं।

रा० प्र०—'खानकी नाई ब्यास बड़ाई खलन की कुत्तेकी पहिचानि। प्रीति किये तन चाटइ वीर किये तन हानि।'।

खर्ता—'खल सन कलह न भल'.....।' यह व्यायका निदर्शनमात्र है—'सद्धिर्विवाद मैत्री च नासद्भिः किंचिदाचरेत्।' इसीसे गोसाईंजीने दोनों पक्ष छेड़कर उनसे उदासीन रहनेकी शिक्षा दी

प०—दुष्टोंकी प्रीतिसे कलङ्क और बैरसे पीड़ा होती है।

नोट—२ 'उदासीन नित'.....'नाई' इति। पहले कहा कि उनसे न तो प्रीति करना अच्छा न वैर और अब बताते हैं कि आखिर उनके साथ क्या बर्ताव रखना चाहिये उनसे उदासीन भाव रखे, खानकी तरह उनको दूर ही रहने दे खानकी उपमा देकर बताया कि उससे प्रीति करणे तो फल यह मिलेगा कि वह तुम्हारा मुँह हाथ इत्यादि चाटेगा, अशुद्ध कर देगा और वैर करणे तो काट खायेगा जिससे परण हो जाता है, वैर ही खलका सङ्ग करोगे तो उसके कुसङ्गसे वह अपना-सा बनायेगा—'अणु गये अरु घालहि आनहि', और वैर करोगे तो मर ही डालगा खानकी चाण्डाल कहते हैं, उसके स्पर्शसे अपावनता आती है, दू जानपर खान किया जाता है उसके समान त्याग करनेको कहकर जनाया कि वह चाण्डालवत् आती है, दू जानपर खान किया जाता है उसके समान त्याग करनेको कहकर जनाया कि वह चाण्डालवत् अस्पृश्य है उससे दूर ही रहे। प्रभुने ऐसा ही उपदेश किया है—'भुलेहु संगति करिअ न काऊ। निह

कर सग सदा दुखदाई। जिमि कपिलहि घालइ हरदाई।' (३९। १-२) भूलकर भी सङ्ग न करना यही उनको छोड़ना है। यहाँ पूर्णोपमा है।

पां०—जगत्में तीन ही प्रकारका व्यवहार है—मित्रता, शत्रुता और उदासीनता; यथा—‘उदासीन अरि मोन हित सुनत जरहि खल रीति।’ (१। ४) इनमेंसे वैर और प्रीति ये दोनों ही खलोंके साथ करने योग्य नहीं, उदासीनताका ही व्यवहार उनके साथ बरतना चाहिये।

नोट—३ ‘मैं खल हृदय’— इति। ‘जेहि ते नीच बड़ाई पावा’ १०६ (९) से ‘खल परिहरीअ शानकी जाई’ तक गुरुसे द्रोह करनेका कारण और नीति कही, अब फिर अपनी कथा उठाते हैं। प्रसङ्ग ‘पुनि पुनि मोहि सिखाव सुखोधा’ पर छोड़ा था, अब इसीसे उठाते हैं—‘गुरु हित कहै न मोहि सुहाई।’ ‘हृदय कपट’ और ‘बाहिज नर्म’ एक ही हैं

पं०—‘कपट कुटिलाई।’ भाव कि बाहरसे तो उनका शिष्य कहाता पर भीतरसे अपना मान बढ़ानेकी (गुरु भी मेरा मान करें इस) इच्छासे उनका उपदेश न भाता था

दो०—एक बार हर मंदिर जपत रहेउँ सिवनाम।

गुरु आएउ अभिमान तें उठि नहि कीन्ह प्रनाम॥

सो* दयाल नहि कहेउ कछु उर न रोष लवलेस।

अति अघ गुरु अपमानता† सहि नहि सके महेस॥ १०६॥

अर्थ—एक दिन (की बात है कि) मैं शिवालयमें शिवनाम जपता था, (उसी समय) गुरुजी (वहीं) आये (पर) अभिमानके कारण मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। वे दयालु थे, (इस मेरी धृष्टतापर) उन्होंने कुछ भी न कहा और उनके हृदयमें लेशमात्र भी क्रोध न हुआ (पर) गुरुका अपमान महापाप है (इससे) महादेवजी उसे न सह सके॥ १०६॥

नोट—१ ‘एक बार हर मंदिर’— इति। (क) ‘एक बार’ के भाव ‘एक बार गुरु कीन्ह बोलाई।’ (१०६। १) में देखिये। ‘हरमंदिर’— दीक्षित होनेके बादसे एवं दम्भके कारण शिवालयमें जाकर वहीं जप किया करते थे यथा ‘जपौ मंत्र निबमंदिर जाई। हृदय बंध अहमिति अभिकाई।’ (१०५। ८) वैसे ही इस समय भी वहाँ जप कर रहे थे। (ख) ‘सिवनाम’—नाम और मन्त्रमें अभेद है, जो नाम वही मन्त्र (पं० रा० वं० शं०)

पं० रा० वं० शं०—‘अभिमान तें उठि नहि कीन्ह प्रनाम।’ अभिमान यह कि गुरु तो वह है ओ अज्ञानको दूर करे और ये तो अज्ञानको बढ़ाते रहे हैं तब ये गुरु कैसे? इनको यथार्थ ज्ञान नहीं है, हमको वेदका यथार्थ ज्ञान है इत्यादि। शास्त्रमें कहा है कि अपनेसे जो बड़ा हो उसके आनेपर खड़ा न होनेसे उसको प्रणाम न करनेसे आयु घट जाती है इत्यादि। [रा० प्र०—अभिमान कि मैं जपनिष्ठ हूँ, जपमे उठना न चाहिये।]

नोट—२ (क) ‘गुरु आएउ’ एकवचन देकर अक्षरसे अपमान दिखाते हैं। ‘अभिमान तें’ कहकर जनाया कि आये हुए देखा, नेत्र बंद न थे, ध्यानमें मग्न रहा हूँ सो बात न थी, मैं जान झूझकर न उठा (ख) ‘उठि नहि कीन्ह प्रनाम’—भाव कि गुरुको देखकर उठकर प्रणाम करना चाहिये, ऐसी शास्त्राज्ञा है। (यथा ‘गुरु दृष्ट्वा समुत्तिष्ठेदभिवाद्य कृताञ्जलिः’ इति धर्मशास्त्रे। वि० टी०)। (ग) ‘अति अघ’ कहा क्योंकि गुरुका अपमान बध-तुल्य है। (रा० प्र०) पुनः, ‘अति अघ’ का भाव कि द्विजद्रोह, हरिद्रोह इत्यादि भारी अघ हैं और गुरु अपमान ‘अति’ अघ है, इससे भारी पाप दूसरा नहीं है। उठकर प्रणाम न करना अपमान है। (घ) ‘सहि सहि सके।’ भाव कि अपना अपमान, हरिका अपमान ब्राह्मण-अपमानतक सहन हो सकता था, गुरु अपमान नहीं। (ङ) ‘महेस’ अर्थात् महान् ईश है। यह शब्द मानसमें कहीं महान् सामर्थ्य, कहीं महान् रामभक्त, कहीं रामप्रभावके परमजाता तथा शिवजीकी अन्य समस्त देवीसे अधिक महत्ता आदि प्रसङ्गाय प्रायः आया है। विमुखों

अन्वयियोंके दण्ड देनेके प्रसङ्गोंमें भी आया है। जैसे कि सतीके मोह प्रसङ्गमें, कामको जलानेके प्रसङ्गमें तथा यहाँ। यथा—‘गई समीप महेस तब हैंसि पूछी कुसलान।’ (१ ५५) ‘एहि तब सतिहि भेट मांहे नाही।’ चलत गगन भै गिरा सुहाई। जय महेस भलि भगति दूहाई।’ (१ ५७) ‘जारेउ काय महेस।’ (१८९) अस्मि मय्यथ महेस कै नाई।’ (१ ९०। ८), ‘त्रयनयन मयनमर्दन महेस।’ (वि० १३)

प० प० प्र०—गुरुका अपमान शिवका अपमान है। गुरु शिवभक्त हानी थे। यहाँ दिखाया कि जैसा स्वभाव श्रीरामजीका है, यथा ‘जो अपराध भगत कर करई। रामरोष पावक सो जरई।’ वैसा ही शिवजीका है। इसने भक्तका अपमान किया अतः शिवजी न सह सके पुनः, गुरु शङ्कररूप हैं और शङ्करजी रामजीको परमप्रिय हैं, अतः यह शूद्र रामरोषका भी पात्र हुआ।

मंदिर माझ भई नभवाणी। रे हतभाग्य अग्य अभिमानी॥१॥

जद्यपि तव गुर के नहिं क्रोधा। अति कृपाल चित * सम्यक बोधा॥२॥

तदपि साप सठ देहों तोही। नीति विरोध सोहाइ न मोही॥३॥

अर्थ—मन्दिरमें आकाशवाणी हुई कि अरे नष्टभाग्य! अरे मूर्ख अरे अभिमानी। यद्यपि तेरे गुरुके क्रोध नहीं है, वे अत्यन्त दयालुचित हैं और सम्पूर्ण ज्ञानमें परिपूर्ण हैं, तो भी, वे मूर्ख तुझको मैं शाप दूंगा; क्योंकि नीतिका विरोध मुझे नहीं सुहाता। १ ३॥

नोट—१ (क) ‘मंदिर माझ’ यह महाकालेश्वर शङ्करजीका मन्दिर है। आकाशवाणी इसी प्रकार होती और सुनी जाती है, जैसे आजकल कलकत्ता बम्बईमें जो गाना होता है वह हजारों कीसपर सुन लिया जाता है। पर देववाणीमें और इसमें भेद यह है कि देववाणीको हर एक नहीं सुन सकता जिसके लिये वह आकाशवाणी है वही सुन सकता है, दूसरा कदपि नहीं सुन सकता दूसरे उसके सुननेके लिये किसी आलोक की जरूरत नहीं पड़ती। नभवाणी=आकाशवाणी=वह वाणी जो देवता आदि आकाशमें अदृश्य रहकर वहाँसे बोलते हैं=देववाणी। (ख) ‘हतभाग्य’ क्योंकि ‘जासु घन अज मिव अनुरागी। तासु जेह सुख चहमि अभागी।’ (१०६। ४) पुनः भाव कि गुरुके अपमानसे तेरा भाग्य जना रहा। गुरु विमुख होकर मेरी संवामे सुख चाहना था सो तो हुआ नहीं, हौं दुःख अवश्य पायेगा। ‘गुरु हित कहं न मांहे सुहाई’ हितको बात अच्छी नहीं लगती थी, इससे अज्ञ कहा और गुरुको उठकर प्रणाम न किया अतः अभिमानी कहा। अपमान होनेपर भी क्रोध नहीं किया अतः ‘अति कृपाल’ कहा।

प० प० व० श०—१ सम्यक्=यथार्थ, सच्चा, ‘सत्य तथ्यमृतं सम्यक्’ इत्यमर, उनके चित्तमें सम्यक् बोध है अर्थात् वे गुरु-शिष्य सम्बन्ध नहीं समझते, क्योंकि उनके चित्तमें समस्त जगत्के पदार्थका यथार्थ बोध है। अतः उन्हें मानापमान समान है—[सम्यक् बोध=सर्वात्मक ज्ञान (प०)=भली प्रकार ज्ञान—(प० प्र०) ‘ज्ञान मान जहँ एकउ नाही। देख ब्रह्म समान सब माहीं॥’ (३। १५। ७) वे सबमें ब्रह्महीको देखते थे]।

जौं नहिं दंड करौं खल तोरा। भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा॥४॥

जे शठ गुर सन इरिषा करहीं। रौरव नरक कोटि जुग परहीं॥५॥

त्रिजग जोनि पुनि धरहिं सरीरा। अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा॥६॥

शब्दार्थ—भ्रष्ट=नीचे गिरा हुआ, पतित, जो कामका न रह गया, दूषित। अयुत=दस हजार सख्याका स्थान तथा उस स्थानकी सख्या। अगणित।

अर्थ—३ दुष्ट यदि मैं तेरा दण्ड न करूँ (तुझे दण्ड न दूँ) तो मेरा वेदमार्ग दूषित हो जायगा। ४॥ जो शठ गुरुसे ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगोंतक रौरव नरकमें पड़े रहने हैं। ५॥ फिर (रौरवनरकसे निकलनेपर) तिर्यक् योनिमें शरीर धारण करते, अर्थात् जन्म लेते हैं और दस हजार जन्मोंतक जन्म जन्म भर घोड़ा पाते हैं ६॥

पं० रा० व० श०—‘जों नहिं दंड करीं—’ इति। भाव कि जिनका अपमान हुआ वे तो दया ही करते हैं, हमें बेलनेका क्या प्रयोजन? यदि ऐसा कहा जाय तो उसका समाधान करते हैं कि यदि तेरा दण्ड न किया जायगा तो ‘भट्ट होइ श्रुति मार्ग मोरा।’ मब यही कहेंगे कि धर्माचरणसे क्या होता है, देखो शिवजीके सम्मुख इसने गुरुका अपमान किया तब भी इसको कुछ न हुआ।

चै०—‘श्रुति मार्ग मोरा’ अर्थात् सब शैव निश्चित हो जायेंगे कोई अपने बड़ोंको न मानेगा। इस अपराधसे सभी नरकगामी होंगे। श्रुतिमार्ग=शैवमत वेदाज्ञासे ही सब धर्म हैं।

पां०—गुरु शिष्यका भाव वेदमार्ग है। गुरुमें शिष्यका भाव कैसा होना चाहिये यह जो वेदोंमें बताया है वह वेदमार्ग है। [गुरु परमेश्वररूप हैं। यह अनेक बार पूर्व और विशेषकर गुरुवन्दन प्रसङ्गमें दिखाया गया है। गुरुमें ऐसी ही श्रद्धा होनेपर ही उनके बताये हुए गूढ़ रहस्यमय अर्थ हृदयमें प्रकाशित होते हैं, यह श्वेताश्वतरोपनिषद्के अन्तिम मन्त्रमें बताया गया है। यथा ‘यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्य ते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥’ इससे भी सिद्ध है कि गुरुमें वैसी ही भक्ति होनी चाहिये जैसी परमेश्वरमें। वाल्मीकिजी तो कहते हैं कि भगवान्से अधिक गुरुमें भावभक्ति होनी चाहिये, यथा ‘तुम्हें अधिक गुरुहि जिय जानी। सकल भाव सेकहिं सनसानी॥’ (२। १२९ ८) श्रीमद्भागवतमें भी शिष्यका गुरुके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिये, यह स्वयं भगवान्ने उद्धवजीसे कहा है। प्रारम्भमें ही उन्होंने कहा है कि ‘आचार्यको मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनके गुणोंमें दोष न निकाले, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है यथा ‘आचार्य मां विजानीयाज्ञावमन्येत कर्हिचित्। न मर्त्यबुद्ध्याऽसूयेत सर्वदेवमया गुरुः।’ (भा० ११। १७। २७) गुरुगीताके बहुत प्रमाण पूर्व आ चुके हैं।—यह श्रुतिमार्ग है।]

पं०—‘मोरा’ का भाव कि वेदमार्ग गुरुशुश्रूषा आदि सब धर्म मेरे ही थापे हुए हैं—‘तुम्हें विभुवन गुरु वेद अछाना। आन जीव पामर का जाना॥’

नोट १ ‘श्रुति मार्ग मोरा’-वेदमार्ग, जिसपर मैं स्वयं आरुढ़ हूँ, जिसको मैंने अपना मार्ग स्वीकार कर लिया है।—‘श्रुतिमार्ग’ क्या है सो आगे बताते हैं कि जो शठ गुरु—’ अर्थात् गुरुसे शिष्य ईर्ष्य न करे, यदि करेगा तो उसे ‘शैव नरक—’ इत्यादि दण्ड होगा।

वि० वि० ‘यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम्। छानानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः शं तनोतु माम्॥’ ईश हैं। इनका काम निग्रहानुग्रह है, यथा ‘सुभ अतः असुभ कर्म अनुसारी। ईश देइ फल हृदय विचारी॥’ ‘दण्ड’ को पण्डितोंने धर्मरूप माना है। दण्ड ही प्रजाका शासन करता है, दण्ड ही रक्षा करता है, जब सब कोई सोता है, तब धर्म जागता है, ऐसा मनुजी कहते हैं। शिवजी कहते हैं कि श्रुतिमार्ग मेरा है, क्योंकि मैं वेदस्वरूप हूँ। यथा—‘विभु व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं’ अतः वेदचित्छायाचरण करनेवालेको दण्ड न देनेसे मेरा वेदमार्ग भ्रष्ट होता है। गुरुजीको थले ही क्रोध न हो, क्योंकि उनका कुछ बिगड़ना नहीं पर मैं तो क्रोध करूँगा, क्योंकि मेरा तो वेदमार्ग भ्रष्ट-भ्रष्ट होता है।

पं० पं० प्र०—‘भट्ट होइ श्रुति मार्ग मोरा’ इस कथनसे श्रीशिवजीके श्रुतिसेतुपालक कहकर ‘श्रुतिसेतुपालक राम’ और शिवजीकी अभिन्नताका निदर्शन कराया गया।

नोट—२ ‘जै शठ’ इति भाव कि जो गुरुकी अवज्ञा करते हैं, उनसे ईर्ष्या रखते हैं उनके साथ बराबरीका अभिमान करते हैं, वे शठ हैं। (पां०) पुनः ‘जै शठ’ का भाव कि जो सुनते हैं और जानते हैं पर जिनके हृदयमें बात नहीं बैठती वे ही ऐसा करते हैं। (पं० रा० व० श०) शठ कहकर जनाया कि तू मन्दबुद्धि है, अभागा है, तेरे हृदयपर मोहका परदा पड़ा है, इत्यादि। यथा ‘माया कस मतिमंद अभागी। हृदय जननिका बहु विधि लागी॥ ते सठ—’ (७३ ८। ९)

३—‘शैव नरक’—रु नामके कीड़े महकूर सर्पसे भी अधिक क्रूर होते हैं। ये रुगण महा विषैले कीड़े इस नरकमें असंख्य रहते हैं वे पापों प्राणोंका मांस चारों ओरसे नोचते हैं। जो निरपराध प्राणी

पापीके हाथसे मारे गये हैं वे ही रुरुरूप होकर इससे बदला लेते हैं 'ये त्विह यथैवामुना विहिंसिता जन्तवः परम यमयातनामुपगतं त एव रुरुरो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति तस्मादौखमित्याह रुरुरिति सर्पादतिकूरसत्त्वस्यापदेशः ॥ एवमेव महारौरवो यत्र निपतितं पुरुषं कव्यादा नाम रुरुवस्तं कव्येण धानयन्ति य केवलं देहम्भर ॥' (भा० ५ २६। ११ १२) श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् इस लोकमें अपने कुटुम्बका पोषण करनेके लिये उसने जिस जीवकी जिस प्रकार हिंसा की है, परलोकमें यमयातनाको प्राप्त होनेपर उसे वे ही जीव 'रुरु' होकर उसी प्रकार पीड़ित करते हैं इसीलिये उसे रौरव कहते हैं रुरु यह सर्पसे भी अधिक क्रूर स्वभाववाले एक कीड़ेका नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है। वहाँ वह पुरुष जाता है जो अपने ही देहको पालता है। (वहाँ पडे हुए जीवको कव्या मांस खानेवाले रुरु नामक जीव मांसके लोभसे काटते हैं।) विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि गुरुके साथ अहिताचरण करनेसे विद्याका कीड़ा होना पड़ता है यथा 'गुरोहितं प्रकतं व्यं वाइमन-कायकर्मभिः। अहिताचरणहेवि विद्यायां जायते फकिः ॥' इति ज्ञानार्णवे शिञ्जवाक्यं पार्वतीं प्रति।

४—'त्रिजग जोनि।' भा० ३ १० में दस प्रकारकी सृष्टियोंमेंसे तिर्यक् योनिको आठवीं सृष्टि कहा है और बताया है कि इनके २८ प्रकारके भेद हैं, इनको आज-कल-परसों आदि कालका एवं अन्यान्य भविष्यत्का ज्ञान नहीं होता, इनमें तमोगुण अधिक होता है ये केवल आहार और मैथुनमें तत्पर रहने हैं और सूँघनेसे ही इष्ट अर्थको जानते हैं एवं इनके हृदयमें बोध या विचारशक्ति नहीं है यथा—'तिरश्चामष्टमः सर्गः सोऽष्टाविंशद्विधो जनः। अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृद्यवेदिनः ॥' (२०) तथा च श्रुतिः—'अधेतरेषां पशूनामशनपिपासे एवाभिज्ञानं न विज्ञातं वदन्ति न विज्ञानं पश्यन्ति न विदुः श्वस्तनं न लोकालोकावित् ॥' इनके २८ भेद ये हैं—गऊ, बकरी, भैंसा, कृष्णभार मृग शूकर, गवय (नीनगाय), रुरु, मेष (भेड़ा), ऊँट इन नव प्रकारके पशुओंके खुर बीचमें फटे होते हैं, इस कारण इनको 'द्विशफ' संज्ञा है गर्दभ, अश्व, खच्चर, गौर, शरभ और चमरी गऊ—इनका खुर फटा नहीं होता, इस कारण इन्हें एकशफ कहते हैं। कुत्ता, सियार, भेड़िया, बाघ, बिल्ली, खरगोश, स्याही, सिंह, कानर हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि भूचर और जलचरकी पञ्चनख संज्ञा है। कंक, गूध्र, बटेर, बाज, भास भालू, मयूर, हंस, सारस, चक्रवाक, काक, उलूक आदिक खेचर जन्तु—इनकी 'पक्षी' संज्ञा है।—(श्लोक २० से २४ तक)।

नोट—'अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा' पशु पक्षी आदि तिर्यक्-योनि शरीर धरकर दस हजार वर्षतक पीड़ा पाते हैं गर्भवास, जन्म मरण, 'अपानि' होनेसे कीटदंशादिस अमार दुःख सहते और वैखरीवाणी न होनेसे बहुत भीतिसे ताड़ना होती है—यह सब पीड़ा पाते हैं। (रा० प्र०) पुनः 'पावहिं पीरा' का भाव कि तिर्यक्-योनिमें भी कोई कोई भाग्यवान् होते हैं और सुख पाते हैं पर गुरुजनोंको दुःख ही मिलता है। (पं० रा० व० श०)।

खर्चा—'अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा'—यहाँतक ईश्वरकृत अवश्य विहित दण्ड (वैदिक विधानानुसार दण्ड) दिखाया। आगे अपना राग पृथक् कहते हैं।

बैठि रहेसि अजगर इव पापी। सर्प होहि खल मल मति व्यापी ॥ ७ ॥

महाविटप कोटर महुँ जाई। रहु अधमाधम अधगति पाई ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—कोटर=पेड़का खोखला भाग। खांडर, अधगति=पतन, दुर्गति, अधोगति।

अर्थ—उत्ते पापी। तू अजगरकी तरह बैठा रहा अरे दुष्ट! तेरी बुद्धिमें पाप व्याप गया है, तू सर्प होगा ॥ ७ ॥

अरे अधमसे भी अधम, अधो (नीच) गतिको पाकर बड़े भारी वृक्षके खोड़में जाकर रह ॥ ८ ॥

नोट—१ अजगर सर्प अपनी स्थूलता और निरुद्यमताके लिये प्रसिद्ध है अपने शरीरके भारीपनके कारण इधर उधर शीघ्र हिल डोल नहीं सकता, श्वासदाग बकरी, हिरन आदि पशुओंको खींचकर निगल जाता है 'बैठि रहेसि अजगर इव' का भाव कि तू अचल बैठा रहा, गुरुके आनेपर किञ्चित् हिला-डोला भी नहीं, अतः न हिल-डोल सकनेवाला ही सर्प होगा ॥ ७ ॥ जैसा शाप होना होता है उसीके अनुसार

आचरण वा संस्कार प्रथमसे ही उपस्थित हो जाते हैं। भुशुण्डिजी पक्षपात करनेसे घाण्डाल पक्षी हुए, 'अजगर इव' बैठे रहनेसे अजगर हुए इसी तरह हूहू गन्धर्वने देवलऋषिका पैर जलमें पकड़ा था इसीसे उन्हें मगर होनेका शाप हुआ, भानुप्रतापने विप्र मांस परोसा इससे राक्षस हुए। छोटे सर्प छोटे बिलमें रह सकते हैं, अजगर होनेका शाप दिया, अतः बड़े भागी वृक्षक खोदकरमें रहनेको कहा। (ख) 'मल गति ध्यायी।'—गुरुद्वेष, गुरु-अपमान इत्यादि मल हैं 'अधमाधम'—गुरुसं ईर्ष्या करना महा अधमता है। अन्यसे ईर्ष्या अधमता है। पहले विष्णुभगवान् और वैष्णवोंसे द्रोह करता था। यह अधमता थी। अब गुरुद्रोही हो गया यह महा अधमता है अतः अधमाधम कहा। (ग) 'अधगति'—नीच गति। मनुष्य होकर सर्प-वर्णिमें गिरना नीच गति है (रा० प्र०) पुनः अधगति अर्थात् सिर नीचे पूँछ ऊपर। यह गुरुद्रोहका फल दिखाया। राजा त्रिशङ्कु भी सिर नीचे पैर ऊपर इसी तरह दौने। (कर०) पुनः 'अधगति पाई' का भाव कि गुरुसेवासे ऊर्ध्वगति पाता मनुष्यसे देवता होता, गुरुसे विमुख हुआ अतः अधोगति पायेगा।

दो०—हाहाकार कीन्ह गुरु दारुन सुनि सिव-साप।

कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप॥

करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि।

बिनय करत गदगद गिरा* समुझि घोर गति मोरि॥ १०७॥

शब्दार्थ—हाहाकार=कष्ट, पीड़ा, दीनता, शोक सूचित करनेवाली पुकार

अर्थ—शिवजीका कठिन शाप सुनकर गुरुने हाहाकार किया। मुझे अत्यन्त कौपता हुआ देखकर उनके हृदयमें बड़ा दुःख (संताप) हुआ। प्रमसहित दण्डवत् प्रणाम करके ब्राह्मण शिवजीके सम्मुख हाथ जोड़कर, मेरी भयकर गति समझकर, गदगद वाणीसे विनय करने लगे॥ १०७

नोट—१ 'हाहाकार कीन्ह गुरु' यह गुरुकी दयालुताका स्वरूप दिखाया कि अपने द्रोहीको भी दुःखमें पड़ने देख सह न सके, दुःखी हो गये २—'कंपित' इति। भयसे कौप उठा। कारण कि जिन इष्टके बलापर देवान्तरोंका मैं अपमान करता था, जिनका अपनेको अनन्य उपासक समझता था, जब उन्होंने शाप दिया, तब अब कौन शरण दे सकता है? ३—'उर उपजा परिताप' में 'निज परिताप द्रव्य नयनीता। पर दुःख द्रव्यहि संत सुपुनीता॥' चरितार्थ है। सम्भवतः इस चरितको सुनकर गरुडजीने ऐसा कहा हो। [रा० शं० हाहाकार और परितापका कारण पुत्रवत् स्नेह और उसपर भारी विपत्ति है।] ४—'घोर गति'—अयुत जन्म अजगर सर्पके, और फिर आगे न जाने और क्या हो। इस 'घोर गति' वा 'अधोगति' के सम्बन्धसे शापको 'दारुण' कहा था ५—'सिव सन्मुख' अर्थात् मन्दिरमें जो शिवमूर्ति थी उसके सामने क्षमा कराना है, अतः सप्रेम गदगद हो विनय की

(भुजंगप्रयातवृत्त छन्द,

नमामीशमीशान निर्वाणरूपं। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं।

निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं॥

निराकारमौंकार मूलं तुरीयं। गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं।

करालं महाकाल कालं कृपालं। गुणागार संसारपारं नतोहं॥

शब्दार्थ—नमामीशमीशान=नमामि ईशम् ईशान। ईशान=उत्तर पूर्व कोण। ईशमीशान=ईशानकोणके स्वामी (कर०) =सर्वसपदके स्वामी और जिसको सत्तासे सबकी सत्ता है। ईशयते अनेन इति ईशान' (पं०)। ईश्वरोंके ईश्वर (वै०) =ब्रह्मादिके नियन्ता तथा ईशानकोणमें ग्यारह रुद्ररूपमें रहनेवाले। (ग० प्र०)

निज-स्वनन्त्र । निर्विकल्प=विकल्प, परिवर्तन या प्रभेदों आदिसे रहित । निर्विकल्प समाधि अवस्थामें सदा रहनेवाले जिसमें ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता आदिका भेद नहीं रह जाता ।=एकरस । चिदाकाश=चैतन्य आकाश-आकाशके समान निर्लिप्त और सबके आधारभूत तुरीय—१। ३२२। छन्द ४ देखिये ।

अर्थ—मोक्षस्वरूप, समर्थ, व्यापक, ब्रह्म और वेदस्वरूप ईशानदिशाके स्वामी (श्रीशंकरजी) को मैं नमस्कार करता हूँ स्वतन्त्र एवं स्वयं प्रकट होनेवाले, त्रिगुणरहित, निर्विकल्प, चैष्टरहित, चैतन्य आकाशरूप और आकाशमें वास करनेवाले (अनन्त, आपको मैं भजता हूँ । निराकार, ओंकार-(प्रणव) के मूल, सदा तुरीयावस्थामें रहनेवाले वाणी, ज्ञान और इन्द्रियोसे परे, ईश्वर, कैलासपति, विक्रमल, महाकालके भी काल अर्थात् महामृत्युञ्जय कृपालु, गुणोंके पर, संसारमें परे, आपको मैं प्रणाम करता हूँ *

नोट—यह भुजंगप्रयानवृत्त छन्द है । इसके चारों चरणोंमें १२ १२ अक्षर होते हैं । पहला चौथा सातवाँ और दसवाँ अक्षर लघु होता है । चार यगण होते हैं

वै०—१ सर्प होनेका शाप है अतः भुजङ्गप्रयानमें स्तुति की । भुजङ्ग=सर्प । प्रयत=जाता है । अर्थात् आपके शापसे यह भवसागरको जाता है इसपर कृपा कीजिये । पुनः शिवजीकी क्रोधाग्निको शांत करना है अतः इस छन्दमें स्तुति की जिसमें यगण ही पड़े हैं और जिसका देवता जल है

नोट—निर्वाण=मोक्ष । इससे अलक्षरूप जनाया (रा० प्र०) । विभु=समर्थ (कर०) । अर्थात् पालन और संहार आदि करनेको समर्थ (वै०) । जिसमें सब अणु हैं (ग० प्र०) । व्यापक=सबमें व्याप्त । एक होते हुए भी सबमें अनेक अणु होकर विश्वरूपसे हैं यह 'व्यापक' शब्दसे जनाया (रा० प्र०) । पंजाबीजी लिखते हैं कि विभु और व्यापक दोनों पञ्चाक्षर हैं । दोनों शब्द देकर भीतर बाहर व्यापक जनाया अथवा विभु (आकाशादि) में व्याप्त यह अर्थ कर लें (पं०) । ब्रह्म=सबसे बृहत् वा बड़ा (पं०) । 'ब्रह्म' से अनिवचनीय जनाया । 'ब्रह्मवेदस्वरूप' इति । अर्थात् प्रतिपाद्य ब्रह्म और प्रतिपादक वेद आप दोनों रूप हैं (पं० रा० व० श०) । वा, आप वेदतत्त्व ब्रह्मस्वरूप हैं (कर०, आप ब्रह्मरूपसे सबके भीतर प्रकाश करते हैं और वेदस्वरूपसे सबको धर्मोपदेश करते हैं भाव कि जीवोंको भीतर-बाहर चेतनता देकर शुद्ध करते हैं (वै०) ।

२ 'निजं निर्गुणं' इति । (क) 'निज' का अर्थ स्वतन्त्र है (कर०) । और अर्थ ये हैं—सब-का-सब अर्थात् आप सर्वरूप हैं (पं०) । पुनः भव कि आप अपने-आप हैं अथवा, सबके निज नाथ हैं, कुछ जातके नाथ ही नाथ नहीं हैं (पं० रा० व० श०) । निज अर्थात् अश नहीं हैं (ग० प्र०) (ख) निर्विकल्प=तर्कवर्जित (रा० प्र०) =मन वाणीको कल्पनासे रहित (कर०) =जिसमें कोई विकल्प नहीं घट सकता एकरस यंत्र व्याप्त (पं० रा० व० श०) । निर्विकल्प समाधि अवस्थामें सदा रहनेवाले । (ग) 'निरीह' से निष्क्रिय जनाया, चिदाकाश=नित्यचैतन्य ब्रह्मस्वरूप और आकाशवत् (कर०) =जिसमें सबको पर्यवमान है सबमें और सबसे पृथक् (रा० प्र०) 'चिदाकाश' से जनाया कि आकाश जड़ है और आप चैतन्यस्वरूप (चेतन) आकाश है (पं० रा० व० श०, । 'आकाशवासं' अर्थात् जिसके स्वरूपका विस्तार आकाशवत् है । 'चिदाकाशमाकाशवासं' का भाव कि आप अत्यन्त सूक्ष्म आकाशमें भी सूक्ष्मरूपसे बसे हुए हैं (पं० रा० व० श०) । पंजाबीजी अर्थ करते हैं कि

* खर्त 'नमामीशमोशान' इति । ईशं त्वां नमामि । कथं भूममीशान्निर्वाणरूपम् । इशाननिर्वाणौ रूपं यस्य अनेकफलदायकत्वं फलस्वरूपत्वं च शिखरस्थैवे प्रातःपादिनाम् । पुनः कथं भूत विभु सवान्तर्धाम्निम्, पुनर्व्यापकं बहिरंगवाकम्, पुनर्ब्रह्म अन्तर्बहिर्व्यापकम्, पुनर्वेदस्वरूपं वेदात्मकम्, पुनरबमजन्मान् भुतानंगुण निर्गता गुणा यस्मात् तत्, पुनर्निर्विकल्पं निर्गतं विकल्पं द्वैविध्यं यस्मात् तम्, पुनर्निरीहं निर्गता ईहा चैष्टा यस्मात् तम्, पुनश्चिदाकाशं चैतन्येन आकाशं पूर्णम्, पुनरकाशवासं आकाशेऽन्तर्निक्षेपे निवासो यस्य तमहं भजे पुनः कथं भूत निराकारमाकाशशूयम्, पुनः ओंकारमूलं ओंकारो मूलं यस्य तम् पुनस्तुंगंय वस्थात्रयप्रत्ययात्मकम्, पुनर्गिराज्ञानगोतात गिरा वाणी ज्ञान विचारी गवी इन्द्रियाणि वेभ्योऽतोत विगतम्, पुनरीशमोशानशीलम्, पुनर्गिरिशं कैलाशादिर्गिरिन्धामिन्, पुनः कसल कठोरम्, पुनर्महाकालकाल मृत्युजहारम्, पुनः कृपालु कृपापूर्णम्, पुनर्गुणगारो गुणानामागार आश्रय, संसार जगत्प्रवाहमन्तस्मान् परं गतं गुणगगनश्चासी संसारपारश्च तमहं नमोऽस्मि

‘चैतन्यरूप आकाश भी जिसमें बसता है’ (८) आकाश तीन प्रकारका माना गया है भूतआकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश। सो ब्रह्म ही चिदाकाश है (वि० त्रि०) (९) आकाशवास=अन्तरिक्षवासी। चिदाकाशमाकाशवास=सूक्ष्म और महा आकाशमें जिनका वास है, जिसमें दोनों आकाश बसे हैं (पा०) पुन आकाशवास=आकाश ही जिनका वस्त्र है, जो सत्तारूप दिग्गम्बर है।

३—‘निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं’ इति। बैजनाथजी लिखते हैं कि पूर्व जो विशेषण दिये उन्हींका स्वरूप क्रमसे यहाँ दिखाते हैं कैसे ईशमीशान हैं यह ‘निजं’ से, निर्वर्णरूप कैसे हैं यह निर्गुणसे जनाया। वेदस्वरूप कैसे हैं? यह आकाशवासम जनाया आकाशवासंवत् अर्थात् जैसे शब्द आकाशमें व्याप्त है वैसे इत्यादि। ‘ओंकारमूलं’ अर्थात् ओंकार वेदमन्त्रोंके सजीवकर्ता और जगत्के मूल कारण ही (वै०)।

प० श० प० श० ‘ओंकारमूलं—ओंकार सबका मूल है, क्योंकि ब्रह्माके मुखसे प्रथम शब्द यही निकला और आप उसका मूल हैं [‘तुरीय’ अर्थात् तीन अवस्थाओं—(जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति—) से परे (पं०)। जिसका वेद परात्पर चतुर्थ कहते हैं। (रा० प्र०)] ‘गिरिज्ञानगोपीन’ अर्थात् जहाँतक हमारी बाणी तथा हमारा ज्ञान पहुँच सकता है आप उससे परे हैं जहाँतक हमारी इन्द्रियाँ ग्रहण कर सकती हैं उससे भी परे हैं। [यथा—‘मन सपेत जेहि जान न बानी। तरकि न सकहि सकल अनुमानी॥’ गिरिगेश=कूटस्थ। महाकालकाल=कालको भी भयप्रद, महामृत्युञ्जयरूप और प्रलयमें तो प्रकट ही ऐसे हैं। कृपाल=औठरठरन, यथा—‘औठरदानि द्रवत पुनि धोरे।’ करालता और कृपालता दोनों विरोधी एक ठर आपमें दिखाकर आपका प्रभुत्व सूचित किया (रा० प्र०)] ‘करालं महाकालकालं’ से शङ्का होगी कि जब ऐसे कराल हैं तब उनका सेवन कोई कैसे करेगा? उसपर कहने हैं ‘कृपालं’ अर्थात् भक्तोंके लिये आप कृपालु हैं, यथा—‘सेवा सुपिरन पुजियो पाताखन धोरे।’ (वि० ७) ‘मकहि न देखि दीन का जोरे’ (वि० ६) ‘संसारपार’=प्रकृतिमंडलसे परे। अर्थात् आपमें प्रकृतिका लेश नहीं।

तुषाराद्रि सक्काश गौरं गंभीरं। मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं॥

स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गङ्गा। लसद्भाल बालेंदु कंठे भुजंगा॥

चलत्कुण्डलं धू* सुनेत्रं विशालं। प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं॥

मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमाल। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि†॥

शब्दार्थ -मनोभूत=मनसे उत्पन्न, मनोज, मनमिज, कामदेव श्री=शंभा। स्फुरण=जरा-जरा हिलना या फड़कना। स्फुरत्=शोभित, कल्लोलिनी=लहराती हुई जिसमें अनेक तरङ्गें उठ रही हैं। मौलि=जूड़ा, जटाजूट, सिरके ऊपरका भाग। मृगाधीश=सिंह बाघ चर्म=खाल संकाश=सदृश, समान।

अर्थ—हिमाचलके सदृश गौरवर्ण, गम्भीर, करोड़ों कामदेवोंकी शोभाकी कान्ति वा छटा जिनके शरीरमें है, जिनके सिरके जटाजूटपर सुन्दर तरङ्गोंने पुक्त गङ्गाजी कल्लोल करती हुई विराजमान हैं, ललाटपर द्वितीयका बालचन्द्र और कण्ठमें सर्प शोभित हैं, कानोंमें कुण्डल हिल रहे हैं, सुन्दर भृकुटी और विशाल नेत्र हैं, प्रसन्नवदन नीलकण्ठवाले दयालु, बाघाम्बरधारी मुण्डमाल पहने हुए, सबके स्वामी एवं प्रिय शंकरजीको मैं भजता हूँ।‡

* शुभनेत्र—पं०, का०।

† त्वर—‘भजामि’ का मकार दीर्घोच्चार होना चाहिये अन्यथा छन्दको गतिमें अन्तर पड़ता है और छन्दोभङ्ग दोष आता है।

‡ खर्ग—पुन कथं भूतं तुषाराद्रिसंकाशगौर हिमाचलमदृशगौरवर्णम्, पुनगम्भीरं गम्भीरगुणयुक्तम्, पुनर्मनोभूतकोटिप्रभासं शरीरं मनोभूतानां कामानां ये काटय तेषां प्रभासो दीपयस्त सदृश शरीरकान्तिर्यस्य स प्रभासा स्वार्थे आपः, पुनः स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गङ्गा कल्लोलमस्ति अस्या सा कल्लोलिनी मौलि कल्लोलिनी मौलिकल्लोलिनी स्फुरन्ति चासी मौलिकल्लोलिनी च स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु चासी गङ्गा च चारुगङ्गा स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चासी चारुगङ्गा च स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा सा यस्मिन्तम्।

नोट १ अन्यत्र श्रीशिवजीके गौरवर्णके लिये प्रायः कुन्द, इन्दु, शङ्ख और कपूरकी उपमाएँ दी गयी हैं। यथा—‘कुन्द इन्दु दर गौर सुदर।’ (मं० श्लो० ३) ‘कुन्द इन्दु दर गौर सरीरा।’ (१। १०६। ६) ‘कुन्द इन्दु सम देह।’ (१। मं० सो०) ‘कुन्देन्दु कर्पूर दर गौर बिग्रह रुचिर।’ (वि० १०) ‘कंबु कुन्देन्दु कर्पूर गौर।’ (वि० १२) यहाँ ‘तुषाराद्रि संकाश’ कहा। कुन्द, इन्दु आदिकी छय एकरस नहीं रहती और हिमालयके बर्फोले पर्वतोंको स्वच्छता सदा रहती है। वे सदा श्वेत रहते हैं सदा स्वच्छ श्वेत गौर वर्ण सूचित करनेको ‘तुषाराद्रि’ की उपमा दी। वि० ११ में भी कह है ‘बिग्रह गौर अमल अति धवल धरणीधराभ।’

पं० रा० व० श०—अब आरका स्वरूप कहते हैं। ‘गम्भीर’ अर्थात् कोई धर नहीं पा सकता, आपको कोई विचलित नहीं कर सकता

नोट—२ (क) ‘मनोभूत कोटि—’ यथा—‘कायसनकोटि लावन्ध्याम।’ (वि० १०) ‘स्फुरन्मौलि—’ यथा ‘मौलि सकुल जटा मुकुट विद्युच्छटा तटिनि वा वारि हरिचानपूत।’ (वि० १०) ‘भ्राज विनुभायगा आपु पावन परम मौलि मानेय सोभा विचित्र।’ (वि० ११) ‘जटा मुकुट सुरसरित सिर।’ (१। १०६)—इन उद्धरणोंसे इस चरणके प्रत्येक शब्दके भाव स्पष्ट हो जाते हैं। रा० प्र० कार लिखते हैं कि ‘स्फुरन्’ चमत्कारका अन्वय मौलि और बालेन्दु सबके साथ है (ख) ‘लसद्भाल बालेन्दु—’ यथा—‘सोह बाल बिधु भाल।’ (१। १०६) ‘ललित लल्लटपर राज रजनीसकल।’ (वि० ११, ‘बर बाल निसाकर मौलि भ्राज।’ (वि० १३)

३ (क) ‘भ्रू सुनेत्र विशाल’ -नेत्र कमलदलके समान लम्बे हैं, यथा—‘लोचन नलिन विमाल।’ (१। १०६) नेत्रकी लम्बाईनक अर्थात् कर्णपर्यन्त भ्रुकुटि भी है वि० १० में भी ‘सुविसाल लोचन कमल’ कहा है। (ख) ‘प्रमत्नानन’ से जनाया कि सदा चिन्मयानन्दमें मग्न रहते हैं (पं० रा० व० श०) अर्थात् अखण्डानन्द जनाया (रा० प्र०) ‘नीलकण्ठ’ से ‘गरलकण्ठ’ अर्थात् हलाहलका पावक कण्ठमें रखना जनाया नीलकण्ठ कहकर दयाल कहनेसे वह सारा प्रसङ्ग जना दिया प्रायः स्तुतियोंमें जहाँ करुणा दया आदि वाचक गुण आते हैं वहाँ यह प्रसङ्गसूचक शब्द भी आते हैं यथा—‘गरल कंठ करुणाकंद।’ (वि० १०) ‘जरत सुर असुर नर लोक सोकाकुलं मृदुल चित अजित कृत गल घनं।’ (वि० ११) ‘नीमि करुणाकर गरल गंगाधर।’ (वि० १२) ‘उपकारी कोउपर हर समान, सुर असुर जरत कृत गरल घन॥’ (वि० १३) इत्यादि

४—‘मुगाथीश चर्माम्बर—’ इति (क) बाघाम्बरधारी है। यथा ‘भस्म तन भूषणं व्याघ्रचर्माम्बरं।’ (वि० ११) (ख) ‘मुंडमालं’ इति कमलके मुण्डोको मालाएँ धारण किये हैं यह नहीं कहा, कारण कि पुराणोंमें कहीं मनुष्यों, कहीं सतीके अनेक शरीरोंकी, कहीं भक्त सुधन्वाकी कहीं राहुकी इत्यादि मुण्डमालाएँ कही गयी हैं। विनयमें ‘उरगनर्मौलि उरमालधारी।’ (११) ‘व्याल-नुकपाल माला बिराजै।’ (१०) मुण्डमालसे शङ्का होनी कि भयङ्कर हैं, अतः कहा कि वे भयङ्कर नहीं हैं, सबके प्रिय हैं क्योंकि शङ्कर हैं तथा सबके स्वामी हैं शङ्कर=सबका कल्याण करनेवाले। ‘प्रियं शंकरं’, यथा—‘दीन दयाल दिबाई भावत जाचक सदा सोहाही।’ (वि० ४), ‘जिन्ह के भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निसानी, तिन्ह रँकन्ह को नाक सँवारत हूँ आबो नकसानी।’ (वि० ५) (यह ब्रह्माजीका वाक्य है। ‘सर्वनाथ’ का भाव कि समस्त जीवोंके नाथ होनेसे आप सदा सबके कल्याणमें तत्पा रहते हैं, सभी जीव आपको प्रिय हैं क्योंकि सब आपके ही हैं इस तरह ‘प्रिय’ का यह भी अर्थ हुआ कि जिसको सभी जीव प्रिय हैं, यथा ‘लोकाधिरायं।’ (वि० १०)

पंजाबीजी लिखते हैं कि चर्माम्बर मुंडमाल से नि शङ्का सूचित की

इन चरणोंके शब्दोंके भाव बा० मं० सो० ४, १। १०६, ३० मं० ३ इत्यादिमें विस्तारसे आ चुके हैं, पाठक वहाँ देखें।

प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं, अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं॥

त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणि, भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं॥

कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी॥

चिदानंद संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्यधारी॥

शब्दार्थ—प्रकृष्ट=सबसे उत्कृष्ट, प्रधान, उत्तम, श्रेष्ठ। प्रगल्भ=प्रतिभाशाली सम्पन्न बुद्धिवाला, निर्भय, किसीसे न दबनेवाला।

अर्थ—प्रचण्ड (अत्यन्त बल, तेज वीर्यवाला) सबमें श्रेष्ठ, और बड़े निर्भय तथा प्रतिभाशाली, परमेश्वर, अखण्ड, जन्मरहित, करोड़ों सूर्यक समान प्रकाशवाला, (दैहिक, दैविक, भौतिक आदि) अनेक प्रकारके समस्त शूलोंके निर्मूल करनेवाले हाथमें त्रिशूल धारण किये हुए, भवानोपति, भक्तोंको भावद्वारा प्राप्त होनेवाले आपको मैं भजता हूँ, कलाओंसे परे अर्थात् सर्वकलापूर्ण, कन्याण और कल्मान्त (प्रलय-) के करनेवाले, सज्जनको सदा आनन्द देनेवाले त्रिपुरके शत्रु, चिदानन्दराशि, मोहके नाश करनेवाले मनको मथ डालनेवाले कामदेवके शत्रु, प्रभो! प्रसन्न हूजिये! प्रसन्न हूजिये!

नोट - १ 'प्रचंडं प्रकृष्टं' इति 'प्रचंड' सं बल प्रताप वीर्य आदिकी उत्कृष्ट दिग्विषयी यथा— 'भुजदंडं प्रचंडं प्रतापबलं। खलवृद्धं निकंद महाकुसलं।' (६। ११०) [प्रलयके समयमें प्रकर्ष करके अत्यन्त कोपवाले (वै०)। पुनः, प्रचण्ड-जिममें चण्डोंकी शक्ति प्राप्त है (रा० प्र०)। भाव कि महाप्रलयमें अत्यन्त कोप करके आप सबका नाश करते हैं (वै०)] (ख) प्रकृष्ट=सर्वश्रेष्ठ महत्तर। (खरा)=सम्पूर्ण क्लिष्ट क्लेशोंसे परे कर०)=जिसमें भली प्रकार अन्तमें सब खिंच जाते हैं जैसे त्रिपुरवधके समय आपने सबका आधा बल ले लिया (रा० प्र०)। (ग) प्रगल्भ=अत्यन्त प्रौढ़, अर्थात् शास्त्रार्थ विद्यावादमें सबको परास्त कर सकनेवाले वै०)=जिरुके वचनका कोई खण्डन न कर सके। (प०) जिससे कालदि भी मुछ मोड़े रहते हैं (रा० प्र०)।=अन्त करणकी जाननेवाले जिसकी जति कोई न जान सके, अथाह और गम्भीर (कर०)।=किसीसे दबनेवाले नहीं। भाव कि सब आपके अधीन हैं क्योंकि आप परश हैं, सब ईशके स्वामी हैं (प० रा० व० श०) परेश यथा 'सिद्ध सनकादि जोगिन्द्र वृन्दारका-विष्णु विधि बंध चरणारविंद।' (वि० १२) 'चंदार्क अहोन्न बरुनाग्रि बसु मरुत जमर्च्य भवदंष्ट्रि सर्वधिकारी।' (वि० १०)

२ (क) 'अखंड' का भाव कि सत्र आप ही हैं एवं पूर्ण हैं यथा—'व्यापक व्याप्य अखंड अनन्ता।' (७२। ४) 'अखण्ड अखंड न गोचर गो।' (६। ११०। छंद), 'उमा एक अखंड खुराई।' (६। ६०। १८), 'जगणि ब्रह्म अखंड अनन्ता।' (३। १३। १२) पुन 'अखंड' का भाव कि सब घटोंमें परिपूर्ण हैं आप पूर्ण हैं, पूर्णसे पूर्ण निकले और पूर्ण फैले 'पूरनसे पूरन निमारि के पूरन ही फैलाया। ताते सब घटमें पूरन।' 'एकपाद विभूतिसे अन्न ब्रह्माण्ड रचकर और उनमें भी आप रहकर छोटे से छोटे, चींटोसे ब्रह्माण्डपर्यन्त परिपूर्ण चौदहों भुवनामें व्याप्त होकर भी जो पूर्ण उबरा (रा० प्र०), इनमें ईशवास्योपनिषदके शान्तिपाठ 'ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।' का भाव है। (अर्थात्) वह सच्चिदानन्द परब्रह्म परमेश्वर सब प्रकारसे सदा सर्वदा परिपूर्ण है यह (जगत्) भी (उस परब्रह्मसे) पूर्ण है (क्योंकि) यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है। पूर्णसे पूर्णको निकाल लेनेपर भी पूर्ण ही बच रहता है। (ख) अज अर्थात् आपका जन्म जीवोंकी तरह कर्मवश नहीं हुआ। आपका जन्म दिव्य है। आप अजन्मा हैं, विनयमें भी कहा है—'अकल निरुपाधि निर्गुन निरजन जन्मकर्मपथमेकमज निर्विकार।' (वि० १०) (ग), 'भानु कोटि प्रकाश', यथा - 'तरुन रखिकोटि तनु तेज भाजै।' (वि० १०) ['भानुकोटि प्रकाश'] का भाव कि आपके ध्यानमात्रसे परमापेक्षणी अन्धकार नष्ट हो जाता है (वै०) (घ) 'त्रयः शूल' ... इति। शूल बहुत प्रकारके होते हैं। यथा 'मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला। तिनह ते पुनि उपजहिं बहु मूला॥ विषव मनोरथ दुर्गम नागा। ते सब मूल नाम को जना॥' (१२१। २९—३२) इन समस्त शूलोंका जड़से नाश कर देते हैं यथा—'सोक मूल निर्मूलिन मूलिन।' (वि० १२) शूलपाणिका भाव कि इसीलिये आप त्रिशूलधारी हैं (कर०)

॥३॥ 'त्रयः शूल' पाठमें अनेक प्रकारके समस्त शूल आ जाते हैं। त्रिधा शूल पाठमें केवल तीन

प्रकारके शूलोंका ग्रहण है अतः 'त्रयः शूल' पाठ ही समीचीन है। 'शूल निर्मूलनं' कहकर शूलकार्ण कहनेका भाव कि इसीलिये आप त्रिशूल धारण किये रहते हैं।

स० प्र०—'भवानीपति' का भाव कि जिसने भव (संसार) को प्रकट किया है वह प्रधान शक्ति आपकी ही है। (भाव कि 'भव भव विभव पराभवकारिणि। विस्वविमोहनि स्ववस विहारिणि॥' जो भवानी हैं वे आपकी शक्ति हैं।)

नोट—३ 'भावगम्य' कहकर यह भी जनाया कि 'भाव आपका प्रिय है' भाव देखकर आप कृपा करके प्राप्त हो जाते हैं। कलातीत=अकल। (बा० १। ५०) 'व्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप।' (१। २०५) 'अकल अगुन अज अनष्ट अनामय।' (६। १०९। ६) में देखिये। यथा—'कलातीतयजरं हर।' (वि० १२), 'सकल कला गुन धाम।' (१ १०७) कल्पान्तकारी अर्थात् प्रलयके करनेवाले हैं। यथा—'सकल लोकांत कल्पान् सून्याप्रकृतदिग्गजाव्यक्तगुन नृत्यकारी।' (वि० ११) 'महाकल्पांत ब्रह्मांडमंडल हवन।' (वि० १०) शूलिनं कहकर कल्पान्तकारी कहनेसे सिद्ध हुआ कि इसीसे कल्पान्त करके दिग्गजोंका इसके अग्रभागपर लेकर नृत्य करते हैं। कल्पान्तसे भी जीवोंका कल्याण होता है जीव उनसे कल्पान्तक विश्राम पा जाते हैं, इसीसे कल्याण और कल्पान्त दोनोंको साथ कहा।

१ (क) 'सज्जनानन्ददाता' कहकर 'पुरारी' कहनेका भाव कि सज्जनोंके आनन्दहेतु त्रिपुरको आपने मारा। (ख) चिदानन्दसंदोह अर्थात् चित् जो ब्रह्म उसका आनन्दके संदोह हो चिदानन्दसंदोह होनेसे मोहके नाशक हो ['चिदानन्द संदोह' यथा—'चिदानन्द सुखधाम सिख।' (१ ७५ 'सच्चिदानन्दकंद।' (वि० १२), 'चिदानन्दसंदोह सम विकल काम कवन।' (३। ६८), 'कवन चरित्र कर्त प्रभु चिदानन्दसंदोह।' (७७), 'जानेउ सम प्रताप प्रभु चिदानन्दसंदोह।' (५२) में देखिये] 'मन्मथगी' का भाव कि अपराध देखकर दण्ड देकर फिर आप कृपा करनेवाले हैं कामदेवका भस्मकर फिर उसपर बड़ी कृपा की थी। जैसे ही इसने बड़ा भारी अपराध किया अब इसपर कृपा कीजिये।

खर्चा - 'प्रचंड प्रकर्षण समर्थम् प्रकृष्टं महत्तरम् प्रगल्भं समर्थम्। भवानीपति भव कल्याणम् आनयितुं शीलं अस्याः सा तस्याः स्वाधिनम् अन्यथा भवस्य पत्नी तस्याः पतिः द्वितीयपुत्रयोगः कश्चिन्निर्दृश्यते पुनः हे कल्याण कल्पान्तकारिन्। त्वं मदा सज्जनानां आनन्ददाता असि।'।

न यावदुमानाथ पादारविंदं। भजंतीह लोके परे वा नराणां॥

न तावत्पुखं शांति संतापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास॥

न जानामि योगं जपं नैव पूजां। नतोहं मदा सर्वदा शंभु तुभ्यं॥

जरा जन्म दुःखौघतातप्यमानं। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो॥

शब्दार्थ—भूताधिवासं=भूतोंके निवासस्थान तथा भूतोंमें निवास करनेवाले। भजंतीह=भजन्ति इह। इहलोके=इस लोकमें। सर्वदा=सब कुछ देनेवाले (रा० प्र०) =सदैव। 'सदा सर्वदा' जोर देनेके लिये 'सदैव' अर्थमें प्रयुक्त होता है। आपन्न=शरणमें प्राप्त।

अर्थ—हे उमापति जबतक आपके चरणकपलोंको (मनुष्य) नहीं भजत, तबतक मनुष्योंको इस लोकमें वा परलोकमें सुख और शान्ति नहीं प्राप्त होती और १ संतापका नाश हो सकता है। हे सब जीवोंमें निवास करनेवाले तथा सब प्राणिप्रायक निवासस्थान प्रभो प्रसन्न हुईये न तो मैं योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे सब कुछ देनेवाले कल्याणके उत्पत्ति स्थान शम्भो! मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ हे प्रभो बुढ़ापा जन्म-(नरक) के दुःखसमूहसे जलने हुए मुझ दुःखीको दुःखसे रक्षा कीजिये हे समर्थ शम्भो! मैं आपको नमस्कार करता हूँ।

पं० रा० वं० १०—१ (क) 'संतापनाशं', 'भूताधिवास'—यहाँ संस्कृतके अनुसार 'नाशः वासः' होना चाहिये सो २ रखकर इनको नपुंसक लिंग 'नाश वासं' रखनेमें क्या भाव है? ऊपर सबमें द्वितीयान्त

पद लगा है, यहाँ नहीं? कारण यह है कि गोस्वामीजीने संस्कृत और हिन्दीभाषा मिलाकर स्तुति की है, केवल संस्कृत नहीं है, संस्कृत सम्बद्ध भाषा है यह स्तुति भाषाहीकी कही जायगी। इसने संस्कृत व्याकरण यहाँ नहीं प्रयुक्त होगी। संस्कृत सम्बद्ध भाषा होनेसे ही 'शंभु नुष्य' कहा।* (ख) 'भूताधिवास' का भाव कि सबमें वास होनेस अग सबके हृदयके प्रेरक है, आपका वास हृदयमें होते हुए भी जीव दुखारी हैं—'अस शंभु हृदय अछत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी॥' अतः आप कृपा करें जिससे दुःख दूर हो [सर्वभूताधिवास=सब भूतोंके अधिपति और सबमें बसे हुए। (कह०)=सबके अधिष्ठान और निवासस्थान। (पं०)=सब भूतोंमें कूटस्थ साक्षी (रा० प्र०)] (ग) 'न जानामि योगं' —, अर्थात् इनका धन-भरोसा किंचित् नहीं है जिससे आपका कुछ जोर हो, हम तो केवल यही जानते हैं कि हम आपकी शरण हैं, आपको नमस्कारभर करते हैं। [भाव कि मैं ज्ञान, कर्म और उपामना जो तीन रीति आपको रिझानेकी हैं उनसे रहित हूँ पर मैं आपको दीनतापूर्वक नम्र होकर सदा प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपको 'तो शिव जाके गति न आन की।' (रा० प्र०)] षष्ठ एकमात्र जब शरणका भरोसा होता है तब भगवान् कृपा ही करते हैं (घ) तातप्यमान=अतिशयेन पुनः पुनः तप्यमान षष्ठ परब्रह्मस्वरूपसे वहाँ शिवजीका वर्णन है। सिद्धान्त है कि स्तुति जब कोई करता है तब वह ब्रह्मस्वरूपकी ही करता है। 'प्रभो' से समर्थ जनाया।

खर्ग—शान्तिश्च सन्तापनाश्च अनयोः समाहारः द्वन्द्वः, अतः हे प्रभो प्रसीद। सर्वभूताधिवास सर्वभूतानाम् अधिष्ठानं त्वां नमामि इति पूर्वसम्बन्धः न योगं जानामि-----अतः अहं तुभ्यं सदा सर्वदा नतोऽस्मि। जराजन्मदुःखौघैः अतिशयेन तप्यमान पाथात् पाहि, हे ईश! हे शम्भा! प्रभा! त्वां नमामि।

नोट—इस अष्टकने भगवान् शङ्करके निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूप दिखाये हैं प्रथम दो छन्दोंमें निर्गुण स्वरूप वर्णित है। तीसरे-चौथेमें सगुणस्वरूपका वर्णन है। पाँचवें छन्दमें निर्गुण-सगुणमिश्रित स्वरूप तथा चरित्रका वर्णन है और सातवें-आठवेंमें प्रसन्न होने, दुःख हरने एवं रक्षाकी प्रार्थना है। निर्गुण-स्वरूपके विशेषण वैसे ही हैं जैसे श्रीरामजीके। वेष अवतारके अनुकूल हैं। भगवान् रामजी और शङ्करजीके विशेषण मिलान किये जा सकते हैं। ग्रन्थविस्तारके भयसे नहीं छपाये जाते।† स्तुतिमें 'स्फुरन्मौलि कङ्कोलिनी चारु गङ्गा' कहकर आपकी सम्भक्ति दिखायी जो वे भुशुण्डिजीसे कहा करते थे—'रामहि भजहि तात शिव धाना।' यथा—'मकरन्द जिह्वा को संभु सिंग', 'जेहि पद सुगमरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव सीत धरी'—(का० २११) (प्र० सं०)।

श्लोक—रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये‡।

ये * पठन्ति नरा भक्त्यानेषां शंभुः प्रसीदति॥

अर्थ—रुद्रभगवान्का यह अष्टक (आठ वृत्तोंमें किया हुआ स्तव) ब्राह्मणद्वारा हरके प्रसन्न करनेके लिये कहा गया। जो मनुष्य इस भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उनपर शम्भुजी प्रसन्न होते हैं।

षष्ठ शिवजीकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये यह स्तुति की गयी और वे प्रसन्न हुए, इसीसे कवि शिवजीकी प्रसन्नताके लिये इसका भक्तिपूर्वक पाठ करना बतलाते हैं

* इस सम्बन्धमें पूर्व पं० विजयानन्द त्रिपाठीके टिप्पण आ चुके हैं। प्राकृतका प्रयोग गोस्वामीजीने किया है न कि संस्कृतका

† पूर्व कहाँ दोनोंके विशेषणोंका मिलान दिया गया है।

‡ पं० रा० व० श० 'तुष्टये' की जगह यहाँ तोषये है 'तप' से तापय होता और तुष्टिमें तुष्टये यह अशुद्ध न समझना चाहिये। इसे संस्कृतका श्लोक न समझकर एक प्रकारका भाषाका ही छन्द समझना चाहिये। यद्यपि मानसी वदन पाठकजीने किसी व्याकरणका प्रमाण देकर 'तापये' हीको शुद्ध मिद्ध किया है

* जे—(भा० दा०)। ये—(का०)। यह अनुष्टुप्कृतका श्लोक है

दो०—सुनि विनती सर्वग्य सिव देखि विप्र अनुरागु।

पुनि मंदिर नभ बानी भइ द्विजबर* बर मागु॥

जौं प्रसन्न प्रभु मोपर नाथ दीन पर नेहु।

निज पद भगति† देइ प्रभु पुनि दूसर बर देहु॥ १०८ (क)॥

अर्थ—सर्वज्ञ श्रीशिवजीने जिनब सुनकर और (अपने चरणोंमें) ब्राह्मणका प्रेम देखकर मन्दिरमें पुनः आकाशवाणी हुई कि—हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! वर माँग। (विप्रवर बोले—) हे प्रभो! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि आपका (पुत्र) दीनपर प्रेम है तो, हे प्रभो! प्रथम तो अपने चरणोंकी भक्ति देकर फिर दूसरा वर (और भी) दीजिये॥ १०८ (क)।

पं० रा० अ० रा० 'देखि विप्र अनुरागु।' 'विनय करत गदगद गिरा' 'करि दंडवत' और न जानामि योग—नतोहं' इत्यादि अनुराग देख रहे हैं विप्रका अनुराग मन-वचन-कर्मसे इस स्तुतिमें दिखाया। 'करि दंडवत' कर्म, 'सप्रेम' मन और 'गदगद गिरा' यह वचन है

नोट—'पुनि मंदिर नभ बानी भइ' का भाव कि एक बार पहले भी नभवाणी हुई थी जो भुशुण्डिजीको शाप देनेके लिये थी यथा—मंदिर पाँड़ भई नभ बानी॥' (१०७ १) अब दूसरी बार फिर हुई।

रा० प्र०—'नभ बानी।' जो धिर वायुमण्डलमें चरवायु आघात लगनेसे प्रायः प्रभु-इच्छासे वाणी प्रकट होती है। शब्दगुण आकाशका है इसीसे आकाशवाणी कहलाती है। -[देववाणी जो अन्नरिक्तसे होती है जिसमें देवता या कहनेवाला आकाशम अदृश्य रहता है। उसे आकाशवाणी कहते हैं। विशेष १०७ (१) में देखिये]

वै०—'जौं प्रसन्न'। भाव कि मुझपर प्रसन्न हों तो अपनी भक्ति दीजिये और जो अपना दास जानकर मुझ दीनपर स्नेह करते हों तो फिर दूसरा वर यह भी दीजिये।—[मिलान कीजिये,—'जौं प्रभु होइ प्रसन्न बर देहु। मो पर करहु कृपा अरु नेहु॥'— (८४ (७) ८४) देखिये

रा० प्र०—'निज पद भगति देइ'। ईश्वरबुद्धिमानके हृदयमें सबसे पहली यही अभिलाषा होनी चाहिये कि भक्ति हो। इसीलिये विप्रने पहले भक्ति माँगी यह विप्रकी उपासनामें सावधानता दिखायी।

दो०—तव मायाबस जीव जड़ संतत फिरै भुलान।

तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपासिंधु भगवान॥

संकर दीनदयाल अब एहि पर होहु कृपाल।

साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरेहीं काल॥ १०८ (ख)॥

अर्थ—आपकी मायाके वश जीव जड़ होकर निरन्तर भूला-भटका फिरता है। हे प्रभो! हे दयासागर! हे भगवान्! उस जड़ जीवपर क्रोध न कीजिये। हे कल्याणके कर्मेवाले, दीनपर दया करनेवाले, शङ्करजी! अब इसपर दयालु हजिये, जिससे हे नाथ! थोड़े ही समयमें इसका शाप अनुग्रह हो जाय १०८ (ख)।

नोट १ 'तव मायाबस।' ऐसा ही श्रीहनुमान्जी और वेदोंने श्रीरामजीसे कहा है; यथा 'तव माया बस फिरौं भुलान॥' (४ २। ९) तव विषय माया बस सुगसुर नाग ना अगजग हने। भवबंध भ्रमत अमित दिवस निति काल कर्म गुननि भरे॥' (१३ छंद २) वही भाव यहाँ है २ - 'तेहि पर क्रोध न करिय' का भाव कि वे तो अज्ञ हैं कुछ भला बुरा समझते ही नहीं, वे तो दयाके पात्र हैं न कि क्रोधके और आप प्रभु हैं, दयासागर हैं, भगवान् हैं, आप जीवका दुःख मेट सकने हैं, जीवपर दया करनेवाले हैं शङ्कर, दीनदयाल इत्यादिके भाव बहुत बार आ चुके हैं। 'प्रभु' 'कृपासिंधु' और 'भगवान्'

* 'मंदिर नभ बानी भई द्विजबर अब'।—(का०)

† 'पदपदभक्ति दृढ़'।—(का०)

‘दीन्दयाल’—ये सब साभिप्राय हैं। समर्थ ही शापानुग्रह कर सकता है, दयासागर ही दया और क्षमा कर सकता है भगवान् ही मायाका निवारणकर अकर्तृको कर सकते हैं तथा दोनोंको ऐश्वर्य सम्पन्न कर सकते हैं। प्रथम दोहेमें परिकराञ्जुर अलंकार है

पं० रा० ब० श०—‘क्रोध न करिय प्रभु.....काल।’ इति।—यह सेवकका धर्म नहीं है कि स्वामीकी आज्ञाको सर्वथा भेट दे, इसीसे कहते हैं कि आप ‘प्रभु’ अर्थात् समर्थ हैं ऐसा कीजिये कि शाप भी रहे और इसका कल्याण भी थोड़े ही दिनोंमें हो जाय अयुतजन्म न जाने कितने कालमें हों, न जाने कबतक सैख नरकमें पड़ा रहेगा।

घोर—इस प्रकरणमें शिवजीके कोपरूप भावकी शान्ति विप्रानुरागरूपी रति भावके अङ्गसे हुई है। यह समाहित अलंकार है

एहि कर होइ परम कल्याणा। सोइ करहु अब कृपानिधाना ॥ १ ॥

विप्र गिरा सुनि परहित सानी। एवमस्तु इति भइ नभत्वानी ॥ २ ॥

जदपि कीन्ह एहि दारुन पाप। मैं पुनि दीन्हि कोप करि सापा ॥ ३ ॥

तदपि तुम्हारि साधुता देखी। करिहीं एहि पर कृपा बिसेषी ॥ ४ ॥

अर्थ—हे दयानिधान! अब वही कीजिये जिससे इसका परम कल्याण हो ॥ १ ॥ परोपकारमें सनी हुई ब्राह्मणकी वाणी सुनकर ‘ऐसा ही हो’ यह आकाशवाणी हुई ॥ २ ॥ यद्यपि इसने बड़ा घोर पाप किया है और मैंने इसे क्रोध करके शाप भी दिया है तो भी तुम्हारी साधुता देखकर इसपर विशेष कृपा करूँगा ॥ ३ ४

नोट—१ ‘होइ परम कल्याणा।’ शापानुग्रह होना कल्याण है और भागवत-चरणोंमें अनुराग हो जाय यह परम कल्याण है। जिसमें फिर यह हरि और हरिजनसे द्राह न करे, अपना स्वरूप जाने, संसारसे छूटे और भगवान्को प्राप्त हो। [शाप छूटनेके अनन्तर जो परमशक्ति और परमगति होनी है उसके सम्बन्धसे ‘परम कल्याण’ कहा (प०) ‘परम’ का भाव कि जिसमें पुनः विघ्न न होवे (ग० प्र०)]

२ (क) ‘परहित सानी’ कहा क्योंकि शिवजीके सामने गुरुका अपमान किया तब भी गुरुने केवल उसीके उद्धारके लिये यह स्तुति की, अपने लिये नहीं, दण्डके बजाय उसके लिये क्षमाकी प्रार्थना करते हैं (ख) ‘एवमस्तु’ से दृढ भक्तिका वरदान भी हो गया जो विप्रने माँगा था

३ (क) ‘दारुन पाप’—गुरु-अपमान अति कठिन पाप है, इसका फल शिवजी ऊपर कह अये हैं। गुरुका अपमान तो अनेक बार किया पर इस बार शिवजीके सामने किया यह उस पापकी दारुणताको और बढ़ानेवाला हो गया सामने हुआ इससे वे न सह सके, इसीसे क्रोध आय, क्रोध होनेसे शाप हुआ।—क्रमसे कहा। (ख) ‘तदपि तुम्हारि साधुता देखी.....’—भाव कि इसके आचरण तो कृपाके योग्य नहीं हैं पर तुम्हारी साधुतापर मैं प्रसन्न हूँ इससे तुम्हारा कहा करूँगा। ‘संत असंतह के असि कानी। जियि कुठार चंदन आघानी ॥ काटे परसु मलय सुनु भारी। निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥’ यह ‘संतगुण’ है। इसका यहाँ चरितार्थ है।—‘साधुता’ देखी। (ग)—‘कृपा बिसेषी’ अर्थात् जितनी सिफारिश तुमने की उससे भी अधिक। [जिसमें क्रोध भी कृपाका फल देगा।]

छमासील जे पर उपकारी। ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ ५ ॥

भोर साप द्विज व्यर्थ न जाइहि। जन्म सहस्र अवसि यह पाइहि* ॥ ६ ॥

जनमत मरत दुसह दुख होई। एहि स्वल्पौ नहि व्यापिहि सोई ॥ ७ ॥

कवनेउँ जन्म मिटिहि नहि ज्ञाना। सुनिहि सूत्र मम वचन प्रबाना ॥ ८ ॥

* सहस्र अवसि यह पाई का० रा० गु० द्वि० सहस्र अवस्य यह पाइहि—भा० दा०।

शब्दार्थ - 'वचन प्रबान' = सत्य वचन, यथा—'नाइ रामपद कमल सिर कोले वचन प्रमान' (बा० २५२)
'अति सरोव माये लषन लखि सुनि मपथ प्रबान। सभय लोक सज' (अ० २३०), 'बरष चारिदस बिपिन बसि करि पितु वचन प्रबान।' (अ० ५३)

अर्थ—हे द्विज! जो क्षमाशील और पराया हित करनेवाले हैं वे मुझे खरारि श्रीरामचन्द्रजीके समान प्रिय हैं ॥ ५ ॥ हे द्विज! मेरा शाप व्यर्थ न जायगा, यह अवश्य सहस्र जन्म पायेगा ॥ ६ ॥ जन्मते-मरते दुःसह दुःख होता है वह इसे कुछ भी न व्यापेगा, ७ किसी जन्ममें ज्ञान न मिलेगा। हे शूद्र! मेरा प्रमाण (कभी असत्य न होनेवाला) वचन सुन ॥ ८ ॥

नोट-१ (क) 'छमाशील जे पर उपकारी' यह संतका सहज स्वभाव है वे मुझे खरारि श्रीरघुनाथजीके समान प्रिय हैं इस कथनसे जनाया कि संत-भगवतमें किञ्चित् अन्तर नहीं है, संत भगवान्‌के ही रूप हैं। क्षमाशील अर्थात् जिनका स्वभाव क्षमामय है जो कभी भी क्षमाका परित्याग नहीं करते। (ख) 'पर उपकारी' में भाव यह है कि पर- (=शत्रु) का भी उपकार ही करते हैं (रा० प्र०)। 'प्रिय जथा खरारी' का भाव कि मैं उनका कहा टाल नहीं सकता। यथा 'नाथ वचन पुनि मेदि न जाहीं ॥' (१। ७७ १) आज्ञा सिरपर नाथ तुम्हारी ॥' (१। ७७। ४) पुन 'जथा खरारी' अर्थात् सेवक स्वामि-सखा सभी भावसे प्रिय हैं यथा—'सेवक स्वामि सखा सिख सी के।' (रा० प्र०) क्षमाशीलता श्रीरघुनाथजीके समान किसीमें नहीं है यथा—'छमि अपराध छमाइ पाँच परि इतों न अनत सपाउ ॥' (वि० १००) 'कोटि विप्रबध लागहि जाहू। आए सरन तजउँ नहिं ताहू ॥' (५। ४४ १, अत खरारी समान कहा (रा० शं० श०)। सेवकोंको स्नायी जैसा प्रिय कहनेमें यहाँ प्रेममन्त्रसे समता है अथवा दोनोम अभेदभावसे ऐसा कहा। (प०)

रा० बा० दा० 'जथा खरारी' इति। ब्राह्मण रामरूप है। यथा—'मम मूरति महिदेवमई है' (वि०)। अतः राम सम कहा। दोनोंका मिलान—

विप्र (गुरु)

श्रीरामजी

'गुरु कर द्रोह करैं दिन राती' तब भी
'अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा' —ऐसे क्षमाशील
उठकर प्रणाम न किया तो भी 'सो
वयातु कष्ट कहेंउ नहिं उर न
रोष लवलेस' —यह शील।
पर उपकारी है शापानुग्रहके लिये
स्तुति की

१ 'भृगुपति बकहिं कुठार उठाये'
तब भी 'मन मुमुकाहिं राम मिर नाये' —यह क्षमा।
२ 'गुरु नृप भरत सभा अवलोकी।
सकुचि राम फिरि अखनि बिलोकी ॥
'सील सराहि सभा सब सोची।'।
३ श्रीरामजीने खरारिको मारकर
सुर-द्विज-मुनि आदिका उपकार किया।

प० रा० व० श०—१ 'मोर साप द्विज व्यर्थ न जाइहि' इति 'रक्षण हि प्रतिज्ञायाः वचनको रक्षा करना यह सत्पुरुषोंका लक्षण है, पुनः, ईश्वरों तथा देवताओंके वचन व्यर्थ नहीं होते यथा—'मुथा वचन नहि ईश्वर कहई' 'संभु गिरा पुनि मृषा न होई ॥' (१। ५१। ३) अतः कहा कि शाप सर्वथा व्यर्थ न होगा, केवल ठमके भोगमें सुलभता कर देंगे। २—'जन्म सहस्र अवधि यह पाइहि।' भाव कि रौरव नरकमें न पड़ेगा अथवा जन्मके बदले केवल एक सहस्र जन्म होंगे, यह अनुग्रह हम किये देते हैं उसमें भी यह और अनुग्रह कि जन्म मरण समय जो दुस्सह क्लेश होता है वह इसे किञ्चित् न होगा। ज्ञान जाता रहता है वह न जायगा, इत्यादि।

नोट—२ विनय पद १३६ में भी कहा है कि जन्मके समयमें अत्यन्त वेदनके कारण ज्ञान जाता रहता है। यथा 'आगे अनेक सपूह संसृति उदरगति जान्यो सोऊ। मिर हठ ऊपर चरन सकट बान नहिं यूँही कोऊ ॥ सोनित पुरोष जो मूत्र मल कृमि कर्दमावन सोवही। कोमल सीरि गँभीर वेदन सीस धुनि-धुनि रोवही।'—'प्रश्ने जो परम प्रचंड मारत कष्ट नाता त सह्यो। सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव जानना पावक दह्यो। अति छेद व्याकुल अल्पबल छिन एक बालि न आवई। नव नीख कष्ट न जान कोउ सब लोग हर्षित गावई ॥'

पं० रा० ख० ३०—‘जनमत मरत दुसह दुख होई।’ माताका छिद्र जिससे बालक निकलता है अत्यन्त छोटा होता है और बालक बड़ा। उस छिद्रसे निकलनेका कष्ट ऐसा कहा गया है कि जैसे मुनार खँदो-सानेका तार छेदमें डाल डालकर पतला करता है वैसे ही छिद्रसे यह निकाला जाता है। मरते समय भी बड़ा कष्ट होता है। १००० बिच्छूके एक साथ डंक मारनेसे जैसा कष्ट हो अथवा जैसे शरीरका चमड़ा उधेड़नेमें कष्ट हो। कारण कि शरीरमें उदान व्यान समान, प्राण और अपान—ये पञ्चप्राण रहते हैं, मरते समय इन पञ्च प्राणोंको एकमें मिलाकर बाहर निकालना होता है ऊर्ध्ववास घस्तुन, इन पञ्चप्राणोंको एकमें मिलाता है। सबको मिलाकर एक छिद्रकेसे सबको एकदम शरीरसे निकाल लिया जाता है।

नोट—३ जन्मके समयके दुख कापिलभगवान्ने मातासे (भा० ३। ३१ १-२२ में) विस्तारपूर्वक कहे हैं। संक्षिप्तरूपसे वह वहाँ दिये जाते हैं—

जीव पूर्वकृत कर्मके कारण शरीर-धारणके लिये पुम्पके बीजका आश्रय करके स्त्रोक गर्भमें प्रवेश करता है। जब छ मासका होता है तब जरयु नामक शिर्षीसे आवृत होकर माताकी कोखमें दाहिनी ओर घूमने लगता है। इसी समयसे मातके खाये हुए अन्नपनदिसे उसकी सम्पूर्ण धातुएँ बढ़ने लगती हैं। इस दशामें इच्छा न होनेपर भी उसको उस विष्टा मल-मूत्रमें परिपूर्ण माताके गर्भरूप गढ़में शयन करके रहना पड़ता है। गर्भमें गर्भस्थित क्षुधित कीड़े उसके कोमलाङ्गोंमें क्षण-क्षण काटकर घाव कर देते हैं उस कोशसे इसे बार-बार मूर्च्छा आ जाती है। मातके खाये हुए कड़वे, तीखे, गर्म, लवण, खारी खट्टे आदि भोजनके असह्य रसके स्पर्शसे इसके सब अङ्गोंमें व्यथा उठती है। जैसे छोटे पिंजड़ेमें पक्षी हो वैसे ही यह अपने अङ्गको हिला-डुला नहीं सकता। गर्भमें इसे अपने पूर्वकर्मोंकी याद आती है तब अनुच्छ्वासप्रव्य होकर यह अपने सैकड़ों हजारों जन्मोंके दुस्त पपोंका स्मरणकर किसी प्रकार सैन नहीं पाता। फिर श्वांसदय होनेपर सततवें महीनेका आरम्भ होते ही प्रसूतिवायुके वेगसे विष्टाके कीड़ेके तुल्य यह जीव एक स्थानपर स्थिर नहीं रहने पाता। उस अवस्थामें पवित्र भावका उदय होनेसे गर्भयन्त्रणाका स्मरणकर यह देहान्धदर्शों जांव दोनधावसे व्याकुलतापूर्वक अञ्जलिबद्ध होकर ईश्वरकी स्तुति करता है, जिसने इसे गर्भमें भेजकर समधानुमय शरीर दिया है।—(यहाँ श्लोक १२ से २१ तक स्तुति है उसमें गर्भवासका कष्ट भी कहा है कि मेरा यह कर्मानुगत शरीर माताके रुधिर, विष्टा और मूत्र कूपस्वरूप गर्भविवरमें पड़ हुआ है मैं जठरानलसे अत्यन्त संपाक प्राप्त हो रहा हूँ, कृपा करके इस नरकसे मुझे निकालिये।) स्तुति करनेपर इसी समय प्रसूतिका वायु उसकी मुख नीचे करके गर्भके बाहर फेंकता है वायुके वेगसे आतुर वह नीचे सिर किये हुए चढ़े कष्टसे बाहर निकलता है। हम जेदनामे उसका गर्भमें पिन्ना हुआ ज्ञान पुन, नष्ट हो जाता है। इत्यादि।

इसी प्रकार मरणकालका दुख (भा० ३। ३०, १६ में) उन्होंने ये कहा है कि मृत्युकाल उपस्थित होनेपर ऊर्ध्ववासके वेगसे नेत्र बाहर निकल आते हैं, पुतली ऊपर चढ़ जाती है एवं वायुके आने जानेका मार्ग जो नाड़ियाँ हैं सो कफसे रूंध जाती हैं जिससे साँस लेनेमें कष्ट होता है और गलेमें घुरघुराहट होने लगती है। जब इस प्रकार वह मृत्यु शब्दपर शयन करता है तब उसके शोकयुक्त बभ्रु चरों ओर उसकी शय्या घेरकर बैठते हैं और बार बार उसे बोलकाते हैं पर वह कालवशवर्ती होनेसे बोल नहीं सकता। वह मृतप्राय अजिनेन्द्रिय व्यक्ति रोते हुए स्वर्गमेंके आर्तनादसे बड़ी व्यथाको प्राप्त होता है और अन्तमें ज्ञानशून्य होकर प्राणत्याग करता है। यमदूतको देखकर भवके मागे एक साथ मल मूत्र रम प्राणीके निकल पड़ते हैं फिर नरक भगके उपगन्त कुला, शूकरादिकी विकृष्ट योनियामें जितने प्रकारकी यात-गारें हो सकती हैं उनको वह क्रमशः भागता है। पप क्षाप होतपर मनुष्यशोचि पाता है (३४)

परपु० भूमि० में पालिने ययातिके पूछनेपर बताया है कि ‘जिस प्रकार किसीको लाहके घड़में बंद करके आगसे धकाया जाय उसी प्रकार गर्भरूप कुम्भमें डाला हुआ जीव जठराग्निसे पकाया जाता है। आगमें तपकर ताल लाल की हुई बहुत सी सुइयाँ निरन्तर शरीरको जेदनपर चितना दुख होता है उससे अठगुना अधिक कष्ट गर्भमें होता है। गर्भवासमें बढ़कर कष्ट कहीं नहीं होता।’

जीवको जन्मके समय गर्भवासकी अपेक्षा करोड़गुनी अधिक पीडा होती है। जन्म लेते समय वह मूर्च्छित हो जाता है। जन्मके पूर्व गर्भमें जो विवेकबुद्धि प्राप्त होता है, वह उसके अज्ञान दोषसे या नाना प्रकारके कर्मोंकी प्रेरणामें जन्म लेनेके पश्चात् नष्ट हो जाती है। योनि चक्रसे पीड़ित होनेपर जब वह दुःखसे मूर्च्छित हो जाता है और बाहर निकलकर बाहरी हवाके सम्पर्कमें आता है, उस समय उसके चित्तपर महान् मोह छा जाता है। यथा—‘एवमेतन्महाकष्टं जन्मदुःखं प्रकीर्तितम्। पुंसामज्ञानदोषेण नानाकर्मवशेन च ॥ गर्भस्थस्य मतिर्याऽऽसीन् संगतस्य प्रणश्यति। सम्मूर्च्छितस्य दुःखेन योनिचक्रप्रवीडनात् ॥ बाह्येन वायुना तस्य मोहसङ्गेन वेहिनाम्।—महामोहः प्रजायते, सम्मूढस्य स्मृतिर्भ्रंशः शीघ्रं सञ्जायते पुनः ॥’ (६८। १४-१७)

‘मृत्युके समय जब शरीरके सर्वस्थानोंका उच्छेद होने लगता है और जीवपर महान् मोह छा जाता है, उस समय उसको जो दुःख होता है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है’ (अ० ६६)

४—‘मिटिहि नहि ज्ञाना’—भाव कि गर्भमें प्रभुकी कृपासे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह जन्मते समय कष्टके कारण अथवा पूर्वजन्मोंके अज्ञानाध्यासके कारण नष्ट हो जाता है वह नष्ट न होगा। पूर्वजन्मों और उनके कर्मोंके फलोंका ज्ञान बराबर रहेगा तथा अगे जो जन्म होंगे उनका भी ज्ञान रहेगा और यह भी ज्ञान रहेगा कि ससार नाशवान् है तथा इस शरीरमें जो कुछ हुआ वह भी स्मरण रहेगा।

५—‘सुनहिं सूत्र—’ इति। ‘एवमस्तु इति भद्रं न भवानी।’ (१०९। २) से ‘एहि स्वल्पौ नहि व्यापिहि सोई।’ (७) तक विप्रदेवसे कहे हुए वचन हैं। ‘कवनेउँ जन्म मिटिहि नहि ज्ञाना’—‘मम बचन प्रख्याना’ ये तथा आपके वचन भुशुण्डिप्रति हैं इनको सम्बोधन करके कहे गये हैं। ऊपर जो कहा था ‘करहिउँ एहि पर कृपा बिसंधी’ वह विशेष कृपा सम्बोधनसे ही प्रकट हो रही है, भुशुण्डिजी धर धर काँप रहे हैं, उनका प्रास मिटे और वे प्रसन्न हों इस विचारसे उनको सम्बोधन किया और ‘मम बचन प्रख्याना’ कहा।

६—‘बचन प्रख्याना। प्रख्याना=प्रमाण मत्तः। यथा ‘तीनि जनम द्विज बचन प्रख्याना।’ (१। १२३। १), ‘कहा जो प्रभु प्रखान पुनि सोई।’ (१। ११०। ७) ‘मैं पुनि करि प्रखान पितु खानी।’ (२। ६२। १) ‘करहु तात पितु बचन प्रख्याना।’ (२। १७४। ४), ‘कीह आयु प्रिय प्रेय प्रख्याना।’ (२। २१२। ३), ‘सुन सठ अस प्रखान एन मोरा।’ (५। १०। ४) इत्यादि।

रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ। पुनि तैं मम सेवा मन दएऊ॥ ९॥

पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम भगति उपजिहि उर तोरे॥ १०॥

सुन मम बचन सत्य अब* भाई। हरितोषन ब्रत द्विज सेवकाई॥ ११॥

अब जनि करहि बिप्र अपमाना। जानेसु संत अनंत समाना॥ १२॥

अर्थ (एक तो) श्रीरघुनाथजीकी पुरीमें तेरा जन्म हुआ। फिर तूने मेरी सेवामें मन लगाया॥ ९॥ पुरीके प्रभाव और मेरी कृपामें तेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न होगी। १०॥ हे भाई अब मेरा सत्य वचन सुन—द्विजसेवा ही भगवान्‌के प्रसन्न करनेका व्रत है॥ ११॥ अब विप्रका अपमान मत करना। संतको भगवान्‌के समान जानना॥ १२॥

नोट—१ पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। ‘.....’ इति (क) सुनहिं सूत्र मम बचन प्रख्याना जो ऊपर कहा वह सत्य वचन अब कहते हैं। पुरीप्रभाव और अनुग्रहसे भक्ति उपजेगी, इस कथनका भाव कि पुरीमें जन्म होनेसे मानों सुक्षेत्रमें बीज पड़कर जमा और हमारा अनुग्रहरूपी जल पाकर परिपूर्ण श्रीरामभक्ति उत्पन्न होगी (वै०), क्योंकि शङ्कर कृपा बिना भक्ति नहीं मिलती। यथा—‘जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। तो न पाव मुनि भगति हमारी॥’ (१। १३८। ७) शिवसेवासे भी रामभक्ति मिलती है यथा ‘संकर भजन

* ‘अति भाई’ (का०) भाव कि मनभावती ब्रत मंग सुन। वा, कृपाल होकर मित्रसमिमत बाणी बोल। रामभक्तिका वर देकर उसे रामभक्त बना दिया है अथवा उसका भविष्यत् लखकर अब उसे ‘भाई’ सम्बोधन किया, पक्षल ‘शुद्ध’ सम्बोधन किया था (५० वै०)। भाई छोहसूचक है। शब्द और भाव ४५ (१) ६१ (७) तं० २१ (१) इत्यादिमें देखिये।

बिना नर भगति न पावइ मोरि। (४५, पुरीका भी यह प्रभाव है। यथा 'कवनेहु जन्म अवध बल जोई। राम पसावन सो परि होई॥' (१७। ६) 'अवध प्रभाव जान नख प्रानी।' 'अनि प्रिय मोहि इहाँके तामी, मम धामदा पुरी सुखगसी॥' इसीसे तुलसीदासजीने लिखा है—'बंदउँ अवधपुरी अति पावनि। सरजू सरि कलिकलुष नसावनि॥ प्रबनउँ पुर न नारि बहोरी। मयता जिहू यर प्रभुहि न शोरी॥' (१० प्र०)

२ (क) 'कृपा बिसेषी' जो कहा था वह यहाँ देखिये कि वरदान-पर-वरदान देते जा रहे हैं, ब्राह्मणकी क्षमाशीलतापर ऐसे मुग्ध हो गये हैं कि देते अघाने नहीं। (ख) 'अनुग्रह मोरे' इति। सिव सेवा कर फल सुत सोई। अबिल भगति रामपद होई॥, यह गुरुने पहले ही समझाया था, वही बात यहाँ शङ्करजी दृढ़ कर रहे हैं (पं० रा० घ० श०)।

३ (क) 'हरितोषन व्रत' इन वचनोंको 'सत्य अब' कहनेका भाव कि यदि यह बात पूर्व कही जाती तो तू सत्य न मानता पर अब तूने आँखों देख लिया कि द्विजमेवा तूने की, यद्यपि कपटसे ही तो भी उसका फल तुझको यह मिला कि रघुपति-भक्ति तुझे प्राप्त हुई और जो प्रमसे करे उसका फल कहा नहीं जा सकता। (ख) भगवान् भक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं यथा—'बिनु विश्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहिं न राम।' (१०), 'जाने बेगि द्रवैं मैं भाई। सो मम भगति भगत मुखदाई॥' (३। १६। २) यह कहकर भगवान्ने उसका साधन बताते हुए आदिमें विप्रपद प्रेम ही कहा है 'प्रथमहिं विप्र जान अति प्रीती।' (३। १६। ६) मूल साधन होनेसे यहाँ 'हरितोषन व्रत द्विज सेवकाई' कहा

४—'अब जनि करहि' का भाव कि अबतक जो अपमान किया सो किया पर अब इस समयसे तो संतको बराबर भगवान् ही समझना अपमानका फल देखकर अब सावधान हो जा देख, तूने संत विप्र-गुरुका अपमान किया, उसीसे मैंने शाप दिया यदि वे कृपा न करने तो तू कहींका न रहता। उन्हींकी कृपासे शाप अनुग्रह हुआ और तुझको रघुपति भक्ति प्राप्त हुई तुझे मेरे वचनोंकी साक्षात् परीक्षा मिल गयी अतः तुझे दृढ़ करनेके लिये अब वे सत्यवचन मैं कहता हूँ

५—'रामभक्तिका वर देकर फिर द्विजमेवा आदिकी शिक्षा देनेका क्या प्रयोजन?' कारण कि यद्यपि फल प्राप्त हो गया पर जबतक बिगड़ा हुआ आचरण न सुधरेगा तबतक फिर गिरने तथा अकल्याणका भय है, अतः शिक्षा देने हैं जिसमें फिर चूक न होने पावे, भगवान्के प्रसन्न होनेपर फिर भय नहीं रह जाता। वे सर्वज्ञ हैं, सदा रक्षा करते रहते हैं, अतः भगवान्के प्रसन्न करनेका उपाय बताया—'हरितोषन' । 'जनि करहि' का भाव कि उनका पूजन करना चाहिये, पूजा न बने तो कम-से-कम अपमान तो न करे। (पं० रा० घ० श०)

नोट—६ शूद्र विप्र, हरि और हरिजन तीनोंसे द्वेष रखता था। यथा—'हरिजन द्विज देखे जरउँ काउँ बिष्णु कर दोह।' (१०५) इसीसे शङ्करजीने (आकाशवाणीद्वारा) तीनोंके सम्बन्धमें उपदेश किया। यथा—'हरितोषन व्रत द्विज सेवकाई', अब जनि करहि विप्र अपमाना, 'जानेसु संत अनंत समाना।'।

इंद्रकुलिस मम सूल बिसाला। कालदंड हरिचक्र कराला॥ १३॥

जो इन्ह कर मारा नहिं मरई। विप्रद्रोह पावक सो जरई॥ १४॥

अस बिबेक राखेहु मन माहीं। तुम्ह कहैं जग दुर्लभ कछु नाहीं॥ १५॥

औरौ एक आसिषा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि तोरी॥ १६॥

अर्थ—इन्द्रके वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, कालक दण्ड और विष्णुभगवान्के भयंकर चक्र इनके मारे भी जो नहीं मरता वह भी विप्रद्रोहरूपी अग्निसे भस्म हो जाता है। १३ १४॥ ऐसा बिबेक मनमें धारण कर रखना। (मनमें सदा यह विचार रखनेसे) संसारमें तुमको कुछ भी दुर्लभ न होगा। १५॥ मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तेरी गति अप्रतिहत होगी अर्थात् जहाँ जानेकी तुम इच्छा करोगे वहाँ तुम (बिना रोकके) जा सकोगे॥ १६॥

नोट—१ (क) ब्राह्मणकी सेवाका फल भगवान्की प्रसन्नता बताकर अब ब्राह्मणोंसे द्रोहका फल बताते हैं अपमान क्यों न करना चाहिये इसका कारण बताते हैं। (ख) 'इंद्रकुलिम मम मूल'—यहाँ कुलिशसे बढ़कर घतक त्रिशूल, त्रिशूलसे कालका दण्ड और उससे भी भगवान्का चक्र बढ़कर कराल दिखाये। एकसे दूसरे, दूसरेसे तीसरे तीसरेसे चौथेकी अधिक इत्कृष्ट जनम्या शत्रुविनाशके लिये इनसे बढ़कर जगत्में कोई आयुध नहीं कालदण्डकी करालता रावण दिग्विजयमें दिखायी है कि भारीघाति सब साथी रावणको छोड़कर धाय गये थे, यह वाल्मीकीयके उत्तरकाण्डमें कहा है

२—'जो इन्ह कर मारा नहि मरई।' अर्थात् यदि ऐसा प्रतापी हो जैसे रावण। रावण, कुम्भकर्ण, कबन्ध आदि अलाधारण प्राणी हो गये हैं जिनपर चक्र, चक्र इत्यादि चलाये गये फिर भी वे न मरे ऐसे-ऐसे प्राणी भी विप्रद्रोहके कारण नशको प्राप्त हुए। वज्रादिकसे न मरना कहकर विप्रद्रोहाग्निमें जल मग्ना दिखाकर विप्रद्रोहकी अत्यन्त भीषणता दिखायी। यथा—'जिमि द्विजद्रोह किये कुल नासा।' (४। १७। ८) 'राखेहु मन माहीं' अर्थात् यदि इसपर बराबर ध्यान रखोगे तो कभी चूक न होगी और जगत्में सब कुछ सुलभ रहेगा। विवेक=ज्ञान, निर्णय, विचार

रा० प्र०—'औरी एक आसिषा मोरी', ऊपर जो आशीर्वाद दिये वे गुरुकी सिफारिशसे और यह अपनी ओरसे कृपा करते हैं।

पं० रा० च० श०—'अप्रतिहत' में यह भी भाव आ गया कि जिस शरीरमें जब चाहें चले जायें। पृथिवी जलदि तत्त्वोंमें भी जा सकते हैं, सब लोकोंमें जा सकते हैं, कहीं भी गति रुकेगी नहीं, जहाँ जी चाहे जा सकते हैं—[खर—यहाँ गतिसे ज्ञान और गमन दोनों जनाये।]

वि० त्रि०—यह वरदान उसी जन्मके लिये नहीं प्रयुक्त जन्म जन्मान्तरके लिये दिया इसीमें भावी उत्पत्तिका बीज निहित था। एक हजार वर्ष जन्मके बाद जब इन्हें ब्राह्मण शरीर मिला उस समय लोमश ऋषिके पास मेरुपर्वतपर इनके पहुँचनेका कारण यही वरदान हुआ। वही यह कहा भी है 'अध्याहृत गति संभु प्रमादा' वही इन्हें काणशरीर मिला। राघवमितसर मिला और अविरल भक्ति मिली।

दो० सुनि सिव बचन हरषि गुर एवमस्तु इति भाषि।
मोहि प्रबोधि गएउ गृह संभु चरन उर राखि।
प्रेरित काल* बिंधिगिरि जाइ भएउँ मैं व्याल।
पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेउँ गए कछु काल॥

अर्थ—शिवजीके बचन सुनकर गुरुने प्रसन्न होकर 'एवमस्तु' यह कहकर और मुझे बहुत समझाकर वे शिवजीके चरणोंको हृदयमें रखकर घर गये। कालकी प्रेरणासे मैं विन्ध्याचलमें जाकर सर्प हुआ और फिर कुछ काल जीतनेपर मैंने बिना परिश्रम वह (व्याल) शरीर त्याग दिया।

नोट—१ 'सुनि सिव बचन हरषि गुर—पूर्व 'हाहाकार कीन्ह गुर दातन सुनि सिव साय' और 'उपजा उर परितप' अब वह सताप मिटा, अनुग्रह सुनकर हर्ष हुआ विनयकी अनिजय सफलता देख प्रसन्न हुए। श्रीभृशुण्डिजीके इन गुरुजीका नाम वैद्यक मुनि था।

२—'एवमस्तु इति भाषि', यह गुरुका भी माझे आशीर्वाद हुआ। 'संभुचरन उर राखि' यह भावन्त गुरुकी उपासना दिखायी। पुनः पद भक्ति भोगी अतः 'उर राखि' कहा।

३—'पुनि प्रयास बिनु' यह शिववरदानका चरितार्थ है 'एहि स्थली नहि व्यापिहि मोई'। 'गुरु आएउ अभिमान ते उठि ... ।' १०६ उपक्रम और 'मोहि प्रबोधि गएउ गृह' उपसंहार है।

दो०—जोड़ तनु धरौं तजौं पुनि अनायास हरिजान।

जिमि नूतन पट पहिरै नर परिहरै पुरान॥

सिव राखी श्रुति नीति अरु मैं नहि पाव कलेश*।

एहि बिधि धरेउँ बिबिधि तनु ज्ञान न गएउ खंगेश॥ १०९॥

अर्थ हे हरिदाहनजी! जो भी शरीर मैं धारण करता फिर उसे बिना परिश्रम ही छोड़ देता था। जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र छाड़ देता है और नया वस्त्र पहिन लेता है। श्रीशिवजीने श्रुतिकी, नीतिकी रक्षा भी की और मैंने कलेश भी न पाया हे पक्षिराज। इस प्रकार मैंने अनेक प्रकारके बहुत-से शरीर धारण किये। मेरा ज्ञान न गया॥ १०९॥

नोट - १ 'जोड़ तनु धरौं'— यह गीताके 'यासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्णाति नरोऽपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥' (२-२२) इस श्लोकका अनुवाद-सरीखा है। भाव यह कि किसी शरीरमें मरत गाढ़ ममत्व न होता था वरन् मैं उसे हर्षपूर्वक छाड़ देता था। पुराना कपड़ा उतारकर नया पहिननेमें परिश्रम नहीं, न उतारनेमें, न पहिननेमें, वरन् उलटे हर्ष होता है।

२—'अष्ट होइ श्रुति पारग मोरा' का उपसंहार है 'सिव राखी श्रुति नीति।' यहाँ शिवजीके वचनोंको चरितार्थ किया है। 'ज्ञान न गएउ', यथा—'कवनेउँ जन्म मिटिहि नहि ज्ञाना'। 'एहि बिधि'—जैसा प्रथम कहा कि 'जिमि नूतन—।' यहाँ उदाहरण अलङ्कार है।

पं० रा० व० श०—'सिव राखी श्रुति नीति।' भाव कि 'देवाः सर्वे अपरोक्षवाचो भवन्ति' देवताओंके वाक्य व्यर्थ नहीं जाते।

वै० इस प्रसङ्गमें 'मानस पुंख होइ नहि पाया' का चरितार्थ है। पूर्व गुरुद्रोह मनमें करते रहे जब साक्षात् अपमान किया तब दण्ड मिला।

त्रिजग देव नर जोड़ तन धरऊँ। तहै तहै रामभजन अनुसरऊँ॥ १॥

एक सूल मोहि बिसर न काऊ। गुर कर कोमल सील सुभाऊ॥ २॥

चरम देह द्विज कै मैं पाई। सुरदुर्लभ पुरान श्रुति गाई॥ ३॥

खेलौं तहै बालकन्ह मीला। करौं सकल रघुनायक लीला॥ ४॥

शब्दार्थ—'चरम शरीर'—वह शरीर जिससे आवागमनके चक्रसे छूटकर मोक्ष प्राप्त किया जाता है। सबसे उत्कृष्ट, पराकाष्ठाका।—अन्तिम। मनुष्योंमें मोक्षका अधिकारी ब्राह्मण है, इसीलिये उसके शरीरको चरम (अन्तिम) कहा गया।

अर्थ—तिर्यग्योनि पशु पक्षी आदि, देवता या मनुष्य जो भी शरीर धारण करता था, उस-उस शरीरमें मैं रामभजन करता था। १॥ एक शूल मुझे बना रहा गुरुका कोमल और शीलस्वभाव मेरे हृदयसे कभी नहीं भूलता (अर्थात् मैंने उनका कैसा घोर अपमान किया यह पश्चान्नाप बरखर बना रहा)। २॥ अन्तिम देह मैंने ब्राह्मणकी पायी। पुराण और श्रुति यह देह देवताओंको भी दुर्लभ कहते हैं॥ ३॥ वहाँ (द्विजदेहमें) भी मैं बालकोंमें मिलकर खेला करता और श्रीरघुनाथजीकी सब लीला किया करता था। ४॥

वै०—'त्रिजग देव नर जोड़ तन धरऊँ'—पहले शिवशापसे त्रिजग सर्पके हजार तन धरे। जब इस तरह महापापका भोग हो गया तब पूर्वजन्मोंके सुकृत फल भोगके लिये देव तन पाकर स्वर्गमें भोग किया जब पाप पुण्य समान रहे तब शूद्र, वैश्य क्षत्रियादि मनुष्यत्व पाया और जब यावज्जन्म जन्मान्तरके शुभाशुभ कर्म सब भोग चुका तब अन्तमें द्विजदेह पायी। [रा० प्र०—इससे जनाया कि भजन्का अधिकार सबत्र रहा।]

* 'पाव कलेश'—(पा० रा०, रा० गु० डि०) 'सिव अमीस श्रुतिनीति'—(का०)

नोट १ 'चरम' इति, इसी तरह जड़भरतजी मृगशरीरके बाद ब्राह्मण शरीर मिला है जिसके छोड़नेपर वे मुक्त हो गये। इससे जनाया कि यह शरीर सबके अन्तमें जीवको मिलता है कि इससे अपने मोक्षका साधन कर ले। भागवतमें भी 'चरम शरीर' पद आया है यथा—'यस्तु तत्र पुमांस्तं चरमभागवतं राजर्षिप्रवरं भारतमुत्सृष्टमृगशरीरं चरमशरीरं विप्रस्यं गतमाहुः।' (भा० ५।९. २) अर्थात् उनमें (यमजमें) जो पुत्र था वह मृगशरीरको त्यागकर चरमशरीर ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए परम भगवद्भक्त राजर्षिश्रेष्ठ भरतजी ही थे—ऐसा कहते हैं।

चौर ना० प्र० ने 'धर्म देह' में द्विज के पाई' पाठ रखा है। प्रसंगानुकूल 'चरम' पाठ प्रधान और 'धर्म' पाठान्तर प्रतीत होता है। शूद्र-तनको प्रथम कहकर फिर हजार बार अजगरकी देह और असंख्यों बार देवता मनुष्यादिके शरीर धारण करनेकी चर्चा करके कामभुशुण्डिजी कहते हैं कि सबसे अन्तका शरीर मुझे ब्राह्मणका मिला इसके बाद फिर जन्म नहीं लिया। लामश ऋषिके शापसे वही शरीर फँसका हुआ है जो अबतक वर्तमान है। 'चरम' शब्दके 'अन्त, अन्तिम पीछेका, पिछला, अखीरका—ये पर्यायी शब्द हैं।—['धर्म देह' पाठ का० में है रा० प्र०—कार अर्थ करते हैं 'धर्मानुष्ठान जिससे बने उसमें भी उत्तम ब्राह्मण-तन मैंने पाया']

नोट—२ 'सुरदुर्लभ' ४३ (७) देखिये। मनुष्य देह ही सुरदुर्लभ है, उसपर फिर ब्राह्मण-देह! ३—खेलीं नहीं। इससे शिववाक्य चरितार्थ हुआ कि किसी जन्ममें ज्ञान नष्ट न होगा। इनको अपने गुरु और शिवजीके वचन स्मरण हैं।

इसी तरह जड़भरतजीको ईश्वरकी कृपासे पूर्वजन्मोंके धनान्तका स्मरण बना रहा था। ब्राह्मण शरीर पानेपर वे सबसे अलग रहकर हरिचरणोंमें मग्न रहते, यह सोचते कि फिर सङ्ग करनेसे अधःपतन न हो जाय, भक्तियोग साधनमें विघ्न न आ पड़े। जिनका श्रवण, स्मरण और गुण-कीर्तन सम्पूर्ण विघ्नोंको दूर करनेवाला है उन श्रीहरिक चरणकमलपुगलोंको हृदयमें धारणकर विधरने लगे। सब स्वजनोंसे दूर रहते थे। यथा—'तत्रापि स्वजनसंगाच्च भृशमुद्विजमानो भगवतः कर्मबन्धविध्वंसनश्रवणस्मरणगुणविद्याचरणारविन्दयुगलं मनसा विदधदत्यन्तं प्रतिघातमाशङ्कमानो भगवदनुग्रहेणानुस्मृतस्वपूर्वजन्मावलिरात्यानमुमनजडान्धबधिरस्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य।' (भा० ५।९. ३) भुशुण्डिजीमें यह अधिकता है कि ये लडकोंके साथ खेलते, पर रघुनाथक लीला ही खेलते खिलाते थे। जड़भरतजी ज्ञानी अवधूत-से थे, भुशुण्डिजी उपासक थे।

खर्रा—'एक सुल मोहि बिसर न काऊ' इति। भाव कि ऐसे कोमल स्वभाववाले गुरुसे वियोग हुआ, यह सुल कभी नहीं भूलता।

वि० त्रि०—'खेलीं नहीं—लीला' इति। प्रेमोत्कर्षमें रामलीला करना स्वाभाविक है। भुशुण्डिजी बचपनमें खेलनेके समय रामलीला करते थे, कृष्णजीके घिरहमें गोपियोंने कृष्णलीला की। अतः यह धारणा एकदम निर्मूल है कि रामलीलाकी प्रथा आधुनिक है, और अकिञ्चित्कर है, लीलाको उपयोगिताका ढीक अनुभव उपासक ही कर सकता है।

प्रौढ़ भए मोहि पिता पढ़ावा। समझौं सुनीं गुनीं नहिं भावा ॥ ५ ॥

मन ते सकल वासना भागी। केवल रामचरन लय लागी ॥ ६ ॥

कहु खगेस अस कवन अभागी। खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥ ७ ॥

अर्थ—बड़ा होनेपर मुझे पिता पढ़ाने लगे मैं समझूँ, सुनूँ और विचार करूँ, (तो भी वह विद्या पढ़ना मुझे) अच्छा न लगता था ५॥ मेरे मनसे सारी वासनाएँ भाग गयीं (अर्थात् सांसारिक कोई भी वासना किंचित् भी मनमें न रह गयी) केवल श्रीरामजीके चरणोंमें लय लग गयी। ६॥ हे खगेश! कहिये तो ऐसा कौन अभागी होगा जो कामधेनुको छोड़कर गदहीकी सेवा करे ॥ ७॥

पं० रा० व० श०—'समझौं सुनीं गुनीं' इति समझता यह कि पिताका धर्म है कि पुत्रको अवश्य शिक्षा दे अतः ये पढ़ाते हैं, उनका वचन सुन लेता था फिर मनमें विचार करता था।

पं०—‘समुझाँ सुनीं गुनीं—’; यह कि भजन बिना शास्त्ररूपी गर्तमें पड़कर क्या करें?

वै०—भाव कि यज्ञोपवीतादि कर पिताने आखण-कर्म पढ़ाये। जो वे पढ़ाने वह सुन लेता था उसका अर्थ समझता था फिर उस पदपदार्थका बोध कर लेता था परन्तु प्रसिद्ध पढ़ना नहीं भाता था अर्थात् पूर्वजन्मोंकी पढ़ी सब विद्याका ज्ञान शिवकृपासे बना रहा, हरिभजनके प्रभावसे जो मेरी पूर्व पढ़ी न थी वह भी पिताके पढ़ाने ही समझमें आ जाती थी। फिर उसे मनमें गुणकर पुष्ट कर लेता था। मैंने सब पढ़ लिया पर प्रकट नहीं किया, इससे वे अपढ़ ही जानते रहे।—कविनावलीके ‘कीबे को कहा पढ़िबे को कहा’ से मिलान करो।

नोट—‘नहिं थावा’ इति। विद्या तो अच्छी चीज है, इसका अनादर क्यों किया? इसका कारण आगे कहते हैं कि वे सांसारिक स्वार्थ-साधनवाली लोकविद्या पढ़ाते थे। जिससे भवसे छुटकारा नहीं हो सकता, मेरे मनमें लोक एषणादि कोई सांसारिक वासना ही न थी तब संसारको देनेवाली विद्यामें मन कैसे लगता? पढ़नेसे तोते मैंने बन्धनमें पड़ते हैं मैं भी पड़ूंगा।

पं० रा० ब० श०—‘खरी सेव मुखेनुहि त्यागी।’ सांसारिक सब विषय-वासनाएँ गद्दी हैं, भक्ति कामधेनु है जो स्वतः सब कामनाओंको भी देनेवाली है उपनिषद् कहता है कि दो विद्याएँ पढ़नी चाहिये—पहिले अपराविद्या—वेद, पुराण, स्मृति, छन्द, कल्प विद्यादि पढ़े फिर पराविद्या पढ़े, जिससे परात्पर ब्रह्म जाना जाय [यथा ‘हे शिष्ये वेदितव्ये इति ह स्म यदब्रह्मविदो ब्रुवन्ति परा जैवापरा च॥ तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते।’ (मु० १। १ ४ ५)] स्मरण रहे कि पराविद्याका भी वर्णन वेदोंमें ही है, उतने अंशको छोड़कर अन्य सब वेद और वेदाङ्गोंको अपराविद्याके अन्तर्गत समझना चाहिये। भगवान् शङ्कराचार्यजी कहते हैं कि ‘पराविद्या’ से वेद्यविषयक ज्ञान बतलाना अभीष्ट है यहाँ प्रधानतासे यही बतलाना इष्ट है कि उपनिषद्देद्य अक्षरविषयक विज्ञान ही पराविद्या है, उपनिषद्की शब्दराशि नहीं। और ‘वेद’ शब्दसे सर्वत्र शब्दराशि ही कही जाती है। शब्दसमूहका ज्ञान हो जानेपर भी गुरूपसत्ति आदिरूप प्रयत्नान्तर तथा वैराग्यके बिना अक्षरब्रह्मका ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये ब्रह्मविद्याका पृथक्करण और ‘वह पराविद्या है’ ऐसा कहा गया] पराविद्याका निचोड़ है ‘रामभक्ति।’ जिसको इस सिद्धपदार्थकी प्राप्ति हो गयी, फल मिल गया वह अपराविद्यामें पड़े, साधनोंमें पड़े वह अभाग्य ही है। अतः कहा कि ‘अस कवन अभागो’ अर्थात् भाग्यहीन छोड़ दूसरा ऐसा न करेगा। ॥ ऐसी ही दशा जड़भरतजीकी है जैसी भुशुण्डिजीकी।

वै०—‘लख लागी।’ जैसे मृदङ्ग, वीणादि बाज और पदहस्तादिकी गति रागमें मिले रहनेको लय कहते हैं वैसे ही इन्द्रिय-मनादिकी वृत्ति चाहसहित प्रभुके चरणोंमें लगी कभी अलग नहीं होती, अतः पढ़नेमें मन न लगा।—[॥ ‘लख’ दशा भजनकी सर्वोत्तम दशा है। इसमें एकरस तैलधारावत् अविच्छिन्न सुरति लगन उसी ओर लगी रहती है। अष्ट प्रहर प्रभुके प्रेमरसमें डूबा रहता है।—‘पूजाकोटिसमं स्तोत्रं स्तोत्रकोटिसमो जपः। जपकोटिसमं ध्यानं ध्यानकोटिसमो लयः।’ यह दशा वासनाओंके रहते नहीं होती वासनारहित होनेपर ही होती है—‘सकल कामनाहीन जे रामभगतिरस लीन। नाम सुप्रेम पियूषहृद तिन्हहु किये मन मीन॥’ अतः वासना न रह जानेपर लय लगना कहा।]

वि० टी०—किसी बातमें अटल और निरन्तर प्रेमको लय कहते हैं

प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई। हारेउ पिता पढ़ाई पढ़ाई॥ ८॥

भाए कालवस जख पितु माता। मैं बन गयउँ भजन जनत्राता॥ ९॥

जहँ जहँ बिपिन मुनीस्वर पावौं। आश्रम जाइ जाइ सिरु नावौं॥ १०॥

अर्थ—(श्रीराम) प्रेमें डूबा हुआ रहनेसे मुझे और कुछ न सुहता था पिता पढ़ा पढ़ाकर हार गये॥ ८।

जब माता पिता मर गये तब मैं जनाक्षक (श्रीरघुनाथजी-) का भजन करनेके लिये वनमें चला गया
१॥ वनमें जहाँ जहाँ मुनीश्वरोंका आश्रम पाला था तहाँ-तहाँ जा-जाकर उनके मस्तक नवाता था १०॥

नोट-१ 'हारेड पिता पढ़ाड़ पढ़ाड़' इति। इससे जनाया कि पिताका स्नेह मुझपर बहुत था, वे सोचते थे कि ब्राह्मणका कर्तव्य है कि वेद पढ़े, व्याहृतियोंसहित गायत्री पढ़े, इत्यादि। पर मैं बेमन उन शिक्षाओंका व्यवहार करता था जिसमें पिता शिक्षा देनेका आग्रह न करें जब मन नहीं लगता था तो पिता क्यों बारम्बार पढ़ानेकी चेष्टा करते थे? इसका कारण यह है कि वे समझते थे कि पुत्रको उपदेश देना पिताका कर्तव्य है और धर्म है तथा पुत्रस्नेहके कारण कि मैं पण्डित हो जाऊँ। उनको आशा थी कि बार-बार पढ़ानेपर अवश्य मेरा मन लग जायगा। 'हारेड' का भाव कि वे सफलमनोरथ न हुए।

भिलान कीजिये—'तस्यापि ह वा आत्मजस्य विप्रः पुत्रस्नेहानुबद्धमना आ समावर्तनात्संस्कारान्यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन्कर्मनियमाननभिप्रेतानपि समाशिक्षयदनुशिष्टेन हि भाव्यं पिनुः पुत्रेणेति॥ स चापि तदु ह पिनुसन्निधावेवासधीष्ठीनमिव स्व करोति छन्दास्यध्यापयिष्यन् सङ्ग व्याहृतिभिः सप्रणवशिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रैष्मतामनिकान्मासानधीयानमप्यसमवेतरूपं ग्राहयामास॥ एवं स्वननुज आत्मन्यनुगागावेशितचित्तः शौचाध्ययनव्रतनियमगुर्वनलशुश्रूषणाद्यौषकुर्वाणककर्माध्यनभिबुक्तान्यपि समनुशिष्टेन भाव्यमित्यसदाग्रहः पुत्रमनुशाम्य स्वयं तावदनधिगानमनोरथः कालेनाप्रयत्ने स्वयं गृह एव प्रयत्न उपसंहृतः॥' (भा० ५। १। ४-६) (अर्थात्) श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि द्विजश्रेष्ठ- जड़भरतजीके पिता-) ने पुत्रस्नेहसे आसक्तचित्त हो उस अपने उन्मत्त पुत्रके भी समावर्तनपर्यन्त सम्पूर्ण संस्कार शास्त्रविधिसे करनेका विचार करके उसका उपनयन संस्कार किया। उसके बाद 'पुत्र पितासे उपदेश ग्रहण करे इस शास्त्राज्ञानुसार इसे अपेक्षा न रहते हुए भी शौच आचमन आदि कर्मों और नियमोंकी शिक्षा दी भरतजी भी अपने पिताके सामने ही उनके उपदेशके विरुद्ध आचरण करने लगे उनके पितने (श्रावण मासमें) उन्हें वेदाध्ययन करानेकी इच्छामें वसन्त और ग्रीष्म-ऋतुके (चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़—इन) चार महानोंमें व्याहृति, प्रणव और शिरोमन्त्रके सहित त्रिपदा गायत्रीका निरन्तर अध्ययन कराते हुए भी उन्हें वह मन्त्र स्वरादिके सहित न मिखा सके। इस प्रकार अपने पुत्रमें आत्माके समान प्रेम रखनेवाला वह ब्राह्मण भरतजीकी प्रवृत्ति न होनेपर भी उन्हें शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्रिकी सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रमके आवश्यक नियम 'पुत्रको भली प्रकार उपदेश करना चाहिये' इस दुराग्रहसे सिखाता रहा, किन्तु अपना मनेन्ध पूर्ण होनेसे पहने ही जब कि वह घरके धन्धोंमें आसक्त रहकर भगवत्सेवारूप अपने मुख्य कर्तव्यसे अमावधान था कि कभी न चूकनेवाले कालने उसे धर दबाया।

यही सब भाव 'हारेड पिता पढ़ाड़ पढ़ाड़' से सूचित किया गया है,

२—'धए काल बस जब पिनु माता।' इति (क) भाव कि जीने-जी उनकी सेवा कर्तव्य समझकर घर न छोड़ा, नहीं तो उनको दुःख होता। भरतजीकी यही दशा दामीपुत्र शरीरमें हुई माताके मरनेपर वे भवन छोड़ वनको गये, बराबर यही सोचत रहे कि वह कब मरे और हम भजन करने जायें (ख) घरमें प्रथम माता-पिता पुत्रके रक्षक होते हैं, घर छूटनेपर एकमात्र भगवान् ही रक्षक रह जाते हैं। भगवान् अपने जनकी सदा रक्षा करते हैं, यह भरोसा रख वनको गये, अतः 'जनत्राता' कहा जनत्राता हैं अतः उनको वनमें भय नहीं। दूसरे, वन भजनका सर्वोत्तम स्थान है,

'जहँ जहँ बिपिन मुनीस्वर पावौं।' वनमें रहनेपर मुनीश्वरोंकी खोज हुई जो एकान्तमें रहा करते हैं

बूझौं तिन्हहिं रामगुन गाहा। कहहिं सुनौं हरषित खगनाहा॥११॥

सुनत फिरौं हरिगुन अनुबादा। अब्याहत गति संभु प्रसादा॥१२॥

छूटी त्रिविधि ईषना गाढ़ी। एक सालसा उर अति बाढ़ी॥१३॥

रामचरन बारिज जख देखौं। तब निज जन्म सफल करि लेखौं॥१४॥

शब्दार्थ—अनुवादा—जाने हुए अर्थका दोहराना, बारम्बार कथन।

अर्थ—हे गरुड़जी! उनसे मैं श्रीरामजीके गुणोंकी गाथा (कथा) पूछा करता, वे कहते और मैं हर्षपूर्वक सुना करता ॥ ११ ॥ (इस प्रकार) हरिगुणानुवाद (सर्वत्र) सुनता फिरता था (क्योंकि) शिखजीको कृपसे मेरी अव्याहत गति थी, अर्थात् जहाँ चाहता वहीं बिना रोक-टाक या परिश्रमके जा सकता था)। १२ ॥ तीनों प्रकारकी प्रबल पोढ़ी इच्छाएँ छूट गयीं और केवल एक यही लालसा हृदयमें अत्यन्त बढ़ी कि जब श्रीरामचन्द्रजीके चरण-कमलोंका दर्शन पाऊँ तब अपना जन्म सफल हुआ समझूँ ॥ १३ १४ ॥

नोट—१ 'बूझौं तिन्हहि रामगुन गाहा'—अनुवादा।' इति (क) 'गुनगाहा' शब्द सनसमें अनेक बार आया है। यथा—'कलियुग केवल हरिगुन गाहा। गावत नर पावहि भव छाहा ॥ (१०३ ४) 'लाग कहै रघुपति गुन गाहा ॥' (६४। ३) 'बूझहि कैटि राम गुनगाहा ॥' (२६। ५) 'करन चहौं रघुपति गुनगाहा ॥' (१। ८ ५) 'कहहि परस्पर हरिगुन गाहा ॥' (१। ४४। ८) इत्यादि। इससे 'गुनगाहा' का अर्थ चरित, कथा, सुवश है। मुनि लोगोंसे समचरित, रामगुणग्राम पूछते थे और वे कहते थे, ये सुनते थे। यह कहकर कहते हैं कि 'सुनत फिरौं हरिगुन अनुवादा' इस तरह जनाया कि 'हरिगुणानुवाद का अर्थ है 'रामगुन गाहा।' (ख) 'सुनौं हरचित।' रामचरित सुननेमें हर्ष होना ही चाहिये, यथा 'कुलिस कठोर निदुर सोइ छाती। सुनि हरिचरित न जो हरबानी ॥' (१। ११३ ७) (ग) यहाँतक इनकी दो भक्तियाँ कहीं 'प्रथम भगति संतनु कर संगी। दूसरि रति मय कथा प्रसंगी।' तथा 'प्रथमहि विप्रचरण अति प्रीती। एहि कर फल पुनि विषय विराग। तब मम धर्म उपज अनुगम ॥ भवनादिक नव भगति दुदाही। मम लौला गति अति मन माही ॥ संतचरणपंकज अति प्रेमा—ये सब इनमें दिखाये। (आ० ३५। १६)

नोट—२ 'त्रिविधि ईषना गाढ़ी।' तीनों एषणाएँ मनुष्यके सङ्ग लगी रहती हैं, पोछा नहीं छोड़ती, यथा 'सुत बित लोक ईषना लेनी। केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी।' इसीसे इन्हें 'गाढ़ी' कहा। ये ससारबन्धनमें डालनेवाली हैं। दोहा ७१ (६) देखिये। इनका छूटना यह संतोंमें प्रेम और गुणानुवादका फल मिला।

॥ 'तब निज जन्म सफल करि लेखौं।' इससे जनाया कि मनुष्य-शरीर पाकर यदि भगवत्की प्राप्ति इसमें न कर ली तो जन्म व्यर्थ समझना चाहिये। साधारण माला-पूजा-पाठ ही कर लेनेसे जन्म सफल न समझ ले, यह इच्छा बराबर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाय, जबतक दर्शन न हो चैन न पड़े थोड़ी-सी भक्ति-भजन पाठ स्मरण होनेसे कृतार्थ हो जाना शरीर साफल्य नहीं है भवपार करनेके लिये तो अवश्य काफी है पर शरीर साफल्यके लिये कुछ भी नहीं है।

जेहि पूछौं सोइ मुनि अस कहई। ईश्वर सर्वभूतमय अहई ॥ १५ ॥

निर्गुन मत नहि मोहि सुहाई। सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई ॥ १६ ॥

अर्थ—जिसी मुनिसे पूछूँ वही ऐसा कहे कि ईश्वर सर्वभूतमय है। १५। यह निर्गुण मत मुझे न सुहाता था, हृदयमें सगुण ब्रह्मपर प्रीति बहुत बढ़ती जाती थी ॥ १६ ॥

वै०—'जेहि पूछौं सोइ' से जनाया कि सगुणोपासक रामानुरागी भक्त मनुश्वर थोड़े हैं निर्गुणरूपके उपासक शान्तरसवाले बहुत हैं। [वा, यह इतना गोप्य रहस्य है कि कोई बताता ही न था।]

पं० रा० व० शं०—'सर्वभूतमय अहई' अर्थात् आकशवत् सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, कोई देश काल दिशा विदिशा ऐसी नहीं जहाँ वह न हो और कहीं उसे खोजने नहीं जाना है। मन धिर करके ध्यान करो तो तुम्हारे ही उरमें प्रकाशित हो जायगा। (वै०) दोहा ११२ देखो।

खर्त—'जेहि पूछौं' इति क्या पूछते थे सो पूर्व कह दिया कि 'किस प्रकार दर्शन हों?' यह बताइये। जब उनके दर्शन हों तब मैं जन्म सफल समझूँ तब वे मनुश्वर यही उपदेश देते थे कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यही सर्वान्तर्धामी भाव जानना दर्शन है।

नोट—'निर्गुन मत नहि मोहि सुहाई' कहकर जनाया कि 'ईश्वर सर्वभूतमय अहई' यही निर्गुण मत

है। 'सगुण ब्रह्म रति—' अर्थात् 'श्रीदाशरथि रामचरणवारिजके' दर्शनोंकी लालसा और श्रीदाशरथि राममें प्रेम सगुण ब्रह्मका प्रेम है। २—'अधिकारि' का भाव कि शिवप्रसादसे श्रीरामजीमें भक्ति तो पूर्व ही उत्पन्न हो गयी थी प्रत्येक तनमें बनी रही और अब यह दिनोंदिन बढ़ी।

वै०—'निर्गुन मत नहि मोहि सुहाई।' का भाव कि व्यापक ब्रह्मकी उपासना मुझे न अच्छी लगती थी, मुझे तो सगुणरूप जिसमें कृपा, करुणा, वात्सल्यादि दिव्य गुण भरे हैं, जो श्यामसुन्दर मनमोहनस्वरूप नेत्रोंकी सुखदायक है वही रघुनाथकरूप प्यारा लगता था।

दो०—गुरु के बचन सुरति करि रामचरन मनु लाग।

रघुपति जस गावत फिरौं छन छन नव अनुराग॥

मेरु सिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन।

देखि चरन सिरु नाएँ बचन कहेँ अति दीन॥

अर्थ—गुरुजीके बचन स्मरणकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें मन लग गया। मैं श्रीरघुनाथजीका यश क्षण-क्षण नवीन प्रेमसे गाता फिरता था और क्षण-क्षण नया अनुराग उत्पन्न होता जाता था। सुमेरुपर्वतके शिखरपर बरगदकी छाँहमें लोमशमुनिको बैठे देखकर उनके चरणोंमें मैंने शिर नवाया और अत्यन्त दीन बचन कहे।

गो०—१ 'गुरु के बचन सुरति करि' इति। निर्गुण मत न सुहाता था यह कहकर उरुका कारण कहने हैं कि 'सिख सेवाकर फल सुन सोई। अविरल भगति रामपद हाई॥ रामहिं भजहिं तात सिख ध्याता। नर योंवर कै केलिक बाता॥' श्रीगुरुजीके इन वचनों तथा शिवचरदानपर कि 'रामभगति उपजिहि उर तोरे।' उनके 'एकमस्तु' इस वचनसे मनमें निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य श्रीरामचरणमें अविरल भक्ति होगी तथा यह भी दृढ़ विश्वास हो गया था कि जीवका एकमात्र कर्तव्य यही है कि रामभक्ति करे अतः उनमें मन लगा।

२—'लोमस' ये ब्रह्माजीके पुत्र हैं, चिरंजीवी हैं। जब एक ब्रह्मा मरते हैं तब ये अपना एक रोम उखाड़कर फैक देते हैं। मानो यही मरनेपर भद्र कराना हुआ कहा जाता है कि इसीसे इनका नाम लोमश प्रख्यात हुआ। (रा० भा० ४०)

३—'बचन कहेँ अति दीन' क्योंकि यह अधिकारीका चिह्न है 'गूढ़ उ तत्त्व न साधु दुरावहिं। आरन अधिकारी जहँ पावहिं॥' 'तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्।' (मु० १। २। १२) के 'अभिगच्छेत्' में भी यही भाव है कि विनयपूर्वक जाय।

प० रा० व० श०—मुझे विश्वास हो गया कि जब भक्ति उपज ही रही है तब कोई कारण नहीं कि सगुण ब्रह्मका दर्शन न हो दर्शन अवश्य होगा न जाने मुनि हमें अधिकारी नहीं समझते इससे ऐसा कहने हैं वा क्या बात है। इसीसे मुनिवचन न भगता था।

प० प० प्र० 'मेरु सिखर बट छाया—' इति। इस चरणमें मात्राकी न्यूनताद्वारा आश्चर्य और हर्षका भाव दिखाया है। मेरु शिखर देवताओंके गुप्त निवासका स्थान है, यहाँ मुनि कैसे? यह आश्चर्य। हर्ष यह कि कोई महान् अधिकारी रामभक्त हो होंगे अन्यथा मनुष्यका निवास यहाँ असम्भव है बटछायामें बैठे हैं। आश्रम, पर्णकुटी आदि कुछ नहीं है अतः ये कोई बड़े वैराग्यवान् ही जान पड़ते हैं।

दो०—मुनि मम बचन बिनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज।

मोहि सादर पूँछत भए द्विज आएहु केहि काज॥

तब मैं कहा कृपानिधि तुम्ह सर्वज्ञ सुजान।

सगुन ब्रह्म अवराधन* मोहि कहहु भगवान॥ ११० ॥

अर्थ—मेरे अत्यन्त नम्र कामल वचन सुनकर, हे पक्षिराज! दयालु मुनि मुझसे आदरसहित पूछने लगे कि हे ब्राह्मणदेव! आप किस कार्यके लिये यहाँ आये हैं? तब मैंने कहा हे दयासागर! आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भगवन्! मुझसे सगुण ब्रह्मकी उपासना कहिये॥ ११०॥

नोट -१ पूर्व 'वचन कहेउँ अति दीन' कहा और यहाँ 'सुनि मम वचन विनीत मृदु' इस तरह 'अति दीन' = विनीत मृदु। दीन वचन सुनकर मुनिको दया आयी और उन्होंने 'सादर' प्रश्न किया, अतः 'कृपानिधि' सम्बोधन किया। दीन भगवान्‌को भाते हैं, यथा—'देखि दीन रघुपति मन भाएउँ।' २ सर्वज्ञ हैं अतः मेरे मनकी तथा सब कुछ जानने हैं सुजान हैं अतः सगुणब्रह्मकी आराधना भली प्रकार जानते हैं। 'भगवान्' से ऐश्वर्यवान्‌ जनया, ऐसे हैं कि कल्पान्तमें भी अपना नाश नहीं, न जाने कितने ब्रह्मा आपके सामने हो गये। ३ 'परतत्त्व' पूछ रहे हैं इसीसे 'सर्वज्ञ सुजान भगवान्' विशेषण दिये, जिसमें ये गुण होंगे वह ही परतत्त्वका ज्ञाता हो सकता है। इसी तरहके विशेषण श्रीरामस्तवराजमें व्यासजीके मुनिशिरजीने दिये हैं यथा—'भगवन् योगिनां श्रेष्ठ सर्वशास्त्रविशारदः किं तत्त्वं किं परं ज्ञायं किं ध्यायं मुक्तिसाधनम्॥' मानसके 'सर्वज्ञ सुजान' में 'योगिनां श्रेष्ठ सर्वशास्त्रविशारद' का भाव भी आ जाता है। 'भगवान्' दोनोंमें हैं। [कह० यहाँ मुनिको भगवान्‌ कहा भगवान्‌=षडैश्वर्ययुत। जिनमें षट् ऐश्वर्यमेंसे एक दो, तीन भी हों उनको भी भगवान्‌ संज्ञा है, वा. इसे सगुण ब्रह्मका विशेषण मान लें.]

तब मुनीस रघुपति गुन गाथा। कहे कछुक सादर खगनाथा॥ १॥

ब्रह्मज्ञान रत मुनि विज्ञानी। मोहि परम अधिकारी जानी॥ २॥

लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वैत अगुन हृदयेसा॥ ३॥

अर्थ—तब (मेरी प्रार्थना सुननेपर) हे पक्षिराज! मुनिश्रेष्ठने आदरपूर्वक कुछ रघुपतिगुणोंकी कथा कही। १॥ ब्रह्मज्ञानमें तत्पर, सदा ब्रह्मज्ञानमें लीन, वे विज्ञानी मुनि मुझे अत्यन्तश्रेष्ठ अधिकारी जानकर ब्रह्मका उपदेश करने लगे कि वह जन्मरहित, अद्वितीय (अर्थात् वह एक ही है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं), निर्गुण और हृदयका स्वामी (सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे बसा) है। २-३।

वै० १ पहले सादर रघुनाथजीके कुछ गुण वर्णन किये 'कुछ ही क्यों कहे?' इसका कारण आगे बताते हैं कि मुनि तो विज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानमें उनका प्रेम था, उसीमें लगे रहते थे, अत्मानुभवमें तदाकार रहा करते थे। अपना सिद्धान्त कहना सुनना उपदेश देना सबको भला लगता है। दूसरे, मुझमें उन्होंने ज्ञानके परम अधिकारीके गुण देखे। इससे सगुण चरित छोड़ ब्रह्मका उपदेश करने लगे।

कह०, वै०, पं०—अधिकारीके लक्षण ये हैं—विषयोंसे वैगम्य, गुरु-चेद वाक्यमें विश्वास, विप्र सत्सङ्गाभिलाषी, देह व्यवहार अस्मात् समझकर त्याग किये हुए। इत्यादि।

नोट—मुण्डकोपनिषद्में अधिकारीके लक्षण 'परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदभायात्रास्यकृतः कृतेन॥' (१। २। १२) इस प्रकार कहे हैं। अर्थात् कर्मसे प्राप्त किये जानेवाले लोकोंको परीक्षा करके ब्राह्मण वैराग्यको प्राप्त हो जाय। (यह समझ ले कि) समारमें कांड नित्य पदार्थ नहीं है। कर्म स्वयं अनित्य है, वे अनित्य फलके देनेवाले हैं, उनसे स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर नहीं मिल सकते, अतः ऐसे कर्मोंसे हमें कोई प्रयोजन नहीं। जो जिज्ञासु इस प्रकार समस्त भोगोंसे सर्वथा विरक्त हो और वास्तविक परमतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करनेका उत्सुक हो ऐसेको ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास जाना चाहिये। इसीको फिर मन्त्र १३ में दूसरे शब्दोंमें कहा है। मन्त्र १३ में ब्रह्मज्ञानके अधिकारी ये बताये हैं—जो पूर्णतया ज्ञान चित्त हो, मन और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त किये हुए हो—'सम्यक् प्रज्ञान्तचिनाय शमास्थिताय॥' (१। २। १३) शरणमें आये हुए ऐसे शिष्यको वह ज्ञानी महात्मा उस ब्रह्मविद्याका तत्त्वविवेचनपूर्वक भलीभाँति उपदेश करे, ऐसा आदेश इस मन्त्रमें है।

श्रीभृशुण्डिजीमें ये गुण हैं। यथा—'मन ते सकल वासना भागी। केवल रामचरण लय लागी॥' 'मैं बन गयउँ भजन जननाता।' छूटी त्रिविधि ईषना गाढ़ी।, 'छन छन नव अनुराग॥' एषणार्-वासनार् ही

चित्तको मलिन करती हैं, जब वही नहीं रह गयी तब चित्त प्रशान्त हुआ ही चाहे। मनपर विजय प्राप्त होनेपर ही कामनाओंसे छुटकारा मिलता है। 'समुझीं सुनीं गुनीं नहिं भावा' 'अस कवन अधागी। खरी सेव सुखेनुहि न्यागी॥' में मन्त्र १२ का भाव है विवेकपूर्वक वैराग्य है कि श्रीरामजीको छोड़ सब व्यर्थ है, श्रीरामको ही प्राप्त करना चाहिये।

खर्रा—'लागे करन ब्रह्म उपदेसा' इति इसके चार कारण यहाँ कहे—१ ब्रह्मज्ञानरत, २ मुनि, ३ विज्ञानी, ४ मुखे परम अधिकारी जाना। 'परम अधिकारी' क्योंकि ब्राह्मणशरीर है जिसे ज्ञानका अधिकार है, दूसरे वैराग्यपूर्वक जिज्ञासा उठा है।

गौडकी—'परम अधिकारी'—लोमशजीसे भृशुण्डिजीने सगुण ब्रह्मका आराधना पूछी उसके उत्तरमें उन्होंने कुछ थोड़ी रामचर्चा की परंतु समझा यह कि जिज्ञासु निर्गुण उपासनाका पक्षपाती हैं और सगुणोपासना केवल कुतूहलशान्तिके लिये उसने पूछी है यह वास्तवमें निर्गुण उपासनाका अधिकारी है। चलाक जिज्ञासु अपने पक्षकी पुष्टिके लिये ऐसा ही व्यवहार करते हैं। लोमशजीने यह न समझा कि भृशुण्डि इतना सरल है और चलाक जिज्ञासु नहीं है। इसीलिये उन्होंने निर्गुणका निरूपण किया और जब-जब भृशुण्डि सगुणका प्रतिपादन करते थे तब तब वह फिर निर्गुण पक्षका पोषण करते थे लोमशजीको भ्रम यह था कि यह जिज्ञासु वस्तुतः निर्गुण उपासनाके पोषणकी युक्तियाँ जाननेके लिये उत्तरपक्ष ग्रहण करता जाता है।

पं० रा० व० श०—जब नित्य नैमित्त आदि कर्म करके उपासनामें दृढ़ता हो जाय तब अधिकारी होता है।

कठ०—परम अधिकारीके लक्षण इस काण्डके अन्तमें 'कामिहि नारि पियारि जियि मोधिहि प्रिय जियि दाम।' इसमें दिये हैं। सगुण ब्रह्ममें ऐसी लगन तथा वैराग्य आदि परम अधिकारीके चिह्न हैं।

वि० वि०—'ब्रह्मज्ञान रत—हृदयेसा॥' इति। ब्रह्मज्ञानी मुनिजीने समझा कि यह ज्ञानके लिये मेरे पास आया है। (यथा—'निर्विण्णचित्तं ब्राह्मणं ब्रह्मिष्ठं गुरुमुपासीत।' श्रुति, अतः उन्हें ब्रह्मज्ञानका उपदेश करने लगे। यह नहीं समझा कि यह भक्तिका अधिकारी है और भक्तिके अधिकारीके लिये ज्ञान और वैराग्य प्रायेण श्रेयस्कर नहीं होता (यथा—तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेद्विदुः) क्योंकि वह अति अनुगामी विरागी होता है और सेवक सेव्य भावको त्यागना नहीं चाहता।

पं० रा० व० श०—'लागे करन ब्रह्म उपदेसा' इति। अर्थात् चरित कहकर अन्तमें यह कहा कि सब लीला माया है, ब्रह्म अपनी मायाको ग्रहणकर यह चरित करता है, जो कुछ देखते हो यह सब ब्रह्म है—'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' यह ब्रह्म उपदेश करने लगे।

नोट—'अज अद्वैत अगुन हृदयेसा' से लेकर 'बारि बीचि इव गावहिं बेदा' तक, यही 'ब्रह्म उपदेश' है इसीको आगे 'निर्गुन मत' भी कहा है यथा—'निर्गुन मत मम हृदय न आया॥'(१११। ७) इन सब विशेषणोंके भाव पूर्व आ चुके हैं।

अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभवगम्य अखंड अनूपा॥४॥

मन गोतीत अमल अखिनासी। निर्विकार निरवधि सुखरासी॥५॥

सो तैं ताहि तोहि नहिं भेदा। बारि बीचि इव गावहिं बेदा॥६॥

अर्थ—(वह) कला, इच्छा वा चेष्टा, नाम और रूप (इन सबसे) रहित है, अनुभवसे प्राप्त होने वा जानेयोग्य है, अखण्ड है उपमारहित है॥ ४॥ मन और इन्द्रियोंसे परे है, निर्मल और विनाशरहित है, विकाररहित, सीमारहित और आनन्दराशि है ५॥ वेद कहते हैं कि तू वही है, उसमें और तुझमें भेद नहीं है, जैसे जल और जलकी लहर (एक ही हैं उनमें कुछ भेद नहीं है)*॥ ६॥

* 'गावहिं बेदा' यथा १ 'तत्त्वमसि' इति सामवेदे। इसीका 'सो तैं' कैसे थोड़ेमें है। यह सामवेदका महावाक्य है। २ 'अयमात्मा ब्रह्म' इति अथर्ववेदे। ३ 'निरूपममनाद्विहृत्त्वं त्वमर्हसिदमद इति कल्पनादूरम्। 'नित्यानन्दैकारसं सत्त्वं ब्रह्माद्वितीयमेवाहम्।' (वेदान्त)।

पं० ए० व० श०—१ 'अकल' अर्थात् वह घटता बढ़ता नहीं कि आज एक वर्षका हुआ, कल दोका इत्यादि। 'अनाम अरूपा' का भाव कि वाचिक नामरूप उपाधिके सम्बन्धसे कहे जाते हैं। जब रूप नहीं तब दर्शन कैसा? उसका दर्शन बाहरसे नहीं होता वरन् वह अनुभवसे देख पड़ता है इति 'अनुभवगम्यः।' अनुभव प्राप्त होनेपर वह अखण्ड एकरस सर्वत्र जान पड़ेगा।

२ 'सो हैं ताहि तोहि नहि भेदा।' का भाव कि कुछ भेद नहीं, जो तुम वही वह, भेद जो देख पड़ता है वह उपाधिमात्रका भेद है जैसे जल और लहरका। दोनों एक हैं, केवल वायुके लगनेसे ऊँचा उठनेसे उसे लहर कहने लगे। पवनके बंद होनेपर जल प्यों-का प्यों जल है इसी तरह जीव ब्रह्मका प्रतिबिम्ब है, अविद्यानायाकी उपाधि ब्रह्ममें पड़ जानेसे वह जीव कहलाता है—(क०—इसी तरह जीव और ब्रह्म एक हैं वासनारूपी उपाधिसे जीव कहा गया। वासनाध्वंससे केवल ब्रह्म है।) वस्तुतः, वस्तु भिन्न भिन्न देखभर पड़ते हैं पर हैं एक ही नाम अनेक हैं। उत्तम वृत्तिसे देखनेसे ब्रह्म एकरस है। भेद नहीं है भेद अनित्य है, क्योंकि शरीरके सम्बन्धसे है, शरीरके कारण ही भेद कहा जाता है।

'बारि कीचि इव।' यहाँ जीव और ब्रह्ममें स्वरूपतः अभेद है यह दिखा रहे हैं। लहर जलसे पृथक् नहीं किंतु जलस्वरूप ही है। इतनेमें ही लोमशजीका दृष्टान्त यहाँ लेना होगा। 'बारि कीचि' से गुणत दोनोंमें अभेद नहीं है, इससे वह लोमशजीका आशय यहाँ नहीं है। गुणत भेद है। जलसे लहर है लहरसे जल नहीं। इसी तरह ईश्वरसे जीव जायमान है, जीवसे ईश्वर नहीं जीव अंश है। पुनः जल एक, उसमें लहरें अनेक। वैसे ही ईश्वर एक, जीव अनेक।

[उपर्युक्त भावके लिये भगवान् शंकराचार्यजीका यह वाक्य आधार है— सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः। सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाह न मामकीनस्त्वम्। (पदपदीस्तोत्र)। अभेद सिद्ध होनेपर भी जीव ईश्वरका अंश ही है, जैसे तरंग समुद्रका। (प० प० प्र०)]

नोट 'गिरा आद्य जल कीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न'—आ० १८ देखिये

वै०—'ताहि तोहि नहि भेदा।' भाव कि तू अपना रूप भूला हुआ है। जब आत्मानुभवज्ञान होगा तब ब्रह्मानन्द आप-ही आप तों ही अन्त करणमें प्रकाशमान हो जायगा। इसी भूतसे तू बहर दूँढता फिरता है। सगुण तो प्रयोजनमात्र हुआ। वस्तुतः निर्गुण निर्गुण ही रहा, वही मूल है, मूलको पकड़ जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं, उपाधिमात्र दूसरा रूप और कथनमात्र दूसरा नाम है। महावाक्यको धारण कर।

नोट—'सो हैं—' इति। यथा—'स य एषोऽणिमैतदान्धमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो—।' (छा० ६। ८। ७) अर्थात् वह जो सत्संज्ञक अणिमा जगत्का मूल बतलायी गयी है एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य है वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो! वही तू है। यह मन्त्र आगे आठों खण्डोंमें प्रत्येक दृष्टान्तद्वारा समझानेपर आया है।

सि० ति० 'जो तत्त्व ब्रह्म है, वही तू है वह—'प्रकृति पार प्रभु सब जग बारी। ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी॥' (७२। ७) है, वैसे तू भी यमादि साधनोंसे प्रकृतिपार (तीन अवस्था और तीन गुणोंसे पर, होकर 'निरीह बिरज अविनासी' ब्रह्मके समान हो जायगा। जैसे वह 'तुरीयमेव केवलम्' है वैसे ही तू भी केवल्यमुक्तस्वरूप हो जायगा सेवक बननेकी क्या आवश्यकता है? इसे निर्गुण मत कहा है, क्योंकि प्रकृतिपार (गुणातीत) इसका होता फल है। आगे 'बारि कीचि इव' से भी तात्त्विक एकता ही सिद्ध की गयी है। अभेदका अर्थ तुल्यरूपताका है आगे स्पष्ट है, यथा 'जीव कि ईस समान' (दा० १११)

बाबा जयरामदास दीनजी—कुछ लोग 'सो हैं ताहि तोहि नहि भेदा' इस वाक्यको लेकर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न करते हैं कि श्रीगोस्वामिपदका मत भी अद्वैतवाद ही था। वे कहते हैं कि यहाँ जीव और ब्रह्मकी एकता बतायी गयी है अतएव अद्वैतवाद है।

यहाँपर मानस-भक्तोंको सचेत होकर विचार करना चाहिये कि यह उपर्युक्त वचन हेय अर्थमें आया है या ध्येय अर्थमें। इसी बातको तो श्रीभुगुण्डिजीने स्वीकार नहीं किया और लोमश ऋषिसे ब्रह्म छेड़

दी। उन्होंने इसपर शङ्का उपस्थित करते हुए अपना मत इस प्रकार प्रकट किया—‘माया बस परिछिन्न जाइ जीव कि ईस समान।’ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने जाव ब्रह्मकी एकता सुनना भी भक्तिके विरुद्ध समझा। उन्होंने साफ-साफ कह डाला—‘राम भगति जल मय मन सीना। किमि विलास मुनीस प्रवीना॥ सो उपदेस कहहु करि दाया। निज नयनहि देखीं रघुराया॥ भरि लोचन बिनोकि अवधेया। तब सुनिहुँ निर्गुन उपदेस॥’, इसी विवादपर क्रुद्ध होकर लोमशने उन्हें काक होनेका शाप दे दिया। उसे भी भक्तभूषण श्रीभृगुण्डिजी सहर्ष शिरोधार्य कर निर्भय उड़ चले। क्योंकि वास्तवमें विरोधरहित हृदय तो भगवद्भक्तोंका ही हो सकता है, जो अपनेको तब और सारे जगत्को अपने प्रभुका रूप मानते हैं, जैसा कि भगवान् शिवने कहा है—‘उमा जे रामचरन रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखहि जगत केहि मन करहि विरोध॥’

इसी भावकी पुष्टि आगेके वचनों—‘सुनु खगेस नहि कहु सिद्धिदधन। उर प्रेरक रघुवंशविभूषण॥ कृपासिंधु मुनि मति कर भोरी। सीन्हीं प्रेम परिच्छा मोरी॥’ (२१३। २-७)—से भी होती है। रामभक्त भृगुण्डिजी जो कुछ भी हुआ उसे अपने प्रभु रघुवंशविभूषणकी ही प्रेरणा मानते हैं, परन्तु उनको ऐसा विश्वास है कि ब्रह्म-जीवकी एकताका कथन मुनिजीकी मति भोरी करके श्रीप्रभुने कराया था। यही कारण है कि उन्होंने उस कथनका सर्वथा विरोध करके और शपथक स्वीकार करके अपनी भक्तिकी दृढ़ताका प्रमाण दिखाया। ऐसे प्रसङ्गको भी अद्वैतवादके पक्षमें खींचना कहाँतक उचित है, यह विद्वत् पाठक स्वयं समझ सकते हैं।

२ इसी तरह पूर्व दोहा ७१ के ‘सो दासी रघुबीर के समुझें मिथ्या सोपि।’ इस वाक्यको लेकर उन महानुभावोंका कहना है कि यहाँ मायको मिथ्या कहा गया है, अतः अद्वैतवाद है।

सनाधान—यहाँ भी ऊपरका प्रसङ्ग ‘मोह न अंध कीन्ह केहि केही।’ (७०। ७) से लेकर ‘सेनापति कामादि भट दध कपट पाषंड।’ (७१) तक देखिये। इसमें ‘मैं अरु मार तोर हैं माया’ जो अविद्या है, उसीका पूरा वर्णन करते हुए संसारचक्र दिखाया गया है। अतः उसीके लिये, जिसके बशमें होकर यह जीव ‘मैं’, ‘मोर’, ‘तैं’, ‘तोर’ में पड़ा हुआ है—‘जा बस जीव परा भव कूरा’, ‘सो’, शब्दका इस दाहमें व्यवहार किया गया है। जब यह ‘मैं’, ‘मोर’, ‘तैं’, ‘तोर’, ही उसका स्वरूप है तब तो यह अज्ञानता मिथ्या मोहजन्य है ही। परन्तु यह भी श्रीरामकृपाके बिना निवृत्त नहीं हो सकती यह श्रीकाकभृगुण्डिजी प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं क्योंकि यह श्रीरामजीके अधीन है। ‘जो माया सब जगहि नचावा। जासु बगित लखि काहु न पावा॥ सोइ प्रभु भू बिलास खगराजा। नाच नटी हव सहित सभाजा॥’

अतः मोह, काम, चिन्ता, श्रीमद, लोभ, यौवन, ममता, एषणा आदिको ही जिन्हें ऊपर ‘माया कर परिवारा’, बताया गया है, मिथ्या कहा गया है, क्योंकि ये सब मोहमूलक हैं। इनका आभास तभीतक मिलता है जबतक श्रीरामकृपासे यह जगत् राममय नहीं भासता, जबतक ‘सीयराममय सब जग जानी। काउँ प्रनाम जोरि जुग घानी॥’ का भाव उदय नहीं होता अतएव यहाँ स्पष्टरूपमें मायावाद श्रीरामजीकी कृपासे उसकी निवृत्ति सूचित की गयी है।

३—इसी तरह ‘मुधा भेद जद्यपि कृत माया। किनु हरि जाइ न कोटि उपाया॥’ (७८। ८) को प्रमाणरूपमें पेश करके वे लोग कहते हैं कि ‘यहाँ ईश्वर और जीवके भेदको मुधा (झूठा) कहा गया है, अतः इससे अद्वैतवाद सूचित होता है।’

इसके भी ऊपरके पदोंको देखिये—‘ज्ञान अखंड एक सीताधर। माया बस्य जीव सचराचर॥ जीं सबके रह ज्ञान एक रस। ईश्वर जीवहि भेद कहनु कस॥ माया बस्य जीव अभिमानी। इस माय माया गुन खानी॥ पाबय जीव स्वयस भगवता। जीव अनेक एक ओकता॥’ जब ये पद ईश्वर और जीवका भेद बतानेवाले हैं तब इसी प्रसङ्गमें इसी भेदको झूठा कहकर ‘बदले व्याघात’ होना कैसे सम्भव है। अतः यहाँ यह सूचित किया गया है कि यह जगद् जो हमें भेदाभेदरूपमें भास रहा है, इसका कारण माया ही है। यद्यपि यह नागरूप जगत्का भेद जो मायाकृत है मुधा अर्थात् झूठा है क्योंकि सम्पूर्ण जगत् एक भगवद्रूप ही है, फिर भी भगवान्की कृपाके बिना यह नाग दर्शन कभी जा नहीं सकता इसीको पुष्टि चौपाईके

आगेके, 'रामचंद्र के भजन बिनु जो बह पद निर्वाण। ज्ञानखंन अपि सो नर पसु बिनु पूँछ बिषय॥—ऐसेहि बिनु इहि भजन खगेंसा। मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा॥' इन पदोंसे हाती है। श्रीरामजाके भजनद्वारा उनको कृपासे ही दुःख-दुःख हट सकता है, अन्यथा कोई चाहे ज्ञानवान् भी क्यों न हो, बिना श्रीरामभजनके अपने पुरुषार्थपर भवसागर पार करनेको दावा करनेवाला बिना सींग पूँछका पशु ही है। जहाँ ऐसी बात है वहाँ अद्वैतवादका अर्थ करना भूल नहीं तो और क्या है?

बिबिध भौति मोहि मुनि समुझावा। निर्गुन मत मम हृदय न आवा॥ ७॥

पुनि मैं कहेउँ नाइ पद सीसा। सगुन उपासन कहहु मुनीसा॥ ८॥

रामभगति जल मम मन मीना। किमि बिलगाइ मुनीस प्रबीना॥ ९॥

सोइ उपदेश कहहु* करि दया। निज नयनन्हि देखौं रघुराया॥ १०॥

अर्थ—मुनिने मुझे अनेक प्रकारसे समझाया पर निर्गुण मत मेरे हृदयमें न घसा ॥ ७॥ चरणोंमें माया नवाकर मैंने फिर कहा—हे मुनीश्वर! मुझसे सगुण ब्रह्मकी उपासन कहिये ॥ ८॥ रामभक्तिरूपी जलमें मेरा मन मछली हो रहा है (तब) हे चतुर मुनीश! (वह उससे) कैसे अलग हो सकता है? ॥ ९॥ दया करके वही उपदेश कीजिये जिससे मैं श्रीरघुनाथजीको अपनी आँखोंसे देखूँ, १०॥

नोट—१ 'बिबिध भौति मोहि मुनि समुझावा' इति। छान्दोग्योपनिषद्में आरुणिके श्वेतकेतुसे कहनेपर कि 'वही तू है' उन्होंने फिर समझानेकी प्रार्थना की। उसपर आरुणिने फिर समझाया है—'यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठति नानास्थानां वृक्षाणां रसान्समबहारमेकता रसं गमयन्ति। (६। ९। ९) ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽमुष्याह वृक्षस्य रसोऽस्म्यमुष्याह वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति।' (२ से लेकर) (६। १६। ३) तक जो अनेक भाँतिसे समझाया है वह सब 'बिबिध भौति' में आ जाता है।—प्रथम मधुका और नदियोंका दृष्टान्त देकर समझाया कि जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु निष्पन्न करती हैं तो नाना दिशाओंके वृक्षोंका रस लाकर एकनाको प्राप्त करा देती हैं, वे रस जिस प्रकार उस मधुमें इस प्रकारका विवेक प्राप्त नहीं कर सकते कि 'मैं इस वृक्षका रस हूँ और मैं इस वृक्षका रस हूँ; पुनः ये नदियाँ पूर्ववाहिनी होकर पूर्वकी ओर बहती हैं तथा पश्चिमवाहिनी होकर पश्चिमकी ओर। वे समुद्रसे निकलकर फिर समुद्रमें मिल जाती हैं और वह समुद्र ही हो जाता है। वे सब जिस प्रकार वहाँ (समुद्रमें) यह नहीं जानती कि 'यह मैं हूँ', 'यह मैं हूँ' ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा सत्को प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि हम सत्को प्राप्त हो गये हैं; एवं ये सम्पूर्ण प्रजाएँ सत्से आनेपर यह नहीं जानती कि हम सत्के पाससे आयी हैं। इस लोकमें वे व्याघ्र, सिंह, शूकर, कीट, पतङ्ग, ड्राँस वा मच्छड़ जो-जो भी होते हैं वे ही फिर हो जाते हैं। वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य है आत्मा है और वही तू है। (२। ९। १—४, २। १०। १—३)

वृक्षका दृष्टान्त—यदि कोई इस पत्तन वृक्षके मूलमें आघात करे तो यह जंघित रहते हुए केवल रस-स्राव करेगा। इसी तरह यदि मध्यमें या अग्रभागमें आघात करे तो भी रसस्राव करेगा। यह वृक्ष जीव (आत्मा) से अंत-प्रोत है और जलपान करता हुआ आनन्दपूर्वक स्थित है। यदि इस वृक्षकी एक शाखाको जीव छोड़ देता है तो वह सूख जाती है। यदि दूसरीको छोड़ दे तो वह सूख जाती है, इत्यादि इसी प्रकार यदि सारे वृक्षको छोड़ देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है। इसी तरह तू जान कि जीवसे रहित होनेपर यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता; वह जो अणिमा है। एतद्रूप ही यह सब है—वही तू है। (६। ११। १—३)

वटवृक्षका दृष्टान्त—इस वटवृक्षका एक फल लें आ। लानेपर फोड़कर देखनेको कहा कि इसमें क्या है? शिष्यने बताया कि इसमें ये अणुके समान दाने हैं। इनमेंसे एकको फोड़कर देखनेको कहा।

* कहहु रसं गुं हि

तब बताया कि इसमें कुछ नहीं है। तब आरुणिने कहा कि इस बटबीजकी जिस अणिमाको तू नहीं देखता, उस अणिमाका हो यह इतना बड़ा बटवृक्ष खड़ा हुआ है। (आगे वही मन्त्र है—वह जो यह अणिमा है एतद्रूप—) (६। १२। १-३)

त्वक्पका दृष्टान्त—इस नमकको जलमें डालकर कल प्रातः काल में पास आना श्वेतकेतुने वैसा ही किया। तब आरुणिने कहा कि जो नमक जलमें डाला था उसे ले आओ। किंतु उसने दूँदनेपर उसे उसमें न पाया। (आरुणि—) 'जिस प्रकार वह नमक इसीमें विलीन हो गया है (इसलिये तू उसे नेत्रसे नहीं देख सकता, उसे यदि जानना चाहता है तो) इस जलको ऊपरसे आचमन कर, देख कैसा है? (उत्तर) नमकीन है (गुरु—) नीचेसे आचमन कर। अब कैसा है? (उत्तर) नमकीन है। (गुरु—) 'अच्छा, अब इस जलको फेंककर मेरे पास आ।' उसने वैसा ही किया और बोला 'उस जलमें नमक सदा ही विद्यमान था तब आरुणिने कहा—इसी प्रकार वह सत् भी निश्चय वहाँ विद्यमान है। (आगे वही मन्त्र है) ' (६। १३। १-३)

अन्यत्रसे लाये हुए पुरुषका दृष्टान्त—जिस प्रकार जिसकी आँखें बँधी हुई हों ऐसी किसी पुरुषको गन्धार देशसे लाकर जनशून्य स्थानमें छोड़ दे उस जगह जिस प्रकार वह पूर्व उत्तर, दक्षिण अथवा पश्चिमको ओर मुख करके निश्चाये कि मुझे आँखें बाँधकर यहाँ लाया गया है और आँखें बँधे हुए ही छोड़ दिया गया है। (तो) उस पुरुषके बन्धनको खोलकर जैसे कोई कहे कि 'गन्धार देश इस दिशामें है, अतः इसी दिशाको जा' सो वह कुट्टिमान् समझदार पुरुष एक ग्रामसे दूसरा ग्राम पूछता हुआ गन्धारमें ही पहुँच जाता है, इसी प्रकार इस लोकमें आचार्यवान् पुरुष ही (सत्को) जानता है उसके लिये (मोक्ष होनमें) इतना ही विलम्ब है जबतक वह (देहबन्धन) से मुक्त नहीं होता। उसके पश्चात् तो वह सत्सम्पन्न (ब्रह्मको) प्राप्त हो जाता है। (आगे वही मन्त्र है) (६। १४। १-३)

मुनूर्ध्व पुरुषका दृष्टान्त—(ज्वरदिसे) सन्तप्त (मुमूर्ध्व) पुरुषको चारों ओरसे घेरकर उसके बान्धवगण पूछा करते हैं 'क्या तू मुझे जानते हो? मुझे पहचानते हो?' जबतक उसकी कण्ठ मनमें लीन नहीं होती तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन नहीं होता तबतक वह पहचान लेता है। बाणी, मन, प्राण तेजके लीन हो जानेपर वह नहीं पहचानता। (आगे वही मन्त्र है) (६। १५। १-३)

घोरके तप्त परशुग्रहणका दृष्टान्त—(राजकर्मचरी) किसी पुरुषको हाथ बाँधकर लाते हैं (और कहते हैं—) इसने धनका अपहरण किया है, चोरी की है, इसके लिये परशु तपाओ। वह यदि चोरीका करनेवाला होता है तो अपनेको मिथ्यावादी प्रमाणित करता है। वह मिथ्याभिनिवेशवाला पुरुष अपनेको मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए परशुको ग्रहण करता है किंतु वह उससे दग्ध होता है और मारा जाता है। और यदि वह उसका करनेवाला नहीं होता तो उसीमें वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता है। वह सत्याधिसन्ध अपनेको सत्यसे आवृत कर उस तपे हुए परशुको पकड़ लेता है। वह उससे नहीं जलता और तत्जाल छोड़ दिया जाता है। वह जिस प्रकार उस (परोक्षाये) समय नहीं जलता (उसी प्रकार विद्वान्का पुनरावर्तन नहीं होता और अविद्वान्का होता है)। यह सब नद्रूप ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है और वही तू है। तब वह (श्वेतकेतु) उसे जान गया, उसे जान गया। (६। १६। १-३)

नोट २ (क) 'अथ हृदय न आत्मा।' भाव कि हृदयमें तो सगुणोपासनाका वास हो रहा है तब निर्गुणके लिये जगह कहाँसे आती (ख)—'पुनि मैं कहउँ नाइ पद सीसा।' एक बार पहिले कह चुके हैं, यथा—'सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान्॥' (११०) अब दूसरी बार फिर कहा। ['पुनिस रघुपतिगुनसाखा कहे कछुक इस्में यह निश्चय हो गया कि ये सगुणोपासन जानते हैं, इसीसे फिर कहा नहीं तो न कहते (१० श०)] बार बार वही बात अपनेमे बड़ेसे दोहानेसे उसका अपमान और कहनेवालेकी धृष्टता जनाती है। दूसरे, मुनिकी बात काटकर बीचमें अपनी बात कहना अशिष्टाचार है; अतः क्षमाके लिये 'नाइ पद सीसा कहेउ।' पहले 'सगुन ब्रह्म अवराधन' कहा और यहाँ 'सगुन उपासन' इस तरह दोनोंको एकाधी जनाया। आराधना वा अवराधन-उपासना।

३ 'रामभक्ति जल - किमि विलगाइ मुनीस प्रवीना' इति। (क) प्रवीणका भाव कि आप घतुर हैं, जानते हैं कि मछली जलसे अलग होकर कब रह सकती है। 'सगुणोपासना' कहकर यहाँ 'रामभक्तिजल' कहा। इस तरह सगुण उपासना और रामभक्तिको एक ही जनाया, रामभक्तिको जल कहकर निर्गुण-ब्रह्म-उपदेशको सूखा थल जनाया। मनको मीन कहकर जनाया कि मन सगुणोपासनासे क्षणभर भी अलग नहीं होता, क्योंकि वह तो उसका जीवन है तब दूसरी बात कैसे सुन सकता है। ^{१४} इन वाक्योंसे अपनेको अति आर्त अधिकारी जनाया जिसमें अवश्य कहें, संकोच न करें। मीनका जैसा प्रेम जलमें है ऐसा किसीका नहीं, यह बात कविने दोहावलीमें थोड़े ही शब्दोंमें बहुत कुछ स्पष्ट कह दिया है।

वि० टी०— 'रामभक्ति जल मय मन मीना।—' में यह शका हो सकती है कि 'जब विप्रका मन मछलीकी नाई रामतत्त्वरूपी जलमें पड़ रहा था तो फिर अधिक उपदेशकी क्या आवश्यकता थी?' उसका समाधान यह है कि श्रीरामचन्द्रजी परब्रह्म हैं और उनको भक्ति जलवत् कही है। तथापि वह भक्ति पूर्णरूपसे स्थिर नहीं हुई थी और उसमें विप्रके मनरूपी पच्छको चारा नहीं मिला था अर्थात् उसे श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन नहीं हुए थे। इस हेतु जबतक भक्ति पक्की न हो और मन संतुष्ट न हो तबतक उपदेशको बारम्बार आवश्यकता रहती है तभी तो विप्रकी प्रार्थना मुनिजीसे यह थी कि—'सो उपदेश कहहु करि दाया॥ निज—।'।

नोट—४ 'सो उपदेश कहहु—निज नयनहि देखौं रघुराया' यहाँ कहा और पूर्व कह है कि 'रामचरण बारिज जब देखौं। तब निज जन्म सफल करि लेखौं॥' इससे जान्या कि सगुण ब्रह्मकी उपासनासे मुख्य यही लाभार्थ था 'निज नयनहि देखौं' अर्थात् दर्शन बिना मैं अपना जन्म सफल नहीं मान सकता। पुनः भाव कि अनुभवसे नहीं, ध्यानसे नहीं, वरन् चक्षु इत्यादिसे प्रत्यक्ष देखूँ

भरि लोचन विलोकि अवधेसा। तब सुनिहौं निर्गुन उपदेसा॥ ११॥

मुनि पुनि कहि हरि कथा अनूपा। खंडि सगुन मत अगुन निरूपा*॥ १२॥

अर्थ—पहले अवधपति श्रीरघुनाथजीको नेत्रभर देखकर तब निर्गुणब्रह्मका उपदेश सुनूँगा। ११॥ मुनिने फिर अनुपम हरिकथा कहकर सगुणमतका खण्डन कर निर्गुणमतका निरूपण (प्रतिपादन, सिद्धान्त) किया। १२॥

नोट—१ 'भरि लोचन विलोकि—' इति। (क) 'भरि लोचन', यथा—'भरि लोचन छबिसिंधु निहारी।' (१। ५०। २) 'यह उत्सव देखिअ भरि लोचन॥' (१। ८८। १) 'देखहि हय सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रणतारति मोचन।' (१। १४६। ६) 'देखेउँ भरि लोचन हरि भवमोचन इहै लाभ संकर जाना।' (२११ छंद) 'भरि लोचन छवि लेहु निहारी।' (१। २४६। ३) इत्यादिमें जो भाव है वही यहाँ है। अर्थात् अघाकर देखकर, बहुत अच्छी तरह इन नेत्रोंमें जो भरकर दर्शन करके। नेत्रोंमें उस रूपको दर्शन करके भर लूँ तब। (ख) 'अवधेसा' अर्थात् रघुकुलमें जो अवतार लेकर राजा हुए उस अवधपति रूपका दर्शन करना चाहता हूँ, अन्य किसी रूपका नहीं। (ग) 'तब सुनिहौं—' का भाव कि जबतक सगुणरूप श्रीअवधेशरूपका साक्षात् दर्शन न हो जायगा, तबतक मैं दूसरी बातका उपदेश न सुनूँगा। आप निर्गुण निरूपणका व्यर्थ परिश्रम न करें। इससे दिखाया कि दर्शनकी कैसी उत्कट लालसा है।

२ ^{१५} दर्शनकी उत्कट लालसा है यह बारम्बार कहकर जनाया है। (१) 'रामचरण बारिज जब देखौं। तब निज जन्म सफल करि लेखौं॥', (२) 'सगुन ब्रह्म अवागधन मोहि कहहु भगवान।' (३) 'सगुन उपासन कहहु—', (४) 'सो उपदेश कहहु करि दाया। निज नयनहि देखेउँ रघुराया॥', (५) 'भरि लोचन विलोकि अवधेसा। तब सुनिहौं निर्गुन उपदेसा॥'

ति० ति० 'तब सुनिहौं—'—यह कथन वास्तवमें व्योमसे उपेक्षापरक है, जैसे कहीं सत्सङ्गमें कोई अपनी ही कविताकी बार बार बड़ाई करके उसीको बार बार सुनाता है, तब कोई आवश्यक प्रसङ्ग रुका

बुआ देखकर लोग कह दंत हैं कि अच्छा मैं इसे चलते समय नोट कर लूँगा, अब अमुक प्रसङ्ग होने दीजिये। अन्यथा विचार किया जाय कि जब श्रीकाकजीको सगुणके साक्षात् दर्शन भी हो गये। तब श्रीलामशजीके पास निर्गुण उपदेश लेनेके लिये क्या काकजी आये? २७ कल्प तो बीत गये। पूर्व बिना पहिचानके आये थे, अब तो गुर्रक गता भी हो गया। पर सगुण-दर्शनके पीछे श्रीकाकजीने निर्गुणमतकी चर्चा भी नहीं की। क्या करें? जबकि विश्वामित्र संवाद बा० ११५ देखिये, तथा 'ब्रह्मानंदं हृदयं दासं सुखं लोयननि अनुभवे उभयं ससं राम जाने हैं।' (गी० १ ५९) अवलोकितं समष्टिं अनुभवतं मनु ब्रह्मं सुखं सौं गुणं दिये। (जा. मं ४५) अर्थात् निर्गुणके ब्रह्मानन्दकी अपेक्षा सगुण दर्शनका आनन्द सौगुणा है।

नोट—३ 'पुनः काहे हरिकथा अनूपा—' अर्थात् जैसे पूर्व कहा था वैसा ही फिर कहा और कहकर फिर उसका खण्डन किया कि यह नित्य नहीं है नैमित्तिक है। नित्य एकरम निर्गुण ही है। पुनः इस तरह खण्डन किया कि सगुणमें हानि लाभ शोक-मोहादिक व्यवहार देखे जाते हैं। तब भला वे उपासकोंके चित्तसे हर्ष-शोकादि कैसे दूर कर सकते हैं। अतः निर्गुणका ही ध्यान श्रेष्ठ है—(पं०) अवतार मायसे होता है, अनित्य है, थोड़े दिन रहकर पूर्व निर्गुण ब्रह्ममें लय हो जाता है, इत्यादि—विशेष ११२ (१२) में देखिये।

तब मैं निर्गुन* मत करि दूरी। सगुन निरूपी करि हठ भूरी॥१३॥

उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा। मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा॥१४॥

अर्थ—तब मैं निर्गुणमतको दूर (खण्डन) कर बहुत हठ करके सगुण मतका निरूपण करना। १३॥ मैंने उत्तर-प्रत्युत्तर किया अर्थात् उत्तर-पर-उत्तर दिया, मुनिके शरीरमें क्रोधके चिह्न उत्पन्न हो गये। १४॥

पं०—सगुणका निरूपण करना, इस भाँति कि जो रूप देखस पर है उसका ध्यान क्या और अरूप-औरछमें स्थित भय सुख क्या? सगुणके दर्शन अमृत पचन श्रवण, सारूप्यादि मुक्तिमें सुख प्रत्यक्ष है।

वै—'तब मैं' अर्थात् प्रथम मैंने विनीतभावसे जिज्ञासु बनकर प्रश्न किया। उसका उन्होंने परिपूर्ण समाधान न किया फिर दूसरी बार मैंने आर्त अर्थार्थी होकर प्रश्न किया तब भी जब मुनि खण्डन करने लगे तब मैंने विचारा कि मैं तो इनको आचार्य मान प्रश्न करता हूँ और ये मेरे प्रतिपक्षी होकर मेरे इष्टकी न्यूनता दर्शाते हैं। तहाँ भक्तिपक्षकी ऐसी रीति है यथा शिवसंहितायाम् (कि) 'समादन्यं परं श्रेष्ठं वो वै पापिङ्गव्याव्रतः। संसृजहृदयं तस्य जिह्वां छिद्याम्यहं मुने॥' ऐसा विचारकर मैंने निर्गुणमतको खण्डन कर दूर कर दिया और फिर उनके वचनोंसे बड़े हठपूर्वक सगुणको सर्वोपरि निरूपण करूँ।—

इस तरहकी जो आपने 'तत्त्वमसि' 'सो तू' कहा सो उसका अर्थ इस प्रकार है—'तत्त्वोऽर्थः, तस्य ईश्वरस्य त्वम् भसि धर्मसौत्वर्थः, तेन जीवेष्टरयोगेव अनादिसम्बन्धः, तस्य कस्य पगन्परपरब्रह्मणः श्रीरामचन्द्रस्य मुख्यत्वेन ननु श्रीरामचन्द्रे एव जीवानां मुख्यसम्बन्धः' अर्थात् है जीव! परब्रह्म श्रीरामजीमें और तुझमें अंशी अंश, प्रकाशी-प्रकश, शेषी-शेष, स्वामी सेवक इत्यादि सम्बन्ध अनादि कालसे है। पुनः जो आपने 'ताहि तोहि नहि भेद' में 'अयमात्मा ब्रह्म' प्रमाण दिया (सो सुनिये)—'तत्र अयं शब्दः शान्तः, तकारस्य निर्देशत्वात् क्षेत्रज्ञे प्रविशति, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्ययमेव च।' अर्थात् यह शरीर क्षेत्र है जिसमें क्षेत्रज्ञ जीव बसता है सो महाभूत अहंकार बुद्धिके वश इन्द्रिय विषय, इच्छा द्वेष, सुख दुःखमें पड़ा है।

२—'उत्तर प्रति उत्तर' यथा मुनि बोले कि श्रुति-स्मृति कहती है कि जैसे पुरुष एक है पर दर्शनमें दूसरा रूप देखता है जलमें चन्द्रमा नाना रूपसे जो देख पड़ता है सो तो शून्य है क्योंकि वह न तो धटे, न बढ़े, न धीरे, वैसा ही परमात्मा भी आत्मारूपसे जीवोंके अन्दर व्याप्त है। जीव और आत्माके धर्म विलग हैं। पुनः, बोले कि जैसे घटाकाश महाकाशके नाश होनेपर केवल आकाश रहता है, वैसा ही यावत् अज्ञान दशा है तावत् भेद देख पड़ता है। जबतक भेदबुद्धि है तबतक जन्म-मरण नहीं छूटेगा। अतएव भ्रमको त्यागकर एक ब्रह्म ही निश्चय मानो। स्वयंप्रकाश ब्रह्मके सिवा दूसरा कोई नहीं इत्यादि।

इसके उत्तरमें मैंने कहा कि जब दूसरा है ही नहीं तब उपदेश कैसा? उपदेशसे तो सिद्ध साधकता स्पष्ट है। अतएव जीव और ईश्वरमें भेद प्रत्यक्ष है और ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है तदर्थ श्रुति जीवोंको उपदेश देती है। क्योंकि हर्ष-विषादादि जीवोंके धर्म मदा उनमें रहते हैं और ईश्वर सच्चिदानन्द अखण्डज्ञानरूप है। अतः ईश्वर-जीवका एकत्व सम्भव नहीं।—(वै०)

नोट—लोमश भुशुण्डि बाद कुछ इस प्रकार कहा जाता है (कथामे)

मुनि—‘खंडि सगुन मत—’ (प्रथम सगुन कह गये। फिर) कहा कि तीन प्रकारके चेतन हैं—१ ब्रह्म, २ ईश्वर, ३ जीव सर्वव्यापक निर्लेप, आकाशवत्, सर्वगत, निर्विशेष ब्रह्म मायामें प्रतिबिम्बित होनेसे मायाको ग्रहण करनेसे मायोपाधित ‘ईश्वर’ कहा जाता है और जो अविद्योपाधित है वह ‘जीव’ है। ब्रह्म ही अविद्याके नाना रूपोंमें प्रतिबिम्बित होनेसे जीव कहलाता है। अतः ईश्वरकी भी उपासना मायिक ही ठहरी। इसकी उपासनासे केवल चित्तकी एकाग्रता होना इतना ही उपयोग है। इससे सगुणोपासना करनेवालोंको कुछ कालमें निर्विशेष ब्रह्मके बोध होनेसे मुक्ति होती है। सगुणोपासना अन्तमें आप से-आप छूट जाती है। अतः जो सर्वगत निरतिशयानन्द ब्रह्मकी प्रथमसे ही उपासना करते हैं वे सगुणोपासककी अपेक्षा शीघ्र संसारसे छूटकर ब्रह्ममें लीन हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्म ही मायोपाधिक ईश्वर और अविद्योपाधिक जीव हुआ है।

विप्र—(काकभुशुण्डिजी बोलते कि) महाराज! मायाको ब्रह्म ग्रहण करता है कि माया ब्रह्मके ग्रहण करती है? यदि मायाको कहिये कि वह ब्रह्मको ग्रहण करता है तो माया जड़ है उसमें ब्रह्मको ग्रहण करनेकी शक्ति कहाँ? यदि कहिये कि ब्रह्मने मायाको ग्रहण किया तो मायाने ब्रह्मका कुछ प्रयोजन नहीं, वह तो आनन्दस्वरूप है मायाको ग्रहण कर ही नहीं सकता।—(उत्तरमें) मुनि चुप रहे।

विप्र—(तब फिर प्रश्न किया कि) माया ब्रह्मसे भिन्न है कि ब्रह्ममें है? यदि ब्रह्ममें है तो माया हमारेमें है यह ब्रह्म जानता है कि नहीं? यदि जानता है, तो ब्रह्म ज्ञानवान् है केवल ज्ञानमात्र निर्विशेष कैसे? यदि नहीं जानता है तो बिना जाने अङ्गीकार कैसे करता है? और फिर ब्रह्ममें अङ्गपना भी आ गया

मुनि—माया अनादि है।

काक—तब तो माया और ब्रह्म दो अनादि हुए, अद्वैत कैसे? (मुनि उत्तर न दे सके।)

विप्र—आपने कहा है कि मायामें ब्रह्म प्रतिबिम्बित है तो प्रतिबिम्ब साकार वस्तुका होता है। ब्रह्मको निराकार कहते हैं कि साकार? (उत्तर) मुनि—निराकार।

विप्र—निराकारका प्रतिबिम्ब कहाँ देखा गया है? (उत्तर) मुनि—नहीं।

विप्र—तब निराकार परब्रह्मका प्रतिबिम्ब मायामें कैसे? (मुनि चुप रहे।)

विप्र—ब्रह्म सविशेष है कि निर्विशेष? (उत्तर) मुनि—निर्विशेष।

विप्र—निर्विशेषका बोधक शब्द ज्ञान है? (उत्तर) मुनि—ज्ञानमात्रं ब्रह्मेति।

विप्र—ज्ञान, यह ‘ज्ञा अवबोधने’ इस धातुसे बनता है कर्णमें ‘ल्युट्’ प्रत्यय है अन आदेश होनेसे ज्ञानशब्द बना। तो यह तो प्रकृति-प्रत्ययके योगसे निर्विशेषका बोधक नहीं हो सकता।

मुनि—निर्विशेषका अर्थ तुम क्या करते हो?

विप्र—निर्विशेष निराकार इत्यादि शब्द किसी विशेषणने विशिष्ट वस्तुको दूसरे वस्तुमें विशेषणके निषेधका बोधन करते हुए ब्रह्मका बोधक है।—इत्यादि

पं० श्रीकान्तशरणजी ‘उत्तर प्रति उत्तर—मुनिने ‘तत्त्वमसि’ महावाक्यके अर्थरूपमें सो हैं ताहि तोहि नहि भेदा। बारी बीचि इव—’ कहा है, मुनिका अर्थ इस अध्यालोके प्रसङ्गमें कहा गया। श्रीभुशुण्डिजीने प्रति-उत्तर रूपमें ऐसा अर्थ किया कि—वाक्यके गूढ़ अभिप्राय प्रकट करनेके लिये ही उपमा दी जाती है। ‘बारी बीचि इव’ यह उपमा ‘तत्त्वमसि’ के भावको प्रकट कर देती है। तत्-त्वम्-असि अर्थात् वही तू है इसका अर्थ श्रुतिके प्रकरणके अनुसार करना चाहिये पुरी श्रुति इस प्रकार है; यथा—‘स य एकोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्त्वमसि श्वेतकेतो।’ (छा० ६।८।७) अर्थात् यह जो अणिमा

है एतद्रूप (ब्रह्मात्मक) ही यह सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो! वही तू है। इसके पूर्वकी श्रुति 'यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन।' (छां० ६। १) में सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म जगत्का कारण कहा गया। उसीकी आगे 'सदेव सौम्य—।' (छां० ६। २) इस श्रुतिमें सत् संज्ञासे कहा गया। पुनः 'तदैक्षत बहुस्यां प्रजापये'। (छां० ६। २ ३) में 'तत्' शब्दसे कहा गया उसी सत् शब्दसे कहे हुए सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्मको यहाँ भी 'तत्' शब्दसे कहा है और 'त्वम्' शब्द श्वेतकेतुके लिये है अतः 'तत्त्वमसि' का अर्थ हुआ—वह ईश्वर तू है। सर्वज्ञ ईश्वर और अल्पज्ञ जीवका प्रत्यक्ष ऐक्य देखा नहीं जाता। अतः, सत्यवादिनी श्रुतिका अभिप्राय यहाँ कुछ विशेष अर्थसे है—वह यह कि जो 'सत्' एक है वही अनेक प्रकारका हुआ और जैसा एक है वैसा ही अनेक है। एकका नाम 'सत्' ही उचित है और उसीके अनेक होनेपर अनेकका एक ही 'ब्रह्म' ऐसा नाम चल सकेगा। जब आकार भिन्न हुए तब व्यवहारके लिये उन आकारोंके भिन्न-भिन्न नाम रखे गये। जैस इससे पूर्वके 'मृत्पिण्ड' के विकारोंके नामोंके दृष्टान्तसे कहा गया है।

स्पष्टार्थ यह हुआ कि जो 'सत्' प्रलयमें एक ही था—वही तू (श्वेतकेतु आदि जो नाना हुए हैं) है। सत् चिदचित्से विशिष्ट और तू भी चिदचित्से विशिष्ट है। जगत्के सब व्यष्टि आकार चिदचित्विशिष्ट ही हैं प्रत्येक प्राणी देह (अचित्) जीवत्त्वा (चित्) और अन्तर्यामी ब्रह्म- (ईश्वर-) से विशिष्ट रहते हैं। शरीरी ब्रह्मके प्राधान्यसे शरीररूप चिदचित् भी ब्रह्म संज्ञासे कहे जाते हैं। इन तरह श्वेतकेतुको ब्रह्मका शरीर एवं निषाम्य कहकर गुरुजीने उसका अहंकार दूर किया कि शरीरके गुण, विद्या आदिके वैभव शरीरके ही हैं, शरीररूपी जीवको ठन्का अधिमानों नहीं होना चाहिये। यह प्रसङ्ग उद्दालक महर्षिजीने अपने पुत्र श्वेतकेतुके विद्याके अहङ्कारको दूर करनेके लिये ही छेड़ा था।

पाँ०—'मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा।' इति। भाव कि मुनि कहनेको धे तो मननशील और हो गये क्रोधके रूप। (क्रोधके चिह्न यह कि नेत्र लल हो गये, होंठ फड़कने लगे शरीरपर क्रोधकी लालिमा आ गयी इत्यादि)।

सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए। उपज क्रोध ज्ञानिन्ह* के लिए॥१५॥

अति संघर्षण औं कर कोई। अनल प्रगट चंदन† ते होई॥१६॥

शब्दार्थ—अवज्ञा-अनादर, अपमान।

अर्थ—हे प्रभो सुनिये। बहुत अनादर करनेसे ज्ञानियोंके हृदयमें भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है॥ १५॥ यदि कोई चन्दनकी लकड़ीको (आपसमें) अत्यन्त रगड़े तो उससे (भी) आग प्रगट हो जायगी॥ १६॥

प० प० प्र०—१ 'उपज क्रोध ज्ञानिन्ह के लिए' इति। यहाँ संत वा साधु शब्द न देकर सूचित किया कि ज्ञानियोंके हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है, किंतु ज्ञानी रामभक्तोंके, संतोंके हृदयमें क्रोध नहीं उपजता उन्हें तो 'निंदा अस्तुति उभय सम' होते हैं यह श्रृंखुजवाक्य है। विशेष 'क्रोध कि द्वैत बुद्धि बिनु।' (१११) में देखिये

२ 'अनल प्रगट चंदन ते होई' इति 'सो तैं ताहि तोहि नहि भेदा' सिद्धान्तवाले लोमशमुनि चन्दन हैं। उनरप्रत्युत्तररूपी संघर्षण करनेसे अग्निका प्राकट्यसूचक धूमरूपी क्रोधके चिह्न प्रकट हुए। अब थोड़ी ही देरमें शापरूपी अग्नि प्रकट होगी।

नोट—१ ज्ञानी चन्दनसमान शीतल होते हैं। पर जैसे चन्दनमें अभ्रितस्थ गुप्त है वैसे ही ज्ञानीके हृदयमें भी क्रोधादि सूक्ष्मरीतिसे दबे हुए वर्तमान हैं अपने ज्ञान वैराग्य-शमदमादिसे उन्होंने काम-क्रोधादिको दमन कर रखा है। पर वे अति सूक्ष्मरूपमें भीतर मौजूद हैं—'विषय कुपय्य पाइ अंकुरे। मुनिहु हृदय का नर बापरे।' 'अति विषय' पाकर प्रकट हो जाते हैं क्योंकि यह जीवका धर्म ही है चन्दनके साधारण रगड़से अग्नि नहीं निकलती, जब अत्यन्त रगड़ होगी तभी उसमेंसे अग्नि प्रकट होगी वैसे ही ज्ञानी भी क्षमाशील और शीतल होते हैं, साधारण अवज्ञासे उन्हें क्रोध कभी नहीं हो सकता जब अवज्ञा अतिको प्राप्त होती है तभी क्रोध उत्पन्न होता है। 'प्रगट'

का भाव कि गुप्तरूपसे तो सदा बनी रहती है, प्रकट नहीं देख पड़ती वहाँ दृष्टान्तालङ्कार है।

वि० टी०—अतिशय संघर्षणके कारण साधुओंका भी क्रोध करना उचित बताया गया है जैसा कि महाभारतके वनपर्व (२८। ६। ८) में लिखा है—‘न श्रेयः सततं तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा।’ तस्मान्नित्यं क्षमा तस्य पण्डितैरपवादिता।’ अर्थात् न तो सदा क्रोध ही कल्याणकारी होता है और न सदा क्षमा करना ही श्रेयस्कर है। इस हेतु सदा क्षमा करनेका भी पण्डित लोग निषेध करते हैं।

यद्यपि आगे चलकर गोस्वामीजी लिखते हैं कि ‘सुनु खगेस नहि कछु रिधि दूषन।’ इत्यादि, तथापि उनका यहाँका कथन भी यथार्थ है। बहुत अवज्ञा करनेपर ज्ञानीके हृदयमें क्रोध आ जाना है इसको पुष्टि भी वे ‘अति संघर्षण’ से करते हैं। जबतक जीवका सम्बन्ध मायासे है अथवा यों कहिये कि ज्ञानसम्पादन कर ममता, मोह आदिको लोग अपने वशमें कर लेते हैं, तथापि देहका सम्बन्ध जबतक जीवके माथ रहता है तबतक सत्त्व, रज, तम ये तीनों गुण कुछ-कुछ अंशमें बने ही रहते हैं। इस प्रकारकी असावधानीसे ये गुण विशेषकर तमोगुण (जिसके कारण मनुष्यके हृदयमें क्रोध उत्पन्न होता है) अक्सर पाकर प्रबल हो उठता है जैसा कि इसी काण्डमें लिखा है—‘विषय कुप्यथ पाइ अंकुरे, मुनिहु हृदय’।

दो०—बारंबार सकोप मुनि करै निरूपन ज्ञान।

मैं अपने मन बैठ तब करौं विविधि अनुमान॥

क्रोध कि द्वैतबुद्धि बिनु* द्वैत कि बिनु अज्ञान।

मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान॥ १११ ॥

अर्थ—मुनि बारम्बार क्रोधसहित (क्रोधावेशमें) ज्ञानका निरूपण करते थे। तब मैं बैठे-बैठे अपने मनमें अनेक प्रकारके अनुमान करता कि बिना द्वैतबुद्धिके क्या क्रोध हो सकता है? द्वैत क्या बिना अज्ञानके हो सकता है? (इसी तरह) क्या मायाके वश परिछिन्न जड़ जीव ईश्वरके समान हो सकता है? अर्थात् कदापि नहीं॥ १११ ॥

नोट १ क्रोध मुनिको हुआ; अतएव ‘क्रोध कि द्वैतबुद्धि बिनु’ इसी प्रसङ्गसे अपर विचार मनमें आये जो वे आगे कहते हैं—(खर)। २—‘द्वैतबुद्धि बिनु’ अपनेसे पृथक् दूसरेको पाने बिना। भाव कि जब प्राणी यह मानेगा कि मैं एक व्यक्ति हूँ और यह या वह मुझसे भिन्न दूसरा व्यक्ति है तभी उसे दूसरेपर क्रोध आ सकेगा, अन्यथा नहीं। मुनि सबको ब्रह्म बतलाते हैं, एकसे दूसरा नहीं बताते। इसीपर यह विचार करते हैं कि जब दूसरा है ही नहीं तब मुनि क्रोध क्यों और किसपर करते हैं, अतः यह निश्चय है कि जीव ब्रह्म नहीं है, वह तो माया आवरणसे ढका हुआ है, कथनमात्रसे वह क्या ईश्वरके समान हो सकता है? कदापि नहीं।

‘द्वैत कि बिनु अज्ञान’ इति। ज्ञानका लक्षण यह है कि ‘देख ब्रह्म समान सब माहीं।’ सबमें परमात्माको देखनेसे द्वैतभाव नहीं रह जाता। ज्ञानरहित होनेपर अविद्यामायाके वश होनेसे ही द्वैतबुद्धि आयेगी, ज्ञान रहते द्वैतबुद्धिका अभाव रहेगा, वह ज्ञानी भक्त अपने ही प्रभुको सबमें देखेगा, सबमें प्रभु हैं, मैं सबका संवक हूँ तब क्रोध कैसा? यथा—‘निज प्रभुमय देखहि जगत कोहि सन करहि विरोध।’

पं० श्रीकान्तशरणजी—अज्ञानसे द्वैत होता है और द्वैतसे क्रोध। ज्ञानके विरुद्ध वृत्तिको अज्ञान कहते हैं। सबमें परमात्माको समान देखनेसे द्वैतभाव नहीं रहता। सब जीव भगवान्‌के शरीर हैं। अतः जीवोंके द्वारा सुख-दुःखकी प्राप्ति उन उन कर्मानुसार भगवान्‌की प्रेरणासे होती है। प्रभु सर्वज्ञ एवं न्यायशील हैं, अतः सब ठीक ही करते हैं। ऐसा विचार रहनेसे किसीसे भी शत्रु मित्र आदि भाव नहीं होते। क्योंकि फिर कोई जीव प्रीति-वैरका कर्मा नहीं रह जाता

* ‘द्वैतबुद्धि बिनु क्रोध किमि’ (का०)। भाव कि कहते भर हैं, उसपर आरुढ़ नहीं।

हैन तो नानात्वदृष्टिसे होता है, यथा—‘जननि जनक मुक्त बंधु सुहृद पति सब प्रकार हितकारी। हैन रूप तम कृप परी नहीं अस कष्टु जनन बिचारी॥’ (वि० १११) अर्थात् जननी आदि इन सब रूपोंके द्वारा सब प्रकारसे हित करनेवाले आन ही हैं, ये सब आपके शरीर हैं। इस ऐक्यदृष्टिके विरुद्ध हैनरूप अर्थात् उन्हें पृथक् पृथक् सत्तावान् माननेपर उन-उनके ऋणी होनेसे तत्प्रकूप (अज्ञानमय भवकूप-) में पड़ेंगा, इस हैनरूप अज्ञानसे रक्षाका यत्र विचारिये—यह प्रार्थना है।

तत्पर्य यह कि नानात्वदृष्टि ही अज्ञान है, उसीसे हैन होता है और हैनमें क्रोध, यथा ‘जौ निज मन परिहरी बिकाग। तौ कत हैन जनित संसृत दुख समय सांक अपरा। शत्रु मित्र माध्याम्य तीन ये मन कान्हें करिआई। त्यागव गहव उपेक्षनीय अहि हाटक तुन कौ नई॥’ (वि० १२४)

प० प० प्र०—‘क्रोध कि हैनबुद्धि विनु’ इति। (क) यहाँसे यह विप्र अनक अनुमान करता है पर इसका भाव यह नहीं है कि ये सभी अनुमान सिद्धान्त हैं। इनमेंसे कई अनुमान सत्य (संवदी भ्रम) हैं और कुछ असत्य (निसंवादी भ्रम) हैं। अहैनबुद्धि स्थिर होनेपर भी कभी कभी प्रारब्ध-कर्म सवोगवश, कभी ईश्वरप्रावश क्रोधादि विकारोंकी क्रिया होती है। नारदजीने इत्यक्ष भगवान्को ही शप दिया है। वृशसुर ब्रह्मनिष्ठ था पर उसने तो अनुचित अन्याचार भी किये हैं। सहस्रार्जुन भी भगवान् दरात्रेयके शिष्य थे, ब्रह्मनिष्ठ थे पर उन्होंने भी जमदग्नि ऋषिपर अन्याचार किया। अतः ‘क्रोध कि हैनबुद्धि विनु’ यह निरपवाद सिद्धान्त नहीं है, नारदजी विशिष्टाद्वैती मानो या अद्वैती, उन्होंने बलकृष्ण-यजुर्मोक्षको शप दिया है। रघुपतिको लड्डा और पंचवटीमें क्रोध हुआ है। सारांश यह है कि हैन या ज्ञानीको पहचान बाढ़ लक्ष्मीमें कानमें धोखा रहस है। सोमज, नारद, अगस्त्य आदि महापुंस्व कारण पुरुष होते हैं, ईश्वरी प्रेरणारूपी माया उनको निमित्त कर्मेक अघटित घटना कराती है।

रा० बा० दा०—‘शुशुण्ठिजो तर्क करते हैं कि लोभश ऐसे विज्ञानी चिरजीवोंको क्रोध आ गया। इससे सिद्ध है कि जीवमें अज्ञानकारण सूक्ष्म बना रहता है, काल पाकर जाग्रन् हो जाता है। इसीसे जीव मायावश दीन हो रहा है, तब वह ईश कैसे हो सकता है। यदि कोई कहे कि उन्होंने शिक्षा धारणें क्रोध किया है तो यह भी नहीं बनता क्योंकि अज्ञानी शिष्यपर ही शिक्षा सम्भव है और जो मतवादी है उसपर शिक्षा-भाव कैसा।

नोट—‘मायावस परिछिन्न जड’ इति ईश्वर स्वतन्त्र है, जीव मायावश परतन्त्र होकर जड़ हो रहा है परतन्त्र स्वतन्त्रके समान कैसे हो सकत है? यहाँ विशिष्टाद्वैतका प्रतिपादन किया है। अर्थात् ईश्वर जीव और माया तीनोंकी स्थिति पृथक्-पृथक् दिखायी है। ‘परिछिन्न’-सोमायुक्त, परिमित-पृथक् किया हुआ—(श० सा०) इस तरह भाव हुआ कि वह ईश्वरसे अलग है इस प्रकार भवत यह है कि जीव मायावश होनेसे अहङ्कारी हो गया, कर्मभिमानो होनेसे भगवान्में विमुख हो गया, देह-गैहकी अपना मानने लगा, पहलक मायासे गाँठ जेड़ ली कि स्वयं अपनेको देह मानने लगा, देहभिमानो हो गया यथा—‘जिब जड तें इति तें विनगान्यो। नब तें देह नेह निज जान्यो॥ माया बस स्वरूप विमरायो।—तें निज कर्म डोहि दूढ़ कीन्हो। अपनेहि करणि गाँठि हठि दीन्हो॥ तन्ही तें परबस करयो अभ्याने॥’ (वि० १३६) वही सब भाव ‘मायावस परिछिन्न’ में है। देहाभिमानो होनेसे अपनेको देह माननेसे ‘जड’ कहा गया, क्योंकि देह जड़ वस्तु है पंचभूतोंमें रचित है। ‘जीव कि ईस समान’—१। ६९ में देखिये, वहाँ, विस्तारसे लिखा गया है। जीव परतन्त्र है, मायाके बस हो जानेवाला है, उसके वश होनेसे वह देहभिमानो कर्मभिमानो है। यथा—‘मायावस्य जीव सचराचर।’ ‘मायावस्य जीव अभिमानै’ (७८। ४, ६) और ईश्वर स्वतन्त्र है, माया उसके वशमें है, वह प्रभुसे सदा उरती रहती है, उनके इशारेपर नचनेवाली है, यथा ‘परबस जीव स्वयस भगवन्ता॥’ (७८। ७) ‘ईस बस्य माया मुनखानी॥’ (७८। ६) ‘बंध्य मोचउपट सर्व पर माया प्रेरक सीव॥’ (३। १५) ‘देखी माया सब विधि नाही। अति सपीत जोरें कर ठाढ़ी॥’ (१। १०२) ‘सोइ प्रभु धू बिलास खगराजा। बाब नदी इव सहित समारा॥’ (७२। २) ईश्वर उसके वशमें नहीं है, वे तो उससे परे हैं। यथा ‘प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी॥’ (७२। ७) ‘माया मोइ पार परपीसा॥’ (५८। ७) ‘माया छानु नर्तकी बिकारी॥’ (११६। ४) जीव कथनमें पड़ता है ईश्वर उसे छुड़ा देता है। यथा—‘बंध्य

मोक्षप्रद॥' (३। १५) इत्यादि। अतः जीव ईश्वरके समान कैसे हो सकता है। [ग० प्र०—'परिछिन्न—' अर्थात् मायाके वश उसीके घोरमें पड़ा घातों औरसे भली प्रकार छिपा है और उसी प्रकार बड़ सा हो गया।] अतः इस प्रसङ्गपरमें 'प्रत्यक्षप्रमाण' 'तत्त्वोक्ति' और 'प्रथमनिर्णय' अलङ्कारोंकी ससृष्टि है।

कबहुँ कि दुख सबकर हित ताके। तेहि कि दरिद्र परममनि जाके॥ १॥

परद्रोही कि होहिं निःसंका*। कामी पुनि कि रहहिं अकलंका॥ २॥

बंस कि रह द्विज अनहिन कीन्हे। कर्म कि होहिं स्वरूपहि† चीन्हे॥ ३॥

अर्थ—सबका भला चाहनेसे क्या कभी दुःख हो सकता है? जिसके पास पारसर्भाण है क्या उसे दारिद्र्य (कंगालपन) सना सकता है? १ क्या परद्रोही निःशंक हो सकता है? और क्या कामी कलंकरहित रह सकते हैं? २ क्या ब्राह्मणका अनभिल करनेसे वंश रह सकता है? (अर्थात् नहीं रह जाता, उसका नाश अवश्य होता है) क्या अपना स्वरूप पहिचान लेनेपर कर्म हो सकते हैं? ३॥

नोट—१ (क) 'कबहुँ कि दुख सबकर हित ताके' इति। परहित करना धर्म है यथा—'परहित करित धर्म नहिं भाई॥' (४। १) धर्मसे सुख होगा—दोहा २० देखिये (ख) 'तेहि कि दरिद्र—' यथा—'जगु दरिद्रहि पारस पाये'—अ० २१० (२) देखिये (ग) 'परद्रोही कि होहिं निःसंका।' दूसरेसे जो द्रोह करता है उसे स्वयं भी शत्रुसे भय रहता है कि वह मेरा कुछ अहित न करे।—'ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहु मन बिभ्राम। भूतद्रोहरत—॥' (६। ७८) (घ) 'बंस कि रह—' यथा—'दहइ कोटि कुल भूसुर रोसु॥' (१२६। ४) 'जिहि द्विजद्रोह किए कुल नामा॥' (४। १७। ८) क्योंकि एक तो वे अपने तेजसे बलवान् हैं, दूसरे भगवान् उनका अपमान सह नहीं सकते। उनके लिये तो अवतार लेते हैं—'छिद्र धेनु सुर संत हित मीरु मनुज अवतार।' तब भल विप्रद्रोही उन्हें कब भावेगा। यथा—'योहि न सोहाइ विप्रकुल द्रोही॥' (३। ३३। ८)

नोट २ आशय यह है कि आत्मस्वरूप जान लेनेपर वह सदा आत्मासे ही रमण करता हुआ उसीमें तृप्त और उसीमें सन्तुष्ट रहता है। आत्माके अतिरिक्त उसे ज्ञानयोग या कर्मयोगरूप साधनोंकी अपेक्षा नहीं रहती। उसके धारण-पोषण और भोग आदि सब कुछ आत्मा ही है। उसके लिये अब कुछ भी कर्तव्य नहीं है। रह गयी यह बात कि कोई मनुष्य बिना कर्मके रह हो नहीं सकना तो उसके सम्बन्धमें यह जान लेना चाहिये कि उसके द्वारा जो भी कर्म देखनेमें आते हैं वे सब कामन और संकल्पसे रहित होनेसे वे भुने हुए बीजके समान शुभाशुभ फलदाता नहीं हो सकते, यही बात भावान् ने गीतामें कही है—'यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणो—॥' (४। १९)

वे कर्म उसके द्वारा बिना ही किसी अपने प्रयोजनके। यदि वह प्रवृत्तिमार्गवाला है तो लोकसंग्रहके लिये और निवृत्ति मार्गवाला है तो जीवन-यात्रा निर्वाहके लिये केवल चेष्टामात्र ही क्रिया होती है। (श्रीशाङ्करभाष्य) उसके कर्म प्रकृतिके पृथक् आत्मस्वरूपके अनुसन्धानपूर्वक किये जानके कारण वे कर्म संकल्पसे रहित होते हैं। (प्रकृति और प्रकृतिके गुणोंके साथ आत्माको एकता करके समझनेका नाम 'संकल्प' है। (श्रीरामानुजभाष्य) ऐसा पुरुष कर्ममें प्रवृत्त हुआ भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वह नित्यस्वरूपमें ही तृप्त है; वह कर्मके गमपर ज्ञानका ही अभ्यास करता है यथा 'त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति स॥' (गीता ४। २०) इस श्लोकसे 'कर्म कि होहिं' का भाव और भी स्पष्ट हो जाता है। श्लोक २१—२३ भी इसीसे सम्बद्ध हैं, पाठक देख लें।

प० प० प्र०—स्वरूपानुभूति होनेपर कर्म हो ही नहीं सकता। यह भाव लेनेसे यहाँ विसंवादी भ्रम है असत्य है कारण कि 'न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्' यह निश्चयान्त है। सत्य सिद्धान्त है—'हन्वापि स इमांल्लोकां हन्ति न निबध्यते।' (गीता)

* परद्रोही की होहिं निःसंका—भा० दा० रा० गु० द्वि० 'परद्रोही कि होहिं निःसंका' (का० रा० गी०)।

† रूप बिनु चीन्हे—(का०)।

अन्य सब अनुमान सत्य हैं

गौड़जी—‘कर्म कि होहि—’/—कर्म करनेवाली इन्द्रियाँ हैं और अहंकार (जो भीतरी इन्द्रिय है) समस्त कर्मोंकी जिम्मेदारी लेता है। मोहवश जीवात्मा अपनेको अहंकार मानकर सब कर्मोंका करनेवाला समझता है।—‘अहंकारविमूढात्मा कर्त्ताऽहमिति मन्यते।’(गीता) अहंकारसे विमोहित आत्मा अपनेको कर्त्ता मानता है। जब स्वरूपज्ञान हो जाता है जिसे आत्मज्ञान भी कहते हैं तो उसे यह पता चल जाता है कि आत्मा कुछ करता-धरता नहीं है। यही कर्मका अन्त हो जाता है। इसी प्रकार आत्मानुभवके बाद फिर कर्म नहीं होता।

कर०—अपने स्वरूपको चीन्हनेपर वह शुभाशुभ कर्म नहीं कर सकता किन्तु स्वस्वरूप चीन्ह लेनेसे शुभाशुभ कर्म किंचित् कालके पशमे होते रहते हैं पर उस पुरुषको परिणाममें दोनों धाम नहीं उमैहैं जैसे धूना हुआ अन्न।—‘ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥’

॥‘कामी पुनि कि रहहि अकलंका।’—यहाँ कहा कि कामी कलंकी होता है और आगे कहते हैं कि ‘बिनु अघ अजस कि पावइ कोई।’ इससे जनाया कि कामी होना पाप है। यही बात पूर्व भी कही है, यथा—‘परद्रोही परदारत पाधन पा अपवाद। ते नर पाँवर पापमय देह धरे मनुजाद॥’

वै०—१ ‘कबहुँ कि दुख—’/ भाव कि ईश्वर सबका हितकर्ता और अखण्ड ज्ञान तथा सदा आनन्दरूप है, यदि जीव वही है तो इसको दुःख हो नहीं सकता, पर जीवोंको शुभाशुभकर्मोंका भोग दुःख नित्य देख पड़ता है। अतः जीव ईश्वर कैसे हो सकता है? जैसे पारसमणि जिसके पास है वह दरिद्र नहीं हो सकता। २—‘परद्रोही कि होहि—’ भाव कि ईश्वर स्वतन्त्र है, निर्विकार है, जीव क्रोधवश सबका द्रोही है, अतः मविकार होनेसे सदा शक्ति रहता है। इसी तरह कामविकारवश कलंकित रहता है। तब वह ईश्वर कैसे हो सकता है? ३—‘बंस कि रह—’ इति। जीव लोभ और अभिमानवश होकर ब्राह्मणकी हितहानि करता है इससे नाश होता है भाव कि यद्यपि जीव ईश्वरोप है तथापि आत्मरूप भूल गया, मायावश जीवत्व धारणकर देहाभिमानी हुआ और पाप पुण्य करके दुःख सुख भोगता है यदि वह आत्मरूपको पहिचाने तो पाप-पुण्य कैसे कर सके? क्योंकि स्वरूप चीन्हनेपर कर्म होते नहीं, तब जो जीव कर्म करता है वह ईश्वरके समान कैसे हो सकता है?

खर्च—‘कर्म कि होहि—’/ भाव कि जैसा ऋषिने ज्ञानका स्वरूप कहा है वैसा स्वरूप जान लेनेपर फिर क्या कर्मसाधन वेष-तपस्यादि रहता? अर्थात् यह कथनमात्र ही उनका जान पड़ता है, तादृश-विश्वास नहीं है।

काहु सुमति कि खल सँग जामी। सुभ गति पाव कि परत्रियगामी॥ ४॥

भव कि परहि परमात्मा * बिंदक। सुखी कि होहि कबहुँ हरिनिंदक †॥ ५॥

राजु कि रहै नीति बिनु जाने। अघ कि रहहि हरिचरित बखाने॥ ६॥

पावन जस कि पुन्य बिनु होई। बिनु अघ अजस कि पावै कोई॥ ७॥

अर्थ क्या दुष्टके सगसे किसीमें सुन्दर बुद्धि उत्पन्न हुई है? क्या परस्त्रीगामी शुभ (उत्तम) गति पा सकता है? ४॥ क्या परमात्माको जाननेवाले एवं प्राप्त भवमें पड़ते हैं? क्या भगवान्की निन्दा करनेवाले कभी सुखी होते हैं? ५॥ क्या बिना नीति जाने राज्य कर सकता है? क्या भगवान्के चरित गानेसे पाप रह सकते हैं? ६॥ क्या बिना पुण्यके पवित्र यश होता है? क्या बिना पापके कोई अपयश पाना है? ७॥

नोट—१ ‘काहु सुमति कि खल सँग जामी’ यथा—‘किनसै उपजै ज्ञान जिनि पाइ कुसंग सुसंग॥’ (कि० १५), ‘को न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मते जनुगई॥’ (२ २४। ८) (ख) ‘सुभ गति पाव कि परत्रियगामी’ यहाँ कहा और पूर्व कहा था कि ‘कामी पुनि कि रहहि अकलंका।’ कामी

और परत्रियगामी एक ही हैं। इसमें पुनरुक्ति नहीं है। क्योंकि दो स्थानपर दो पृथक् पृथक् बातें कह रहे हैं। पहलेसे कामीका इहलोक बिगड़ना और दूसरेसे परलोक नष्ट होना कहा। कलंक इस लोकमें और अशुभगति परलोकमें। इस तरह लोक-परलोक दोनोंका नष्ट होना कामसे दिखाया।

२ (क) 'भव कि परहि' अर्थात् नहीं पड़ते, वे तो प्रभुके ही हो जाते हैं 'जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई।' हरिनिन्दक सुखी नहीं होते; क्योंकि 'हर गुरनिन्दक दादुर होई। जनम सहस्र पाव तन होई।' (१२१। २३) और जनमत मत दुसह दुख होई।' (ख) 'विन्दक' शब्द मानसमें दो बार आया है और इसी प्रसङ्गमें। एक तो दोहा १०५ (४) में 'परम साधु परमारब विन्दक', दूसरे यहाँ 'विन्दक-प्राप्त करनेवाला, जाननेवाला, ज्ञाता, यह संस्कृत भाषाका शब्द है। 'क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं—।' (२। ४। १७) यहाँ देखनेकी बात यह भी है कि दोनों जगह दूसरे चरणमें 'हरिनिन्दक' शब्द भी है।

३—नीति-बिना राज्य नहीं रहता—'राज नीति बिनु —' आ० २१ (८) देखिये हरिचरित तो पापनाशक है—'समस्त पाप संताप सोक के।' (१। ३२। ५) तब उसके कहनेपर पाप कब रह सकता है?

४ 'पावन जस कि पुन बिनु होई।' भाव कि यश अपावन भी होता है। कुकर्मसे या पापसे जो यश कमाया जाय वह पावन नहीं है। जैसे रावणादिका यश। इसी भावसे लक्ष्मणजीका व्यङ्ग परशुरामप्रति इस प्रकार है—'लखन कहेउ मुनि सुजम तुम्हारा। तुम्हहि अछत करे बरनइ पारा॥' गर्भके बालकोंको मारना पावन यश नहीं है अतः कहा कि 'पावन जस' पुण्यकर्मसे ही होता है।

नोट—५ 'कबहुँ कि दुख सब कर हित ताके' इत्यादिका भाव कि जीवमें ये सब गुण-अवगुण देखनेमें आते हैं। खलसंगसे दुर्बुद्धि, परत्रियगामी होनेसे नरकगामी परमत्वचिंतनसे भवपाप, हरिनिन्दा करनेसे दुःखी, अनैतिकान् होकर राज्यभ्रष्ट, हरिगुणगान करके निष्पाप, पुण्य करके यश और पाप करके अपयशका भागी होना दिखायी देता है। ईश्वरमें ये कोई बातें नहीं हैं तब जीव-ईश्वर समान कैसे? जैसे ये सब सिद्धान्त अटल हैं, अबाधित हैं, वैसे ही 'जाँब कि ईस समान' यह सिद्धान्त भी निर्वाद और अटल जानना चाहिये।

लाभ कि किछु हरिभगति समाना। जेहि गावहि श्रुति संत पुराना॥८॥

हानि कि जग एहि सम किछु भाई। भजिय न रामहि नर तनु पाई॥९॥

अर्थ—क्या हरिभक्तिके समान कोई दूसरा लाभ है कि जिसे श्रुति, संत और पुराण गाते हैं? ८॥ भाई! क्या संसारमें इसके समान कोई हानि है कि मनुष्यशरीर पाकर श्रीगमचन्द्रजीका भजन न करें? ९॥

नोट—१ हरिभक्तिके समान कोई लाभ नहीं है, यथा—'लाभ कि श्रुतिभगति अकुंठा।' (६। २६। ८) इससे यह पाया गया कि यह सर्वोपरि लाभ है सही, पर इसके न करनेसे कोई हानि नहीं है, चाहे हम करें या न करें उसपर कहते हैं कि 'हानि कि जग—।' अर्थात् ऐसा न समझो। मनुष्यतन पाकर यदि लाभभजन न किया तो इसके समान लोक-परलोकमें कोई हानि नहीं है। भक्ति सर्वोपरि लाभ है और भक्तिरहित होना सर्वोपरि हानि है २—'लाभ कि किछु' और 'हानि कि जग' कहनेका भाव कि सुत, वित्त, नारि, परिकार, संपत्ति ऐश्वर्य, प्रताप, तेज, ज्ञान, योग, जप, तप, दान, स्वर्ग, अपवर्ग इत्यादि सबकी प्राप्ति भी इसके सामने कुछ भी लाभ नहीं है और न इन सबका नाश भी 'भक्तिहीनता' के समान हानि नहीं है। इससे जनाया कि बिना भक्तिके समस्त सासारिक लाभ भी व्यर्थ ही हैं। ४३। (७) से दोहा ४४ तक जो भाव कहे गये हैं सब इन अधोलिखितोंमें हैं। ८४ (४-५) भी देखिये।

अथ कि पिसुनता * सम कछु आना। धर्म कि दया सरिस हरिजाना॥१०॥

एहि विधि अधिति जुगुति मन गुनऊँ । मुनि उपदेस न सादर सुनऊँ॥११॥

* पिसुनतामस—(ना० प्र०) 'बिना तामस'—(का०)

'परनिंदा सम अध न गिरीसा'अगे कहा है और यहाँ 'अथ कि पिसुनता सम कछु आना' कहा है। चुगलने भी परनिन्दा ही है। इस तरह दोनों वाक्योंमें कोई विरोध नहीं है।

अर्थ—चुगलखोरीके समान क्या कोई और पाप है हे हरिवाहनजी! क्या दयाके समान कोई धर्म है १०। इस प्रकार मैं (जीव और ईश्वरके भेदकी पुष्टताके प्रमाण योग्य) अगणित युक्तियाँ मनमें विचार करता रहा और मुनिका उपदेश आदरसे न सुनता था। (अर्थात् वे बकते जाते थे, मैं उनके वचनपर कान न देता था न उनके सम्मुख दृष्टि ही रखता था) ॥ ११॥

पं०—पिसुनत्वा' पद चुगलोक' वाचक और निन्दाका उपलक्षक है। २—'एहि विधि अमिति—' इति। यहाँतक अष्टादश युक्तियोंसे सिद्ध किया कि जैने सबोंमें बिना कारणके कार्य नहीं होता वैसे ही द्वैत बिना क्रोध नहीं होता, इत्यादि। इसी प्रकारकी युक्तियाँ विचारता रहा।

नोट—एव 'मैं अपने मन बैठ तब करउँ विविध अनुमान' उपक्रम और 'एहि विधि अमिति जुगुलि मन गुनऊँ' उपसंहार है। २० चरणोंमें ये युक्तियाँ वा अनुमान हैं 'एहि विधि' और 'अमिति' पद देकर जनाया कि सब अनुमान वा युक्तियाँ इसी प्रकारकी थीं पर इतनी ही न थीं, न जाने कितनी युक्तियाँ उस समय मनमें आयीं, उनकी गिनती नहीं कर सकता, केवल यही बता सकता हूँ कि इसी प्रकारकी थीं।

चौपाइयोंमें १८ युक्तियाँ हैं। दोहेमें जो कहा कि 'जीव कि ईस समान' उसीकी पुष्टि इन युक्तियोंसे करते हैं। इसीसे दोहेमेंकी गणना नहीं की। १८ युक्तियाँ देकर जनाया कि अठारहों पुराणोंका सार-सिद्धान्त यही है।

पुनि पुनि सगुन पक्ष मैं रोषा तब मुनि बोलेउ वचन सकोषा ॥ १२॥

मूढ़ परम सिष देउँ न मानसि उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसि ॥ १३॥

सत्य वचन बिस्वास न करही बायस इव सबही ते डरही ॥ १४॥

अर्थ—जैने बारम्बार सगुणोपासनाका ही पक्ष स्थापित किया। तब मुनि कुपित होकर कोपयुक्त वचन बोले ॥ १२॥ और मूढ़! मैं तुझे परम सिद्धान्त, सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तू उसे नहीं मानता और बहुत-सा उत्तर प्रत्युत्तर देता है ॥ १३॥ तू सत्य (सिद्धान्त) वचनपर विश्वास नहीं करता, कौवेकी तरह सभीसे डरता है ॥ १४॥

नोट—१ (क) पहले जब उत्तर-प्रत्युत्तर किया सब क्रोधक चिह्नमात्र शरीरपर देख पड़े थे, अब 'पुनि पुनि' सगुण पक्ष ही सिद्ध करनेपर वे कोपयुक्त हो गये, इससे जनाया कि पहिले कुछ उत्तर देते जाते थे। यद्यपि पूर्ण रीतिसे उत्तर न बन पड़ता था और अब अपने पक्षमें परास्त हो गये, कोई उत्तर नहीं दे सके, तब उसके बदले क्रोध किया क्रोधका बल परम वचन है, अतः 'बोलेउ वचन सकोषा' से कठोर वचन बोलना जनाया। (ख) यहाँ उत्तरोत्तर क्रोधकी वृद्धि दिखायी है, यथा—'मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा' फिर 'बारम्बार सकोष मुनि करहिं निरुपन ज्ञान' और अब कठोर वचन कह डाला जो क्रोधका पूर्ण बल है 'बोलेउ वचन सकोषा।' (ग) यहाँ मुनिके मन, वचन और तन तीनोंसे क्रोध दिखाया 'उपज क्रोध ज्ञानिहु के हिये' यह मन, 'बोलेउ वचन सकोष' यह वचन और 'मुनि तन भये क्रोधके चीन्हा' यह तन।

नोट—२ (क) 'परम सिष' अर्थात् निर्गुणमत अद्वैतज्ञान परमोत्तम शिक्षा है इससे परम हित है। आगे इसीको 'सत्य वचन' कहा है। भाव कि निर्गुण-मत ही सत्य है, सगुण सत्य नहीं है; अतः यही परम शिक्षा है (ख) 'न मानसि' अर्थात् परम शिक्षाका अनादर करता है, उसे तुच्छ समझता है, उसको अनहित मानता है (ग) 'आनसि' का भाव कि बाहरसे प्रमाण ला-लाकर उत्तर दिये हैं, केवल युक्तिहीसे उत्तर नहीं दिये।

वि० त्रि०—'मूढ़ परम—आनसि' इति। भुशुण्डिजीने बहुत हठ करके सगुण निरूपण किया और उनके साथ अत्यन्त वाद-विवाद किया, इसलिये मूढ़ कहते हैं। ब्रह्मोपदेश ही परमोपदेश है, उसे मुनिजी दे रहे थे, उसे अवनत यस्तक हो शिरोधार्य करना तो दूर गया, उलटा उनके सिद्धान्तका ही खण्डन करने लगे, उत्तर प्रत्युत्तर वादी-प्रतिवादीमें होता है, गुरु शिष्यमें नहीं 'उतर देइ मुनि स्वामि रमाई' सो

सेवकं तस्मिन् राजं तज्जाई ॥' अतः पुनिजीको क्रोध हुआ।

नोट—३ 'बायस इव सबही ते डरही' इति 'छली मलीन कतहुं न प्रतीती' यह कौवेका लक्षण है वचनपर विश्वास नहीं करता, समझता है कि हमारी वस्तु छलसे लग न लें। किसीने कहा है—ईर्षी घृणी त्वसंतुष्टः क्रोधनो नित्यं शक्तिः। परमार्थोपजीवी च पदेते दुःखभागिनः॥'

सठ स्वपक्ष तव हृदय खिमाला। सपदि होहि पक्षी चडाला ॥ १५ ॥

लीन्ह स्वाप मै सीस चढ़ाई। नहिं कछु भय न दीनता आई ॥ १६ ॥

अर्थ—ओ शठ! तैरे हृदयमें अपना बड़ा भारो पक्ष है तू शीघ्र चाण्डाल पक्षी हो जा ॥ १५ ॥ मैंने शपको सिरपर चढ़ा (शिरोधार्य कर) लिया। उससे न तो मुझे कुछ भय हुआ और न दीनता ही आयी। १६ ॥

नोट—१ (क) 'सठ स्वपक्ष तव हृदय खिमाला' इति। 'विशाल' इससे कि बहुत हठ कर-करके सगुणपक्ष हो सिद्ध करते रहे और मुनिकों बात न सुनते थे, उलटे ठन्का खण्डन करते थे, यथा—'तब मैं निर्गुनमन करि दूरी। सगुन निरूपी करि हठ भूरी ॥', 'उत्तर प्रति उत्तर मैं कीहू।', 'पुनि पुनि सगुन पक्ष मैं रोपा', 'तब मुनिहों निर्गुन उपदेसा' इत्यादि वाक्य विशालपक्षके सूचक हैं। (ख) हृदयमें 'पक्ष' भरा है, अतः (स्वपक्षके सम्बन्धसे) पक्षी होनेका शाप दिया। कोप बहुत है, यथा—'बारबार सकोप मुनि करहु निरूपन ज्ञान।' उसपर भी उत्तर-प्रत्युत्तरसे वह बहुत प्रचण्ड हो गया है, यथा—'स्वप्न उत्तर आहुति सरिस भृगुपति कोप कसानु।' अतः घोर शाप दिया कि पक्षियोंमें भी चाण्डाल पक्षी हो पक्षियोंमें कौवा चाण्डाल पक्षी है, यथा—'काक, पक्षिषु चाण्डालः' इति चाणक्ये। पुनः, कौवेका शाप इससे दिया कि 'बायस इव सबही ते डरही' अतः बायस ही हो जा।*

२ 'लीन्ह सीस चढ़ाई' का भाव कि इष्टदेवका प्रसाद समझकर उसको आदरपूर्वक स्वीकार कर लिया। देवताका पुष्पादि प्रसाद शिरोधार्य किया हो जाता है प्रभुका प्रसाद समझा, यह आगे के वचनोंसे स्पष्ट है, यथा—'उर प्रेरक ध्रुवसखिभूषण, कृपासिंधु मुनि मति करि भोरी। लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी ॥' इत्यादि प्रसाद जाना, अतः चाण्डाल पक्षी होनेका शाप सुनकर भी डर न लगा यदि शाप समझते तो भय होगा, यथा—'नृप मुनि ध्याप विकल अति प्रासा।' (बा० १७४। ४) भय लगना तो शापसे व्याकुल होकर मुनिसे दीनतापूर्वक विनती करते यथा—'फिरेउ राउ मन सोव अपाग', 'ब्रसित परेउ अवनी अकृलाई ॥' (बा० १७४। ७। ८)

अति सभ्य नारद पहिं आवे। गहि पद आगत वचन सुनावे ॥ हरगण हम न विप्र मुनिपाया। बड़ अपराध कीन्ह फलु पाया ॥ ध्याप अनुग्रह कहु कृपाला ॥' (१। १३९। २। ४) शिवश्राप सुनकर त्रस हुआ था, यथा—'कंपित मोहि बिलोकि अनि' तब गुरुने दीनतापूर्वक शिवजीकी विनती की थी कि शापानुग्रह कीजिये पर यही भय, दीनता कुछ न आयी। त्रास न होना यह रामभक्तका सहज स्वभाव है, यथा—'बैर न विग्रह आस न त्रासा। मुखमय ताहि मदा सब आमा ॥' (४६। ५) भगवान्का वानरसेनाको यही उपदेश है कि 'सुमिरेहु मोहि इरयेहु जनि काहु'—(लं० ११७), अतः शापका मिर चढाना, भयका न होना और न दीनता प्राप्त होना क्रमसे कहे। 'न दीनता आई' अर्थात् मैंने शापानुग्रहकी विनती भी न की। श्रीशिवजीका शर है ही कि ज्ञान कभी न जायगा अतः काकदेहकी चिन्ता न हुई।

पं० 'भय न दीनता आई' यह समझकर कि सहस्र त्रय शिवश्रापसे लिये तहाँ एक और यह भी सही, वा दुःख सुख सब भगवत्की आज्ञासे जानकर भय क्या करते और किमके दीन होते वा जन्मके बाद दुःख भक्तिकी प्राप्ति इस तन्में जानकर

* कल०—यहाँ मुनिके शपमें एक आशीर्वाद झलकता है। क्योंकि भुशुण्डिजीने जो सगुणब्रह्मका बारम्बार पक्ष किया वह मुनिने कागका पखना करके कहा कि इसी पक्षरूपी पखनास उड़कर विहंगमगणसे रामधामको प्राप्त होगा। परमपदकी प्राप्तिके दो मार्ग हैं एक विहंगममार्ग, दूसरा पिपीलिकामार्ग तहाँ कर्मकाण्ड, अष्टाङ्गयोग और तानकाण्डका भोक्ष पिपीलिकामार्ग जानो और उपासना विहंगममार्ग है — मार्गश यह कि तू अपने भक्तका पक्षी सदा बना रहेगा। (ब०)

दो०—तुरत भएउँ मैं काग तब पुनि मुनिपद सिरु नाइ।

सुमिरि राम रघुबंसमनि हरषित चलेउँ उड़ाइ॥

उमा जे रामचरनरत बिगत काम मद क्रोध।

निज प्रभु मय देखहिं जगत केहि मन करहिं बिरोध॥११२॥

अर्थ—तब (मुनिकं शप देते हो) मैं तुरत काक हो गया फिर मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर और रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजीका स्मरणकर मैं हर्षपूर्वक उड़ चला हे उमा! जो श्रीरामचरणानुरक्त हैं काम मद क्रोधरहित हैं, वे जगत्को अपने प्रभुमय देखने हैं तब वे कैर किम्स करें? * .. ११२॥

नोट -१ (क) शाप था कि 'सपदि होहि' अतः उसकी पूर्ति दिखायी कि 'तुरत भएउँ।' शापवश वही शरीर काकशरीर हो गया, शरीर छोड़कर गर्भवास करके पक्षी न होना पड़ा। क्योंकि 'सपदि' यह वाक्य मिथ्या हो जाता (ख) 'पुनि' =तत्पश्चात् एवं दुबारा। क्योंकि जब आये थे तब सिर नवाया था। अब जाते समय फिर सिर नवाया, यह विदाईका प्रणाम है 'मुनिपद सिरु नाइ' उपसहार है और 'देखि चरन सिरु नाइ॥' (११०) उपक्रम है। (ग) 'राम रघुबंसमनि' रामसे निर्गुणब्रह्म न समझ लिया जाय इससे साथ ही 'राम रघुबंसमनि' कहा अर्थात् शापसे भयभीत होकर उपासना बदल डाली ऐसा कोई न समझे। उपासना दृढ़ बनी रही। (घ) 'भय न दीनता आई' अतः 'हरषित चलेउँ उड़ाइ' उस वचनको पुष्टि यहाँ हुई।

रा० शं०—१ 'मुनिपद सिरु नाइ' क्योंकि शिवज्ञा थी कि 'जानेसु संत अनंत समाना।' २—'सुमिरि राम' क्योंकि स्मरणसे अगम भी सुगम हो जाता है, जैसा—'सुमिरु सनेह सों तू नाम गमराय को। संखर निसंखरको सहाय असहाय को' इस पदसे स्पष्ट है।

नोट -२ हरषित उड़कर चल दिये इसका कारण दूसरे दोहमें कहते हैं। 'हरषित चलेउँ उड़ाइ' तक भुजुष्टिवाक्य है, अगोका दोहा शिववाक्य है। 'निज प्रभुमय देखहिं जगत यथा—'सग नरक अपखरग समाना। जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना॥' (२ १३१) 'निज प्रभुमय' के दो भाव हैं एक यह कि सबको रामरूप ही देखते हैं, चाहे वह उड़ पदार्थ हो चाहे चेतन। उनको यही देख पड़ता है कि ये हमारे प्रभु ही हैं, उनको सर्वत्र प्रभुका रूप छोड़ और कुछ देख नहीं पड़ता अतः भयकी जगह कोई है ही नहीं। भा० ११। २९ में भगवान्ने यही उद्धवजीसे कहा है कि सब मैं ही हूँ, दूसरे यह कि सब प्राणियोंमें हमारे ही प्रभु विराजमान हैं, वे ही सबके उनके प्रेरक हैं यही बात आगे कहते हैं

नोट—३ ईशावास्योपनिषद्में इसी प्रकार यह श्रुति है 'यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥' (६) अर्थात् जो आत्मामें समस्त भूतोंको स्थित देखता है और समस्त भूतोंमें आत्माको देखता है वह किसीसे घृणा नहीं करता।

भा० ११। २९। १२—१९ में विस्तारसे यही कहा है—

'मायैव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम्। ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खड्गमलाशयः॥

* १ - प्रभुसे कैर हो नहीं सकना अतः ससारमें उसको किसीसे कैर नहीं होना जिसे किसीसे कैर-विरोध हो उसे समझ लेना चाहिये कि वह रामचरणानुरक्त अभी नहीं है २—भगवान्के लिये शाप भी सहे, जो कुछ आपत्ति आवे वह भी प्रमत्तनापूर्वक शिराधार्य करे पर अपनी उपासना न छोड़ ये उपदेश यहाँ मिलते हैं ३—पा०—'उमा जे रामचरनरत' यह कहकर ज्ञानपक्ष और उपासनापक्षकी गति दिखाते हैं कि उनको क्रोध हुआ और ये प्रसन्नचित्त हैं

† पा०—१ मुनिसे श्रीरामवश और तत्त्व सुना था अतः प्रणाम किया। वा यह प्रणाम भी एक प्रकारसे तर्क है कि धन्य हैं आप अभेदवादी कि जिनको इतना क्रोध हुआ २—रामस्मरण यह कि मेरी उपासना आपने दृढ़ बन्धये रखी। हर्ष भगवत्की इच्छा समझकर कि -जैसे वे रखे वैसे रहना उचित है, वा मनुष्यदेहसे पृथ्वीपर चलते थे अब आकाशमें उड़ सकेंगे। वा विप्रतनमें अहंकार था, इसमें 'अहंकार' न रहेगा। ६ उड़ चले कि क्रोधमें और शाप न दें।

इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते। सभाजयन्मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ॥
 ब्राह्मणे पुत्कसे स्तेने ब्राह्मणेऽकं स्फुलिङ्गके। अकूरे कूरके चैव समदक् पण्डितो मतः ॥
 श्रेष्ठभीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतोऽचिरात्। स्वर्धासूयानिरस्काराः साहकृता वियन्ति हि ॥
 विदुष्य स्वयमानान् स्वान् दृशं व्रीडां च दैहिकीम्। व्रणमेहपङ्कवद्भूमाकासचाण्डालगोखरम् ॥
 सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्मपतीभया। परिपश्यन्नुपरमेत्सर्वतो मुक्तसंशयः ॥
 अथ हि सर्वकल्पानां भ्रष्टीचीनो यतो ममः मद्भावं सर्वभूतेषु मनोवाङ्मयवृत्तिभिः ॥

(अर्थात्) 'सब प्राणियोंमें और अपनेमें भीतर-बाहर मुझको ही देखो, मैं आकाशवत् सर्वत्र आवरणरहित व्याप्त हूँ। इस प्रकार केवल ज्ञानका आश्रय लेकर जो सब प्राणियोंको मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है, ब्राह्मण, चाण्डाल, चोर, निप्रभक्त, सूर्य, चिगारी, अकूर तथा कूरमें समान दृष्टि रखता है वही पण्डित है। बहुत समयतक सबमें मेरी ही भावना करनेसे स्वर्द्धा, असूया, तिरस्कार, अहंकरादि दोष मिट जाते हैं। अपना ही करीबी करनेवाले स्वर्जनोंको, अपनेमें देहबुद्धिको तथा लज्जा छोड़कर बुद्धि चाण्डाल, गौ और गधेको भी साहजिक दण्डवत् करे। (१२-१६) इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि करनेसे सब कुछ ब्रह्ममय देख पड़ता है (१८) मन, वचन, मनको समस्त वृत्तियोंसे सबमें मेरी ही भावना करे।'

गीतामें भी कहा है कि यह सब सूत्रमें मणियोंके समान मुझमें पिरोया हुआ है—'ममि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव ॥' (७।७) भाव यह कि ये कार्यावस्था और कारणावस्थामें स्थित मेरे शरीररूप समस्त जड़-चेतन वस्तुमात्र उनमें आत्मरूपसे स्थित मुझ परमेश्वरमें सूत्रमें पिरोये हुए मणियोंकी भाँति पिरोये हुए हैं, अर्थात् मेरे आश्रित हैं 'यस्य पृथिवी शरीरम्।' (ब० उ० ३।७।३), 'यस्यात्मा शरीरम् ॥' (श० ब्रा० १४।५।६।५।३०), 'एष सर्वभूतान्तगात्मापहनपाप्मा, दिव्यो देव एको नारायणः ॥' (सु० उ० ७) इत्यादि श्रुतियोंसे जगत्का शरीररूपमें और ब्रह्मका आत्मरूपमें स्थित होना प्रसिद्ध है परमपुरुषका शरीर होनेके नाते सब कुछ उनके आत्मरूप परम पुरुषका ही स्वरूप हैं अतएव सब रूपोंमें परम पुरुष ही स्थित है। इसलिये समस्त शब्दोंसे उसीका वर्णन है। (श्रीरामानुजभाष्यसे)

'जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि ॥' (१।७), 'सतर्व सय मोहि मय जग देखा ॥' (३।३६।३), 'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥' (४।३), और इसी काण्डमें पूर्व बहुत लिखा जा चुका है। 'वामुदेव, सर्वमिति' भी इसी भावसे कहा गया है।

नोट—४ इसी प्रकार जब रुद्राणीने चित्रकेतुको शाप दिया था कि 'तु भगवान् विष्णुके साधुजनसेवित चरणकमलोंके समीप रहने योग्य नहीं है। अतः तू अधम आसुरी योनिको प्राप्त हो। ऐसा होनेसे तू फिर महापुरुषोंका अपराध न करेगा। (भा० ६।१७।१५), तब उन्होंने उस शापको सादर स्वीकार कर लिया और शापानुग्रहके लिये विनती न की किंतु स्तुति करके अंतमें यही कहा कि मैं शापमोचनके लिये आपको नहीं प्रसन्न करता, किंतु हे सती! आप जिन मेरे वाक्योंको बुरा मानती हैं उनके क्षमा करें यह सब भाव 'लीन्ह आप में सीम चढ़ाई' और 'पुनि मुनिपद सिरु नाइ' कविने कह दिये हैं

जैसे यहाँ 'लीन्ह आप में सीम चढ़ाई' कहा है वैसे ही चित्रकेतुने 'प्रतिगृह्णामि ते शापमात्मनोऽञ्जलिनाम्बिके ॥' (भा० ६।१७।१७) कहा है अर्थात् मैं आपका शाप अपनी अञ्जलिमें ग्रहण करता हूँ। साथ ही यह कहा है कि देवगण मनुष्योंके लिये जो कुछ कहते हैं वह उनके पूर्वकर्मका ही फल होता है। जीव कर्मानुसार सुख दुःख भोगता है, विवेकहीन हो अपने अथवा दूसरेको कर्ता मानते हैं। भानसके 'पद सिरु नाइ' और 'हरषित चलेई' में ये भाव भी ग्रहण किये जा सकने हैं, यद्यपि शिवजीने समाधान दूसरी प्रकार 'निज प्रभुमय—' इस तरह किया है।

जैसे चित्रकेतुके इस आचरणसे शिव, रुद्राणी, देवता, ऋषि इत्यादिको विस्मय हुआ वैसे ही भुशुण्डिजीके इस आचरणसे पार्वतीजीको विस्मय हुआ यह शिवजीके अग्रेक समाधानसे स्पष्ट है—'उमा जे रामचरन

स्त—।' यहाँ शिवजीने सबका समाधान करते हुए कहा है कि—'तुमने अद्भुतकर्मकले भगवान् हरिके दासानुदास निस्पृह महात्माओंका माहात्म्य देखा। भगवत् पराधन व्यक्तिगण किसीसे नहीं डरते एवं स्वर्ग, नरक और मुक्तिमें समान दृष्टि रखते हैं परमेश्वरकी लीलासे ही देहधारियोंको देहकी प्राप्ति एवं उसके लिये ही सुख, दुःख, जन्म, मरण और शाप अनुग्रह हुआ करते हैं यह महाभाग चित्रकेतु उन्हींका प्रिय अनुचर एवं शान्त और सर्वत्र समदर्शी है। अतएव ऐसे पुरुषोंके कार्योंमें विन्मय न करना चाहिये।' (भा० ६, १७) और यहाँ भी ऐसा ही भाव 'उमा जे रामचरनरत—करहि विरोध' से प्रकट किया है। जैसे वहाँ चित्रकेतुको असुर योनिमें भक्ति वैसे ही यहाँ भुशुण्डिजीको काकदेहमें भक्ति

जैसे चित्रकेतुके सम्बन्धमें कहा है—'नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन विभ्यति। स्वर्गापवर्गानरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः॥' वैसे ही यहाँ 'जे रामचरनरत' 'निज प्रभुमय देखहि जगत' कहा है। जगत् शब्दमें स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, सुख-दुःख, जन्म-मरण और शाप-अनुग्रह तथा चर-अचर सभी जीवोंका ग्रहण हो गया। दोनों जगह भवानीको ही संबोधित करके कहा है आगे श्लोक ३४ में जो कहा कि 'तस्य चार्य महाभागश्चित्रकेतुः प्रियोऽनुगः। सर्वत्र समदृक्कान्तो ह्यहं वैवाच्युत्प्रिय-॥' (यह महाभाग चित्रकेतु उन्हींका प्रिय अनुचर एवं शान्त और सर्वत्र समदर्शी है) उसका 'सर्वत्र समदृक् मानसका 'निज प्रभुमय देखहि जगत' है। शान्तमें 'विगत काम मद क्रोध' और 'केहि मन करहि विरोध' आ गया। इस तरह दोनों प्रसंगका मिलान हो जाता है।

भा० (४। ७) में जो भगवान्ने कहा है कि 'यथा पुमान् स्वाङ्गेषु शिर-पाण्यादिषु क्वचित्। पारक्यबुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः।' (५३) जिस प्रकार पुरुष अपने शिर और हाथ आदि अङ्गोंमें कभी 'ये अन्य हैं' ऐसी बुद्धि नहीं करता उसी प्रकार भक्त सभी प्राणियोंमें अन्य बुद्धि नहीं करता। यह भाव भी 'प्रभुमय देखहि जगत' में आ जाता है।

सुनु खगेस नहिं कछु रिषि दूषन डर प्रेरक रघुवंस बिभूषन॥१॥

कृपासिंधु मुनि मति करि भोरी लीन्ही प्रेम परिक्षा मोरी॥२॥

अर्थ—हे गरुड़! सुनो, (शाप देनेमें) लोमश अधिक कुछ भी दोष नहीं रघुकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजी ही सबके हृदयके प्रेरक हैं॥ १॥ दयासागरने मुनिकी बुद्धि भोली करके मेरे प्रेमकी परीक्षा ली॥ २॥

नोट १ 'सुनु खगेस।' (क) 'सुनु' पदसे नये प्रसंगका आरम्भ दिखाया, शाप-प्रसंग हो गया। तदन्तर्गत 'काक देह' का कारण कहा गया। अब काक-देहमें भक्ति कैसे हुई? यह प्रसंग चला। पुनः (ख) ऊपर दोहेमें 'उमा जे रामचरनरत' यह शिवजीने स्वनिर्मित समाधान कहा अब भुशुण्डिकृत समाधान यहाँ कह रहे हैं, यह जनानेके लिये 'सुनु खगेस' कहा। पुनः (ग) भुशुण्डि गरुड़-संवादके बीचमें शिव-पावती-संवाद आ गया था अतः 'सुनु' कहकर फिर भुशुण्डिवाक्य कहते हैं

२ (क) उमा जे—'मैं शिवजीने बताया कि निरपराध शाप देनेपर भी भुशुण्डिजीने कुछ विरोध न किया। इसका क्या कारण था? और 'ज्ञानी मुनि होकर लोमशजीने शाप कैसे दे दिया? इसका समाधान स्वयं भुशुण्डिजी आगे करते हैं (ख) 'नहिं कछु रिषि दूषन' इति। भाव कि सुख दुःख शाप-अनुग्रह इत्यादिके कर्ता जीव नहीं हैं, परमेश्वर ही अपनी मायाके द्वारा इन सबको सृष्टि करते हैं, मिलान कोजिये चित्रकेतुके वचनोंसे—'वैवात्मा न परश्चापि कर्ता स्यात्सुखदुःखयोः। कर्तारं मन्यतेऽप्राज्ञ आत्मानं परमेव च॥ गुणप्रवाह एतस्मिन्कः शापः को न्वनुग्रहः। कः स्वर्गो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा॥ एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया। एषां बन्धे च मोक्षे च सुखं दुःखं च निष्कल॥' अर्थ—(हे माता सती!) आप या कोई दूसरा उस सुख-दुःखका कर्ता नहीं है। अज्ञानी पुरुष ही अपनेको या अन्यको कर्ता मानते हैं। यह समार गुणोंका प्रवाह है। इसमें शाप या अनुग्रह, स्वर्ग या नरक, सुख या दुःख क्या है? एक परमेश्वर ही सुख-बन्धन मोक्षादिकी सृष्टि करता है। (भा० ६। १७। १९-२१) शिवजीने भी ईश्वरलीलासे ही इनका प्राप्त होना कहा है 'यथा—'देहिनां देहसंयोगाद् दृष्ट्वा श्रीश्वरलीलाया। सुखं दुःखं मृनिर्जन्म शापोऽनुग्रह एव च॥' (श्लो० २९)

वि० त्रि०—विचार करनेसे दूषणाधिक्य मुनिजीमें ही दिखायी पड़ता है। भुशुण्डिजीकी रुचि जब देख

तो कि निर्गुण ब्रह्मकी ओर नहीं जाती तो उन्हें हठपूर्वक रुचि फेरनेका प्रयत्न करना अनुचित था। यथा—‘अब तुम्हें खिन्न होकर सुनि लेहू। मोहि अनुहरत मिखावन देहू॥’ भुशुण्डिजी कहते हैं कि उसमें ऋषिजीका कुछ भी दोष नहीं था। उनके हृदयमें मेरी परीक्षाके लिये गमर्जन ऐसी ही प्रेरणा कर दी।

वै०—‘लीन्ही प्रेम परिक्षा’ इति। ‘मति भोरी’ से जनाया कि मुनि अनन्य रामोपासक थे, प्रभुकी प्रेरणासे उन्होंने सगुणका खण्डन किया।

पं०—‘प्रेम परिक्षा’ कि निर्गुणतत्त्वज्ञान सुनकर मेरी भक्तिको त्याग करता है या नहीं। किंवा मेरी ठपासना-निमित्त कष्ट पानेपर मुझमें प्रेम रखता है या नहीं। ‘कृष्णसिंधु’ का भाव कि निर्गुण सगुणमें जो मेरी भेद-बुद्धि थी उसके मिटानेके लिये मुझे शाप दिलाया था।

ए० शं०—‘नहि कहु रिषि दूषन’ इससे ऋषिको निर्दोष किया पर साथ ही ‘उर प्रेरक रघुवंस बिभूषन’ से रघुनाथजीपर दोष आता है, अतः उसका निराकरण करनेके लिये ‘कृष्णसिंधु—’ कहा। भावान् अपने भक्तोंका महत्त्व प्रकट करनेके लिये, भक्ति दृढ़ करनेके लिये, संसारको भवसे तारनेके लिये परीक्षा लेते हैं।

रा० प्र०—‘उर प्रेरक रघुवंस बिभूषन’ से जनाया कि ‘मुनिने परवश ऐसा किया। परवशतामें दूषण नहीं। ‘कृष्णसिंधु’ क्योंकि परीक्षामें निर्वाह उन्होंनेकी कृपासे है।

पं० पं० प्र०—लेशमश मुनिको जो क्रोध हुआ था वह उनका नहीं है। यह शिवजीकी लीला है या श्रीरामजीकी। शिवजीने कहा था कि ‘अब जनि काहि बिप्र अपमाना।’ उन्होंने बिप्रकी प्रार्थनासे उस शूद्रको मुनिदुर्लभ वर दिया है। यहाँ परीक्षा कर रहे हैं कि वह शूद्र (अब बिप्र जिसको पूर्व जन्मकी स्मृति है) शिवाज्ञाका पालन कर्तव्य करता है। मुनि यद सिरु नाइ हरषिन चन्नेउ—बस इससे परीक्षा हो गयी बिप्र (अब काग) ने घोर दण्ड देनेपर भी अपमान नहीं किया, नमन ही किया। अन० अब पल्ल डलट गया।

नोट—३ इस प्रसङ्गमें दोहा ११० ‘मेरु सिखर बट छाया—’ से लेकर दोहा ११२ तक बराबर ‘मुनि’ शब्दका प्रयोग है—‘मुनि लोमस आसीन’, ‘मुनि कृपाल खगराज’, ‘ब्रह्मज्ञावन्त मुनि’, ‘मोहि मुनि सम्झावा’, ‘मुनीसा’, ‘मुनीस’, ‘मुनि पुनि कहि हरिकथा’, ‘मुनि तन धर क्रोध के चीन्हा’, ‘बार बार सकोष मुनि’, ‘मुनि उपदेस न सादर सुनऊँ’, ‘तब मुनि कोलेउ बचन सकोषा’ ‘पुनि मुनि यद सिरु नाइ।’ यह शब्द बारह बार आया है। इसके पश्चात् मुनिने जब फिर भुशुण्डिजीको बुला लिया उस समयसे बिदाईतक (‘सादर मुनि मोहि लीन्ह कोलाई॥’ (११३ ५) से ‘करि खिन्नो मुनि आयसु पाई॥’ (११४ ८) तक) बराबर ‘मुनि’ शब्द प्रयुक्त हुआ है—दस बार आया है। बीचमें यहाँ ११३ (१ ४) में दो बार ‘रिषि’ और दो बार ‘मुनि’ आया है। यथा—‘सुन खगेस नहि कहु रिषि दूषन’, ‘कृष्णसिंधु मुनि मति करि भोरी’, ‘मुनि मति पुनि फेरी भगवाना’ और ‘रिषि मम महत सीनता देखी।’

इससे सूचित होता है कि मानसमें ऋषि और मुनि पयाँच माने गये हैं, अथवा श्रीलोमशजी ऋषि और मुनि दोनों हैं। अथवा जब ऋषिके लक्षण देखे गये तब ऋषि कहा, जब मुनिके लक्षण देखे तब मुनि कहा।

मुनि और ऋषिमें यह भेद बताया गया है—जो पहले ऊँधरेता होकर नियमित भोजन करता है, जिसको किसी भी विषयमें कोई संदेह नहीं है तथा जो शाप और अनुग्रहमें समर्थ और सत्यप्रतिज्ञ है, ऐसा ब्राह्मण ‘ऋषि’ माना गया है। यथा—‘ऊँधरेता भवत्यग्रे नियतशो न संशयी। शापानुग्रहयोः शक्तः सत्यसन्धो भवेदृषिः॥’ (स्कन्दपुरा० माहे० कुमा० ३। २९६) जो निवृत्तिमार्गमें स्थित सम्पूर्ण तत्त्वाका ज्ञाता, काप-क्रोधसे रहित, ध्याननिष्ठ, निष्क्रिय जितेन्द्रिय तथा मिट्टी और सुवर्णको समान माननेवाला है, ऐसे ब्राह्मणको ‘मुनि’ कहते हैं यथा—‘निवृत्तः सर्वतत्त्वज्ञः कामक्रोधविचर्जितः। ध्यानस्थो निष्क्रियो दानस्तुल्यमृत्काष्ठयो मुनिः।’ (स्कन्दमाहे० कुमा० ३। २९७)

शाप देनेमें समर्थ ऐसे कि ब्राह्मण तुल्य घाण्डाल पक्षी हो गया। अनुग्रह करनेमें समर्थ ऐसे कि भुशुण्डिजीको अनेक दुर्लभ वरदान दे दिये। इत्यदि लक्षण इनमें ऋषिके हैं ही और मुनिके भगवन्त लक्षण हैं।

॥३॥ ‘कारन कवन देह यह पाई’ का उत्तर समाप्त हुआ।

रामचरितसर प्राप्तिके प्रश्नका उत्तर

मन बच क्रम मोहि निज जन जाना। मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ३।

रिषि मम महत्* सीलता देखी। रामचरन बिस्वास बिसेधी। ४॥

अति बिसमय† पुनि पुनि पछिताई। सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलार्ई॥ ५॥

अर्थ—मन, वचन और कर्मसे मुझे अपना दास जान लिया तब भगवान् ने फिर मुनिकी बुद्धि फेर दी॥ ३॥ ऋषि मेरी महान् (बहुत बड़ी) सहनशीलता और श्रीरामजीके चरणोंमें बहुत विश्वास देखकर अत्यन्त विस्मिता होकर खरप्यार पछताकर मुनिने मुझे आदरपूर्वक बुला लिया॥ ४-५॥

नोट—१ 'मन बच क्रम मोहि निज जन जाना' इति। मन, वचन और कर्मके उदाहरण मन—'सठ स्वयं तब हृदय बिसाला।', 'निर्गुन मत मम हृदय न आवा', 'मैं अपने मन बैठ तब काउँ बिबिध अनुमान॥ १११॥' से 'एहि बिधि अमिति जुगुनि मन गुनऊँ। मुनि उपदेस न सादर सुनऊँ।', तक, 'रामभगति जल मम मन मीना।'

वचन—'मूढ़ परम सिद्ध देउँ न मानसि। उत्तर प्रति उत्तर मनु आनसि।', 'पुनि पुनि सगुन पक्ष मैं रोषा' 'तब मैं निर्गुन मत करि दूरी। सगुन निरूपउँ करि हठ भूरी॥, उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा।'

कर्म—(महत्-शीलता)—'लीन्ह साप मैं भीम चढ़ाई। नहिं काहु धय न दीनता आई॥

तुरत भयई मैं काग तब पुनि मुनिपद सिद्ध नाइ।'

२ 'जि' 'निज जन जाना' से जनाया कि जिनमे ये गुण हो वही निजदास हैं (ख) 'पुनि फेरी' से पूर्व सिद्धान्त 'उर प्रेरक रघुवंश बिभूषन' की पुष्ट किया अर्थात् उन्होंने भारी की उन्होंने फिर जैसी-की-वैसी कर दी, न निर्गुणपक्ष रह गया न क्रोध। (ग) 'महत् सीलता' पूर्व जो कहा है कि 'सील कि मिल बिनु बुध संवकाई' (१०: ६), वह अपनेहीमें चरितार्थ दिखाते हैं। ब्राह्मणगुरु परम सुशील थे। यथा 'एक सून मोहि बिसर न काऊ। गुर कर कोषन सील सुभाऊ॥' (११०: २) उनकी सेवा की, यद्यपि कपटसे ही, तो भी उसका फल मिला कि स्वयं सुशील हो गये

रा० शं०—भुशुण्डीजीने अपने परम सुशील गुरुसे द्रोह किया, उसके लिये आजतक उनको पश्चात्ताप है। उसीका फलस्वरूप लोमशद्वारा यह शाप है—वैसे ही लोमशजीको इनकी सुशीलता देख अपने क्रोधका पछताव है। 'कर्म प्रधान बिस्व करि गखा -' यह भी सिद्ध हो गया।

नोट—'बिस्वास बिसेधी।' भाव कि विश्वास तो पूर्वसे ही था, जैसा 'सगुन छत्र अवराधन मोहि कहहु भगवाना।' (११०) 'पुनि मैं कहेउँ नाइ पद सीमा। सगुन उपासन कहहु मुनीमा॥' 'रामभगति जल मम मन मीना।', 'तब सुनिहों निर्गुन उपदेसा।' प्रार्थनासे न माने तब भुशुण्डीजीने उत्तर-प्रत्युत्तर किये—'तब मैं निर्गुन मत करि दूरी। सगुन निरूपउँ करि हठ भूरी॥' मुनिके कोप करनेपर भी 'पुनि पुनि सगुनपक्ष मैं रोषा' इत्यादि उद्धरणोंसे स्पष्ट है। चाण्डाल वक्षी हो जानेपर भी वह पक्ष न छोड़ा, न दीन हुए अतः, 'विशेष' कहा।

पं० रा० च० शं०—'अति बिसमय' इति। भागवतपराध तथा अपन ही कत्तूर समझकर कि प्रश्न उसका क्या था और मैं कहता क्या था, उसपर भी निरपराधका शाप दिया डो और पुनः-पुनः पश्चात्ताप हुआ

पं० 'अति बिसमय' कि मैंने इसकी बुद्धिकी थाह न पायी, यह तो बड़ा गम्भीर और गुणवान् है

मम परितोष बिबिधि बिधि कीन्हा। हरषित राममंत्र तब‡ दीन्हा॥ ६॥

बालक रूप राम कर ध्याना। कहेउ मोहि पुनि कृपानिधाना॥ ७॥

सुन्दर सुखद मोहि अति भावा। सो प्रथमहि मैं तुम्हहि सुनावा॥ ८॥

अर्थ—अनक प्रकारसे मेरा सन्ताप किया फिर हर्षित होकर मुझे राममन्त्र दिया॥ ६॥ दयासागर मुनिने मुझे बालकरूप रामका ध्यान बताया॥ ७॥ सुन्दर और सुख देनेवाला यह ध्यान मुझे बहुत अच्छा

* सहनशीलता—(का०) † बिसमय—(भा० दा०) ‡ मोहि दीन्हा—(का०)।

लगा। वह ध्यान मैंने प्रथम ही आपको सुनाया है (अर्थात् अब दुहरानेकी आवश्यकता नहीं)। ८॥

पं० रा० व० श०—‘मम परित्रोष—’ इति न जाने क्या कारण है हमारे कुछ समझमें नहीं आता कि हमारी बुद्धिमें क्यों यह आ गया कि हम तुम्हें अद्वैत ज्ञानी बनावें देखो, सर्व जगत्के नियन्ता परमेश्वर ही हैं, वही सबके हृदयके प्रेरक हैं। उनकी ही प्रेरणामें ऐसा हुआ। अब तुम कोई चिन्ता न करो, अब मैं तुम्हें परम गोप्य, सर्वोपरि सिद्धान्त सगुण ब्रह्म श्रीरघुनाथजीकी उपासना बताना हूँ। शाप देकर फिर वही अनुग्रह की, अतः कृपानिधान कहा।

पं०—‘मम परित्रोष—’ अर्थात् कहा कि बड़ोंके अगे इतना हठ करना योग्य नहीं इसीसे लोकशिक्षा हेतु तुमको दण्ड किया। सगुण निर्गुणने भेद नहीं, तुम भेद मानते थे, उसके निश्कारणार्थ यह हुआ। फाक देहकी चिन्ता न करो, होनहार ही ऐसा था, तुम्हें इसी देहमें अत्यन्त पहल्वकी पदवी मिलनी है,

रा० प्र०—यहाँ गुरु-शिष्यमें कौन जीना? गुरु जीने। शिशोर्पनिषद्में बाल ही रूप ब्रह्मनिरूपण बालक परमहंसरूप है, ऐसा कहा है। गुरुने शिष्यकी रुचि रखते हुए भी अपना ही मत और पक्ष जमाया।

करु०—यहाँ व्यङ्ग्यसे ऐसा जान पड़ता है कि मुनिके हृदयमें भुशुण्डिसे वाद विवाद करनेसे श्रीरामस्वरूप आ गया, शुद्धादित्त मत पलटकर शुद्ध विशिष्टादित्त हो गये।

नोट—१ ‘हरषित राममन्त्र तत्र वीन्हा’ इति। (क) ‘हरषित’ से जनाया कि पूर्व जो मैंने तर्क वितर्क, उत्तर-प्रत्युत्तर किये थे उसका खेद अब मनमें नहीं रह गया। अब वात्सल्यभाव उदय हो गया, मुझे गोप्य रामोपासनाका अधिकारी जान हर्षपूर्वक राममन्त्र देकर शिष्य बनाया। (ख) राममन्त्रसे षडक्षर तारक ब्रह्मसंज्ञक राममन्त्र अभिप्रेत है- क्योंकि भगवान् व्यास और भगवान् शङ्कर आदिने इसीको ‘परं जाप्य’ कहा है [मन्त्र तथा बीज एवं उनकी व्याख्या श्रीरामपूर्वतपिन्युपनिषद्के द्वितीय तृतीय और चतुर्थ खण्डमें विस्तारसे है। बाबा श्रीहरिदासाचार्यजीका भाष्य देखिये। राममन्त्र तो अगणित हैं पर रामोपासक षडक्षर तारक ब्रह्म-संज्ञक मन्त्र देते हैं यह वैदिक मन्त्र है।] (पं० रा० व० श०) (ग) ‘तत्र वीन्हा’ से इस राममन्त्रको दुष्प्राप्य जनाया। (रा० प्र०)

२ ‘बालक रूप राम कर ध्याना—’ इति (क) मन्त्र देकर उसका अर्थ तथा किस प्रकार जप करना चाहिये, यह बताकर जिसका मन्त्र है उसीका ध्यान बताना चाहिये ध्यानमें उपासना और भाव (सम्बन्ध) भी आ जाते हैं। श्रीभुशुण्डि (विप्र) जीने जो पूछा था—‘सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान्।’ (११०) यह सब मन्त्र और ध्यानमें आ गया (ख) ‘बालक रूप राम’—अन्य अवस्थाओंके चरित्रोंमें धर्माचरण है, धर्मके अनुसरणकी शिक्षा है बालकरूपमें ही माताको अपना अद्भुत अखण्ड रूप दिखाया था, बालकरूपमें ही घिरंजीवी मुनि उनके मुखमें प्रविष्ट हुए थे और मायाका दर्शन उसीमें कराया गया था, इस रूपमें बहुत रङ्गके चरित होते हैं योगियों तथा महायोगीश्वर आशङ्कगर्जका इष्ट है इत्यदि कारणोंसे मुनिने ‘बालक रूप राम’ का ध्यान बताया। यह ध्यान पूर्ण माधुर्यमय है इसमें ऐश्वर्यका लेश नहीं।

सनत्कुमारसंहितान्तर्गत श्रीरामस्तवराजमें दास्यभाव शान्तरस्यका ध्यान यह है—‘अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यगे। स्मरेत्कल्पनरोर्मले रत्नसिंहासनं शुभम्। १०॥ तन्मध्येऽष्टदलं पद्मं नानागत्तैश्च वेषितम्। स्मरेन्मध्ये दाशार्धं सहस्रादित्यतेजसम्॥ ११॥ पितुरङ्गगतं राममिन्द्रनीलमणिप्रभम्। कोमलाङ्गं विशालाक्षं विद्युद्गुणाम्बरावृतम्॥ १२॥ भानुकोटिप्रतीकाक्षं किरीटैश्च विराजितम्।’

रा० श०—जबसे मुनिने निर्गुणपक्षका निरूपण उठाया तबसे ‘कृपानिधान’ विशेषण न दिया था जब सगुण ध्यान बताया और उन्हींका मन्त्र दिया तब ‘कृपानिधान’ कहा। [सगुणब्रह्म अवराधना पूछनेपर और यहाँ उनकी कृपासे प्राप्ति होनेपर ‘कृपानिधि’ विशेषण दिया। कृपा करके’ कहिये इसके लिये वहाँ ‘कृपानिधि’ विशेषण दिया था, यथा—‘तब मैं कहा कृपानिधि तुम्हें सर्वज्ञ सुजाग। सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान्।’ (११०) और यहाँ ‘कृपा करके बताया’ इसमें यहाँ ‘कृपानिधान’ कहा।]

नोट—३ 'सुंदर मुखद' पहले दिखा आये हैं। (७६। ३) 'नृप मंदिर सुंदर सब भौंती' से 'रूपशशि नृप अजित बिहारी'। (७७। ८) तक यह 'सुंदर मुखद' ध्यान है। मुखद=बुद्ध्यादिको विश्रामदाता।

मुनि मोहि कछुक काल नहँ राखा। रामचरितमानस तब भाखा॥ ९॥

सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुनि बोले मुनि गिग सुहाई॥ १०॥

रामचरितसर गुन सुहावा। संभु प्रसाद तात मैं पाया॥ ११॥

तोहि निज भगत राम कर जानी। ताते मैं सब कहेउँ बखानी॥ १२॥

अर्थ—मुनिने मुझे कुछ समयतक वहीं रखा तब रामचरितमानसका वर्णन किया। ९। आदरपूर्वक यह कथा सुनाकर फिर मुझमें ये सुन्दर वचन बोले, १०। हे तात! सुन्दर गुन रामचरितसर मैंने शिवजीकी कृपासे पाया। ११। तुम्हें श्रीरामजीका खास भक्त जाना इसमें हे तात! मैंने सब बखानकर तुमसे कहा॥ १२॥

नोट—१ 'मुनि मोहि कछुक काल' इति कुछ काल अपने पास रखा क्योंकि बिना कुछ कालतक रहे पूरा रामचरितमानस कोई सुन-समझ नहीं सकता, और यदि चरितमें संशय आदि होते हैं तब तो उसके निवारणार्थ बहुत कालतक रहकर कथा मल्पझ कगना पड़ता है, यथा—'तबहिं होइ सब संसय भंगा। जब बहुत काल करिअ सनसगा॥' (६१। ४) भुशुण्डिजीको मोह संशय तो है नहीं इससे 'कछुक काल' ही लगा, २—'सादर कथा सुनाई'—सादर अर्थात् अनुरागपूर्वक, मुझपा वात्सल्य रखने हुए कहा वात्सल्य है उसीसे 'सब' विस्तारसे कहा। यथा—'ताते मैं सब कहेउँ बखानी', नहीं तो सब कथा बखानकर न कहते।

ब्रह्मगुरुजीके 'रामचरित सर सुंदर खाये। पायेहु कहाँ करहु न भगामी'—इस प्रश्नका उत्तर यहाँ दिया 'रामचरितसर गुन सुहावा। संभु प्रसाद तात मैं पाया॥', ऐसा मुनिने मुझसे कहा मुनिको शिवजीसे प्राप्त हुआ और मुनिसे मुझे प्राप्त हुआ। गौड़जी तथा कुछ टीकाकारोंका मत है कि 'रामचरितसर' से यहाँ सररूपकसहित समस्त रामचरितमानस ही अभिप्रेत है (६४। ७) देखिये। यहाँ शङ्का होती है कि 'बालकाण्डमें तो कहा था कि 'सो मिव कागभुसुंडिहि दीन्हा। रामभगति अधिकारी चीन्हा॥' और यहाँ कहते हैं कि लोमशजीसे हमें मिला यह परस्पर विरुद्ध धारित बात है।' इसका समाधान यह है कि दोनों वाक्योंका समन्वय इस प्रकारसे हो जाता है कि शिवजीने लोमशजीके द्वारा भुशुण्डिजीको दिया। इसी प्रकार शिवजीने गोस्वामीजीको दिया—श्रीनरहर्यानन्दजीद्वारा।*

प० प० प्र०—बालकाण्डके 'सोइ मिव कागभुसुंडिहि दीन्हा। रामभगति अधिकारी चीन्हा॥' (३०। ४) का ही उपसंहाररूपमें यहाँ विकास किया गया है। 'अधिकारी चीन्हा' अर्थात् परीक्षा करके पहिचान लिया। परीक्षाकी विधि यहाँ बतायी 'शिवजीने ही लोमशजीकी बुद्धिमें प्रवेशकर परीक्षा ली और उन्हींके मुखसे स्वयं रामचरितमानसका प्रवचन किया, भुशुण्डिजीने रामचरितमानस केवल एक बार यहाँ सुना। दो बार सुनते तो गुरुजीसे वैसा कह देनेमें संकोच न करते

श्रीनरने परमहंसजीका मत है कि 'लोमश चरित गुन नहीं कहा जाता है, वह तो प्रकट है, उसके कहनेकी मनाही नहीं है।' पर दोहा १२८ में शिवजीके 'मति अनुरूप कथा मैं भाषी। जद्यपि प्रथम गुन की गखी॥ तब मन प्रीति देखि अधिकाई। तब मैं रघुपति कथा सुनाई॥ यह न कहिय सठही हठसीलहि। जो मन लाइ न सुन हतिलीलहि॥' इत्यादि। १२८। १-५) इस वचनसे इसका समानाधिकरण कैसे होगा

* १—बालकाण्डमें शिवजीसे प्रति और यहाँ लोमशसे प्राप्ति कही। इससे जान पड़ता है कि लोमशजीसे सुनकर फिर शिवजीसे भी सुना, या कल्पान्ताभेद हो (रा० प्र०)। २—वहिल्लंपिकासे यह स्पष्ट पड़ता है कि महादेवजीने लोमशरूप होकर अपने आशीर्वादकी परीक्षा ली। जब अति दृढ़ जाना तब श्रीरामचन्द्र ने उसी रूपसे उपदेश किया, आशीर्वाद दिया और श्रीरामचरितमानस सुनाया (रा० प्र०) ३—यनमें प्रेरणा करके दिलाया इससे शिवजीका ही दसा ठहरा (खर्चा)। ४—'संभुप्रसाद' में भाव कि शम्भु लोमशरूप हैं। इसीसे शम्भुको अध्यागोपण करके शम्भुद कहा किंतु ये लोमशजी ही हैं किसी कालमें शिवप्रसादसे पाया वही अब इन्होंने भुशुण्डिजीको दिया, यही शिवजीका देना है (खर्चा)।

यह उन्होंने नहीं लिखा है। इस उद्धरणमें स्पष्ट है कि श्रीरामचरित गोप्य रहस्य है। अधिकारीको ही सुनाना चाहिये। अधिकारीके लक्षण (१२८। ६-८) में बताये हैं तथा पूर्व भी यत्र यत्र लिखे गये हैं

रामभगति जिन्ह के उर नाहीं। कबहुँ न तात कहिय तिन्ह पाहीं॥१३॥

मुनि मोहि बिबिधि भाँति समुझावा। मई सप्रेम मुनिपद सिरु नावा॥१४॥

निज कर कमल परसि मम सीसा। हरषित आसिष दीन्हि मुनीसा॥१५॥

रामभगति अखिरल उर तोरे। बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे॥१६॥

अर्थ—हे तत! जिनके हृदयमें श्रीरामभक्ति नहीं है उनसे कभी भी (यह रामचरितसर, न कहना॥ १३॥ मुनिने मुझे अनेक प्रकार समझाया (तब) मैंने प्रेमपूर्वक मुनिके चरणोंमें पाथा नवाया॥ १४॥ अपने करकमलसे मेरा भक्तक स्पर्शकर अर्थात् सिरपर हाथ फेर इषित हाकर मुनीश्वर लोमशजीने मुझे आशीर्वाद दिया॥ १५॥ अब मेरी कृपासे अविचल परिपूर्ण भक्ति सदैव तेरे हृदयमें बसगी। १६।

नोट—१ 'कबहुँ न तात कहिय तिन्ह पाहीं' इति 'कबहुँ न' का भाव यह 'सर' तो रामभक्त तथा इसके अधिकारियोंको छोड़ दूसरेसे किसी हालतमें न कहना। २—'बिबिधि भाँति।' यहाँ एक 'भाँति' कहकर फिर 'बिबिधि भाँति' पद दे दिया क्योंकि आगे इसे फिर ग्रन्थके अन्तमें कहना है। वह सब इस पदसे जना दिये। [पुनः, 'बिबिधि भाँति' जैसे कि एक तो अनधिकारीके सामने कहना उत्तम पदार्थका फेंकना है, दूसरे मतवादियोंसे विवाद करनेसे खेद होगा, इससे गुप्त रखना ही भला है (वै०)। पुनः, रा० प्र० के मतानुसार विविध भाँतिसे कृपा-छोहमुक्त मित्रसम्पित आदि वाणीसे समझना अभिप्रेत है।] ३ 'मैं सप्रेम मुनिपद सिरु नावा' यह रामचरित सगुणध्यान इत्यादिको प्राप्तिकी कृतज्ञता सूचित की गुरु आदिको प्रणाम करनेमें प्रेम पुलकादि होने ही चाहिये नहीं तो प्रणाम व्यर्थ हो जाता है, यह कई बार लिखा जा चुका है।

'महाप्रलयमें नाश नहीं, आश्रममें आते ही पोहनाशके कारणका' उत्तर।

दो०—सदा रामप्रिय होहु* तुम्ह सुभगुन भवन अमान।

कामरूप इच्छा मरन ज्ञान विराग निधान॥

जेहि आश्रम तुम्ह बसब पुनि सुमिरत श्रीभगवंत।

व्यापिहि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रजंत॥११३॥

अर्थ—तुम सदा श्रीरामजीको प्रिय और श्रीरामजी तुमको प्रिय होंगे, तुम सदा शुभगुणधाम, भान्तरहित और कामरूप होंगे, मृत्यु तुम्हारी इच्छापर रहेगी (अर्थात् जब तुम शरीर छोड़ना चाहोगे तभी शरीर छूटेगा अन्यथा तुम्हारी मृत्यु न होगी) तुम ज्ञान वैराग्य निधान होंगे और जिस आश्रममें तुम श्रीभगवान्का स्मरण करते हुए निवास करोगे वहाँ एक योजनतक अविद्या माय न व्यापेगी। ११३।

नोट—१ 'सदा रामप्रिय होहु तुम्ह'—भुगुण्डजीके श्रीरामजी प्रिय थे ही। उन्हींके लिये तो शाप स्वीकार करना पड़ा। उनको यहो स्मरणमा थी कि 'रामचरणवाराजि जब देखौं। तब निज जन्म सफल करि लेखौं।' अब वे श्रीरामजीके भी प्रिय हो गये। यथा—'चुनायक के तुम्ह प्रिय दासा॥' (१४। २)

खर 'कामरूप' कहकर रूपान्तर होनेकी शक्ति भी दी। इच्छा मरणसे प्रलयमें भी नाशसे रहित किया। गुणभवनसे गुणोंका निवास और निधान (अर्थात् खानि-) से दूसरोंको भी निकालकर देनेकी भी शक्ति दी। (रा० प्र० शुभगुण-भवन होनेसे अभिमानका भय होता है अतः यह कहकर फिर 'अमान' कहा कि तुमको यह विकार न होगा।

नोट—२ 'जेहि आश्रम तुम्ह बसब' अर्थात् जहाँ भी तुम्हारा निवास होगा। चाहे जहाँ तुम रहो

‘सुमिरत श्रीभगवंत’ कहकर स्मरण करना आवश्यक जनाया। श्रीभगवतसे जनाया कि ऐश्वर्य सदा मनमें धारण किये हुए स्मरण करना [पुनः, श्रीभगवंत—भाव कि भगवान् तो बहुतेकोंकी संज्ञा है, पर श्रीरघुनाथजी केवल भगवान् ही नहीं वरन् श्रीभगवान् हैं सब भगवानोंकी शोभा इनमें है। ये सबमें श्रेष्ठ हैं जैसे कि चालीस-पचास महन्तोंमें एक श्रीमहन्त होता है वैसे ही सब भगवानोंमें ये श्रीभगवंत हैं। अथवा, ‘श्रीभगवंत’ से श्रीसीतासंयुक्त भगवान् रामचन्द्रजीको जनाया (पं० रा० व० श०)] ॥ यह आशीर्वाद आश्रमके विषयमें है और यह गरुड़जीके ‘प्रभु तव आश्रम आवे मोह मोह धम धाम।’ ‘काल कर्म’ इस प्रश्नका उत्तर है। आगे भुशुण्डिजीके लिये आशीर्वाद है—‘काल कर्म गुन दोष सुभाऊ’ इत्यादि।

रा० प्र० यहाँ लोमशजीके वरदान और इसपर भी ब्रह्मवाणीका प्रमाण है कि अविद्या माया न व्यापेगी और पूर्व ८९ (३) में कहा है कि ‘तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनाथक अपनाया ॥’ इत्यादि। भाव यह है कि यहाँ परोक्ष है और वहाँ प्रत्यक्ष, अथवा ‘लोमशद्वारा कार्यका निरोध रहा और रघुनाथजीद्वारा कारणका निरोध हुआ’—[यहाँ अविद्या माया न व्यापनेका वरदान है और श्रीरामजी विद्यामायासे भी अभय कर देते हैं।] यहाँ अकाशवाणी है, आगे प्रत्यक्ष न होकर वही कर दिया। ११४। (५-७) देखिये।

पं०—‘जोजन एक प्रजंत।’ चारों वृक्षोंके तने बैठकर जो तुम ध्यानादिक चार कर्म प्रतिदिन करोगे उसके प्रभावसे चार-चार कोसतक मया निकट न आवेगी

काल कर्म गुन दोष सुभाऊ। कछु दुख तुम्हहि न व्यापिहि काऊ ॥ १ ॥

रामरहस्य ललित विधि नाना। गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ २ ॥

बिनु श्रम तुम्ह जानब सब सोऊ। नित नव नेह रामपद होऊ ॥ ३ ॥

जो इच्छा करिहहु मन माहीं। हरिप्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं ॥ ४ ॥

अर्थ—काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव (जनित) कुछ भी दुःख तुमको कभी न व्यापेंगे, १। अनेक प्रकारके सुन्दर रामरहस्य जो इतिहास और पुराणमें गुप्त वा प्रकट हैं, वह सब भी तुम बिना परिश्रमके जानोगे और तुम्हारा नित्य नवीन अनुराग श्रीरामजीके चरणोंमें होगा अर्थात् उत्तरोत्तर बढ़ता ही जायगा। २-३। तुम जो इच्छा मनमें करोगे हरिकृपासे वह कुछ भी दुर्लभ न होगे अर्थात् सब मनोरथ पूर्ण होते रहेंगे ॥ ४ ॥

॥ ‘तुम्हहि न व्यापत काल अति कराल कारन कवन’ का यहाँ उत्तर है। ‘काल कर्म’ ‘काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि ॥’ (२१) तथा ‘हरिपाया कृत दोष गुन’ ॥’ (१०४) और ‘मायाकृत गुन अरु दोष अनेक ॥’ (४१) देखिये। ‘रामरहस्य’ पूर्व लिखा जा चुका है रा० प्र० ने यहाँ मानसभरके रामरहस्य एकत्र दिये हैं। ‘बिनु श्रम’ अर्थात् पढ़नेकी जरूरत नहीं, स्वतः प्राप्त हो जायगा

रा० शं०—अविरल रामभक्ति बसन्तमें ‘प्रसाद अब मोरे’ कहा और इच्छापूर्तिके लिये ‘हरिप्रसाद’ कहा। ‘हरि’ का आश्रय लिया क्योंकि जानते हैं कि बिना उनके निर्वाह कठिन है। वे देख चुके हैं कि भस्मासुरको जो वरदान दिया गया था उसका निर्वाह भगवान्‌होंने किया। इसीसे तुम आकाशवाणी हुई।

सुनि मुनि आसिष सुनु मतिधीरा। ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा ॥ ५ ॥

एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी। यह मम भगत करम मन बानी ॥ ६ ॥

सुनि नभगिरा हरष मोहि भएऊ। प्रेम मगन सब संसय गएऊ ॥ ७ ॥

अर्थ—हे धीरबुद्धि! सुनिये। मुनिका आशीर्वाद सुनकर आकाशमें गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई ॥ ५ ॥ ‘हे ज्ञानी मुनि! तुम्हारा वचन ऐसा ही हो अर्थात् जो तुमने आशीर्वाद दिया है वैसा ही होगा यह कर्म, मन और वचनसे घेरा भक्त है ॥ ६ ॥ आकाशवाणी सुनकर मुझे हर्ष हुआ, मैं प्रेममें मग्न हो गया, सब संदेह जाता रहा ॥ ७ ॥

नोट १ ‘सुनि मुनि आसिष’ इति (क) ‘सुनि’ क्योंकि सत्स सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं यथा—‘कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं’ ‘हरि व्यापक सर्वत्र समाना’ (१ १८५) ब्रह्मगिरा अर्थात् आकाशवाणी

जो हुई वह ब्रह्मकी थी। (ख) 'गम्भीरा' इति। गम्भीरसे जनाया कि ऐसी गहरी हुई कि मैं भी कानसे सुन सकूँ 'गम्भीरा' में शोक-संदेह-हरण और सुखदका भी भाव है। यथा 'गगनगिरा गम्भीर भइ हरनि शोक संदेह॥' (१। १८६) "गगन ब्रह्मजानी मुनि जाना।" पंजाबीजी लिखते हैं कि 'यहाँ गम्भीरता यह है कि मुनिका ज्ञानी कहा और मुझे भक्त तात्पर्य कि ज्ञानी और भक्त दोनों समान प्रिय हैं, किंतु भक्त ज्ञानीसे भी अधिक प्रिय हैं' इस तरह गम्भीरसे गूढ़ आशय भरी हुई भी जनाया।

२—'एवमस्तु तव वच मुनि ज्ञानी।—' इति। मुनिकी वाणी सत्य होती है। यथा - 'मुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू।' (४ २८। १) उसपर भी ब्रह्मवर्णने उसका समर्थन 'एवमस्तु' कहकर किया, अतः वह सब परम सत्य हुई।

नोट-३ (क) जिसका कारण आकदेह हुई इसका उत्तर लोमश-शपथपर समाप्त हुआ। तत्पश्चात् 'रामचरितसर कहाँ पाया? आश्रममें आते ही मोह क्यों दूर हो गया? कराल काल क्यों नहीं व्यापता?' इन सबका मिश्रित उत्तर दोहा ११३ (३) से प्रारम्भ होकर यहाँपर समाप्त होता है अर्थात् मुनिके प्रसादसे चरित मिला और अन्य सब बातें मुनिके आशीर्वाद तथा भगवान्‌के आशीर्वाद (एवमस्तु) से हुई। (ख) — 'हरष मोहि भएऊ' का कारण कि भगवान्‌ने मुझे अपना भक्त स्वीकार किया और मुनिके सब आशीर्वाद अभीसे निष्प्रदेह सफल कर दिये।

जहाँ तक तीनके आशीर्वाद भक्तिके सम्बन्धमें हुए—

१ शिवजी—घुगे प्रभाव अनुग्रह मोरे। गमभगति उपजिहि उर तोरे॥

२ लोमशजी—गमभगति अविरल उर तोरे। वसिहि सदा प्रसाद अख मोरे॥

३ ब्रह्मगिरा—यह मम भगत काम मन जानी।

प्रथमका फल यह हुआ कि रघुनायक लीला करते गुण श्रवण करते 'सुनत फिरीं हरिगुन अनुवादा' कीर्तन करते—'रघुपति जस गावत फिरैं।'—यह नवधा भक्ति हुई दूसरेका फल कि 'अविरल भक्ति' सदा 'बसेगी' अर्थात् मन वचन-कर्म तीनोंसे भक्त होंगे उसीकी पुष्टि तीसरेसे हुई अविरलभक्ति होनेसे जब-जब अवतार होता है तब तब 'बरष याँच तहैं रहैं लुभाई।' अन्तमें प्रभुने जब वरदान दिया तब कोई माया कभी न व्यापी। दर्शनकी लालसा मुनिके आशीर्वादसे पूरी हो गयी। इसी अभिलाषासे इनके पास आये थे—'सोइ उपदेस कहहु करि दया। निज नयनहि देखउँ रघुगया॥' (१११ २०) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'मुनिके आशीर्वादसे पराभक्ति हुई, पर जीवबुद्धि बना रही इसीसे प्रभुकी शरण हुए और प्रभुने भक्तिका वर दिया तब आत्मरूपमें अथल अनुराग हुआ अब भक्तिकी परिपूर्णता हुई'

पं०—'सब समय' क्या हैं? यह कि मैंने मुनिकी बहुत अवज्ञा की थी, साधु अवज्ञा कल्याणका नाशक है—'साधु अवज्ञा नुरत भवानी। कर कल्याण अखिल कै हानी॥' कहीं इसी विचारसे मेरे संतोषनिमित्त तो मुनिने ऐसा नहीं कहा। ब्रह्मगिरासे सत्यताकी प्रतीति हुई।

करि बिनती मुनि आयसु पाई। पदसरोज पुनि पुनि सिरु नाई॥ ८॥

हरष सहित एहि आश्रम आएउँ। प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पाएउँ॥ ९॥

इहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा। बीते कल्प सात अरु बीसा॥ १०॥

करौं सदा रघुपति मुनगाना। सादर सुनहिं बिहंग सुजाना॥ ११॥

अर्थ—मुनिकी बिनती करके और उनकी आज्ञा पाकर उनके चरणकमलोंमें बारम्बार सिर नवाकर हर्षसहित मैं इस आश्रममें आया। प्रभु श्रीरामजीकी कृपासे मैंने कठिन दुष्प्राप्य वर पाया॥ ८ ९॥ हे पक्षिराजजी! सुनिये मुझे यहाँ वास करते हुए २७ कल्प बीत गये॥ १०॥ मैं (यहाँ) सदा आदरपूर्वक श्रीरघुनाथजीका गुणगान करता हूँ और चतुर पक्षी उसे सादर सुनते हैं॥ १०

नोट—१ (क) 'करि बिनती' यह कि ऐसी ही कृपा बनाये रखियेगा (रा० प्र०) फिर दर्शन करता

रहूँगा, दूर रहनेपर खेह, छोह न छोड़ियेगा, 'बालक जानि करब नित नैहू' इत्यादि (ख) 'मेरु सिखर बट छया मुनि लोमस आसीन। देखि चरन सिर नाएई॥' (११०) उपक्रम है और 'करि विनती मुनि आयसु पाई। पदसरोज पुनि पुनि सिरु नाई। हरष सहित एहि आश्रम आएई॥' (११४। ८-९) उपसंहार है। (ग) 'आयसु पाई—कहीं जाय तो आना लेकर वहाँसे चले, यह शिष्टाचार है और यहाँ तो मुनिने पूर्व चल देनेपर स्वयं सादर बुलाया था, यथा—'अति बिसयथ पुनि पुनि पछिताई। सादर मुनि मोहि लीक बोलाई॥' अतः आयसु माँगकर चलना यह मुनिका आदर करना है 'निज निज गृह गए आयसु पाई॥' (४७। ८) देखो, 'पुनि पुनि' अत्यन्त कृतज्ञता तथा प्रत्युपकारका असामर्थ्य जनाता है। पुनः, 'पुनि पुनि सिरु नाई' क्योंकि अभिलाषासे कहीं अधिक अनुग्रह हुआ।

२—'हरष सहित एहि आश्रम—' इति। (क) 'हरष सहित' अर्थात् कृतार्थ होकर। (ख) 'एहि आश्रम' से जान पड़ता है कि यह आश्रम इन्होंने पूर्व ही देख रखा था, इनको यह परम रमणीक और भजन करने योग्य जान पड़ा था अतः लोमशजीके पासमे सोधे यहाँ आये। (ग) 'प्रभु प्रसाद दुर्लभ कर पाएई'—भाव कि ऐसा वर किसी प्रकार भी पुरुषार्थ करने, अनेक साधनोंमें पच-पच मरनेसे प्राप्त नहीं हो सकता, एकमात्र प्रभुके परमप्रसादसे ही मिल सकता है।

नोट—३ इसके बाद मुनिके आशीर्वादका चरितार्थ दिखाते हैं—

चरितार्थ

रामभगति अभिरल उर तोरे। बसिहि सदा

प्रसाद अब मोरे॥ सदा रामप्रिय होहु—

'जेहि आश्रम तुम्ह बसब—' से

'कहु बुख तुम्हहि न व्यापिति काऊ' तक

जो इच्छा करिहु मन माहीं। हरि

प्रसाद कहु दुर्लभ नाहीं॥

१ 'करई सदा रघुपति गुनगाना—' से

'पुनि उर राखि राम सिमरुपा—' तक

२ इहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा।

बीते कल्प सात अरु बीसा॥

३ 'निज प्रभु दासन पायेई—'

'प्रभु प्रसाद दुर्लभ कर पाएई'

४—जो मुनिने कहा था कि 'जेहि आश्रम तुम्ह बसब पुनि सुधिरत श्रीभागवत' उसका चरितार्थ 'करौ सदा रघुपति गुन गाना' से जनाया।

पं० रा० व० श०—'बीते कल्प सात अरु बीसा' इति। आजकल जो संकल्प पड़ा जाता है उसमें वर्तमान कलियुग को २८ वें कल्पका कलियुग कहते हैं, यथा—अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे।^{*} इससे ज्ञात होता है कि सम्भवतः इसी कल्पमें गरुड़जी भुशुण्डिजीके पास गये थे। महाप्रलयमें भी नाश न होनेका कारण बताया कि भगवान् लोमशके वरदानसे ऐसा होता है। प्रलयके समय अविद्याकृत सब पदार्थोंका नाश होता है, यहाँ एक योजनपर्यन्त अविद्या नहीं है, अतः इनका नाश नहीं होता*।

वि० त्रि०—'इहाँ बसत—सात अरु बीसा' इति। भाव यह कि रामचरितमगकी प्राप्ति भुशुण्डिजीको लोमशऋषिसे हुई, अर्थात् इसके पूर्वके रामावतारकी कथा मुनिजीने भुशुण्डिजीको सुनायी, उसके बाद भुशुण्डिजी नीलगिरिपर आये। वहाँ सत्ताईस कल्प बीते। उसके बाद गरुड़जी आये। उनको उन्होंने वह कथा सुनायी। उसी कथाको शिवजीने पार्वतीसे कहा। उसी संचादको याज्ञवल्क्यजीने भरद्वाजजीसे कहा। उसी संचादको गोस्वामीजी कह रहे हैं। फलतः गोस्वामीजी उन रामावतारोंकी कथाएँ कह रहे हैं जिनमें हुए कम-से-कम सत्ताईस कल्प हुए और वाल्मीकिजीने इस कल्पके रामावतारकी कथा कही है। अतः वाल्मीकीय रामायण और रामचरितमानसके कथा-भागमें अन्तर न पड़ना ही आश्चर्य है।

रा० प्र०—'करौ सदा रघुपति गुन गाना' से गुणगानकी अन्य सब कमोंसे प्रधानता जनायी। इसमें परोपकार भी है। 'सुजान' से जनाया कि वे सब पक्षके ज्ञानी, योगी और परमहंस आदि हैं।

* कुरु०—प्रलय पाँच प्रकारके हैं। नित्य युगान्त, नैमित्तिक, आत्यन्तिक और महाप्रलय इन्हींको पाँच प्रकारके कल्प कहते हैं। यहाँ २७ कल्प नैमित्तिक कल्प हैं जो ब्रह्माके एक एक दिन पूरा होनेपर होते रहते हैं। महाकल्प या महाप्रलय वह है जो ब्रह्माकी १०० वर्षकी आयु पूरी होनेपर होता है।

जब जब अवधपुरी रघुवीरा। धरहिं भगतहित मनुज सरीरा॥१२॥

तब तब जाइ रामपुर रहऊँ। सिसु लीला बिलोकि सुख सहऊँ॥१३॥

पुनि उर राखि राम सिसु रूपा। निज आश्रय आवौं खगभूपा॥१४॥

अर्थ—जब जब रघुवीर श्रीरामचन्द्रजी अवधपुरीमें भक्तोंके कल्याणके लिये मनुजशरीर धारण करते हैं॥ १२॥ तब तब मैं श्रीरामजीकी पुरीमें जाकर रहता और शिशुलीला देखकर आनन्द प्राप्त करता हूँ॥ १३॥ फिर हे पक्षिराज! बालरूप श्रीरामको हृदयमें धरकर मैं अपने आश्रममें आता हूँ॥ १४॥

नोट—‘उर राखि राम सिसु रूपा—’ से जनाया कि शिशु परितके बाद चला आता हूँ। ये पाँच वर्ष बराबर लगातार रहता हूँ।

कथा सकल मैं तुम्हहिं सुनाई। काग देह जेहि कारन पाई॥१५॥

कहेउँ तात सब प्रसन्न तुम्हारी। राम भगति महिमा अति भारी॥१६॥

अर्थ—जिस कारण मैंने काकशरीर पाया वह सब कथा मैंने आपको सुनायी॥ १५॥ हे तात! मैंने आपके सब प्रश्नोंके उत्तर कहे। रामभक्तिकी महिमा अत्यन्त भारी है॥ १६॥

नोट—१ काकदेह पानेके कारणकी कथा प्रधान है, इसीके अन्तर्गत अन्य सब प्रश्नोंके उत्तर आ जाते हैं। अतः प्रथम ‘काग देह जेहि कारन पाई’ कहकर तब यह कहा कि ‘कहेउँ तात सब प्रसन्न तुम्हारी।’ अर्थात् उसीमें सब आ गये। प्रश्नोंके उत्तर यथास्थान प्रकरण देकर लिखे जा चुके हैं २—‘सब निज कथा कहउँ मैं गाई।’ (१५, ४) उपक्रम है और ‘कहेउँ तात सब—’ उपसहार। लगभग २० दोहोंमें यह प्रसङ्ग कहा गया है। आगे श्रीरामभक्तिकी महिमा कहते हुए शुष्क ज्ञानका निरास करते हैं।

गुरुजीने ज्ञानको विशेष मान रखा है। यह बात उनके प्रश्नके शब्दोंसे प्रकट है। वे प्रश्नके प्रारम्भमें भृशुण्डिजीको पहले ज्ञानिधान कहकर तब भक्त कहते हैं, यथा—‘ज्ञान विगति विज्ञान निवास। रघुनाथक के तुम्ह प्रिय दासा॥’ तथा अन्तमें काल न व्यापनेका कारण ‘ज्ञान प्रभाउ कि जोगबल’ यही समझते हैं अतएव भृशुण्डिजीने भी आदि और अन्तमें ज्ञानदिका निरास कर भक्तिको प्रधान और सर्वसुखका कारण प्रतिपादन किया है—आदिमें ‘विरति विवेक जोग विग्याना। सब कर फल रघुपति पद प्रेया। तेहि बिनु कोउ न पावै श्रेया॥’ (१५, ५-६) यह कहा और अन्तमें भी उसी भक्तिकी महिमा कहकर प्रसङ्गको समाप्त करते हैं इसी तरह आगे भी ज्ञान और भक्तिके विषयमें प्रश्न करते हुए गुरुजीने ज्ञानको प्रथम कहा है—‘ज्ञानहि भगतिहि अंतर केता’ और उत्तरमें भृशुण्डिजी उसको उलट देते हैं—‘भगतिहि ज्ञानहि यहि कहु भेदा।’

(भक्ति-महिमा)

दो०—ताते यह तन मोहि प्रिय भएउ रामपद नेह।

निज प्रभुदरसन पाएउँ गए सकल संदेह॥

भगतिपक्ष हठ करि रहेउँ दीन्हि महारिषि साप।

मुनि दुर्लभ बर पाएउँ देखहु भजन प्रताप॥११४॥

अर्थ—मुझे यह शरीर इससे प्रिय है कि इसमें मुझे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें स्नेह हुआ, मैंने अपने प्रभुका दर्शन पाया और मेरे सब संदेह दूर हो गये। हठ करके मैं भक्तिपक्षमें दृढ़ रहा जिससे महारिषि मुझे शाप

* १-१० प्र०—‘रघुवीर’ ‘...’ अर्थात् सनातन द्विभुज भूपरूप मनुजशरीर धरते हैं। अर्थात् भावमें मनुष्योंके बीच भूमिमें प्रकट होते हैं। रामपुर=श्रीअयोध्याजी/‘पहुँचे दूत रामपुर पावन’ २—‘रघुवीर धरहिं मनुज सरीरा’ से स्पष्ट करते हैं कि जब साकेतसे अवतार होता है तब, क्योंकि रघुवीररूपसे उसी लोकमें निवास रहता है।—विशेष ७५—२ देखिये। ‘भगतहित मनुजसरीर’ के भाव पूर्व आ चुके हैं।

दिया। (अन्तमें) मुनियोंको भी जो दुर्लभ है वह वरदान देने पाया—यह भजनका प्रताप देखिये॥ ११४

खर्रा—‘तात्—’, यथा—‘जोहे सरीर रति राम लों सोइ आदरहिं सुजान।’ (दो० १४२) यहाँ काक-तन प्रिय होनेके तीन कारण कहते हैं—१ रामपदमें स्नेह हुआ, २ निज प्रभुका दर्शन पाया, और ३—सब सन्देह गया। ये तीनों (बातें) इसी देहमें प्राप्त हुई।

पं० रा० च० श०—‘भगतिपद्म हठ करि रहेउँ भजन प्रताप’ इति भाव कि जो भक्तिमें दृढ़ रहते हैं उनको ही ऐसा लाभ होता है कि ऐसे महर्षिसे हठ करनेपर, वाद-विवाद करनेपर भी हानिके बदले परम लाभ हुआ। शाप उलटकर आशीर्वाद हो गया यह भक्तिका माहात्म्य है इसमें गिरनेकी शङ्का कदापि नहीं

नोट श्रीमद्भागवतमें भी भगवान्‌की स्तुति करते हुए श्रीनारदादि मुनियों तथा ब्रह्मा शिवादि देवताओंने भी भक्तिकी महिमा और ज्ञानकी न्यूनता कही है, यथा—‘येऽन्येऽखिन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावा-द्विशुद्धबुद्धयः। आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यथोऽनादृतमुष्मदङ्घ्रयः। तथा न ने माधव तावकाः क्वचिद् भ्रूयन्ति मार्गान्त्वयि बद्धसौहृदाः। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो।’ (१०।२।३२-३३) अर्थात् आपके भक्तोंसे भिन्न अन्यान्य लोग जो अपनेको मुक्त मानकर अभिमानवश आपकी भक्ति नहीं करते उनकी बुद्धि भलीभाँति शुद्ध नहीं होती। अतएव वे आपके श्रीचरणोंकी अवहेलना करनेके कारण वे यदि बड़ी तपस्या और साधनाका कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊँचे से ऊँचा पद भी पा जायें तो भी वहाँसे गिर जाते हैं। किन्तु हे प्रभो! जो आपके निज भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणोंमें अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी भी उन ज्ञानाभिमानियोंकी भाँति अपने पथसे नहीं गिरते वे तो बड़े-बड़े विघ्नोंके तिरपर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं, कोई भी विघ्न उनके मार्गमें रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि आप स्वयं उनके रक्षक हैं

इससे भारी विघ्न और क्या हो सकता है कि विघ्न शरीरसे चाण्डाल और वह भी चाण्डाल पक्षीकी देहमें उतार दिये गये फिर भी उनको ‘थय न दीनता आई॥’ फल तो प्रत्यक्ष आपने देखा। ‘माया, काल, कर्म, गुण, स्वभाव’ इत्यादि सभीसे सदाके लिये निर्भय कर दिये गये।

रा० प्र०—भजनका प्रभाव यह कि बाधक भी साधक हो गया, ‘भगवनके साधक हैं तेई॥’ मुनिने शाप भी दिया पर वर जो मिला वह मुनियोंको भी दुर्लभ है। (लौमशजीको भी वह सुख प्राप्त नहीं है जो मुझे है।)

जे असि भगति जानि परिहरहीं। केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं॥ १।

ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी। खोजत आक फिरहिं पय लागी॥ २।

अर्थ—जो ऐसी भक्तिको (कि जिसके प्रतापसे शाप भी उलट गया और दुर्लभ आशावाद मिला, यह प्रभाव जिसका प्रकट है) जान-बूझकर छोड़ देते हैं और केवल ज्ञानके लिये परिश्रम करते हैं, वे जड़ घरमेंकी कामदगैकी त्यागकर दूधके लिये मदार खोजते फिरते हैं॥ १ २।

वि० त्रि०—‘असि भगति’ अर्थात् जो शापको भी मुनिदुर्लभ वरमें परिणत करनेवाली सब सुखोंकी खानि और ज्ञान वैराग्यकी जननी है, ऐसी भक्तिको। भाव यह कि जबतक भगवद्भक्ति न हो, श्रीरामपदमें प्रेम न हो, तबतक कोई कल्याण नहीं हो सकता और प्रेम हो जनेपर कोई कल्याण रुक भी नहीं सकता, बिना प्रार्थनाके सब कल्याण अपने-आप उपस्थित होते हैं और अकल्याण भी कल्याणरूपमें परिणत होते हैं

जानि परिहरहीं—मर्ककल्याणका त्याग और भक्तिका त्याग एक वस्तु है। कोई भी प्रज्ञावान् जान बूझकर कल्याणका परित्याग नहीं कर सकता। जान-बूझकर जिसने कल्याणका परित्याग किया, उसका दोष बिना जाने परित्याग करनेवालेसे कहीं बढ़कर है। बिना जाने कल्याणका त्याग करनेवाला जानते ही उसका ग्रहण कर लेगा और जान बूझकर त्याग करनेवालेके पुनः ग्रहणको सम्भावना भी नहीं है, अतः जान-बूझकर भक्तिके परित्याग करनेवालेका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता।

नोट—१ ‘जानि’ का भाव कि जो नहीं जानते वे क्षम्य हैं। पर जो जानते हुए भी ऐसी भक्तिको

छोड़ते हैं वे 'जड़' हैं, जड़ोंमें चेतनता नहीं होती, न बुद्धि आदि। 'जड़' कहकर उन्हें कलिमलप्रसित विमूढ़ बनाया।

नोट—२ 'केवल' का भाव कि भक्तिसंयुक्त ज्ञान हो तो हर्ज नहीं, केवल शुष्क ज्ञान जिसमें भक्तिका लेश नहीं, उसके ही विषयमें यह दृष्टान्त है। ज्ञान रामभक्ति-संयुक्त हो तब तो वह ज्ञान शोभित ही है—'सोह न रामप्रेम बिनु जानू॥'

वि० त्रि०—'केवल ज्ञान' इति भाव यह है कि बिना उपासनाके ऋतम्भराप्रज्ञा ही नहीं होती वह सच्च अथवा प्रकारा करती है, इसीलिये इस बुद्धिका नाम ऋतम्भरा है पहिले उपासनासे ईश्वरमें चित्त एकाग्र होता है, तब उस समय केवल ईश्वर शब्द, ईश्वर-अर्थ और ईश्वर ज्ञान मात्र चित्तमें रह जाता है फिर धीरे धीरे ध्यान करनेवाला और ध्यान भी बेपता हो जाता है, केवल ईश्वर अर्थमात्र शेष रहता है, तब सच्चा ज्ञान ईश्वरका होता है। इस अवस्थावाली बुद्धिको ऋतम्भरा कहते हैं सो बिना प्रेमके ईश्वरमें चित्त एकाग्र ही नहीं हो सकता और बिना एकाग्र हुए ऋतम्भराप्रज्ञा न होगी और बिना ऋतम्भराके ईश्वरका सच्चा ज्ञान हो नहीं सकता, इसलिये कहते हैं कि केवल ज्ञान श्रम है।

सगुण ब्रह्ममें चारों प्रकारकी समाधि होती है सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। भगवान्का स्थूलरूप विराट् है, अतः उसमें सवितर्क और निर्वितर्क समाधि होती है। और, हिरण्यगर्भ तथा ईश्वर सूक्ष्मरूप है, क्योंकि सूक्ष्मताका पर्यवसान अलिङ्ग- (प्रकृति) तक है। अतः हिरण्यगर्भ और ईश्वरमें सविचार और निर्विचार समाधि होती है। निर्विचारमें निर्वितर्ककी भाँति अर्थमात्रका निर्भास रह जाता है सवितर्कका स्थूल विषय है और सविचारका सूक्ष्म। यही दोनोंमें भेद है निर्विचार समाधिके निर्मल प्रवाहसे ही अध्यात्मप्रसाद होता है, वहाँ ऋतम्भराप्रज्ञा होती है, उसीसे ईश्वरका साक्षात्कार हो सकता है। भक्तिले ये सब बातें अपने आप होती हैं। प्रेममें ही यह सामर्थ्य है कि वह प्रेमीको प्रेमाश्रयके सन्निकट बिना जाने भी लिये चला जाता है।

'श्रम करहीं'—बिना भक्तिके ज्ञान चाहनेवाले कितना बड़ा परिश्रम करते हैं यह 'ज्ञानदीपक' प्रसंगमें देखियेगा। उसपर भी विघ्नबाहुल्यसे उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। इसीलिये फलप्रप्ति न कहकर 'श्रम करहीं' कहा।

प० रा० व० श०—श्रीमद्भागवत दशम स्कन्धमें श्रीब्रह्माजी स्तुति करते हुए कहते हैं कि—'श्रेयःस्तुतिं भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल-तुषावघातिनाम्॥' (१०। १४। ४) अर्थात् समस्त कल्याणरूप आपकी भक्तिको छोड़कर केवल ज्ञानके लिये जो क्लेश करते हैं उनको क्लेश ही हाथ लगता है। जैसे कि एक गँवारने एक किसानको देखा कि उसने धानको कूटकर उनमेंसे चावल प्राप्तकर उन्हें नकाकर भोजन कर लिया। यह देख उसके जीमें आया कि हम पेटके लिये मजूरी आदि अनेक कष्ट क्यों उठावें, हम भी धान खेतमें पड़ा ही है इसे कूटकर खा लिया करें, खेतमें धानकी भूसी पड़ी ही थी वह उठा लया और कूटता-कूटता थक गया, हाथमें फफोले पड़ गये उसमें चावल कहाँ निकले पर वह कूटता ही गया। इतनेमें बवंडर आया, सब भूसी उड़ गयी, उस गँवारके हाथ केवल फफोले ही लगे।

नोट—३ गोस्वामीजीका दृष्टान्त उससे कहीं बढ़कर है—'कामधेनु गृह त्यागी॥ खोजत आक फिरहि ॥' घामें कामधेनु है उससे जब और जितना दूध चाहें प्राप्त हो सकता है, पर ये मूर्ख हैं कि उसको ही छोड़ दें और दूधके लिये मदर-पेड़ ढूँढ़ने फिरे कथा यों है कि एक मूर्खने एक मनुष्यको देखा कि वह मदरके पेड़से दूध ले रहा था। यह न समझा कि वह दवाके लिये दूध ले रहा है। बस उसने सोचा कि गौक पालनेमें तो बड़ा बखेड़ा है, घास भूसा, खली इत्यादि लगाना, बिलाना इत्यादि कौन करे, यह उपाय तो बड़ा सहज है, गये और पेड़से दूध ले आये। बस उसने घरकी कामधेनुको तो निकाल दिया और आकसे दूध लेने चला इतना मदर कहाँ कि खानेभरको दूध मिले। अतः 'खोजता

फिर रहा है।' दूसरी मूर्खता यह है कि उसने यह न जाना कि दूध आँखमें लगा कि अंधा ही हो गया। आँख भी गँवा बैठा

नोट—४ यहाँ भक्ति कामधेनु है ज्ञान आक है, सुख दूध है, यथा—'जे सुख चाहहि आन उपाई'॥

वि० त्रि०—कामधेनु गृह त्यागी—पहले भक्तिके लिये 'भक्ति परिहरही' कह आये हैं अतएव जो भक्तिको जानता है, भक्ति उसके घरमें है। उसे चाहिये कि उसीकी सेवा करे और लाभ उठावे। उसे कहीं कुछ दूँटना नहीं है। इतनेपर भी जिसने भक्तिकी उपेक्षा की, उसने मानो घरमें स्थित कामधेनुका त्याग किया। कामधेनु यथेप्सित अमृतमय दूध अभी चाहो तभी देती है और उसके अतिरिक्त भी जितनी कामनाएँ हों उन्हें पूर्ण करती है। इसी भाँति भक्ति कामधेनु है। मनचाहा परम कल्याणकर ज्ञान तो देती ही है और भी जो कुछ मनोवाञ्छित है उसे पूर्ण करती है। उस भक्तिद्वारा वास्तव ज्ञान न चाहकर निरुपास्ति ज्ञानकी ओर जो दौड़ता है उसीके लिये कहा जाता है कि हमने धर्म बर्बाद कर दिया कामधेनुका परित्याग किया

श्रीकृष्णामिधुर्जने हमसे मिलता हुआ यह श्लोक महारामायणका दिया है—'ये रामभक्तिममलान् सुविहाय गच्छन्ति ज्ञाने रतः प्रतिदिनं परिवर्त्तिष्यमाणे। आगन्महेन्द्रमूर्ध्नी परिवृत्य मूर्ध्ना अर्कं भजन्ति सुभगे सुखदुग्धहेतुम्।' अर्थात् हे सुभगे जो लोग निर्मल, रमणीय रामभक्तिको सर्वथा त्यागकर प्रतिदिन अत्यन्त क्लिष्ट ज्ञानमार्गमें लगे रहते हैं, वे मूर्ख शुरभीको छोड़कर सुखरूपी दूधके लिये आकका सेवन करते हैं।

वि० त्रि०—'खोजत आक फिगहि पय लागी' इति। मदारका रस दूध सा होता है पर स्वाद और गुणमें दूधसे एकदम विपरीत होता है इसी भाँति निरुपास्ति ज्ञान भी रूप रसमें सोपास्ति ज्ञान-सा ही होता है, परंतु किसी प्रकारकी समाप्ति (समाधि) न होनेसे ऋतम्भराप्रज्ञा ही नहीं होती। अन० उपमं सोपास्ति ज्ञानका कोई गुण नहीं होता, प्रत्युत उसमें बड़ा भारी दोष आ जाता है तत्पदवाच्य परमेश्वरकी ओर मन न जानेसे वह तत्पदके शोधनमें भी सर्वथा असमर्थ है और संसारमें पपता रहनेसे 'त्वष्ट्' पदवाच्य जीवका भी शोधन नहीं कर पाता। अतः लक्ष्यार्थको उसे प्राप्ति ही नहीं हुई, ऐक्य वह किमका करेगा? वाच्यार्थका ऐक्य ही नहीं सकत, अतः मुखसे 'ब्रह्मास्मि' उच्चारण करते रहनेपर भी और सारी प्रक्रिया कण्ठस्थ होनेपर भी उसे कल्पशतमें भी ज्ञान न होगा। उसकी दृष्टि ही नष्ट हो गयी। अनः निरुपास्तिज्ञान मदारके दूधकी भाँति हानिकर है। निरुपास्तिज्ञानवालेके लिये अन्तर्मुख होना बड़ा कठिन है, अतः उसके प्रयत्नको 'घरमें बाहर खोजते फिरना' कहा। [श्रीजिगडीजीके मतानुसार पयको उपमा वास्तवज्ञानसे अर्थात् श्रीराम ब्रह्मके ज्ञानसे है]

सुनु खगोस हरि भगति बिहाई। जे सुख चाहहि आन उपाई ॥ ३ ॥

ते सठ महासिंधु बिनु तरनी। पैरि पार चाहहि जड़ करनी ॥ ४ ॥

अर्थ—हे पक्षिरज सुनिये। जो लोग भगवान्की भक्तिको छोड़कर अन्य उपायसे सुख चाहते हैं वे सठ हैं। वे मूर्ख महासमुद्रको अपनी जड़ करनीसे बिना नावके तैरकर ही पार होना चाहते हैं ॥ ३-४ ॥

वि० त्रि०—१ (क) 'हरि भगति बिहाई। जे सुख चाहहि' इति पूर्व बताया कि ज्ञानेच्छुकके लिये भक्ति ही उपाय है, अब बताते हैं कि सुखप्राप्तिका भी यही एकमात्र उपाय है। मितान कोजिये—'रघुपति भगति बारिछालिन चित बिनु प्रयास ही सुझै। तुलसिदाम यह चिदबिलास जग बूझत बूझत बूझै ॥', 'सुनु मन बूझ सिखावन मेरो। हरि पद-बिमुख लहो न काहु सुख सठ। यह समुझ समेतो ॥ बिछुरे सति-रवि मननैननितें पावन दुख बहुतेरो ॥' (विनय०)। (ख) 'जे सुख चाहहि' इति सुख तो सभी चाहते हैं पर सबको सुखका चाहनेवाला नहीं कह सकते जो जान बूझकर भी दुःखदायक वस्तुके पालेमें बाँधे फिरता है, उससे छूटनेका प्रयत्न नहीं करता उसे सुख चाहनेवाला कैसे कहें। यथा—जदपि विषय सँग

* वै०—'ये ब्रह्मास्मि'ति नित्यं वदन्ति हृदि विना रामचन्द्र इति पञ्चम। ते बुध्यास्त्यक्तपोतामृतपरिनिचये सिन्धुमुग्नं तरन्ति।' (महाप्रभायगे) पुनः, यथा—रुद्रायामलं—'ये नराधमा लोकेषु रामभक्तिपराइमुखा। अथ तेषु दयां शौचं शास्त्राणाम-वगाहनम्। सर्वं वृथा विना येन शृणुञ्चै पावति प्रिये।' पुनः, यथा सत्यपाख्याने—'विना भक्तिं न भुक्तिः भुजमुत्थाय चोच्यते।'

सहो दुग्ध दुग्ध, विषय जाल अरुग्रान्यो। तदपि न तजत भूढ़ ममताबस, जानतहूँ रहि जान्यो॥' (विनय० ८८) जो सर्वमुक्त बिपत्तिजालसे छूटकर सुख चाहता है वही वस्तुतः सुख चाहनेवाला है (ग) 'आन उपाई'—सुखके साधनमें जीवमात्र दितरत लगे हैं पर भजन छोड़ किसी साधनमें सुख नहीं। यथा—'नाहिं* आवत आन भरोसो। यहि कलिकाल सकल साधनतरु है श्रम-फलनि फरो सो॥ तप, तीरथ, उपवास, दान, मख जेहि जो रुचै करो सो। पायेहि पै जानियो करम फल भरी भरी खेद परोसो॥ आगम-विधि जप-जाम करत न सरत न काज खरो सो। सुख तपनेहु न जोग सिधि साधन, रोग बियाग धरो सो॥ काम, क्रोध, मद, स्नेह, मोह मिनि ग्यान विराग हरो सो। विगरत मन संन्यास लेन जल नावन आय धरो सो॥ बहु मत भुनि बहु पथ पुराननि जहाँ तहाँ झगरो सो। गुठ कहो राम-भजन नीको मोहिं लगत राज-झगरो सो॥ तुलसी बिनु परनीनि प्रीति फिरि-फिरि पचि मी धरो सो। रामनाम-बोहित भव-सागर जाई तरन तरो सो॥' (विनय०)।

नोट—१ (क) भाव कि हरिभक्ति छोड़ अन्य किसी उपायसे सुख नहीं मिल सकता। भवसिन्धु पार करनेके लिये हरिभक्ति ही पार करनेवाली तरणी है, बिना इसके पैरकर पार पानेकी इच्छा मूर्खता है। (ख) भवसागर (जलादिवाले समुद्र) समुद्रोंसे कहीं अगम है अतः उसे महासिन्धु कहा। यह सिन्धु भवके सामने अति लघु है, यथा—'नाथ नाम तव सेतु नर यदि भवसागर तरहिं। यह लघु जलधि तरत कति बाता॥' (ल०) (ग) यहाँ भव महासिन्धु है, हरिभक्ति तरणी है योगज्ञानदि अनेक उपाय करना पैरना है, अन्य साधनोंसे भवपार होनेकी इच्छा पैरकर पार पहुँचनेकी इच्छा है, दोनोंकी करनीमें मूर्खता है। सुख होना समुद्र पार होना है।

२—'महासिंधु बिनु तरनी'— इति। भवसागरका रूपक आर्ष ग्रन्थोंमें पूर्व दिया गया है। विनय० ५९ में भवसरिताका रूपक इस प्रकार है—'घोर अखाह भव आपण पापजलपू दुष्कृष्य दुस्तर अयाग। मकर बड्करी गो नरु घकाकुल कृता सुभ असुभ दुख तीर धारा॥' भगवान् और उनकी भक्तिको भवसिंधु तरनेका जहाज कहा है, यथा—'अजहूँ बिचारि बिकार तजि भजु राम जन सुखदायक। भवसिंधु दुस्तर जलरथ भजु चक्रधर सुरनायक॥' (वि० १३६) भक्तिके बिना भवसिन्धुमें पड़े रहना पड़ेगा, यह पूर्व घेदोंने स्वयं कहा है। यथा—'भवसिंधु अगाध परो नर ते। पदपंकज प्रेम न जे करते॥' (१४ छंद ५)

वि० त्रि०—(क) अन्य साधनोंका भरोसा करना अपनी आत्माको धोखा देना है, अतः ऐसा करनेवालेको 'सठ' कहा। यथा—'कण्ट सार सूखी सहस बाँधि बचन परजाम। करि दुगव यह क्षतुनी सो सठ तुलसीदास॥' (ख) 'महासिंधु' इति। देहाभिमान महासमुद्र है। यथा—'कुनप अभिमान सागर भवकर घोर विपुल अखाह दुस्तर अपार। नरु रागादि सकल मनोरथ सकल संग संकल्प बीची बिकार॥' (विनय०) बिना इसके पार किये सुख मिल नहीं सकता और देहाभिमान-सागरके पार जानेका एकमात्र साधन भक्ति ही है। (ग) 'जड़ करनी'—विचारविहीन करणी। यदि इसे महासिन्धुका विशेषण मान लें तो भाव होगा कि यदि समुद्र घेतनकरणों होता तो अनुनय विनयसे भी किसी प्रकार ड्राण-रक्षाकी आशा की जा सकती थी, पर वह जड़करणों है, अतः उसमें किसी प्रकारकी सहायताकी आशा नहीं की जा सकती। (घ) 'पैरि पार चाहहि'—भुजबलसे पैरकर जानेमें अनेक आपत्तियाँ हैं, एक तो मनुष्य-शरीरको इतना सामर्थ्य नहीं, दूसरे पर्वतोपम तरंगोंके धपेड़ोंसे विकल होकर उसके आगे बढ़ना असम्भव यह भी सही तो जल-जन्तुओंका शिकार हो जायगा। इसी प्रकार महासिंधुके तरनेमें कैसा ही पुरुषार्थी हो, सकल्प-तरंगोंसे विकल हो जायगा, इनसे यदि बचा तो रागद्वेषादिका शिकार बन जायगा।

नोट—३ पाँडेजी 'पैरि पार चाहहि जड़ करनी' का अर्थ इस प्रकार करते हैं—'पैरकर पार जाना (पहुँचना) चाहते हैं और करनी उनकी जड़ है अर्थात् वे हाथ-पैर हिलाते नहीं।

सुनि भसुंडि के बचन भवानी। बोलेउ गरुड़ हरधि मृदु बानी॥५॥

तव प्रसाद प्रभु मम उर माहीं। संसय सोक मोह भय नाही॥६॥

सुनेउँ पुनीत राम गुन यापा। तुम्हरी कृपा लहेउँ विश्रामा॥७॥

अर्थ—हे भवानी! भुशुण्डिजीके वचन सुनकर गरुड़जी प्रसन्न होकर कोमल वाणी बोले ॥ ५ ॥ हे प्रभो! आपको प्रसन्नतासे मेरे हृदयमें सशय, शोक मोह और भ्रम नहीं रह गये ॥ ६ ॥ मैंने आपकी कृपासे पवित्र श्रीरामगुणग्राम सुने और आपकी कृपासे विश्राम पाया (अर्थात् मुझे शान्ति मिली) ॥ ७ ॥

वि० त्रि०—१ 'सुनि भसुंछि के बचन—' इति। (क) यह कहकर गरुड़के चतुर्थ प्रश्नकी समाप्ति दिखायी। प्रश्न था—'प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग। कारन कवन सो नाश सब कहहु सहित अनुराग ॥' (९४) उत्तर हुआ कि भजनके प्रतापसे लोभशंभुहर्षिके शापका वरदानरूपमें परिवर्तन ही इसका कारण हुआ। उत्तरके अन्तमें भुशुण्डिजीने भजन प्रतापपर बहुत जोर दिया है अतः गरुड़जीको शङ्का ठट्ठ खड़ी हुई अतः वे पुनः बोले। (ख) मृदु बानी—कोमल वाणी बोलना सन्तस्वभाव है, यथा—'कहहिं सन्य ग्रिय बचन बिचारी।' गरुड़जी सत हैं पूर्व भी कहा है—'कह मृदु बचन खगेस।'।

२—'तब प्रसाद प्रभु—' इति (क) 'तब प्रसाद' का भाव कि सशय आदि बड़े-बड़े साधनोंसे नहीं छूट पाते सो आपको प्रसन्नताभात्रसे न रह गये। आपका प्रसाद अमोघ है। (ख) प्रभु' कहा क्योंकि इनको गुरु माना है, यथा—'गुरु बिनु भक्तिधि तौ न कोई', अथवा शोक-मोह-विनाशमें समर्थ देखकर प्रभु सम्बोधन किया।

नाट—१ (क) 'गरुड़ गिरा सुनि हरषेउ कागा। बोलेउ उमा परम अनुराग ॥' (९५ १) उपक्रम है और 'सुनि भसुंछि के बचन भवानी।' उपसंहार है यहाँतक २० दोहों और तीन अर्धालियोंमें गरुड़जीके चारों प्रश्नोंके उत्तरमें भुशुण्डिवाक्य हैं। (ख) गरुड़की वाणी सुनकर कागज हर्षित हुए थे, वैसे ही कागजकी वाणी सुनकर गरुड़जीको हर्ष हुआ। 'गरुड़ गिरा सुनि हरषेउ कागा' वहाँ और 'बोलेउ गरुड़ हरषि मृदु बानी' यहाँ। (ग) 'तब प्रसाद'—आगे नोट ४ देखिये।

२ 'संसय सोक मोह भ्रम नाही।' इति। गरुड़जीको सशय, मोह और भ्रम तथा इनसे उत्पन्न दुःख था, यथा—'भयेउ हृदय मम संसय भारी।' (६९ १), 'मोहि भएउ अति मोह ॥' (६८) 'सोइ भ्रम अति हित करि मैं माना।' (६९ २), 'दुखद लहरि कुतर्क', 'खेद खिन्न मम तकं बढ़ाई ॥' (५९। २) अथवा यहाँ उत्तरोत्तर अधिक लाभ दिखाया है—

प्रथम बार 'गएउ मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपतिचरित। भयेउ रामपद नेह तब प्रसाद कायस तिलक ॥' (६८) 'तब प्रसाद सब संसय गएक।'।

दूसरी बार—'तब प्रसाद मम मोह नसाना। राम रहस्य अनूपम जाना ॥ प्रभु तब आश्रय आवे मोर मोह भ्रम भाग ॥' (९४)

तीसरी बार—'तब प्रसाद प्रभु मम उर माहीं। संसय सोक मोह भ्रम नाही ॥ सुनेउँ पुनीत राम गुन ग्रामा ॥'

३—भुशुण्डि गरुड़ प्रसंगकी आवृत्तियाँ—(क) प्रथम बार 'रघुपतिचरित' सुनना कहा दूसरी बार अनुपम रामरहस्य जानना कहा और तीसरी बार 'पुनीत रामगुणग्राम' सुनना कहा। (ख) 'रामचरित मर कहैसि बखानी।' ६४ (७) से 'पुनरनन नृपनीति अनेका' ६८ (६) तक, अर्थात् ४ दोहोंमें रामकथा है, यथा—'सुनि सब राम कथा खगनाहा।' (६८ ८) उसीको रामचरित कहा है दूसरा प्रकरण 'तुम्ह निज मोह कहा खगसाई। सो नहिं कछु अखरज गोसाई ॥' (७०। ५) से भावबस्य भगवान् सुखनिधान करनाभवन ॥' (९२) तक २२ दोहों ४ अर्धालियोंमें हैं यह 'अनूपम रामरहस्य' है इसमें प्रभुका यथार्थस्वरूप, उनके विषयके मोहका स्वरूप, रामजीका सहज स्वभाव, उनको भुशुण्डिके साथ क्रीड़ा, उसी बालकेलिमें ऐश्वर्यमहिमा और प्रताप तथा प्रभुका निज सिद्धान्त, भुशुण्डिका निज अनुभव और प्रभुके नामरूपादिकी अनस्तताका वर्णन है—यह सब गुप्तचरित हैं यथा—'पाइ उमा अति गोप्यमपि सजन करहिं प्रकास ॥' (६९) 'राम रहस्य मनोहर गावउँ।' (७४। १) 'यह सब गुप्त चरित मैं गावा।' (८८ ४) अतः इस सबको 'रामरहस्य अनूपम' कहा, तीसरी बार गरुड़जीने ४ प्रश्न किये। उनके उत्तर जो 'जय तप मख सम दम कत जाना।' (९५ ५) से 'जे सब महामिंधु बिनु तरनी।' (११५। ४) तक बीस दोहोंमें कह हैं उन्हें गरुड़जीने 'पुनीत रामगुणग्राम' विशेषण दिया है।

(इसमें आद्यन्त भक्तिको ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादित किया है, बीचमें कलिके धर्म और उसका पुनीत प्रताप कहते हुए 'विमल रामगुणगणगान' और 'रघुपतिचरणमें अति प्रीति' से कालधर्मका न व्यापना दिखाया फिर अपने प्रसंगसे रामभजनका प्रताप दिखाया कि शाप होकर फिर दुलभ वरकी प्राप्ति हुई। अर्थात् इस प्रसंगभरमें रामभजनका प्रताप ही वर्णित है कालके अपुनीत धर्म भी इससे नहीं व्यापते। अतः इस प्रसंगभरको 'पुनीत रामगुणग्राम' कहा) (ग) चरितसे संदेहनश रहस्यसे मोह और भ्रमका नाश तथा रामप्रतापका हृदयमें आना, और पुनीत रामगुणग्रामसे संशय, शोक, मोह और भ्रम सबका नाश कहा।

४—'तब प्रसाद' की आवृत्ति सबमें है। पहली बार 'तब प्रसाद मम संसय गएऊ', दूसरी बार 'तब प्रसाद मम मोह नमाना' और अबकी भी 'तब प्रसाद प्रभु मम उर माहीं'।

अब रघुनाथजीके विषयमें कोई संदेह नहीं रह गये। श्रीरामबन्धनसे चार बातें जो उनके हृदयमें आ प्राप्त हुई थीं वे सब चली गयीं। यह तो हुआ पर इसका फल अभी मिलना बाकी है - 'रघुपतिपदप्रेम'।

५—संशय, शोक, मोह और भ्रम। प्रायः ये सब पर्यायवाची हैं पर चारा एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। अतः उनमें सूक्ष्म भेद होना निश्चित है। इनके भेद पूर्व कई बार लिखे जा चुके हैं। बाल० म० सो० ५ १। ३१। ४ देखिये।

वै० -संसय=पदार्थका अनिश्चय। शोक=दुःख। मोह=मायाद्वारा जीवका अंध हो जाना। भ्रम=झूठेको सच्चा मान लेना।

कह०—मुनीश्वरोंसे सुना था कि श्रीरामचन्द्र परब्रह्म हैं, फिर नारदजीसे रणमें उनका बन्धन सुना इससे संशय हुआ मुनीश्वरोंका कहा हृदयसे जाता रहा, उसकी कल्पनासे शोक हुआ। बन्धन निश्चय किया यह मोह है और परब्रह्ममें प्राकृत भावरोपण भ्रम है।

वि० त्रि०—२ (क) 'संसय शोक' इति। उभयकोटि-अवलम्बी ज्ञानको संशय कहते हैं, यथा—'सो अवतार सुनेउँ जग माहीं। देखेउँ सो प्रताप कछु नहिँ॥' इसके नाशसे जो दुःख होता है उसे शोक कहते हैं अज्ञानको मोह और विपरीत ज्ञानको भ्रम कहते हैं (ख) 'सुनेउँ तुम्हरी कृपा' इति। जैसे गरुड़जीने उत्कण्ठावश रामकथा सुनानेके लिये बार-बार प्रार्थना की थी वैसे ही बार बार कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यथा—'अब प्रभु कथा सुनावहु मोही। बार बार बियवीं प्रभु तोही॥', 'सुनेउँ सकल रघुपति चरित', 'सुनेउँ पुनीत राम गुन ग्रामा।' (ग) श्रीरामचरित देखनेसे मोह और सुननेसे शान्ति होती है, यह बात उम और गरुड़द्वारा सिद्ध हुई। भुशुण्डिजीने श्रोताका संकोच मिटानेके लिये अपने मोहका भी वर्णन किया, इत्यादि। पर गरुड़जी कहते हैं—'सुनेउँ पुनीत राम गुन ग्रामा', वस्तुतः भक्तोंके चरित्रमें भगवान्के गुणग्रापका ही वर्णन रहता है, यही बात यहाँ 'सुनेउँ राम गुन ग्रामा' कहकर जना दी।

३ 'गुन ग्रामा'—यहाँ 'गुणग्राम' कहकर बहुवचनका प्रयोग किया। गुणग्राम गुणोंके समूहको कहते हैं, स्तुतिमें गुणसमूहका कीर्तन होता है रामचरितमें उल्लेखयोग्य गुणग्रापोंका संकीर्तन छब्बीस स्थानोंमें है और छब्बीस विशेषण (जो बालकाण्डके बत्तीसवें दोहेमें वर्णित हैं—'जग मंगल गुन ग्राम राम के' इत्यादि) छब्बीसों गुणग्रामोंमें क्रमशः भलीभाँति लागू होते हैं। यथा—ब्रह्मस्तुतिके साथ 'जग मंगल गुन ग्राम राम के' कहना भलीभाँति बैठ जाता है। जगमङ्गलके लिये ही स्तुति हुई और उसका परिणाम भी जगमङ्गलमय ही हुआ। इन्हीं भाँति भगवान्के श्रीमुखसे उपदेश पाकर पुरवासी कृतार्थ हुए। तब उन लोगोंने स्तुति की। यह पचीसवीं स्तुति है इसका सम्बन्ध पचीसवें विशेषण 'पावन गंग तरंगमाल' से है। पावन होना ही कृतार्थ होना है।

४ (क) 'तुम्हरी कृपा'—यह यहाँ देहली-दीपक व्याससे प्रयुक्त हुआ है। भाव कि संशय-शोकादिका मिटना, रामगुणग्राम-श्रवण और विश्राम प्राप्ति तीनों बातें आपकी कृपामें हुई। (ख) 'सुनेउँ विश्रामा'—भाव कि संशयवालेको विश्राम नहीं मिलता उसका दशा सर्पदंशित मनुष्यकी भाँति हो जाती है। सर्पदंशितकी भाँति संशयीको दुःखद कुतर्ककी लहरें उठती हैं, उसे न इस लोकमें सुख है न परलोकमें। यथा—'संसय सर्प ऐसेड मोहि ताता। दुखद लहर कुतर्क बहु खाता॥ तब संसय गारुडि रघुनाथक। मोहि जिपाएउ जन

सुखदायक ॥' पहले तो 'उपजा हृदय प्रवृद्ध विषादा' और अब हर्षित होकर मृदुवाणी बोलते हैं; अतः कहते हैं कि 'लहेठ विश्रामा'।

'ज्ञानहि भगतिहि अंतर केता'—पाँचवाँ प्रश्न और उसका उत्तर

एक बात प्रभु पूँछौं तोही। कहहु बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ ८ ॥

कहहिं संत मुनि बेद पुराना। नहि कछु दुर्लभ ग्यान समाना ॥ ९ ॥

सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउँ गुसाई। नहि आदरेहु भगति की नाई ॥ १० ॥

ज्ञानहि भगतिहि अंतर केता। सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता ॥ ११ ॥

अर्थ—हे प्रभो! मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। हे दयासागर! (बह) मुझे समझाकर कहिये ॥ ८ ॥ सन्त, मुनि, वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञानके समान दुर्लभ कुछ भी नहीं। ९ ॥ हे गोस्वामिन्! वही (ज्ञान) मुनिने आपसे कहा पर आपने भक्तिके समान उसका आदर नहीं किया ॥ १० ॥ हे दयाके स्थान, प्रभो! ज्ञान और भक्तिमें कितना अन्तर (=बड़ा भेद) है? यह सब मुझसे कहिये। ११ ॥

नोट—१ 'एक बात।' भाव कि पूर्व चार प्रश्न किये—('कारन कवन देह यह पाई', 'रामचरित सार कहाँ पाया' 'महाप्रलयमें भी आपका नाश नहीं होता, यह किस कारणसे' और 'आपके आश्रममें आते ही मोहध्रम भाग गये, इसका क्या कारण है?') उनका उत्तर सुनकर एक शंका और उपस्थित हो गयी है और यह शंका भी 'एक ही' है भाते है अतः इसे पूछता हूँ। तथा यह एक संशय और है, इसे भी पूछता हूँ ['प्रभु' का भाव कि आप गुरु हैं, समर्थ हैं। गुरुसे बात छिपानेसे निर्मल विवेक नहीं हो सकेगा। यथा—'होइ न विपल विवेक उर गुरु सन किए दुरास।' गुरु कृपानिधि होते हैं बार बार समाधान करनेपर भी शिष्यके हृदयमें संदेह उठनेसे गुरु कृपा काके पुनः-पुनः समाधान करनेमें उद्विग्न नहीं होते—'बिगरी सुधरै कृपानिधिकी कृपा नई।' (वि० त्रि०)] बारंबार प्रश्न करते हैं, अतः 'कृपानिधि' आदि विशेषण देते हैं कि इनका उत्तर देकर आप मुझे अनुगृहीत करेंगे, मुझपर आपको यह बड़ी दया होगी। 'कहहु बुझाइ' का भाव कि संक्षेपसे तो इस शंकाका भी उत्तर 'जै असि भगति जानि परिहरहीं।' यैरि बार चाहहिं बड़ करनी' में दे दिया है फिर भी मुझे भ्रम है, अतः मुझे समझाकर कहिये। 'मोही' का भाव कि अन्य श्रोता बहुत दिनोंसे कथा सुन्ते आ रहे हैं अतः उन्हें सब विषय अध्यान्त है, वे संक्षेपमें समझ सकते हैं। मैं नया श्रोता हूँ, अतः समझानेकी आवश्यकता है।

२—'कहहिं संत मुनि' इति। (क) सत हो वेद पुराणोंसे उपयुक्त सार लेकर सर्वहितके लिये उसका प्रचार करते हैं यथा—'बेद पुरान उदधि बन साधु।' और राग-द्वेषरहित तपस्वी, मनुष्य-समाजसे पृथक् वनमें रहनेवाले मुनि हैं यथा—'सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं। उदासीन तापस बन रहहीं ॥' अतः सत और मुनिके आन होनेमें संदेह नहीं है और आशोंका वाक्य प्रमाणरूपसे गृहीत होता है, सो वे लोग ऐसा कहते हैं। वेद स्वतः प्रमाण हैं और पुराण भी वेदार्थके उपवृंहण (पुष्ट) करनेसे पञ्चम वेद कहलाते हैं, ये भी परतः प्रमाण हैं इन दोनोंके वाक्य आपवाक्य हैं। पुराण और वेदोंमें ही अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व है सो ये भी यही कहते हैं। भाव कि इस बातमें सबको एकत्राक्यता है। (ख) 'नहि कछु दुर्लभ'—भाव कि जगत्में दुर्लभ वस्तुका ही मूल्य है और इसका जगत्में आदर है ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं होनी, यथा—'ज्ञान मोछप्रद बेद बखाना', अतः सबसे अधिक मूल्य मोक्षका है क्योंकि वह अति दुर्लभ है, यथा—'अति दुर्लभ कैवल्य पाम पद', 'ज्ञान पंथ कृपान के धारा' (वि० त्रि०)।

३—'सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउँ' यथा—'लागे करन बड़ा उपदेश'।' इससे निर्गुण मत, ब्रह्म-उपदेश इत्यादि और ज्ञानको पर्याय जनाया। 'सोइ'—दुर्लभ ज्ञान। मुनि—महर्षि लोमश। 'तुम्ह सन' अर्थात् तुम परम अधिकारी थे। ज्ञान प्रदानमें ये तीनों (ज्ञान, गुरु और अधिकारी) बातें आवश्यक हैं। जहाँ ये तीनों उनमें एकत्रित हों वहाँ अनादरके लिये कोई कारण नहीं है। (वि० त्रि०)

पा० म०, रा० प्र० 'नहि आदरेहु—' का भाव कि संत, मुनि, वेद और पुराणोंके मतसे आपका मत विरोधी सा जान पड़ता है। क्या सन्तोंने भूलसे ज्ञानकी श्रेष्ठता प्रतिपादन की है? यह बात तो मेरे मनमें नहीं आती, अतः बताइये कि क्या कुछ इनमें भेद है? यदि है तो सब भेद कहिये।—['नहि आदरेहु' कहा, क्योंकि उसे सुनते भी न थे और उसमें उत्तर-प्रत्युत्तर भी करते रहे, यह अनादरका स्वरूप है। भुशुण्डिजीने स्वयं कहा है कि 'मुनि उपदेश न सादर सुनऊँ'। 'भगति की नाई' का भाव कि जब राममन्त्र और बालक रूपका ध्यान बताया तब उसे मन लगाकर सुना।]

नोट—४ 'सकल कहहु'—यहाँ साधारणतया तो एक ही बातका प्रश्न है कि 'ज्ञान और भक्तिमें कितना अन्तर है?' तब 'सकल' पद देनेका क्या तात्पर्य है? भुशुण्डिजीके उत्तरसे इसका समाधान हो जाता है। वह इस तरह कि 'नहि आदरेहु भगति की नाई' यह कहो, 'अंतर केता' यह कहो, तथा 'केता' कितना है, कितनी प्रकारका है, वह सब कहो। सकल अर्थात् दोनों शकाओंका उत्तर कहो और सकल अन्तर कहो दोनों बातें उत्तरमें हैं। तीन प्रकार (लिङ्गभेदद्वारा, साधनकी सुगमता कठिनताद्वारा और दीप्क मणिके रूपकद्वारा), से अन्तर दिखाया गया है और आदर न करनेका हेतु भी अलगसे कहा गया है 'मुक्ति निगदरि भगति सुधाने।'।

वि० त्रि०—(क०) 'अंतर केता—' इति भाव कि जाननेको ज्ञान और प्रेमको भक्ति कहते हैं। यहाँ जो ज्ञेय है वही परम प्रेमास्पद है। इसी आनन्दसिंधु सुखराशि रामको जाननेको ज्ञान कहते हैं। आनन्दानुभूति और प्रेम दो पृथक् वस्तु नहीं जान पड़तीं। जहाँ आनन्द है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ आनन्द है। देखनेमें तो ज्ञान और भक्तिमें पूरा-पूरा समानाधिकरण मालूम पड़ता है। मुझे अन्तर कुछ मालूम नहीं पड़ता। (ख) 'सकल कहहु'—भाव कि आपके बर्तावसे साधन और सिद्धि दोनोंमें अन्तर मालूम पड़ता है साधनमें अन्तर है, इसलिये आपने मुनिके उपदेशको न सुना और सिद्धिमें अन्तर है, इससे निर्गुण मतको दूरकर सगुणका निरूपण किया। अतः साधन या सिद्धि जहाँ-जहाँ अन्तर हो सो सब कहिये। (ग) 'कृपानिकेता'—विनियममें कुछ न चाहकर अमूल्य उपदेश देनेका कष्ट सिवा कृपानिकेतके और कोई स्वीकार नहीं कर सकता, अतः कृपाका घर कहा।

सुनि उरगारि बचन सुख माना सादर बोलेउ काग सुजाना ॥ १२ ॥

भगतिहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा उभय हरहि भव संभव खेदा ॥ १३ ॥

नाथ मुनीस कहहि कछु अंतर। सावधान सोउ सुनु बिहंग जर ॥ १४ ॥

अर्थ—सर्पोंके शत्रु गरुड़जीके वचन सुनकर सुजान काकभुशुण्डिजीने सुख माना और आदरसहित बोले ॥ १२ ॥ भक्तिमें और ज्ञानमें कुछ भेद नहीं है। दोनों संसारजनित दुःखको हरण करते हैं। (अर्थात् भव-हरण-समर्थ्य दोनोंमें है। इस विचारसे इन विषयमें दोनोंमें भेद नहीं है) ॥ १३ ॥ हे नाथ! मुनीश्वर लोग कुछ अन्तर बताते हैं। हे पक्षिश्रेष्ठ उसको भी सावधान होकर सुनिये। ॥ १४ ॥

नोट—१ (क) संशय सर्प है, जैसा कि गरुड़जीने कहा है, यथा—'संशय सर्प ग्रसेउ मोहि माता।' संशयको निर्मूल करनेके लिये यह प्रश्न है, अतः यहाँ 'उरगारि' और आगे 'पद्मगारि' सम्बोधन है। (पा० रा० ख० श०) (ख) 'सुनि सुख माना'—वर्मके समझनेवाले श्रोताको पाकर वक्ता सुखी होता है। गरुड़जीके वचन सुननेसे यह मालूम हुआ कि वे उनके उपदेशको यथावत् धारण कर रहे हैं। जहाँ कहीं तनिक-सी भी बात बैठनेमें रुकती है, तुरन्त प्रश्न कर बैठते हैं। हमारे अविनयपर प्रश्न हो रहा है, यह समझकर रुठ न हुए, प्रत्युत परहितैक वत भुशुण्डिजीने सशयोच्चेदनका पुनः अवसर पाकर सुख माना। यह कृपानिकेतता दिखायी। 'सादर बोलेउ'—गरुड़जीकी तीव्र जिज्ञासा तथा अपने प्रति पूर्ण आस्था देखकर आदरसहित बोले। यहाँ गरुड़जीका आदर रघुनाथजीके प्रिय दास होनेके नाते हो रहा है। उनके हृदयको रामप्रेमसे सरस देखा कि वे इस प्रकार प्रश्न करके भक्तिका सर्वस्व वर्णन सुनना चाहते हैं। 'काग सुजाना'—गरुड़जीकी वाणी, मति गति और भक्तिको पहचानकर उनका आदर किया, अतः 'सुजान' कहा (वि० त्रि०)

२ 'भगतिहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा।' इति। संसार छूट जाना दोनोंसे होता है, भवदुःख मिटनेमें दोनोंमें कुछ अन्तर नहीं। इसपर शंका होती है कि 'तब आदर क्या न किया?' इसीको निवृत्तिके लिये कहते हैं कि जो मुनीश्वर हैं जिन्होंने शास्त्रसिद्धान्त ठीक मनन कर पाया है, वे कुछ अन्तर बताते हैं (पं० रा० व० स०)

रा० शं० श०—'नाथ मुनीस कहहि कछु अंतर' इति। गरुड़जीने ज्ञानके विषयमें संतों मुनियोंका प्रमाण दिया—'कहहि संत मुनि वेद पुराना। नहि कछु दुर्लभ ज्ञान समाना॥', अतः इन्होंने उसका भी समर्थन किया।

ए० प्र० ज्ञान और भक्तिमें भेद नहीं, क्योंकि जैसे ज्ञानमें 'देख ब्रह्म समान सब पाही', वैसे ही भक्तिमें 'सो अनन्य जाके असि मति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत॥' तथा—'निज प्रभुमय देखहि जगत—।' भेद इनामत्र है कि भक्तिमें 'मैं सेवक, मैं जीव' यह भाव है, भक्त पृथक् रहता है।

पं०—भाव यह कि हमारा पक्ष तो यह है कि दोनोंके फलमें कुछ भेद नहीं है

मा० म०—ज्ञानद्वारा त्रिपादविभूति प्राप्त होती है और भक्तिद्वारा साकेत प्राप्त होता है यह भेद है। परंतु जन्म मरणको ज्ञान और भक्ति दोनों हरण करते हैं, इस कारण अभेद हैं। ब्रह्म चतुष्पाद है, यथा श्रुतिः—'पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।' एक पादमें सारी सृष्टि स्थित है और तीन अमृतस्वरूप (निराकार) हैं, वह ज्ञानद्वारा प्राप्त होता है, जिसे कैवल्य मुक्ति कहते हैं अर्थात् दुरीयावस्थामें जांव प्राप्त होकर 'ब्रह्मसंज्ञक' होता है। परम श्रीरामचन्द्र त्रिपादसे भी परे हैं

कह०—मुनीश्वर क्या भेद कहते हैं सो आगे ज्ञानदोषक प्रसङ्गभरमें कहेंगे। वह तीन हैं—(१) सबाध्य-अबाध्य। ज्ञान सबाध्य है, भक्ति अबाध्य है (२) कठिन सरल। ज्ञानमार्ग कठिन, भक्तिमार्ग सरल। (३) निरस सरस। ज्ञानकी मुक्ति निरस है, भक्तिकी सरस है।

वै०—अर्थात् 'साधन स्वरूपता' स्वभाव सहचरादिमें अन्तर है। ज्ञानके सहचर एकान्त, वनवास, असङ्ग, असंग्रहादि दुःखद हैं, भक्ति-सहचर नामरूप-लौला-धामादि सुखद हैं।

चि० त्रि०—(क) 'भगतिहि' इति। भाव कि यथार्थ ज्ञान और संवादी भ्रम ही क्रमशः ज्ञान और भक्ति कहा जाता है। ब्रह्मका अपरेश ज्ञान होना तत्त्वज्ञान है और उसकी उपासना संवादी भ्रम है। दोनोंमें भेद नहीं है। मणि प्रथम मणिबुद्धि होना यद्यपि भ्रम है तथापि उसकी प्रतिको दौड़ते हुए पुरुषको मणिप्राप्ति होती है। अतः मणिप्राप्तिरूपी फलके समान होनेसे अभेद कहा। (ख) 'भय संभय खेदा'—संसाररूप वनमें दुःख-ही-दुःख है, अतः 'खेदा' बहुवचन कहा, विनयके 'संसार कांता अति घोर गंभीर—' पद ५९ में इसके दु खोंका सुन्दर चित्र है। (ग) 'कछु अंतर'—भाव कि वह अन्तर सूक्ष्म है, सबको नहीं मालूम पड़ता मननशीलोंको ही कुछ अन्तर दिखलायी पड़ा है

पा० 'सावधान मुनु' कहनेका कारण कि अभी गरुड़की दृष्टि कुछ ज्ञानकी ओर ही बनी हुई है। 'सावधान'—मन, बुद्धि, चित्त लगाकर।—(क्योंकि ज्ञान और भक्तिका भेद सूक्ष्म और गहन विषय है। किंचित् भी अनवधानता होनेसे समझमें न आयेगा।

नोट—३ पूर्व कह आये कि भक्ति घरमें बँधी हुई कामधेनु पयवन् है और ज्ञान आक-दूधवन् है, यथा—जे असि भगति जानि परिहारी। केवल ज्ञान हेतु भ्रम करहीं॥ ते सठ कामधेनु गृह त्यागी। खोजत आक फिरहि पय लागी॥ और यहाँ दोनोंमें अभेद कहते हैं। यदि कहो कि वहाँ भक्तिरहित शुष्क ज्ञानको आकपय कहा और यहाँ भक्तिरहित ज्ञान अर्थात् अभेदभक्तिवाला निर्गुण ज्ञान है तो यह भी नहीं कह सकते—यह आगेके ज्ञानप्रकरणमात्रसे स्पष्ट है। क्योंकि यदि यह भक्तियुक्त होतो तब आगे यह भी न कहते कि 'अस बिजारी जे मुनि बिजानी। जाचहि भगति सकल सुखाछानी॥ और न यह कहते कि 'राम भजन सोइ मुक्ति गोसाईं। अनइच्छिन आवैं बरियाई॥' भक्तिके साथ ज्ञान हो तब तो सोनेमें सुझाण है क्योंकि 'ज्ञानी प्रभुहि विसैंधि पिआरा।' तब यह कैसे कहने हैं कि भेद नहीं है? यहाँ 'भेद नहीं है' यह कहकर फिर 'अभय हरहि भयसंभय खेदा' कहकर जनाया कि भवहरणशक्तिमें दोनोंमें अभेद है। जिसमें भेद है वह आगे कहते हैं।

नं० ४०—'(समाधान) केवल ज्ञानका अर्थ है शुष्क ज्ञान कि जिसमें भक्ति नहीं है; अर्थात् जीव ही ब्रह्म

है (जिसमें ऐसा माना जाता है)। इसलिये उसे मदारके दूधके समान कहा। और, 'ज्ञानहि भगतिहि नहि ककु भेदा' यह ज्ञान भक्तिके सहित है अर्थात् जिसको अभेद-भक्ति कहते हैं और निर्गुण ज्ञान कहते हैं, जिससे चारों मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं और सगुण भक्तिको भेद-भक्ति कहते हैं। (प्रमाण) 'अस कहि जोग अगिनि तनु जार। रामकृपा कैकुंठ सिधार॥ ताते मुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमहि भेद भगति खर लखऊ॥' अतः निर्गुण ज्ञानको भक्तिसे अभेद कहा और केवल ज्ञानको मदारके दूधके सदृश कहा है, ज्ञान-भक्तिका अन्तर कहा है।

ज्ञान विराग जोग विज्ञाना। ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना॥१५॥

पुरुष प्रताप प्रबल सब भाँती। अबला अबल सहज जड़ जाती॥१६॥

अर्थ—हे हरिवाहनजी. सुनिये ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान—ये सब पुरुषवर्ग (पुँल्लिङ्ग) हैं॥ १५॥ पुरुषका प्रताप सब प्रकार प्रबल होता है और अबला (स्त्री) स्वाभाविक ही निर्बल और जड़ जाती (जड़-प्रकृति) होती है*॥ १६॥

वै०—'पुरुष' भाव कि इनको करनेवाला अपनेको पुरुष मानता है। अर्थात् अपने पुरुषार्थका बल रखता है।—'सहज', क्योंकि उसका नाम ही 'अबला' है (रा० प्र०)

वि० त्रि०—१ (क) ज्ञान दो प्रकारका है—परोक्ष (ब्रह्मको सबमें समान देखना) और अपरोक्ष। वैराग्य भी दो प्रकारका है वशीकार (देखे और सुने हुए भोगोंसे तृष्णारहित होना) और परवैराग्य (पुरुषके साक्षात्कारसे गुणोंमें तृष्णारहित होना) चित्तवृत्तिक निरोध योग है। यहाँ विज्ञानमें अपरोक्ष ज्ञान समझा जायगा, यथा—'दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी।' [ज्ञान, विज्ञान आदिके सम्बन्धमें पूर्ण कई बार लिखा जा चुका है। ८४ (१) में देखिये। (मा० सं०)] (ख) 'ए सब पुरुष'—भाव कि चेतन पुरुष और जड़ प्रकृतिके योगसे ही सृष्टि बनी है, अर्थात् चेतन और जड़की ग्रन्थि अथवा अभिमान ही जगत्का मूल है। इस ग्रन्थिके छूटे बिना जगत्का निस्तार नहीं, अतः ज्ञान, विराग, योग, विज्ञान—ये सब इस ग्रन्थिको तोड़कर मोक्ष देनेवाले हैं। अतः बड़े स्वात्मावलम्बी पुरुषार्थी हैं, पुरुषपदवाच्यके योग्य हैं। ये मायाके प्रतिद्वन्दी हैं, अतः इनकी चेतनमें ही गिनती है।

वै०—भाव कि वह सब आच्छरणसे स्वभावसे ही अबल रहती है पुरुषोंके सम्मुख नहीं होती, उनसे डरती है, उनके अधीन रहती है—यद्यपि ऐसा है तो भी वह स्वभावसे जड़ होती है, सब झट फटकार सह लेती है, पर जिस बातका हठ पकड़ती है वही करती है, हानि-लाभादि कुछ विचार नहीं करती; इसीसे पुरुष इससे जीत नहीं पाता।

वीर—'अबला' और 'अबल' में पद अर्थ दोनोंकी आवृत्ति 'पदार्थावृत्ति दीपक अलंकार है'।

वि० त्रि० १ (क) 'पुरुष प्रताप प्रबल—' इति। प्रताप स्वावलम्बी पुरुषार्थिके हिस्सेकी वस्तु है। प्रतापसे दुष्कर कार्य भी सुकर हो जाता है यथा—'श्रीगुर्वीरप्रताप ते सिधु ते पाषाण। ज्ञान-विरागदि भी प्रताप है। उनके रहनेसे ही मोह भग्न जाता है। यथा—'सुनु मुनि मोह होइ मन ताके। ज्ञान विराग हृदय रहि जाके॥' 'प्रबल' अर्थात् चित्-जड़की ग्रन्थितक छोड़नेमें समर्थ है, यथा—'गँठि बिनु गुन की कठिन जड़ बेंतनकी, छोरो अनायास साथु सोधक अपानको।' (गी०) (ख) अबला जड़ जाती—जैसे चेतनको पुरुष कहते हैं वैसे ही जड़जातिको अबला कहते हैं। जड़ प्रकृति या माया है। जैसे ज्ञानादि ग्रन्थिको छुड़ानेवाले हैं वैसे ही मोहादि ग्रन्थिको दृढ़ करनेवाले हैं। अतः इनकी भी गिनती जड़जातिमें है। यथा—'काम क्रोध मद लोभ सब प्रबल मोह की धारि। तिनह महँ अति दारुन दुखद माया रूपी नारि॥' सहज निर्बलता चेतन करनेके लिये ही बहुत से पर्यायोंके रहते हुए भी 'अबला' पद दिया। (ग) 'सहज अबल'—भाव कि प्रकृति या मायाको बल नहीं है—'प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके।' यह वृत्तिरूपी ज्ञानसे मृद हो जाती है, अतः सहज निर्बल कहा।

* अर्थात्—जड़-जाति अबला स्वभावसे ही निर्बल है। (वि० त्रि०)

खरा—गोस्वामीजीने ज्ञानादिको पुरुष कहा पर ये नपुंसकलिङ्ग हैं पर यहाँ शब्दके नपुंसकत्वादिपर तात्पर्य नहीं है, वास्तविक रूप सबका पुरुष ही है

रा० प्र०—नपुंसक उभयलिङ्ग है, इस तरह यह विरोध दूर किया।

दो०—पुरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त मतिधीर।

न तु कामी विषया* बस विमुख जो पद रघुबीर॥

सो०—सोडा मुनि ज्ञाननिधान मृगनयनी बिधुमुख निरखि।

बिबस होइ‡ हरिजान नारि बिष्णु® माया प्रगट॥११५।

अर्थ—जो वैराग्यवान् और धीरवृद्धि हो, वह पुरुष स्त्रीको त्याग सकता है न कि कामी जो विषयोंके वश और रघुबीरपद विमुख है। पर हे हरिवाहनजी! (जो बिरक्त मतिधीर है) वह ज्ञाननिधान मुनि भी मृगनयनीके चन्द्रसमान मुखको देखकर उसके विशेष वश (वा, बेबस) हो जाता है, क्योंकि बिष्णुकी मायाका प्रकटस्वरूप स्त्री है [वा बिष्णुको माया स्त्रीरूपसे प्रकट है।—(पां०)] ‡

नोट—‘पुरुष न तु कामी विषया बस’ के भिन्न भिन्न अर्थ किये गये हैं—

पां०—‘यद्यपि ऐसे पुरुषोंको, जिनको वैराग्यमें मति धीर हो गयी है, स्त्री त्यागकी शक्ति है, क्योंकि वह कामी नहीं है और न विषयके विशेष वश है पर रघुबीर विमुख होनेसे ज्ञाननिधान होते हुए भी विकल हो जाते हैं सो नारीकी माया विश्वमें प्रकट है।’—[रेखांकित ‘क्योंकि’ और ‘पर’ अर्थपर विचार करें]

कर०—ज्ञान, विराग, योग, विज्ञान—इन चारको पुरुष कहा, अब इन चारोंके एक-एक विशेषण कहते हैं। पुरुष नारिको त्याग सकते हैं। १ जो बिरक्त अर्थात् वैराग्यवान् हो वह मायारूपी नारिको त्याग सकता है। २—जो मतिधीर अर्थात् योगी हो वह त्याग सकता है। ३—‘न तु कामी’ अर्थात् जिन ज्ञानियोंको कामना न हो और ४—‘विषया बिबस’ अर्थात् जो विषयसे अविवश, विषयके वश नहीं हैं, ऐसे वितानी मायारूपी नारीको त्याग सकते हैं तहाँ ज्ञान, विराग, योग और विज्ञान—ये चारों अपने साधर्म्यसे मायाको

* जो विषय बस। † सो। ‡ विकल होहि। ® ‘बिम्ब—(का०, रा० गु० द्वि०) बिष्णु—(भा० रा०, पं०)। ‘बिम्ब’ पाठमें अर्थ यह किये गये हैं—१ ‘विश्वको रचनेवाली माया स्त्रीरूपसे प्रकट है’ २—‘विश्वमें माया स्त्रीरूपसे प्रकट है। ३—स्त्री प्रकट विश्वमाया है भर्तृहरिजी भृङ्गारस्तकमें लिखते हैं कि—‘एता स्त्रिलक्षणसंहति मेखलेत्थङ्गङ्गानूपुरगवाहतराजहम्य । कुर्वन्ति कस्य न मनो विवशं तरुण्यो विव्रस्तमुग्धहरिणोसदृशे कटाक्षे ॥’

‡ कर०—‘बिम्ब नारि माया प्रगट’। ‘विश्वमें माया नारिरूप ही प्रकट है, जहाँ दृष्टि जाती है जहाँ उड़ै है, उड़कर पहुँचती देख पड़ती है) मन, कर्म वचनसे मायामें तनिक भी चित्त जाना वही मृगलोचनी (का देखना) कहा है वह ज्ञानियोंके चित्तहीको हर लेती है, और ऋद्धि-सिद्धि इत्यादि मायामें चित्त जाना ‘बिधु नयनी’ का मुख देखना है। इससे भी चित्त हरण हो जाता है। अतः वे ज्ञान-विज्ञानसे च्युत हो जाते हैं क्योंकि वे रामविमुख हैं

जीर—(क) यह अवला जो स्वाभाविक मूर्ख ज्ञानि और निर्वल है वह प्रबल प्रतापी पुरुषोंको सहज ही कानूमें किये है। अपूर्ण हेतुसे कार्य पूर्ण होना ‘द्वितीय विभावना अलंकार’ है। (ख)—‘नारि बिम्ब माया प्रगट’ में स्त्री उपमेय और माया उपमान है। उपमानका गुण उपमेयमें स्थापन करना ‘द्वितीय निदर्शना’ अलंकार है। ‘सोडा मुनि—’ में अर्थान्तरन्यास अलंकार है।

वि० त्रि०—सब माया स्त्रीमें प्रकट है और जगत्में गुप्तरूपसे है। जगत्की सृष्टि किसीने देखी नहीं नश कोई देख नहीं सकता, पालन करनेवाली शक्तिका दर्शन दुर्लभ है बहुत बड़े विचारशीलोंको उसका आभासमात्र मिलता है। स्त्रीमें ये सब बातें प्रकट हैं, यहीसे सब मायाका दर्शन होता है। जैसे स्त्रीसे जीवोंकी उत्पत्ति-पानन और नाश होता है वैसे ही मायाके समारकी उत्पत्ति आदि, भेद इतना ही है कि स्त्रीका मध्यस्थ व्यष्टिसे है और मायाका समष्टिसे अविचारसे ही स्त्री स्पर्शीय है, विचारसे घृणित वस्तु, रक्त पास मज्जा, छाया, अस्थि, चर्मदिका पिण्ड है और दिखायी इतनी सुन्दर पड़ती है, इस भाँति माया भी दुःखरूपा है और देखनेमें ऐसी आकर्षक है कि संसार इसमें फँसकर मर रहा है।

त्यागे हुए हैं, अपने बलसे मोक्ष चाहते हैं पर हैं श्रीरामपदविमुख! ये चारों मुनि हैं, ज्ञान-निधान हैं, पर भृगुनयनी चन्द्रमुखी मायाको देखकर विकल हो जाते हैं, क्योंकि यह विश्व नारिरूप ही प्रकट है, इससे (बचकर) जायें कहीं? (बाबा रामदासजी)।

रा० प्र०—‘जो मतिधीर पुरुष नारिको त्याग सकते हैं वे सच्चे विरक्त हैं। नहीं तो कामी जो विषयवश और रघुवीरपद-विमुख हैं वह विज्ञाननिधान होते हुए भी भृगुनयनीका मुखचन्द्र देख विकल हो जाते हैं। हे गरुड़! रामकी माया विश्वमें नारिरूपसे प्रकट है, वह अलख है, हम सबको तो प्रकट नचाती है और आप गोले (कोने) में छिपी बैठी है।’

सि० ति०—यहाँ ‘तु’ पदपूर्तिके लिये है यथा—‘तु हि च स्म इ वै—पादपूर्णे’ (रूपमाला-अव्ययार्थ-भाग); अतः ‘न’ मात्रका अर्थ लेना चाहिये—‘नहीं’।

उपर्युक्त अर्थोंपर विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें ‘न तु’ और ‘सो’ के अर्थ ठीक नहीं आये हैं। दूसरे उनमें इन बातोंपर विचार नहीं किया गया है कि—१ यहाँ शुष्क ज्ञानका प्रकरण है। उन ज्ञानियोंकी चर्चा है, जो रघुवीर-विमुख हैं न कि भक्त ज्ञानियोंकी, २ विज्ञानीको कामी और विषयवश कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कामी तो विमुख हो या न हो, वह तो विकल होगा ही। मतिधीरके विशेषण ‘कामी विषयवश’ नहीं हैं—ऐसा न माननेसे ‘न तु’ पद ही व्यर्थ हो जाता है। ३—जो विमुख हैं, जिन्हें पुरुषार्थका बलभरोसा है, जो अपनेको ब्रह्म मानते हैं—इन्हींका यह प्रकरण है। ‘मतिधीर’ ज्ञानोंके लिये अनेक स्थलोंमें (गरुड़जीके भी सम्बन्धमें) आया है। ४—कामी विषयवश भी यदि रघुवीरकी शरण हों तो उनको माया नहीं व्यापती, क्योंकि तब प्रभु स्वयं उनको रक्षा करते हैं, यह उनका विरह है। यथा—‘करवें सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि कालक राखइ महतारी॥’, ‘मायेस ये प्रपचने पायामेनी तरन्ति ते।’ (गीता ७। १४) ‘बेगि देखाउ मुड़ न त आजू। उलटीं महि जहँ लहि तव राजू॥’ (१। २७०) ‘न त मारे जैहहि सब राजा।’ (१। २७९) ‘न त चेहि काटि कुजार कठोरै।’ (१। २७५) में ‘न त’ पाठ है जिसका अर्थ है ‘नहीं तो’; ‘न तु’ का प्रयोग ठीक वैसा ही है जैसा म्लच्छ भाषा में ‘न कि’ का। यदि ‘न तु’ से केवल ‘नहीं’ का बोध कराना था तो ‘नहि’ पाठ देते। पर यहाँ ‘तु’ जोर (Stress) देनेके लिये ही आया है। भा० पो० का अर्थ गीताप्रेसके विद्वानोंने भी ग्रहण किया है।

वि० त्रि०—१ (क) यहाँ ‘मतिधीर’ से स्थिरप्रज्ञ अभिप्रेत है अर्थात् ज्ञानयोग विज्ञानसे युक्त विरक्त पुरुष, भाव कि पुरुष और नारीमें भोक्तृ भोग्य-सम्बन्ध है, अतः परस्परमें आकर्षण है, एक-दूसरेकी छोड़ नहीं सकते, पर ज्ञानादिमें चित्-जडग्रन्थि छोड़नेका सामर्थ्य है अतः एतद्गुणविशिष्ट पुरुष चित्-जड़को पृथक्-पृथक् देखता है, अहंकारकी ग्रन्थि उसके लिये खुली हुई-सी है, अस्मिता तनु अवस्थाको प्राप्त हो गयी है, अतः उसे भोक्तृ-भोग्य दृष्टि ही नहीं है। (ख) ‘नारिहि’—स्त्रीके समान कोई भी विषय बन्धनकारक नहीं है। उसके त्यागसे अन्य सब विषय त्यक्तके समान हैं जब स्थिरप्रज्ञ उसको त्याग कर सकता है तब दूसरे विषयोंकी गणना ही क्या है? (ग) यह बता देना आवश्यक है कि यहाँ वस्तुतः स्त्री और पुरुष जड़ और चेतन हैं। ज्ञानादि चेतनके धर्म हैं, इसीसे उन्हें पुरुष कहा और कामादि जड़के धर्म हैं, इसीसे उन्हें स्त्री कहा।

नोट—‘विषया वस्त’ का ‘विषय+अवस्त’ अर्थ इस भ्रमसे किया गया है कि ‘विषया’ कोई शब्द नहीं है, पर यह बात नहीं है विषया-विषय, यथा—‘विषया हरि लीन्ह न रहि बिरली’—(१०१ छन्द), ‘विषया बन पाँवर धूलि परे’ (शिवकृत स्तुति १४ छन्द) ‘विषया’ विषयका बहुवचन है।

वि० टी०—स्थूल देहधारी स्त्रियाँ यद्यपि अबला कहाती हैं तथापि वे अपने रूपसीन्दर्यादिमें बड़े बड़े मुनियोंतककी भी अपने वशमें कर लेती हैं तभी तो भर्तृहरिजीने कहा है कि ‘(काभि-) इक्रादयोऽपि विजितास्त्वबलाः कथं ताः’ अर्थात् जिन्होंने इन्द्रादिकोंकी भी परास्त कर डाला है, उन्हें अबला कैसे कहें? इसी प्रकार सूक्ष्मरूपवाली स्त्रियाँ यथा ऋद्धि-सिद्धि आदि ये भी प्रायः ज्ञान प्राप्त किये हुए मनुष्यकी भी लोभमें कैसाकर परमात्मामें विमुख कर देती हैं। जैसा आगे कहा गया है।

नोट—‘गुर्वीर’ इति । मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामजीने ‘प्रकृतिके सारे तूफानोंमें, सम्पूर्ण युद्धोंमें वैद्वान्तमय जीवन बनाये रखनेका दृष्टान्त दिखाया है। जगत्के और उस फारके निर्मल वैकुण्ठधामके अद्वैतवादकी जटिलतामय युद्धके वक्षःस्थलपर स्थापित करनेका सामर्थ्य रखनेवाले होनेसे ही ‘श्रीराम’ वीर हैं। जो ब्रह्मचर्य प्रकृतिके भयसे अपनेको बचानेमें ही व्यस्त है, श्रीराम जैसे ब्रह्मचारी नहीं हैं। जीवनकी सम्पूर्ण दिशाएँ शक्तिसे भरपूर होकर भी उच्छङ्खल न हो सकें, श्रीरामजीके जीवनमें विश्वने इसी बातको प्रत्यक्ष देखा है।—स्वामी श्रीपुरुषोत्तमानन्दजी अवधूतके इन वाक्योंसे यहाँ भाव यह निकलता है कि ऐसे जो वीर हैं, जो उनके सम्मुख होगा उसकी मायासे रक्षा करनेमें वे सदा समर्थ हैं। विमुख होनेसे ही जोय मायावश हो जाता है।

वि० त्रि०—२ ‘विमुख जो—’—‘बिना भक्तिके अप्यन्तरका मल जा नहीं सकना और उस मलके रह जानेसे सपथपर भोक्तृ भोग्यभावके उदय होनेकी पूरी सम्भावना रहती है। भक्ति बनी रहनेसे मल बराबर धुलता रहेगा और इक्षुशक्ति निर्मल बनी रहती है, यथा—‘स्युपति भगति कारिछालित चित विनु प्रयासही सुग्री।’

वि० त्रि०—३ (क) ‘मृगनयनी—’ इति । सुन्दरतामें ऐसी अपूर्व अमृत-सञ्जीवनी शक्ति है कि वह मरे हुए मनको भी जगा देती है अर्थात् तनूकृत क्लेश भी उदात्तवस्थाको प्राप्त हो जाता है। यथा—‘जागेउ मनोभव मुयेहु मन बन सुभगता न परै कही। सीतल सुगंध सुमंद मारुन मदन अनल सखा सही—।’ (ख) विवश हो जाते हैं, जो नाच वह नचाती है वही नाचते हैं

वै०—‘नारि बिस्व माया प्रगट।’ विश्वमें नारोरूप माया प्रकट है। अर्थात् मैं सूक्ष्मरूप मायाका प्रभाव नहीं कहता हूँ, वरन् जो संसारभरमें युवतीरूप स्थूल तनसे माया प्रकट है उसका प्रभाव कहता हूँ कि उसीसे पुरुष नहीं बच सकते तब ऋद्धि-सिद्धि आदि सूक्ष्मरूपके सामने कौन अट सकता है?—[यह भाव दोनों पाठोंमें ले सकते हैं]

प० प० प्र०—इन दो दोहोंमें मिलाकर एक सिद्धान्त कहते हैं। विरक्त-प्रतिधोर आदि गुण-सम्पन्न मुनि भी सुन्दर तरुणीको देखकर मायावश हो जाता है। इसका कारण ‘नारि माया प्रगट’ है। भाव कि यद्यपि अखिल विश्वका रूप और नाम मायामय है तथापि अन्य विषयोंमें मायाकी शक्ति इतनी प्रकट नहीं है जितनी स्त्री-विषयमें प्रकट है। मायाका अत्यन्त प्रकट रूप नारी ही है। यथा—‘तिन्हु महीं अति दारुन दुखद मायारूपी नारि।’ देखिये, जन्मसे ही तो मायारूपी नारी माध लगती है। मायारूपी नारी माता हो तो अहंत्व ममत्वका पाठ पढ़ाती है। इस प्रकार जन्मसे ही स्त्री जीवको मायाके पाशोंमें बद्ध करने लगती है। अन्य विषय जड़ होनेके कारण पुरुषके लिये स्वयं मोहक नहीं हैं। विषयोका व्यसन भी बहुधा पाताकी शिक्षा तथा अनुकरण आदिसे लग जाता है। अन्य विषय पुरुषको मोहित करनेके लिये स्वयं उनके पास नहीं आते हैं। माया स्त्रीरूपमें समीप जाकर पुरुषको अपने हाव भावसे मोहबद्ध करनेका प्रयत्न करती है

दूसरे विषयोंका त्याग करनेपर तो दूर रह सकते हैं, पर स्त्रीका त्याग करनेपर भी नारी-जातिके रूपमें माया कामरहित पुरुषोंके पास आकर मुनियोंके मनमें भी किमोह पैदा करनेमें समर्थ होती है। नारदजी तथा विश्वामित्र आदि मुनि जितकाम, विषयविरक्त होनेपर भी स्त्रीरूपी मायापाशमें फँसे। नारदजीको मोहित करनेके लिये भगवन्मायाको स्त्रीरूप हो बनना पड़ा।

स्त्रीके लिये पुरुष ही मायाका प्रकट प्रकट रूप है, यह शूर्पणखा प्रसंगमें स्पष्ट हुआ है परमार्थ मोक्ष साधनमें स्त्रियोंके सख्या अपवादान्मक होनेसे परमार्थ विषयक ग्रन्थोंमें स्त्रियोंकी दारुणता ही विशेषरूपसे वर्णित है।

इहाँ न पक्षपात कछु राखौं। वेद पुरान संत मत भाखौं॥१॥

मोह न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि यह रीति* अनूपा॥२॥

माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारिबर्ग जानै सब कोऊ॥३॥

अर्थ—मैं यहाँ कुछ पक्षपात रखकर नहीं कहता हूँ (चरन्) वेदों पुराणों और सन्तोंका जो सिद्धान्तमत

है वह कहता है॥ १॥ हे पद्मगारि वह अनुपम (अनूठी, अनोखी) रीति है कि स्त्रीके रूपपर स्त्री मोहित नहीं होती। २। और आप सुनें कि माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्रीवर्ग अर्थात् स्त्रीलिङ्ग हैं, यह सभी कोई जानते हैं॥ ३॥

नोट—१ 'इहाँ न पक्षपात करु—' इति यह स्वभाव प्रायः लोगोंका होता है कि जो जिस मतका होता है उसमें उसका पक्षपात होता है अतः इस सन्देहके निवारणार्थ यहाँ प्रथम ही कहते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं है। मैं पक्षपातसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कारण यह है कि जब कोई जिज्ञासु कोई निर्णय चाहे तब जो सत्य है वही कहना चाहिये और यदि कोई विवाद करने आवे और अपना पक्ष सिद्ध करे तब हठ करके अपना पक्ष सिद्ध करना होता है (पं० रा० व० श०)। पुनः भाव कि लोमशजीसे पक्षपात किया था पर यहाँ पक्षपात नहीं है (रा० शं० श०)। लोमश-प्रसंगमें स्वयं कहा है कि 'पुनि पुनि सगुनपच्छ मैं राधा', 'भगति पच्छ हठि करि रहेउँ' (११४) इहाँ अर्थात् सन्निकट इस प्रसङ्गमें। भाव कि वहाँ तो महर्षिजीसे उत्तर-प्रत्युत्तर छिड़ गया था, उत्तर-प्रत्युत्तरमें पक्षपात न करनेसे पक्ष गिर जाना है। यहाँ वह बात नहीं है; अतः आदरपूर्वक उत्तर दिया जा रहा है, पक्षपातके समय दूसरेकी बात सादर नहीं सुनी जाती। यथा—'एहि विधि अमित जुगुति मन गुनऊँ। मुनि उपदेस न सादर सुनऊँ॥' (वि० त्रि०)। (ख) 'वेद पुगन संत मत—।' इति। भाव कि वेद स्वतः प्रमाण हैं। पुराण और सन्तमत परतः प्रमाण हैं, अतः इनके वचन यदि वेदाविरुद्ध हों तभी ग्राह्य हैं। वेद-पुगणके वचन भी यदि शिष्टगृहीत नहीं हैं तो वे भी अग्राह्य हैं, जैसे मेघसे न ग्रहण किया हुआ समुद्र-जल अग्राह्य होता है। जो इन तीनोंका सम्पत् है वही अभान्तरूपसे ग्राह्य हो सकता है।

पं० रा० व० श०—'मोह न नारि—' इति। मोहका अर्थ यहाँ कामातुर होता है अर्थात् स्त्री कैसी ही सुन्दर स्त्रीको देखे तो उसको कामोदीपन नहीं होता। पुरुष स्त्रीको देखकर मोहित अर्थात् कामवश हो जाता है। इसीसे ज्ञानादि पुरुषवाचक माया-स्त्रीको देख मोहमें फँस जाते हैं और भक्ति स्वयं स्त्री है, वह मायापर मोहित नहीं होती। पूर्व जो बालकाण्डमें कहा है कि 'रंगभूमि जब सिय पगु धारी। देखि रूप मोहे नर नारी॥' वहाँ 'मोहेका अर्थ है' 'मुग्ध हो गये।' वहाँ कामवश होना अर्थ नहीं है।

नोट—२ अत्र 'मोह न नारि नारिके रूपा' कहकर यह भी जनाया कि भक्त मायाके साथ रहकर भी उसमें आसक्त नहीं हो सकता और ज्ञानी मायाके साथ रहकर अवश्य उसके फँदेमें एक-न-एक दिन पड़कर जकड़ जाता है। भक्तको भय नहीं है, ज्ञानीको रुदा भय है, इसीसे ज्ञानीको मायाके त्यागकी शिक्षा दी जाती है और भक्तिके समीप तो माया स्वयं डरती है, जैसा आगे कहते हैं। भक्त भगवान्की शरण रहकर मायासे तर जाता है, जैसा कि भगवान्ने कहा है—'नामेव ये प्रपद्यन्ते मायाभेतां तरन्ति ते।' (गीता ७। १४)

वि० त्रि०—स्त्री-पुरुषमें ही परस्पर भोक्तृ-भोग्य भाव है। अतः पुरुषात्ति और स्त्री शक्तिमें आकर्षण है। सुन्दरतासे वह आकर्षणशक्ति बहुत बढ़ जाती है; अतः स्त्रीके रूपपर पुरुष और पुरुषके रूपपर स्त्री मोहित होता है। स्त्री-स्त्रीमें न तो भोक्तृ-भोग्य-भाव है और न आकर्षण है, कारण बिना कार्य होता नहीं। अतः स्त्री स्त्रीके रूपपर नहीं मोहित हो सकती मोहित होनेके लिये भोग्यबुद्धि भी आवश्यक है।

प्रश्न होता है कि 'रंगभूमि जब सिय पगु धारी। देखि रूप मोहे नर नारी॥' यह कैसे हुआ? उत्तरके लिये दूर नहीं जाना है। श्रीराम और श्रीसीताजी यदि नर नारी रहे तो रामायण ही व्यर्थ है। रामायण तो राम और सीताके स्वरूपका बोध करानेके लिये है। कहना नहीं होगा भोक्तृ-भोग्य-भाव अविद्याकी सीमाके भीतरकी बात है। सब नर-नारी, जीवमात्र, अविद्यासे मोहित हैं, सब विषयसुखके पीछे पड़े हैं, अविद्या जड़ होनेसे भोग्या है और जीवमात्र (नर और नारी) भोक्तृवर्ग हैं। चेतन होनेसे उनमें भोक्तृत्व है। जब जीवमात्र अविद्यासे मोहित हैं तब सर्वश्रेयस्करी मोक्षदात्री महाविद्या सीताके रूपपर जिसके द्वारा ब्रह्म रामको क्षोभ होता है मोहित होना कौन आश्चर्य है? यथा—'जासु कितोंकि अलौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मन छोभा॥' (१। २३१। ३) नीतिकी गति धर्मार्थ कामतक है, श्रीराम-जानकीजीकी बात नीतिसे परे है नीतिके पराधीन नहीं है।

पं० श्रीकान्तशरणजी तात्पर्य यह है कि भक्ति इन्द्रियोंसे की जाती है इन्द्रियाँ भगवान्‌का अनुभव करती हुई प्राकृत विषयोंकी अपेक्षा कहीं अधिक सुख पाती हैं, तो वे मायिक विषयोंकी ओर क्यों ताकेंगी? भर्ताका विषय अपनी कामनासे नहीं होना, भगवान्‌के लिये ही उनकी सब कामनाएँ होती हैं, यथा—‘कार्मं च दाम्ये न तु कामकाम्यया।’ (भा० ९। ४। २०) यह अम्बररीषजीके विषयमें कहा गया है। (गीता २। ७०) में भी यही भाव है। तथा—‘रामचरण पंकज प्रिय जिन्हहीं। विषय भोग बस करहिं कि तिन्हहीं॥’ (२। ८४)

पर ज्ञान आदि साधनोंमें इन्द्रियोंकी सहज वृत्तियोंको रोकना होता है, फिर उन्हें दूसरा कोई वैसा आधार नहीं रहता, इससे वे विषयोंपर बलात् दौड़ती हैं।

नं० प०—‘यहाँ ज्ञानादिको पुरुष कहा और भक्तिको स्त्री, किन्तु ज्ञान च भक्तिके करनेवालेको स्त्री च पुरुष नहीं कहा गया है।’

पं०—भाव कि पुरुषोंको नारी मोहनी है और युवतियोंको नहीं इसी तरह वैराग्य अदिपर मायाका विक्षेप पड़ सकता है, अनन्य भक्तिपर नहीं। मैं पक्षपातसे नहीं कहता, श्रुति स्मृतिका सीधा-सीधा मत कहता हूँ। भक्तिको माया नहीं मोहती, क्योंकि दोनों स्त्रीलिङ्ग हैं।

वै०—‘यह नीति अनूपा’ का भाव कि इस बातमें लोकोत्तर विशेष पुष्टता है, क्योंकि (जब) नारीप्रति नारीको कामोदीपन होता ही नहीं तब कौन कारणसे मोहित होवे? यह निश्चय ही इसकी अनूपता है।

पं० रा० व० श०—‘अनूपा’ का भाव कि इसे आवाल-वृद्ध सभी जानते हैं।

वि० त्रि०—यह नीति अनूपा’ इति। भाव यह कि हमारे यहाँ नीतिका बड़ा आदर है। नीतिके ज्ञानके लिये धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्रका अध्ययन होता है अवस्थाविशेषमें धर्मार्थ-काममें विरोध पड़ता है वहाँ उनका तारतम्य समझकर नीति निर्धारण करना ही विद्याका फल है, अतः अवस्थापरिवर्तनसे नीति-नीतिसे परिवर्तन हुआ करता है। ऐसी कोई नीति नहीं है जो सब अवस्थाओंमें लागू हो केवल ‘मोह न नारि नारि के रूप’ यही नीति ऐसी है कि माया भक्तिसे लेकर लौकिक नारी नारीतक समानरूपेण उपयोगी है। इतना ही नहीं, आकर्षण और विकर्षणका सिद्धान्त इस नीतिपर कायम है। इस नीतिमें बाध नहीं है इसीलिये अनूप कहा।

वि० टी०—शास्त्रोंमें नायाके लिये छः व्याख्याएँ की गयी हैं—(चन्द्रकान्तग्रन्थसे)।

१—जो वस्तु तीनों कालमें है ही नहीं उसे ‘है’ ऐसा मानना—माया है।

२—जो जीवके आत्मस्वरूपको अपने आवरणसे आच्छादित करती है।

३—जो वस्तु यथार्थज्ञान होनेपर समूल निवृत्त हो जाती है।

४—कार्य-कारण (जगत् और परमात्मा) के वेदका कारण।

५—माया वास्तवमें कुछ नहीं है, परन्तु वेदमें आत्माको जगत्‌का कारण तथा सर्वजगत्‌ रूप कहा है इससे जगत्‌ कारण मिट्ट होनेके लिये अर्थात् जगत्‌के उत्पन्न होनेमें परमात्मा आदि कोई भी कारणभूत है, ऐसा निश्चय होनेके लिये मायाको केवल कल्पनानात्र की गयी है।

६—अपने अधिष्ठानमें जो आत्मा है उसके साक्षात् द्वारा जब अज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है तब सर्वत्र परब्रह्म भासमान होता है, उसीका यह दूसरा नाम है।

नोट—३ गीतामें भगवान् अपनी गुणपयी मायाको ‘दैवी’ कहते हैं—‘दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया—’ (७। १४) श्रीस्वामी रामानुजाचार्यजी लिखते हैं—भाव यह है कि ‘लीलाके लिये प्रवृत्त मुझ परमदेवके द्वारा निर्मित है, इसीलिये यह सभीसे दुस्तर है’। असुरों, राक्षसों और अम्बादिकी भाँति विचित्र कार्य करनेवाली होनेके कारण इसका नाम माया है। अतएव ‘माया’ शब्द मिथ्या वस्तुका वाचक नहीं है। ब्राजीगर आदिको भी किसी मन्त्र या औषधके द्वारा मिथ्या वस्तुके विषयमें सत्यता-बुद्धि उत्पन्न कर देनेवाला होनेके कारण ही ‘मायावी’ कहते हैं, वस्तुतः वहाँ मन्त्र और औषध आदि ही माया है। सब प्रयोगोंमें अनुगत एक ही वस्तुको (माया) शब्दका अर्थ माना जा सकता है। अतः मिथ्या वस्तुओंमें जो माया शब्दका प्रयोग

है, वह मायाजनित बुद्धिका विषय होनेके कारण औपचारिक है। जैसे कि 'मचाने चित्त रही हैं' यह प्रयोग है यह गुणमयी सत्य वस्तु भगवान्की माया हो 'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्।' (श्वेता० ४। १०) (प्रकृतिको तो माया और महेश्वरको मायावी समझ) इत्यादि श्रुतियोंमें कही गयी है।

'भगवान्के स्वरूपको छिपा देना और अपने स्वरूपमें भोग्यबुद्धि करा देना, इस मायाका कार्य है।'

वि० त्रि० 'माया भगति---' इति। (क) भ्रम दो प्रकारका है, एक विसंवादी, दूसरा संवादी। रात्रिके समय घरके भीतर जलते हुए दीपकका प्रकाश किसी छाटे छिद्रद्वारा बाहर जा पड़ा। उसे देखकर किसीको मणिका भ्रम हुआ अतः उसके लिये प्रयत्न करनेवालेको मणिकी प्राप्ति नहीं हो सकती ऐसे भ्रमको विसंवादी भ्रम कहते हैं। मणिकी प्रभाको देखकर उसे मणि मान प्रयत्न करनेवालेको मणिकी प्राप्ति होती है। प्रभाको मणि माननेवाला भी भ्रममें ही है पर उसका भ्रम संवादी है माया विसंवादी भ्रम है और भक्ति संवादी है। अतस्मिन् तद्बुद्धि दोनोंमें है तत्पदका बिना शोधन किये मिश्र ब्रह्मकी उपासना करनेवालेको परमानन्दकी प्राप्ति होती है। (ख) 'नारिबर्ग जानै सब कोऊ'—संस्कृतमें भी माया और भक्तिका स्त्रीलिङ्गमें ही प्रयोग है; इसलिये कहा कि सब कोई जानता है

पुनि रघुबीरहि भगति पियारी माया खलु नरतकी बिचारी ॥ ४ ॥

भगतिहि सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया ॥ ५ ॥

शब्दार्थ 'खलु'-निश्चय ही। यथा 'खलु खद्योत दिनकरहि जैसा।' (६. ६ ६) 'तब प्रभाव बड़वानलहि जारि सकइ खलु तूल।' (५. ३३) नरतकी (नर्तकी)=नृत्य करनेवाली, नटिनी।

अर्थ—पुनः (फिर, दूसरे, उसपर भी) रघुबीर श्रीरामजीको भक्ति प्यारी है और माया बिचारी निश्चय ही नाचनेवाली नटिनी है ॥ ४ ॥ श्रीरघुनाथजी भक्तिके अनुकूल (अर्थात् उसपर प्रसन्न) रहते हैं (जो वह चाहती है वही करते हैं), इसीसे उससे माया अत्यन्त डरती है ॥ ५ ॥

पं०—यदि कहो कि कहीं-कहीं स्त्रियोंको भी स्त्री छल लेनी है तो उसपर सुनो—'पुनि—।' भाव कि जो स्त्रियाँ दोषवती होनेसे पतिसे त्यागी हुई हो उन्होंनेपर औरोंका बल पड़ सकता है पर भक्तिरूपा स्त्री अव्यभिचारिणी है परम धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र उसके पति हैं। उनकी भक्तिपर कृपा देखकर माया डरती है। इसीको आगे विस्तारसे कहते हैं

पं० रा० व० श०—भक्ति पटरानीवत् है प्रभुके बगलमें बैठनेवाली है। माया नटिनी दासी है, उसका काम है राजा श्रीरघुनाथजीको नृत्य आदि दिखाना नृत्यादिके कारण राजा उसका कुछ आदर कर दे, पर उसका यह सामर्थ्य कब हो सकता है कि वह राजाको पटरानीपर ही अपना दखल करे, रोब जमावे। रानीके प्रतिकूल काम करते डरती है, क्योंकि अभी तो कुछ आदर है फिर वह भी न रह जायेगा। 'भक्तिप्रियो माधवः' ऐसा महर्षिने कहा है। महर्षिने ज्ञानको प्रिय नहीं कहा

वि० त्रि०—'रघुबीरहि भगति पियारी—रघुबीरसे सगुण ब्रह्मका ग्रहण किया। भक्ति सती स्त्रीकी भक्ति राम ब्रह्मपर अनुरक्ता है, अतः उन्हें प्यारी है यथा—ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। निज प्रभुता बिसारि जन के बस होत सदा यह रीति॥ जिन्ह बाँधे सुर असुर नाग नर प्रबल करम की डोरी। सोइ अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हाँठि बाँध्यो सकत न छोरी॥ आकी माया बस बिरंचि सिव नाघत पार न पायो। कातल ताल बजाइ ग्याल जुबतिन्ह सोइ नाच नचायो॥ विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति वेद विदित यह लीख॥ कलि सों कछु न चली प्रभुता बरु है द्विज माँगी धीख। जाको नाथ लिये छूटत भय जन्म मान दुख भार। अंबरीष हित लागि कृपानिधि सोइ जन्मेउ दस बार॥ जोग विगग ध्यान जप तप करि जेहि खोजत मुनि ज्ञानी। वानर भालु चपल पसु पावँ नाथ तहाँ रति मानी॥ लोकपाल जम काल पवन रवि सति सब आज्ञाकारी। नुलसिदास प्रभु उग्रसेन के द्वार बेंत कर धारी॥'

वि० टी०—'माया खलु नरतकी बिचारी।' भाव यह है कि भक्ति पूर्ण प्रेम युक्त है और मायाका प्रेम अल्पकालके लिये रुचिकर है। 'डरपति अति माया' यह मायाका डरना भक्तोंके भक्तिचिह्नोंसे विषयी

जीवोंके छड़कनेमें प्रत्यक्ष है। भक्तिकी सानुकूलता और मायाकी नटखटीको कबीरजी थोड़ेहीमें बहुत समझा गये हैं 'आगे सीढ़ी साँकरी पाछे चकनाचूर। पगदा तर करी सुंदरी रही धक्का दै दूर॥'

नोट—१ 'माया खलु नातकी बिचारी।' (क) नर्तकी है, यथा—'सोइ प्रभु भूबिलास खगाराजा। नाच नटी इव सहित सभाजा॥' (७२।२) सारा ब्रह्माण्ड रचना, जानिये एवं ईश्वरोंतकको मोहित कर लेना इत्यादि जितना जगप्रपंच है यही सब ठपका खेल-तमाशा-नच है। यह अपना नाच वह प्रभुको दिखाती है, यथा—'जग पेखान तुम्ह देखनिहारे। बिधि हरि संभु नचावनिहारे॥' प्रभुको प्रसन्न करनेके लिये नित्य नये प्रकारका नृत्य करती है और जबतक प्रभु इसत्र भी होते हैं, यथा—'निज मायाबल देखि बिसाला। द्विय हैंसि मोसे डीनदयाला॥' (१। १३२।८) (ख) 'बिचारी'—दासी है, बेबस है, कुछ कर नहीं सकती, इत्यादि भाव दर्शित करनेके लिये 'बिचारी' विशेषण दिया। भाव कि वह तो वेश्यातुल्य है। (ग) यहाँ तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यंग है

२—मायाकी प्रभुता और नटकीका पूरा रूपक रा० प्र० ने यहाँ दिखाया है—'नचावन माया मनकारि नाचत सब नरनारि। तोर मोर के तारी बाजै गति ही करी अनुहारि॥ उयजै राग रूप दरसावै लोभ मसलिया बारि॥ काम कांध मद दध कपट ए ठाढ़े साज सँवारि। पगनि कायना पैजनि इनकत दुरमति पटी ओहारि॥ नव नव भाव देखावन छिन छिन दूनी हाथ घसारि। बड़ ममाण के धूआँ गौजनि आँखि भइलि आँधिघारि॥ बहुत रूप धरि नाच नचावन गएई जीवमे हारि। देव देव अपनी करुना से देहु मोहि अब तारि॥'

वि० वि०—जी लिखते हैं कि माया अनेक भाव बटलाकर पर पुरुषोंको ठगा करती है। उसकी स्थिति ही परपुरुषोंको ठगनेपर अवलम्बित है अतः 'नर्तकी' मात्र है

नोट—३ 'भगतिहि सानुकूल—' इति। (क) 'भक्ति' पर सानुकूलता ठीर-ठीरपर कही गयी है। वह इतनी प्रिय है कि प्रभु किसीको भी बिना मँगे अपनी ओरसे उसे नहीं देते और सब कुछ दे देते हैं सानुकूल है इसीसे सदा उसको रूचि रखते हैं यथा—'राम सदा सेवक रुचि राखी।' (२ २१९। ७) 'भगति अबसहि बसकरी।' (३। २६ छंद) प्रियादासजीने भक्तिस्वोधिनी टीका भक्तमालमें भक्ति महारानीका भूझार यों कहा है

'शब्दाई फुलेल औ उबटनो भजन कथा मैल अभिमान अंग अंगनि छुड़ाइये।

मनन सुनीर अन्हवाव अंगुछाप दया नयनि बसन एन सोंधो लै लगाइये॥

आभरण नाय हरि साधु सेवा कर्णफूल मानसी सुनय संग भंजन बनाइये।

भक्ति महारानीको भूझार चारु बोरी चाह रहे जो निहारि लाल प्यारी गाइये॥

(ख) 'अति डरपति' का कारण है कि 'जो अपराध भगन कर करई। रामतोष पावक सो जरई॥' (२। २१८। ६) 'अति' डरना कहनेमें 'अत्यन्त' 'गोखानीजी शब्दसे भी दिखा रहे हैं 'डरति' से बड़ा शब्द 'डरपति' दिया है। पुनः, डरनेका कारण यह है कि मायाका कार्य भक्तिके प्रतिकूल है, यथा—'देखा जीव नचावै जाही, देखी भगति जो छौं ताही॥' (१। २०२। ४, 'अति डरपति' का भाव कि श्रीरामजीको डरती मात्र है और भक्तिको अति डरती है। भक्ति रघुगजकी प्रिय पटगनी है। राजाकी प्रियाका अनहित कोन कर सकता है। उसकी सुदृष्टि बुद्धिने रंक राव औ राव रंक हंते हैं फिर श्रीधुएज स्वयं उसके सानुकूल हैं, तब किसीका क्या समर्थ्य कि उसका आनष्ट कर सके' अतः माया डरती हुई दूर खड़ी रहती है।

'वै०—'बिसेहि बिचारी' अर्थात् स्वकीया पतिव्रता है। 'माया बिचारी' अर्थात् अनादर रहनेवाली है, क्योंकि नटी है। भाव कि नर्त अर्थात् कौतुकमात्र इसमें प्रयोजन है

रामभगति निरुपम निरुपाधी। वसै जासु उर सदा अबाधी। ६॥

तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करि न सकै कछु निज प्रभुताई। ७॥

अस बिचारि जे मुनि विज्ञानी। जाचहि भगति सकल सुख खानी। ८॥

अर्थ—उपन्यासित तथा उपाधिरहित रामभक्त जिसके हृदयमें सदा निविष्ट बसती है, उसे देखकर माया सकुचाती है, किंचित् भी अपनी प्रभुता नहीं कर सकती॥ ६ ७ ८ ऐसा विचारकर जो मुनि विज्ञानी हैं वे सम्स्त सुखोंकी खानि भक्तिकी याचना करते (मँगते) हैं॥ ८॥

पं० रा० व० श०—‘निरुपम निरुपाधी’ का भाव कि कोई साधन इसकी उपमाको नहीं पहुँचते। सब साधन जिनमें (पिता पुत्र, सेवक स्वामी आदि) स्वाभाविक सम्बन्ध प्रभुसे न हो वे उपाधि-(उपद्रव-) मय हैं। ऋषि लोग कहते हैं कि जीव परमात्मा के अधीन हैं, वह परमात्मा नहीं बन सकते परमात्मा बनने हैं यह उपाधि है। वह परमात्मा सबको वशमें रखनेवाला और सबका पति है, यह सम्बन्ध निरुपाधि है। निर्गुण भक्ति औपाधिक है।

वै०—‘निरुपाधि’ अर्थात् भक्ति करनेमें धर्मकी चिन्ता नहीं कि कोई धर्मभङ्ग डाल सके। उपाधि=धर्मचिन्ता, यथा—‘उपाधिर्धर्मचिन्ता’ इत्यमरः। सब धर्म छोड़कर भक्ति करना कहा है—‘सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज’, अतः निरुपाधि कहा। अबाधी अर्थात् इसमें कोई बाधा नहीं कर सकता, विघ्नरहित है (इससे ज्ञात हुआ कि वे ‘अबाधी’ को विशेषण मानते हैं पंजाबीजीके मतानुसार ‘अबाधी’=अविनाशी।)

नोट -१ ‘निरुपाधी’ इति यह शब्द मागसमें अनेक स्थलोंमें आया है। यथा—‘हित निरुपाधि सब विधि तुलसी के।’ (१। १५। ४) ‘जग हित निरुपाधि साधु लोग से।’ (१। ३२। १३) ‘निजानन्द निरुपाधि अनुपा।’ (१। १४४। ५) ‘सिंघासन प्रभु पादुका बैछारे निरुपाधि।’ (२। ३२३) ‘उपाधि’ शब्द भी आया है; यथा—‘नाम रूप दुइ ईस उपाधी।’ (१। २१। २) ‘जो तेहि विधि बुद्धि नहि बाधी। जो कहोरे मुर कराहि उपाधी।’ (३। ११८। १०) ‘जद्यपि मैं अनभल अपाधी। भे मोहि कारन सकल उपाधी॥’ (२। १८३। ३)—इनमेंसे १। १५, १। ३२ में तो ‘छल कपटरहित नि स्वार्थ सच्च वा विशुद्ध’ अर्थ है। (१। २१। २) में ‘उपाधी’ के अनेक अर्थ दिये गये हैं। शेष उदाहरणोंमें ‘उपाधी’ का अर्थ विघ्न वा उपद्रव स्पष्ट है।

यहाँ ‘निरुपाधी’ को विशेषण माननेसे उसका अर्थ निश्छल, निष्कपट, शुद्ध होगा। और ‘रामभक्ति निरुपम निरुपाधि है’ ऐसा अर्थ करनेसे उसका अर्थ ‘निर्विघ्न, विघ्न वा उपद्रवरहित’ होगा। मैत्रनाथजीने जो अर्थ दिया है वह भी इस अर्थमें लग सकता है। रा० प्र० कार ‘मायरहित’ अर्थ करते हैं। श० सा० में यह भी अर्थ मिलता है।

वि० त्रि०—‘रामभगति निरुपम—’ इति। (क) मनुष्योंके श्रेयके लिये चार योग कहे गये हैं—कर्मयोग, अष्टाङ्गयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग। कर्म और ज्ञानका निर्वाह भक्तिकी सहायतासे ही हो सकता है। भक्तिकी उपमा इन तीनोंसे नहीं हो सकती, क्योंकि कर्मयोग और अष्टाङ्गयोगसे तो उसकी उपमा हो ही नहीं सकती यथा—‘जोग न अप तप मख उपकासा।’ रह गया ज्ञान, सो उससे भी ‘मंसारमे उत्पन्न दु खहरणरूप फलमें ही समानता है, वस्तुसाम्य नहीं है। क्योंकि इसके स्वरूप, साधन, फल और अधिकारीमें विलक्षणता है। चित्तके द्रवीभूत होनेपर मनका रामाकार होना, यही सविकल्पक वृत्ति भक्ति है, और कबोर चित्त जब अद्वितीय आत्मायात्रके विषय करता है तब उस निर्विकल्पक वृत्तिकी ज्ञान कहते हैं। रामगुणग्रन्थसे भरी रामकथाका श्रवण भक्तिका साधन है और ‘सो हैं तोहि ताहि नहि भेदा’ (तत्त्वमसि) आदि महावाक्य ज्ञानका साधन है। रामप्रेमका प्रकर्ष भक्तिका फल है और अज्ञानकी निवृत्ति ज्ञानका फल है। भक्तिमें प्राणिमात्रका अधिकार है और ज्ञानमें साधन चतुष्टय-सम्बन्ध संन्यासीका ही अधिकार है। अतः भक्तिकी उपमा किसीसे नहीं दे सकते, वह निरुपम है। (ख) फलरूप भक्तिमें कामना ही उपाधि है। कामनाकी पूर्तिके लिये प्रेम करना बस्नुन प्रेम नहीं है। (ग) ‘मदा बसै’ अर्थात् जो भक्तिसे क्षणमात्रका वियोग सहन न कर सके। यथा—‘रामभगति जल मम मन मीना। किधि बिलगाइ पुनीप प्रखीन॥’ अबाधीका भाव कि बड़ा साक्षात्कारानन्तर जगत्का बाध हो जाता है, पर भक्तिका बाध न हो। यथा—‘पायेहु ज्ञान भगति नहि तजही।’ (घ) ‘तेहि बिलोकि’—भाव कि भक्तिके आते ही मनुष्यके स्वरूपमें अन्तर पड़ जाता है, विषय उससे रूखगमन और रामसे सरसता उसके चेहरेसे टपकने लगती है। अतः देखना कहा। (ङ) ‘निज प्रभुताई’—जीवमात्रको नचाना ही मायाकी प्रभुता है। यथा—‘गजबत ही निसि दिवस मग्यो। तबही तें न भयो हरि धिर जब मैं जिव नाम धरयो॥’ (वि० ९१)। (च) विज्ञानी अर्थात् ब्रह्मलोचन। ब्रह्मलोचन विज्ञानीका दर्जा धर्मशील, विरक्त, ज्ञानी और जीवन्मुक्त सभीसे बड़ा है। ‘जाबहि’ से जनाया कि भक्त कृपासाध्य है क्रिय साध्य नहीं।

रा० श०—श्रीरामजी निरुपम-निरुपाधि हैं, अतः उनकी भक्ति भी निरुपम निरुपाधि हुई। पूर्व कहा

कि माया डरती है और अब बताते हैं कि कितना डरती है 'तेहि बिलोकि' अर्थात् उसका निवास स्थान ही देखकर सकुचा जाती है।

कर०—'तेहि बिलोकि माया सकुचाई।—' भक्तिपर स्वामीका प्रियत्व और सानुकूलता देख स्वामीके भयसे भक्तिके निकट नहीं जा सकती। अनुपम है अतः उसे देखकर लजित हो जाती है और निरुपाधि है यह समझकर चुप साधकर बैठ जाती है, कुछ प्रभुता नहीं कर पाती। ज्ञानी आदि अपने बलसे मायाको तरना चाहते हैं इसीसे माया बाधा करती है। अतएव ज्ञानमार्ग मोक्षको सबाध्य है और भक्तिमार्ग अबाध्य है, मोक्षदाता दोनों हैं। अतः विज्ञानी मुनि सबाध्य अबाध्य-भेदसे भक्ति माँगते हैं।

रा० प्र०—भक्ति पति-प्यारी है इसी कारण सापत्ति भावना करती डरती है।

वै०—'करि न सकै कछु निज प्रभुताई।' भव कि माया कुछ प्रभुता नहीं कर सकती, भक्ति अपनी खुशीसे चाहे विषयलीन रहे, माया उसे भवफंदमें नहीं डालती है।

नोट—२ 'अस बिचारि' इति 'अस' अर्थात् जैसा ऊपर 'मोह न नारि नारि के रूपा। (११६। २) से 'तेहि बिलोकि माया सकुचाई, करि न सकै कछु निज प्रभुताई॥' (८) तक कह आये, इस प्रकार।

पं०—'अस बिचारि जे मुनि' इति भाव कि तुमने पूछा था कि ज्ञान छोड़कर तुमने भक्ति क्यों माँगी, सो केवल मैंने ही नहीं माँगी और भी जो ज्ञानवान् मुनीश्वर हैं सो भक्तिपर भगवतकी सहायता जानकर भक्ति ही माँगते हैं।

रा० प्र०—'मुनि विज्ञानी जाचहि—' इति भक्तिको निरुपाधि अर्थात् सपरिवार भायारहित कहा गया। अतः विज्ञानी मुनियोंका भक्ति माँगना कहनेसे पराभक्तिकी याचना व्यञ्जित होती है।

नोट ३ 'सकल सुख खानी' इति यथा—'भगति तत अनुपम सुखमूला।' (३ १६। ४), 'सब सुख खानि भगति तैं माँगी।' (८५। ३)

दो०—यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानै कोइ।

जो जानै रघुपति कृपा* सपनेहु मोह न होइ॥

औरौ ज्ञान भगति कर भेद सुनहु† सुप्रबीन।

जो सुनि होइ रामपद प्रीति सदा अबिछीन॥ ११६ ॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजीका यह गुप्त चरित कोई भी जल्दी नहीं जान पाता। जो जानते हैं वे श्रीरघुनाथजीकी कृपासे जो श्रीरघुनाथजीकी कृपासे जान जाता है उसे स्वप्नमें भी मोह नहीं होता। हे परम चतुर श्रीगरुड़जी! ज्ञान और भक्तिका और भी भेद सुनिये, जिसे सुननेसे श्रीरामजीके चरणोंमें सदा कभी भी क्षीण (कम या नाश) न होनेवाली आविरल प्रीति हाँती है॥ ११६ ॥

पं० रा० व० श०—१ 'यह रहस्य'। एकान्तमें कहनेवाली बातोंको 'रहस्य' कहते हैं। भगवान् ने परम प्रसन्न होनेपर भुशुण्डिजीसे यह कहा था कि 'मोहि भगति प्रिय संतत', 'भगतिवंत अति नीचउ ग्रानी। मोहि प्रान प्रिय अस मम खानी॥' 'यह' अर्थात् जो ऊपर कह आये—'भगतिहि सानुकूल रघुराया' से 'जाचहि भगति सकल सुखखानी' तक माया और भक्ति स्त्री हैं, भक्ति श्रीरामजीको प्रिय है, माया उससे स्वयं ही संकोच करती है—यह सब रहस्य है [यह रहस्य' इति ज्ञान और भक्ति रघुनाथजीके रहस्य हैं। श्रीरघुनाथजीके अन्तर्यामी ब्रह्मरूपमें ज्ञान रहस्य है और किशोरमूर्ति परब्रह्ममें भक्ति रहस्य है। (कर०) पुनः, 'यह रहस्य रघुनाथ कर' का भाव कि पूर्व मैंने चरितविषयक परम रहस्य कहा था। यथा—'यह सब गुप्त चरित मैं गावा। हरि माया जिधि मोहि नचावा॥' यह रहस्य चरितका नहीं है, स्वयं रघुनाथविषयक है केवल रघुनाथका प्यार भक्तिपर होनेसे ही भक्ति सवश्रेयस्करी है। (वि० त्रि०)]

* जानै ते रघुपति कृपा—(का०, मा० प०)। † सुप्रबीन—(शेषदत्त)।

१—‘जो जानै ग्युपति कृपा इति। भाव कि वह कृपाहीसे जाना जा सकता है, यथा—‘सोइ जानइ जेहि देहु जनाई।’ (२। १२७। ३) नहीं तो ब्रह्मादि सभी जाननेमें असमर्थ हैं, यथा—‘जग पेखन तुम्ह देखनिहारे। बिधि हरि संधु नचावनिहारे॥ तेउ न जानहि मर्य नुफारा।’ (२। १२७। १ २)

३ ‘औरों’। भाव कि दो भेद कह आये कि ज्ञानादि पुरुष हैं माया और भक्ति दोनों स्त्री हैं। पुरुषको माया स्त्री मोहित कर लेती है और भक्तिको नहीं, क्योंकि ‘मोह न नारि नारि के रूप।’ दूसरे, भक्तिपर श्रीरघुनाथजी सानुकूल हैं और माया तो नर्तकी है अतः माया कुछ प्रभुता नहीं कर सकती; किन्तु अत्यन्त डरा करती है। अब तीसरा भेद कहते हैं। भेद कहनेके पूर्व उस भेदको जान लेनेको अधवा उसके श्रवणमात्रका फल कहते हैं कि अविच्छिन्न रामपदप्रेम होता है

नोट—१ ‘औरों’ इति। वर्गभेद, भक्ति पटराजी, माया नर्तकी-भेद ज्ञानीका भायाको त्यागकर पुनः कैसला इत्यादि भेद कहे, अब और भेद कहते हैं इनमें ज्ञानमाधनकी कठिनता और दैवयोगसे साधन बननेपर भी अनेक विघ्नोंका भय दिखाते हैं

२ ‘जो सुनि होइ रामपद प्रीति-’। भाव कि भेद सुननेसे भक्तिमें प्रीति होगी, प्रीति होनेसे भक्ति दृढ़ हो जायगी, यथा—‘प्रीति बिना नहि भगति द्वाइ।’ कथाका माहात्म्य जान लेनेसे उसके सुननेमें मन लगता है इसीसे कथाके पहले उसका माहात्म्य कहा जाता है। अब दूसरा प्रसङ्ग कहते हैं, अतः पुनः ‘सुनहु’ कहकर सावधान करते हैं।

‘सदा अविच्छिन्न’ का भाव यह भी है कि इसके सुननेपर फिर आपको मोह न होगा श्रीरामपद-प्रेम निश्चल हो जायगा। इस कथनमें यह ध्वनि है कि आपका मोह, संशय शोक और भ्रम तो अवश्य अब दूर हो गया है, पर अभी अविच्छिन्न रामपद-प्रेम नहीं हुआ, अभी आप शुष्क ज्ञानकी ही श्रेष्ठ समझ रहे हैं पर अब जो भेद कहेंगे उससे आपका निश्चय प्रेम श्रीरामपदमें हो जायगा। [पुनः भाव कि श्रीरामपदमें सदा आपकी प्रीति तो है ही पर रणक्रीड़ा देखकर जो संदेह हुआ उससे प्रीति कुछ क्षीण हो गयी, वह इस भेदके सुननेसे परम पुष्ट हो जायगी, (रा० बा० दा०)] पुनः भाव कि पहले भेद कथनकी फलश्रुति है कि ‘सपनहु मोह न होइ’, अब दूसरे भेद-कथनकी फलश्रुति कहते हैं कि अविच्छिन्न भक्ति हो अर्थात् इसके हृदयमें धारण करनेसे रामकृपा अवश्य होती है। (वि० त्रि०)

शेषदत्तजी—भेद तो ऊपर कह चुके अब इस भेदमें और उसमें क्या अन्तर है? उत्तर—पूर्व जो कहा उसका वह सिद्धान्त है कि जानने मायाको त्याग पर फिर आप ही बँध गया। और अब जो कहते हैं उसका सिद्धान्त यह है कि ज्ञान तो भूलकर भी मायाकी ओर दृष्टि न करेगा पर माया प्रबलतापूर्वक उसको सातवें प्रस्थानपर उठेगी यह भेद सुनकर प्रवीण अर्थात् सावधान होंगे। पहलेमें यह स्वयं बँधा, दूसरेमें मायाकी प्रबलतासे बँधा, यह अन्तर है।

रा० प्र०—‘सपनेहु मोह न होइ’ क्योंकि ‘काहु को पद दास न चाहत।’ (भाव कि तब जाग्रतकी कहना ही क्या?)

सुनहु तात यह अकथ कहानी। समझते बने न जाइ बखानी॥ १॥

अर्थ—हे तात! यह अकथ कहानी सुनिये। यह समझते ही बनती है, बखानी नहीं जा सकती (एवं न समझते बने न बखानी जा सके)*॥ १॥

* इसका अर्थ कर० रा० प्र०, वीरकवि वि० टी० प० आदिने यह किया है कि ‘समझते ही बनती है बखानी नहीं जा सकती’ और कुछ लोग ‘न को दीप देहली मानते हैं शेषदत्तजीने ऐसा ही करके यह शङ्का उठाकर कि ‘जब समझते नहीं बनती और न कहते, तब कहोंगे कैसे और समझेंगे कैसे?’ उसका समाधान यह किया है कि ‘श्रीरामकृपाके आश्रय जो कहते हैं उन्हें सदैव सुगम है और जो श्रवणी विद्यात्रय-अनुभवद्वारा कहना सुनना चाहते हैं उनको तो ‘अकथ और असामुझ’ है कहनेका तात्पर्य यह कि आपपर और मुझपर प्रभुकी कृपा है, अतएव मैं विधिपूर्वक कहता हूँ आप सुने।’ कहनेका तात्पर्य यह है कि ‘गरुड महज्ञानी गुनरासी’ हैं और भुशुण्डिजीको तो लोमशजी तथा साक्षान् प्रभुका कंदान है, जो समझमें नहीं जा सकती उसे वर्णन कैसे करोगे? इसका उत्तर यह है कि यथापत्ति कहेंगे

नोट—१ 'सुनहु तात यह अकथ कहानी' इति। (क) श्रीगुरुजीने प्रश्न किया था कि 'ज्ञानहि भगतिहि अन्तर कैता। सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता॥' (११५। ११), उसका उत्तर देते समय श्रीभुशुण्डिजीने 'सावधान सोउ सुनु' कहकर तब कहा कि ज्ञान आदि पुरुषवर्ग हैं इत्यादि माया और भक्ति दोनों सारीवर्ग हैं, यह कथन करते समय भी कहा कि 'माया भगति सुनहु तुम्ह वोऊ।' इसी तरह ज्ञान और भक्तिका और भी भेद कहते समय 'सुनहु सुप्रवीण', 'सुनहु तात' कहकर सुननेके लिये विशेष सावधान कर रहे हैं 'समुझत बनै न जाइ बखानी' इसीसे सुप्रवीण कहकर प्रथम सुननेको कहा और फिर 'तात' सम्बोधनद्वारा श्रीगुरुजीपर अपना वात्सल्य दिखाया अब वे शिष्य हैं अतः प्यारका सम्बोधन दे रहे हैं। (ख) 'यह अकथ' का भाव कि यह रहस्य है श्रुतिमें इसके कथनका निषेध है (रा० प्र०) अनधिकारीसे कहने योग्य नहीं होनेसे 'अकथ' कहा (शेषदत्तजी) अधिकारीके लक्षण पूर्व १११ (२) में लिखे गये हैं।

नोट—२ 'समुझत बनै' का भाव कि यह अत्यन्त सूक्ष्म गुढ़ विषय है, बुद्धिसे समझते ही बनती है। 'न जाइ बखानी' से जनाया कि वाणीद्वारा यथार्थ वर्णन करना असम्भव है। शेषदत्तजी लिखते हैं कि 'इससे अतिशय निरस जनाया इन तीन विशेषणोंसे विषयको गहनता और श्रुता वक्ताकी प्राप्ति दुर्लभ जनायी।' महानुभावोंके विशेष भाव आगे दिये जाते हैं

रा० शं०—आगे बताते हैं कि जीव चेतन, अमल, सहज सुखराशि है, ऐसा होकर भी मायावश हो जाता है। यद्यपि माया जड़, समल और दुःखरूपा है। माया असत्य है और जीव अविनाशी है। इसीसे कहा कि 'समुझत बनै न जाइ बखानी।' बहुत-सी बातें ऐसी होती हैं कि समझमें आती हैं पर उनका कहना कठिन होता है। जैसे कि धीजमें वृक्ष है यह समझमें आता है पर कहने नहीं बनता, ऊँचेपरसे दूरतकका मैदान देख पड़ता है, वह बात समझमें आती है, इतना नृहत् मैदान आँखके अन्दर भरता है, पर यह कहना कठिन है कि छोटेसे तिलमें इतना भारी मैदान कैसे समा गया

शेषदत्तजी—'अकथ कहानी' 'समुझत बनै न' और 'न जाइ बखानी।' से सूचित किया कि अनधिकारीसे कहने योग्य नहीं, यदि अधिकारी भी मिल जाय तो उसका समझना दुर्लभ है, और समझदार अधिकारी भी मिल जाय तो इसके वक्ता मिलना कठिन है

रा० प०, रा० प्र०—'अकथ कहानी' का भाव कि यह रहस्य है, श्रुतिमें इसके कथनका निषेध है। ज्ञानी बनकर दूसरेसे कहेगा कैसे, कहनेमें दूसरा भानका ही पड़ेगा और अपने-आपसे ही कथन कैसा? यह लोभश भुशुण्डि प्रसङ्गसे स्पष्ट है वेदरहस्यकथन तन्त्रमें भी वर्जित किया गया है। इन कारणोंसे 'अकथ' 'न जाइ बखानी' कहा। 'समुझत बनै' अर्थात् कहनेका तो निषेध है केवल साधन करके ज्ञानाचरण करने तथा अनुभव करने ही योग्य है—'ख्यात लाभ नू जन ने परत ज्ञान मद।'।

तै०—'अकथ कहानी' कहने योग्य नहीं, क्योंकि अन्तरमें परावर्णी रहती है जो रामतन्त्रका निरूपण करलेवाली है, उसके प्रभावसे समझते तो बनती है पर बखानी नहीं जातो, क्योंकि बखान करना वैखरीका काम है सो प्रकृतिवार्ता करनेसे मलिन है, अतः मति अनुसार कहता हूँ।

षि० टी०—अकथ कहानी=वह विषय जिसका वर्णन करना कठिन है भाव यह है कि निराकार ब्रह्म और देहधारी जीवका सम्बन्ध आजतक कोई भी पूर्णरूपसे नहीं कह सका तो भी बड़े बड़े महात्माओंके कथनानुसार थोड़ाहीमें उसका वर्णन करना चाहता हूँ क्योंकि यह सब लोग जानते ही हैं कि इसका समझना बड़ी कठिनाईसे थोड़ा-थोड़ा हो सकता है यथाथ तो असम्भव हो है। योगवाशिष्ठमें वशिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा है कि उपदेशका देना केवल परम्पराकी रीतिका चलन है, इसकी जानकारी तो केवल शिष्यकी बुद्धिपर अवलम्बित है - 'उपदेशक्रमो राम व्यवस्थामात्रपालनम्। ज्ञेयस्तु कारणं तत्र शिष्यप्रज्ञैव केवला॥'

मा० प० 'अकथ कहानी।' कहानीका भाव कि कहने ही मात्र है, साधन कठिन है, पुनः, श्रीरामचन्द्रजीने प्राकृत कहानीके तुल्य ही हैं, निरर्थक होनेसे कहानी है।

मा० शं०—अकथ है तो कहानी कैसे और कहानी है तो अकथ कैसे? यहाँ 'अकथ' कहानीका

भाव यह है कि पूर्वाचार्योंने मतानुसर कहकर 'न इति' कहा, और कहानी इसमें है कि भेद निर्णय है। वा, अकथ-कहने योग्य नहीं। अथवा, भाव यह है कि यत्र भेदयुक्त कहानी सदा अकथ है, जो अधिकारी नहीं हैं, उनके प्रति कथन अयोग्य है, इस भावमें अकथ कहा

पं०—'अकथ कहानी' का भाव कि वेदान्तियोंकी मति अनुसार अकथ है और उपामकोंके मति अनुसार कथनयोग्य है। सो ये दोनों पक्ष समझते बनते हैं कहे नहीं जाते। फलितार्थ यह कि अपने आचार्यके मति अनुसार ज्ञान और भक्ति धारण करे, खण्डन मण्डन न करे।

वि० त्रि०—१ (क) 'यह अकथ' से भक्तिके साधनका सुकथ होना दर्शाया यथा—'भक्ति के साधन कहूँ बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहिं शान्ति॥' 'कहानी' से 'अज्ञानवद दिखलाय कि हम जो कुछ कहते हैं यह कहानी है 'कहानी' सत्य नहीं होती, अतः यह भी धार्यार्थिक सत्य नहीं है। सत्य तो एकमात्र निर्विशेष ब्रह्मको स्थिति है जिस प्रकार शरके कभी भूझ नहीं हुआ, आकाशमें कुटुम्ब नहीं हुआ, बन्धुके पुत्र नहीं हुआ, उसी प्रकार यह सब कुछ भी कभी हुआ हो नहीं, फिर किमका बन्ध और किसका पोष ? जो दिखायी पड़ता है सो भ्रम है। ब्रह्ममें अंश अंशी भेद न है और न हो सकता है। माया और उसके प्रपञ्चका उसमें स्पर्श भी नहीं है। यथा—'अनघ अर्द्धत अनवद्य अव्यक्त भज भवित अविकार आनन्दसिंघो' (वि०), राम सखिदानन्द दिनेसा। नहिं तहँ मोह निसा लवलेसा॥ सहज प्रकास रूप भगवाना। नहिं तहँ पुनि विज्ञान विहाना॥ हरष बिषाद ज्ञान अग्याना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना॥' 'यत्र हरि तत्र नहिं भेद माया।' (विनय०) 'जग नभ बाटिका रही है फल फूलि रे। धुआँ कैयो धीरहर देखि तू न भुलि रे॥'

शिव्यको ससार और बन्धनकी प्रतीति होती है। उसे इस प्रपञ्चके समझने और इससे मुक्ति-लाभ करनेके लिये जिज्ञासा है, अतएव गुरु उसकी दृष्टिके अनुसार, उसके सागझानेके लिये निष्प्रपञ्चमें पहले प्रपञ्चका अध्यारोप कहते हैं और फिर प्रपञ्चका अपवाद करके यथार्थ स्वरूपका उपदेश करते हैं, अतएव यह अध्यारोप अपवादका उपदेश भी मिथ्या है जिज्ञासाके पूर्वक साधन चतुष्टय सब मिथ्या ही हैं। अतएव इस मिथ्या कथाको 'कहानी' कहा परंतु इस कहानी सुननेवालाको सिद्धान्त ज्ञान होना है क्योंकि कहानीकी समाप्तिपर कहेंगे कि 'कहाँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई', अतः साधन-चतुष्टयसे ममता मलके नष्ट होनेपर ही इस कहानीके कहनेका भी विधान है, यह कहानी यदि 'ममता रत्न' से कही जायगी तो ऊसरमें बीज बोनेकी भाँति व्यर्थ होगी। यथा—'ममता रत्न मन ग्यान कहानी। ऊसर बीज बाए फल जथा।'

(ख)—'समुझत बनै न'—समझते नहीं बनता भाव यह कि निर्गुण ब्रह्म और गुणमयी मायाके संयोग-वियोगका इसमें वर्णन है। निर्गुण ब्रह्म ज्ञेय नहीं है, जाना नहीं जा सकता है जो ज्ञेय हो, स्वयं द्रष्टा कैसे जाना जाय ? और द्रष्टा हो बड़ा है, अतएव वह नहीं जाना जा सकता; यथा—'जग देखन तुम्ह देखनिहारे। बिधि हरि संभु पचावनिहारे॥ तेउ न जानहिं मर्म तुम्हाग। और तुम्हहि को जाननिहाग॥'

माया भी नहीं जानी जा सकती वह तो अध्वनघननापहोयमी है जो ही न सके उसीको कर दिखाना मायाका काम है, यथा—'जो माया सब जगहि पचावा। जामु चरित लिखि काहु न पावा॥', और संयोग वियोग ब्रह्ममें बनता नहीं, यथा—'सपनेहु योग वियोग न जाके', अतएव यदि समझते बने तभी आश्चर्य है।

पं० पं० प्र०—'समुझत बनै' इति। यहाँ समझना=अनुभव करना। कारण कि निर्गुण रूप स्वसंवेद्य तो है ही यद्यपि वह अन्य विषयोंके समान ज्ञेय नहीं है तथापि 'मनसा एव अनुद्गृह्यम्। 'दृश्यते त्वग्रथा बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः' (इत्यादि श्रुति) 'ज्ञेयं वत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा पोक्ष्यसेऽस्तुभात्' (स्मृति थ० गी०) 'तथापि भूमन् महिमाऽगुणस्य ते विबोद्धमहं न्ययमन्तरात्पनि' (श्रीमद्भागवत) इस प्रकार ब्रह्म (अगुण ब्रह्म) समझा जा सकता है, यह श्रुति, स्मृति, पुराण आधारोंसे स्पष्ट है। 'समुझि मनहि मन रहिए' (विनय०), 'कामरूप दुइ ईश उपाधी। अकथ अनादि सुसामुझि साथी॥' इस तरह रामचन्द्रजीके ग्रन्थोंसे भी 'समुझत बनै' अर्थ ही उचित है अ-यथा कहानी' (कल्पित कथा) कहने-सुननेसे लाभ क्या ? 'शब्दज्ञाने-तचिन्त्यत्वाच्छब्दादेवापरोक्षधी' (आचार्य)।

वि० त्रि०—'न जाड़ बखानी।' बखानते भी नहीं बनता भाव यह है कि उसको कहनेके लिये उपयुक्त शब्द ही नहीं मिलते, यथा—'केसव कहि न जाड़ का कहिये।' (वि० १११)। परन्तु वेदान्तके वाक्योंको गुरुमुखद्वारा सुनते सुनते अनुभव हो सकता है, यथा—'बिनु गुरु होइ कि ज्ञान', 'अनुभवाम्य भजहिं जेहि संता।' ॥ इस चौपाईसे 'नित्यानित्यवस्तुविवेक' रूपी प्रथम साधन बतलाया गया।

सि० नि०—यथा—'आश्चर्यवन्त्यस्मिन् कश्चिदेनमाश्चर्यवद्भूतं तथैव चान्य । आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चिन्' (गीता १। २९, अर्थात् जीवतत्त्व इतना सूक्ष्म है कि इसका देखना, कहना, सुना और जानना, सभी आश्चर्यरूप हैं। उसी जीवतत्त्वका इरुमें मायावश होना और फिर माधनद्वारा मुक्त होना कहा जायगा। अतः इसका यथार्थ कहा जाना तो असम्भव सा है, हाँ बड़ी कठिनाईने लक्ष्यमात्र कहा जायगा। यथा—'केसव कहि न जाड़ का कहिये।' भाव कि समझकर अनुभव करनेको चीज है। समझना भी कठिन है। अतः गुरुमुखसे श्रवणकर इसका अनुभव हो सकता है। यथा—'बिनु गुरु होइ कि ज्ञान', 'ब्रह्म सुखहि अनुभवहिं अनूपा।'

ईश्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी। २।

अर्थ—जीव ईश्वरका अंश है, अविनाशी, चेतन स्वभाविक ही निर्मल और सुखराशि है ॥ २ ॥

वेदान्ती पं० रामपदाथदासजी—'ईश्वरतत्त्वनिरूपण' मानसके उपक्रमोपसहर आदिद्वारा। (१) उपक्रम—'यन्मायावशवर्ति, यत्सत्त्वादगुणैव भाति मकलम्, यत्पादप्लवमेकमेव, रामाख्यपीशं हरिम्।' (२) उपसहार—'श्रीरघुपति ह्रीं।' (३) अभ्यास—'सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई॥' (१ ११७। ५-६) नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा॥ संभु बिरंचि बिन्दु भगवाना। उपजहिं जासु अंस ते नाक॥ -।' (१। १४४) 'सब मय प्रिय सब मय उपजाए।' (७ ८६। ४) 'व्यापक ब्रह्म (व्याप्य) अखंड अनंता। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता॥ अगुन अदध गिरा गोतीता। सबदरसी अनवद्य अजीता॥ निर्मम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख मंदोहा॥ प्रकृति पार प्रभु सब उरबामी। ब्रह्मनिरोह बिरज अबिनासी। (७। ७२ ४ ८) 'सोइ सच्चिदानंदधन रामा। अज विज्ञानरूप बलधामा॥' (३) 'चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी॥' (२ १२७ ५) ॥ अद्वैतसिद्धान्तानुसर निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म मान्नेयें गोस्वामीजीका तात्पर्य नहीं है यदि वैसा होता तो इस तरह 'चिदानंदमय देह तुम्हारी' नहीं लिखते। इसलिये निर्गुणादि पदोंका अर्थ विशिष्टाद्वैतके सिद्धान्तानुसार करना चाहिये 'निर्गुण' का अर्थ हेय प्राकृत गुणरहित तथा 'निष्कर' का अर्थ प्राकृत आकाररहित ही है। ब्रह्म दिव्यकृत और दिव्यगुणाविशिष्ट है इसीसे 'चिदानंदमय देह तुम्हारी' कहना संघटित होता है (४) अपूर्वता—'नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा॥ ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। धन हेनु सीता तनु गहई।' (१। १४४) 'धन हेनु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप।' श्रुति भी यही कहती है—'चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः । उपासकानां कार्पायं कृष्णः' (५) अर्थवाद (प्रशंसा) जब ब्रह्मके उक्त सच्चे गुणोंको 'स्नोनुमम्बुवभवोऽपि हि देखनेशः', तब उसकी प्रशंसा कोई क्या करेगा? अतः ब्रह्म अर्थवाद नहीं हो सकता। (६) फल—जब जनकजीने विश्वामित्रजीसे पूछा—'ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय बेप धरि की सोइ आवा॥', तब उन्होंने उत्तर दिया—' । बचन तुम्हारा न होइ अलीका॥' आपका वचन मिथ्या नहीं है। भाव यह है कि श्रुतिसे नेति-नेति प्रतिपादित ब्रह्म दाशरथि श्रीराम ही हैं

(७) उपपत्ति 'राम सच्चिदानंद दिनेगा। नहिं तहें मोह निरा लवलंसा॥' (१। १२६। ५) 'राम ब्रह्म कर्मावध रूप। अखिल अलख अनादि अनूपा॥ सकल विचार रहित गत भेदा। कहि नित नेति निरुपहिं बेदा॥' (२। १३ ७ ८) 'ब्रह्म अनामय अज भगवंता। व्यापक अजित अनादि अनंता॥', 'व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगत बिनोद सो अज प्रेम भगति खस कोसल्या के गद॥' (१ १९८) 'सुख मंदोह मोहपर ज्ञान गिरा गोतीत।' (१। १९९)

॥ अद्वैतवदन्तवादी अपना सिद्धान्त कहते हैं कि निर्विशेष शुद्ध कारण-ब्रह्म अवतार नहीं लेता

मायोपहित अशुद्ध कार्यब्रह्म ईश्वर कहलाता है, वही अवतार लेता है। वैष्णवप्रवर श्रीगोस्वामीजीका सिद्धान्त इसके सर्वथा प्रतिकूल है। वे कहते हैं 'सुद्ध सच्चिदानन्दमय कंद भानुकुल केतु। करत चरित नर अनुहरत संसृति सागर सेतु॥', 'अधिगत गोनीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुन्दा।', 'जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा। सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा॥' इत्यादि।

भगवत् अवतारको मायोपहित (मायासे आन्ध्रादिन) ब्रह्म कहनेवालोंको गोस्वामीजीने शिवजीके उत्तररूपमें जो कुछ कहा है उसीको यहाँ उद्धृत कर दिया जाता है, इससे गोस्वामीजीके मतका पता लग जायगा। यथा—'निज भय नहिं समुझहिं अज्ञानी। प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्राणी॥' अथवा 'जथा गगन घन पटल निहारी। झपेट भानु कहहिं कुविचारी॥ मायावस प्रति पद अभागी। हृदय जवनिका बहु विधि लागी॥ ते सठ हठ बस संसय करहीं। निज अज्ञान राम पर धरहीं॥ उमा राम विषइक अस मोहा। नभ तय धूष धूरि जिमि मोहा॥—' जब पार्वतीजीने शङ्का की कि शुद्धब्रह्म तो अवतार लेता ही नहीं तब अवधेशकुमार राम ब्रह्म कैसे हुए? क्या शुद्ध ब्रह्म और अवधेशकुमार राम भिन्न-भिन्न हैं? तब यह सुनते ही शिवजीने अनखाकर ऐसा कहनेवालोंको बहुत जोरसे फटकारकर उनका भलीभाँति समाधान किया देखिये बाल० दोहा ११४ से ११८ तक। अवतार लेनेवाले ब्रह्मको मायोपहित कार्य और अशुद्ध ब्रह्म अवतार मानना गोस्वामीजीके सिद्धान्तसे कृतार्थक कै रचना' और 'दारुन असंभावना' है। ब्रह्मके लक्षण और गुणादिपरक जितने शब्द श्रुतियोंमें मिलते हैं गोस्वामीजीने प्रायः उन सबोंका प्रयोग 'रामचरितमानस' में भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके लिये किया है।

वेदान्ती श्रीरामपदार्थदासजी—विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमें ईश्वर, जीव, माया—ये तीन तत्त्व माने जाते हैं। इनका ईश्वरके साथ अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध है। तीनों नित्य हैं अर्थात् जीवकी सिद्ध ईश्वरसे पृथक् नहीं हो सकती। अतएव इसको अपृथक् कहा गया है। वास्तविक जीव पृथक् तत्त्व है जैसे सूर्य तथा सूर्यका प्रकाश आकाशमें बहुत अपर भागमें सूर्य रहते हैं। सूर्यका प्रकाश, धूप आदि सर्वजन साधारण ग्राह्य है। परंतु सूर्यसे उसकी पृथक् सिद्धि नहीं हो सकती जब सूर्य रहेंगे तभी धूप रहेगी, अन्यथा नहीं। गोस्वामी तुलसीदासजीने इसको वैदिक सिद्धान्त कहा है—'इति वेद वर्दति न दंतकथा। रवि आतप भिन्न न भिन्न जथा॥'

चित्रस्वरूप (१) ज्ञानश्रव। यथा 'विज्ञानश्रव।' यथा—'विज्ञानात्मा पुरुषः अथ यो वेदेदम्।', 'चंतन अमल सहज सुखरामी।' (२) अणु यथा—'जिघांशीति स आत्मा एषोऽणुरात्मा चेतसा चंदितव्यः।', 'जीव बराचर जंतु समान।' (३) ईश्वरका नियम्य यथा—'य आत्मनि तिष्ठन् य आत्मानमनरो धमयति स च आत्मान्तर्धाम्यन्त।', 'राम रजाइ सीस सब ही के', 'जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस नेहि छन होइ।' (४) ईश्वरका धार्य। 'एष सेतुर्विधारणः। एतस्य अक्षरस्य शासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसी विधृता तिष्ठतः।', 'विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सबेता॥ सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधयति सोई॥', 'ज्ञान ज्ञानके जीवके जिव मुख के सुख राम।' (५) ईश्वरका शेष यथा—'यस्य आत्मा शरीरं यस्याक्षि शरीरम्', 'दासभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मनः परमात्मन। पावानमि काकुत्स्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते। आत्मदास्य हरेः साम्यं स्वभावं च सदा स्मर मर्मवांशः' इत्यादि (६) सुखस्वरूप यथा—'ज्ञानानन्दमयत्वात्सा ज्ञानानन्दैकलक्षणम्।', 'सहज सुखरामी।' (७) निर्विकार। यथा—'अमृताक्षर हरः आत्मा शुद्धोऽक्षरः अविकार्योऽयमुच्यते।', 'निर्मल निगमय एकास तेहि हर्ष सोक न व्यापई', (८) कर्ता भेत्ता। यथा—'ज्ञाज्ञौ ह्यावजावीशानीशावजा होषा भोक्तृभोगार्थयुक्ता। अनौशक्षात्मा बद्धशने भोक्तृभावात्सात्वा देवपुच्यते सर्वपाशैः।', 'ऋतं पिवन्ती सूकनस्य लोके गृही प्रविष्टी परमे पराद्धे।', 'जो जस करइ सो तस फल चाखा', 'निज कृत कर्म भोग सब धाता।' (९) नित्य। यथा 'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्', 'जीव नित्य केहि त्वयि तुम्ह सोका।' (१०) ईश्वरका परतन्त्र यथा—'एष एव साधु कर्म कारयति तं यथेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषति एष एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीषति।', 'परबस जीव स्वबस भगवन्ता।' (११) अनन्त। यथा 'वात्सग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्याय कल्पते॥', 'जीव अनेक

एक श्रीकंठा।' (१२) ईश्वरका सहा यथा—'हा सुपर्णा समुद्रा सखाया', 'ब्रह्म जीव इव महज सपानी' (१३) संकोच-विकासयुक्त ज्ञानवाला। यथा—उपजड विनमड ज्ञान जिमि पाड सुसंग कुसंग।' इत्यादि।

जीव अनन्त हैं। उनके मुख्य तीन भेद हैं। बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त। यथा—'खियई साधक सिद्ध सथाने। त्रिविध जीव जग भेद कछाने॥' कोई पाँच और कोई आठ भेद भी मानते हैं, परन्तु मुख्य तीन ही हैं अन्य सब इन्हीं तीनके अवान्तर भेद हैं।

प० श्रीकान्तशरण—इस एक ही अर्धात्मीमें शुद्ध जीवका स्वरूप कहा गया है, क्योंकि सूक्ष्म शब्दका वर्णन भी सूक्ष्म ही शब्दोंमें किया जाता है। बद्ध जीवका लक्षण भी एक ही अर्धात्मीमें कहा गया है; यथा—हरष विषाद ज्ञान अज्ञान। जीव धरम अहमिति अभिमान॥ (११ ११६)

पं० रा० व० श०—श्रुति और गीता प्रस्थानत्रयमें भी जीवको परमात्मका अंग बताया है। यथा—'अंशो एव परस्व—', 'अंशो चानाख्यपदेशात्।' (ब्र० सू० २। ३। ४३) 'ममैवांगो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।' (गीता १५। ७) (अर्थात् मेरा ही जावरूप सनातन अंश जीवलोकमें—), 'तदेतत्सर्वं यथा मुदीमत्पावकाटिन्स्फुलिङ्गा-सहस्रशः प्रभवन्ते सत्त्वाः। तथाक्षराद्विविधा सोम्य भवाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति।' (मुण्डक० २। १। १) (अर्थात् यह यह सत्य है। जिस प्रकार अत्यन्त प्रदोस अग्निसे उसीके समान रूपवाले सहस्रों स्फुलिङ्ग (चिनगारे) निकलते हैं, हे सीम्य! उसी प्रकार उस अक्षरसे अनेकों भाव (जीव) प्रकट होते हैं, और उसीमें लीन हो जाते हैं)। [अग्निका अंश चिनगारी, वैसे ही ईश्वरका अंश जीव। यथा—यथा चक्षुर्विस्फुलिङ्गा, जायन्ते स्रग्ध्र अक्षरतः विविधाः चिह्नडाभावाः। इति आग्नेयीणिकी श्रुतिः।' (भा० म०)। ईश्वर प्रतिबिम्बी है, देह प्रतिबिम्बका आधार है। जीव प्रतिबिम्ब है। इस तरह अंश हुआ। (म० रा०) 'ईश्वर अंश' जैसे भक्तदिको अंश कहा है (रा० म०) ईश्वर अंश प्रकृतिमें पड़नेसे जीव हुआ। यदि यह अपने अंशोंकी रीतिपर चले अर्थात् आत्मरूपको पहिचाने रहे तो ईश्वरके ही गुणानुकूल यह भी अविनाशी अदि है। (वै०)]

वि० त्रि०—'ईश्वर' इति। ईश्वर और ब्रह्ममें अवस्था-भेदमात्र है। वस्तु-भेद नहीं है। ब्रह्मकी कोई अवस्था न होनेके कारण, जाग्रत्-स्वप्न और सुषुप्तिकी अपेक्षा उसे तुरीय (चौथा) कहते हैं और उस अपेक्षाको भी छोड़कर उसे तुरीयातीत या केवल तुरीय कहते हैं। यथा—तुरीयमेव केवलम्' यही ब्रह्म जब जगत्के प्रकाशकरूप अर्थात् मायापतिके रूपसे देखे जाते हैं, ईश्वर कहलाते हैं। यथा—'जगत् प्रकाश प्रकाशक रामू। मायाधीस न्याय गुणधाम्॥'

'अंश'—मायापति ईश्वरका अंश कहनेका भाव यह कि ब्रह्म और मायाको लेकर ही सब प्रपञ्च है। पूर्ण ब्रह्मका खण्ड नहीं होता, 'यद्यपि एक अखण्ड अनन्ता' फिर भी मलिन-सत्त्वा माया (अज्ञान) द्वारा उसके अंशकी कल्पना होती है, जिसे कूटस्थ या साक्षी कहते हैं। साक्षी कूटस्थ भी ब्रह्म ही है, यथा—'प्रकृति पार प्रभु सब उखासी', परन्तु जैसे महाकश और घटकशमें कल्पित भेद है वैसे ही यहाँ भी कल्पित भेद है, यथा—मुधा भेद नद्यपि कृत माया।' अभिप्राय यह कि तूलाविद्याका आश्रय साक्षी कूटस्थ है और मूलाविद्याका आश्रय साक्षी ब्रह्म है। प्रत्येक व्यक्तिमें तूलाविद्या भिन्न-भिन्न है और सम्प्रतिभूता मूलाविद्या एक ही है। तूलाविद्याके भेदसे उसके साक्षी कूटस्थमें भेद माना जाता है। इसीलिये गोस्वामीजीने 'राम' से ब्रह्म, ईश्वर और कूटस्थ तीनोंका ग्रहण किया है, क्योंकि एक ही तीन भौतसे प्रकाशित होता है।

वि० टी०—जीवको ईश्वरका अंश कहना यह कथनप्रणालीके अनुसार ही है, यथार्थमें ईश्वरके अनवच्छिन्न अर्थात् अखण्ड होनेसे उसका खण्ड कैसे हो सकता है? परन्तु अंशके समान होनेसे अंश शब्दका व्यवहार किया जाता है।

मा० म०—मायाविशिष्ट ब्रह्मको ईश्वर कहते हैं। उसका भग यह जीव है।

वेदान्ती पं० रामपदार्थदासजी—अद्वैत-सिद्धान्तमें माया न सत् और न असत् है, किन्तु सत् और असत्से विलक्षण अनिर्वचनीय है; निर्विशेष ब्रह्मतत्त्वके नासात्कारसे ही वह निवृत्त होती है, और कोई भी उपाय नहीं है जैसे शुक्तिका निक्षय होनेपर रजत निवृत्त हो जाता है, वैसे ही यथार्थ ज्ञान होनेपर माया नहीं

रहती। मायाके मिथ्या होनेसे मायाका कार्य समस्त प्रपञ्च भी मिथ्या ही है। परंतु विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तवादी गोस्वामीजी कहते हैं 'जो जग मृग ताप ब्रह्म अनुभव होत कहहु केहि लेखे।' अतः गोस्वामीजीके सिद्धान्तमें मायाका स्वरूप यह है—'मैं अह मोर तोर हैं माया। जेहिं ब्रह्म कोन्हें जीव निकाया॥ गो गोचर जहैं लागि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥ नेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। विद्या अपर^१अविद्या दोऊ॥' अर्थात् 'मैं'—'मेरा' और 'तैं'—'तेरा' इस प्रकारका व्यवहार ही निश्चय कराना है कि कोई कारण विशेष अवश्य है जिससे सबको बुद्धि वैसी हो जाती है। अतः मानना पड़ेगा कि वह कारण-विशेष माया ही है उस मायाके स्वरूपकी व्यति इतनी विस्तृत है कि वहाँ इन्द्रिय, विषय और मन पहुँच ही नहीं सकते

अद्वैत सिद्धान्तमें मायाको तूनाविद्या और मुलाविद्या कहते हैं। मायामें आवरण और विक्षेप शक्ति मानते हैं। यह बात अद्वैत सिद्धान्तके ग्रन्थोंमें प्रसिद्ध है। इन सब परिभाषाओंसे श्रीगोस्वामीजीकी परिभाषा भिन्न है। उनके किसी भी ग्रन्थमें ठीक प्रकारसे मायाका भेद नहीं कहा गया है; प्रत्युत वे मायाको विद्या-माया तथा अविद्या-माया रूपसे वर्णन करते हैं। अविद्याके वश होनेसे सब जीव भवकूपमें पड़े हैं, और विद्याकी सहायतासे निकल सकते हैं। अद्वैती कहते हैं कि माया (अपने बलसे, बलात्) ब्रह्मको अधिष्ठान बनाकर सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करती है। गोस्वामीजी कहते हैं—'एक रचइ जग गुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताकें॥', 'सुनु रावन बह्याह निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया॥' इत्यादि।

वि० त्रि० 'जीव' इति। मलिन-सत्त्वा मायामें जब ब्रह्मका प्रतिबिम्ब पड़ता है तो सत्त्वके मालिन्यसे अनन्त प्रतिबिम्ब हो जाते हैं, और उन प्रतिबिम्बोंकी वह मलिन सत्त्वा माया ही देह हो जाती है। वही देह कारण-शरीर कहलाते हैं और उनके अभिमानी जीव प्राज्ञ कहलाते हैं। मलिन-सत्त्वामाया, तूनाविद्या अज्ञान अहंकार, कारण-शरीर और नामरूपात्मिका ये सब पर्यायवाची शब्द हैं गोस्वामीजीने जीवकी मैले पानीसे उपमा दी है।

नोट—'जीव अविनाशी' इति। चिनगारीवत् अंश कहनेसे सम्भव है कि यह समझा जाय कि जैसे चिनगारीका अग्निये निकलनेपर नाश होता है वैसे ही जीवका भी नाश होना होगा इस संदेहके निवारणार्थ कहते हैं कि जीव अविनाशी है। (पं० रा० व० श०)

सि० ति० अविनाशीकी व्यवस्था दो ही प्रकारसे हो सकती है, या तो विभु हो अथवा अणु। यहाँ जीवको विभु (व्यापक) कह नहीं सकते, क्योंकि उसे ईश्वरका अंश कहा जा चुका है। अतएव अणु ही मानना होगा। पुनः, उत्तरार्धमें 'अमल' अर्थात् कामादि-मलरहित, एकरस रहनेवाला अर्थात् सद्रूप (सत् रूप) कहा जायगा उससे भी अणु-स्वरूप ही मानना पड़ेगा। अतः जीवात्मा अणु-परिमाण ही है, यथा— एषोऽणुरस्या चेतसा घेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश '(मुं० ३ १।९) अर्थात् जिसमें पञ्चविध प्राण प्रविष्ट हैं, यह अणु-परिमाण आत्मा सावधानीसे जानने योग्य है। 'बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः स सिद्धेवः स ज्ञानन्धाय कल्पते॥ नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः। यद्यच्छरीमादने तेन तेन स युज्यते।' (श्वे० ५।९।१०) अर्थात् बालके अग्रभागके सौ भाग करे, उनके एक भागके पुनः सौ भाग करनेपर जितना वह एक भाग हो उतना ही परिमाणवाला वह जीव तत्त्व होता है और वह अनन्त एवं असंख्य है। यह स्त्री, पुरुष, नपुंसक नहीं है, किंतु जिस जिस शरीरको ग्रहण करता है उसी-उसीसे मिल जाता है। यद्य—'अणुमात्रोऽप्ययं जीवः स्वदेहं व्याप्य तिष्ठति। यथा व्याप्य शरीराणि हरिचन्दनविन्दुवत्।' (स्कन्दपुराण); अर्थात् यह जीव अणु-परिमाण होते हुए भी सब शरीरमें व्याप्त होता है जिस प्रकार मलय चन्दनका एक विन्दु शरीरके एक देशमें रहते हुए भी अपने धर्मभूत ज्ञानके द्वारा सर्वाङ्ग देहमें व्याप्त होता है।

उपर्युक्त रीतिसे 'अविनाशी' कहकर जीवका अणुत्व कहा इसपर भी अणु स्वरूप जीवात्माके प्रकृति परमाणुओंकी तरह जड़ होनेकी शंका होती, इसलिये 'चेतन' भी कहा है, क्योंकि 'अणुत्वे सति चेतनत्वं जीवस्य लक्षणम्' अर्थात् अणु होते हुए चेतन होना जीवका लक्षण है। जीवात्मा स्वयं चिद्रूप है और स्वधर्मभूत ज्ञानका आश्रय भी है, इसीसे यह 'चेतन' कहा जाता है, यथा—'अरे वाऽवमात्मा विज्ञानधन

एव।' (बृह० २. ४। १२) अर्थात् श्रीयज्ञवल्क्यजी श्रीमैत्रेयजीसे कहने हैं—और मैत्रेय। यह आत्मा विज्ञान-घन-स्वरूप है। 'एष हि ब्रह्मा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते।' (प्रश्नो० ४। ६) अर्थात् यह ही देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला, सुननेवाला, सूँघनेवाला, चखनेवाला, संकल्प करनेवाला, जाननेवाला, करनेवाला और विज्ञानात्मा—जीव पुरुष है, यह अविनाशी परमात्मामें स्थित है। इन दोनों प्रमाणोंसे जीवकी उपर्युक्त ज्ञानस्वरूपता और ज्ञानश्रय होनेकी ज्ञान गुणकता सिद्ध हुई।

वि० त्रि०—(क) 'अविनाशी'। अर्थात् जिस भीति ईश्वर सद्रूप अविनाशी है, उसी भीति जीव भी अविनाशी है, सद्रूप (ख) 'चेतन' अर्थात् जड़से सम्बन्ध होनेपर भी प्रज्ञानघन है, यथा—'निज सहज अनुभवरूप (तब खल भूलि धीं आयो कहाँ)' (ग) 'अमल'—निर्मल कहनेसे यह दिखलाया कि अभी तक (सुषुप्तिवत्) जीव ममत्वरूपी मलसै रहित है, गोस्वामीजीने ममत्ताको मल माना है, यथा—'ममता मल जरि जड़।' (घ) 'सहज सुखरासी' अर्थात् कारणशरीराभिमानी होनेपर भी आनन्द भोक्ता है इसीसे कारण-शरीरको आनन्दमय कोष कहते हैं। उसकी अवस्था सुषुप्ति है, यथा 'अब सुख सोवत मोष नहि।'।

कर०—'चेतन अमल सहज सुखरासी' इति। चेतनसे चित् रूप, अमलसे सत् रूप, सुखराशिसे आनन्दरूप अर्थात् सच्चिदानन्दरूप जनाया। जैसे गङ्गा-सरयूकी जल घटमें भर लिया जाय तो भी वह गङ्गा सरयूजल ही कहलाता है।

वि० ति० - ये हो 'सत् चित् आनन्द' तीनों लक्षण छः प्रकारमें भी कहे गये हैं, यथा—'तृतीयपदेन प्रकारेण ज्ञानानन्दस्वरूपो ज्ञानानन्दगुणकोऽणुपरिमाणो देहादिविलक्षणः स्वयंप्रकाशो नित्यरूपो जीवः प्रतिपाद्यते।' (अग्रस्वामिकृत रहस्यत्रय) इन छहोंमें प्रथमके तीनके आधारपर अगले तीन रहते हैं, जैसे कि 'ज्ञानानन्द-स्वरूपता' से 'देहादि विलक्षणता' रहती है, क्योंकि यह बोध रहता है कि मैं तो ज्ञानानन्द-स्वरूप हूँ, यह मलिन दुःखमय एव हेय शरीर कैसे हूँ? इस ज्ञानमें इसमें देहाभिमानियोंके प्रतिकूल आत्म-लक्षण रहते हैं, यह उपर्युक्त 'सहज सुखरासी' के अर्थमें है। यथा—'ज्ञानानन्द गुणक' होनेसे यह 'स्वयंप्रकाश' रहता है कि मैं स्वरूपसे ही ज्ञानका आश्रय अर्थात् ज्ञानगुणक हूँ, मेरा ज्ञानरूप प्रकाश बुद्धि एवं ज्ञानेन्द्रिय आदिके क्रियासे नहीं है। मैं स्वयं प्रकाशरूप हूँ। जीवात्मा अपने अपने धर्मभूत ज्ञानके प्रकाशसे शरीरके एक देशमें रहते हुए भी समग्र इन्द्रिय अन्न करणको चैतन्य किये रहता है, यथा—'यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भागवत।' (गीता १३। ३३) यह उपर्युक्त 'चेतन' के अर्थमें आया। पुन 'अणु-परिमाण' होनेसे 'नित्यरूप' है, यह ऊपर 'अविनाशी' के अर्थमें कहा गया। यह उपर्युक्त 'अमल' के अर्थकी सत् रूपतामें आया। जीवकी नित्यरूपताकी श्रुति भी कहती है यथा—'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधति कामान्।' (श्वे० ६। १। २३)*

भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यने जीवके इन लक्षणोंको मन्त्रार्थ प्रसङ्गमें स्पष्ट लिखा है, यथा—'ज्ञानानन्दस्वरूपोऽवगतिः सुखगुणो येन चेष्टोऽणुमानो देहादेरप्यपूर्वो विदितविधिधस्तन्निधस्तत्सहायः। नित्यो ज्ञानस्तृतीयेन तु खलु पदतः प्रोच्यते स्वप्रकाशो विज्ञामूनां सदन्धं शुभमति सुमतं शास्त्रवित्सज्जनानाम्।' (श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर ३। ९) अर्थात् हे शुभ कार्यमें सुन्दर बुद्धिवाले सुर सुरानन्द। (राममन्त्रके बीजके) तृतीयाक्षर मकरसे शास्त्रज्ञ सज्जन जिज्ञासुओंके सदा वेद्य (जाननेयोग्य) ज्ञान, आनन्द स्वरूप तथा ज्ञान और सुख आदि गुणोंवाला अणु परिमाणवान्ना देह-इन्द्रिय-आदिसे विलक्षण, बह्म आदि भेदोंसे अनेक प्रकारवाला प्रतिष्ठ, परमात्माका प्रिय, मोक्ष आदिमें परमान्या हो जिसका उपाय है, जो नित्य है और स्वप्रकाश है—वह जीव कहा जाता है।

शेषदर्शजी—१ कुछ लोग जीवको इन विशेषणोंसे सच्चिदानन्द सिद्ध करते हैं। इस तरह कि 'चेतन' से चित्, 'अमल' से सत् और 'सहज सुखरासी' से निजानन्द-निध जनाया, पर पहले चरणमें अंश कहा है इससे दूसरेमें फिर उसीको सच्चिदानन्द कहना ठीक नहीं बनता। २—अक्षके उदाहरणमें पिता पुत्र, जल-

* यह श्रुति उस स्थानमें नहीं है।

तरङ्ग, यथा—मय्यन्यं ते महाम्भोधी चास्त्वस्य जीववीचयः। उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः॥' (अष्टावक्रे), कनक कड़ा, सूर्य और किरण इत्यादि, अनेक दृष्टान्त लोग देने हैं, पर ये पूरी तरह घटित नहीं हो सकते।

जैसे कि—(क) पिता-पुत्र सहज सँधाती नहीं हैं और ब्रह्म-जीव सहज सँधाती हैं, कभी पृथक् नहीं होते। (ख) जलतरङ्गमें यह आपत्ति है कि जलका तरङ्ग और तरङ्गका ही जल होता है पर ईश्वर ईश्वर ही है और जीव जीव ही।—'ईश्वरजीवमाया एते त्रयतत्त्वं दनादयोर्खण्डा चैकरसा सर्वदेवति श्रुतिः।' (ग) कनक कटक दृष्टान्तमें यह आपत्ति है कि कनक तो कटकका उपदानकारण है कार्य भी कनक ही है। और 'तत्' 'त्व' का निमित्तकारण है जैसे कुलाल घटका। जीव (चित्) और माया (अचिन्) दोनों श्रीराधवके नित्य स्वरूपसे होते हैं, पर अन्त्यमिच्चद्वारा जीवके अभ्यन्तर ईश्वर प्रकाश किये रहते हैं अतः यह कथन भी कच्ची ही। (घ) जैसे सूर्य किरणोंद्वारा सिन्धुजल आवर्षणकर मेघद्वारा सर्वत्र बरसते हैं, इसी प्रकार राघवजी नित्य पविभूतियाँ सदा विराजते हैं और जात्रोंद्वारा अखिल व्यवहार साधते हैं यह कथन कुछ बनना तो है पर इसमें भी आपत्ति है कि रवि किरण सर्वत्र पूरित तो है पर किसीमें स्नेहद्वारा बद्ध नहीं है, सूर्यास्तसमय सिमितकर रवि मण्डलान्तर वर्तनी है और, जीव तो जहाँ तहाँ बद्ध हो रहा है तथा अन्तमें भी ब्रह्म मिलापकर शून्य है। इत्यादि।

ईश्वर जीवमें प्रतिबिम्बी प्रतिबिम्ब भाव है प्रतिबिम्ब-दूसरी प्रतिमा यथा 'प्रतिबिम्बे तत्कर्तुं च प्रतिकृत्य च मण्डने लाङ्क्षणे चापि विशेषीति भास्करः।' रघुनाथजीने अपनी इच्छासे अपने विनोदार्थ दूसरी प्रतिमा निर्माण की, यथा—गर्गसहितायाम्—'बिम्बादिवोद्धृतो बिम्बो ब्रह्मदेहानथापरः।' बिम्ब-प्रतिबिम्बीके न तो समान ही है न न्यून तुल्य कहनेसे श्रुति विरोध होता है—'न तत्समश्चाभ्यधिकश्च श्रूयते।' अतएव षट् ऐश्वर्यके अतिरिक्त और सब प्रकार तुल्य जानिये।

सो माया बस भएउ गुसाईं। बँध्यो कीर मरकट की नाई॥ ३ ॥

अर्थ—हे गुसाईं! ऐसा वह जीव मायावश हो गया और तोते और बदरकी तरह (स्वयं ही) बँध गया ॥ ३ ॥

नोट—१ (क) 'सो' अर्थात् जो ईश्वरका अंश है, अविनाशी चेतन, अमल और सहज सुखराशि है वही जीव। (ख) 'माया बस भएउ' इति। यह महत्तत्त्वसे लेकर पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय, मन और पाँच इन्द्रियोंके विषय इन सोलह विशेषोक्त अवस्थावल्ली है। सत्त्व, रज और तम तीनों गुणोंकी साम्यावस्थाका नाम प्रकृति है। यथा—'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिरिति।' 'सांख्यसूत्र' सत्त्व रज और तम ये तीन गुण प्रकृतिके स्वरूपानुबन्धी स्वभाव विशेष हैं, एकमात्र प्रकाशादि कार्योंके द्वारा इनका निरूपण किया जा सकता है। प्रकृतिको कारण-अवस्थामें तो ये अप्रकट रहते हैं और प्रकृतिके विकाराभूत महत्तत्त्वादिके प्रकट हो जाते हैं (अर्थात् इसके गुण विषम होकर महत्तत्त्व आदि रूपमें प्रकट होते हैं)। उस समय महत्तत्त्वसे लेकर विशेषोक्त तत्त्वोंके द्वारा उत्पन्न देव-मनुष्यादि शरीरोंसे सम्बन्ध इस देहधामे अविनाशी जीवात्माको, जो कि स्वरूपतः गुणांसे सम्बन्धित होने योग्य नहीं है, देहमें स्थित होनेपर बाँधते हैं अर्थात् शरीरमें स्थितरूप उपाधिसे बाँध लेते हैं। (श्रीराम-नुजभाष्य)। यथा—'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्॥ (गीता १४। ५) भगवान्ने यह बनाकर कि ये तीन गुण अव्यय आत्माको देहमें बाँध लेंगे हैं फिर आगेके तीन श्लोकोंमें इन गुणोंका स्वरूप और उनसे होनेवाले बन्धनका प्रकार बतलाया है यथा—'तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्। सुखमङ्गेन बध्नाति ज्ञानमङ्गेन चानघ॥ रजो रगात्मकं विद्धि तृष्णामङ्गसमुद्भवम्। तद्विबध्नाति कौन्तेय कर्ममङ्गेन देहिनम्॥ तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्। प्रमादालम्यनिद्राभिस्तद्विबध्नाति धारतः॥' (६-८)

सत्त्वगुण निर्मल होनेके कारण प्रकाशक है प्रकाश और सुखके आवरणका अभाव ही निर्मलता है। अतः 'निर्मलत्वात्प्रकाशकम्' का अभिप्राय यह है कि प्रकाश और सुखके उत्पन्न करनेका एकार्णिक स्वभाव होनेके कारण सत्त्वगुण प्रकाश और सुखका कारण है। चन्द्रके यथार्थ स्वरूप ज्ञानका नाम प्रकाश है।

हृषा सत्त्वगुण अनामय है अर्थात् नीरोगताका कारण है यह सत्त्व नामक गुण जीवको सुखकी आसक्तिसे और ज्ञानकी आसक्तिसे बांधता है। अभिप्राय यह है कि सुख और ज्ञानमें पुरुषको आसक्ति उत्पन्न कर देता है ज्ञान और सुखमें आसक्ति उत्पन्न हो जानेपर मनुष्य उन दोनोंके लौकिक और वैदिक साधनोंमें प्रवृत्त होता है फिर उक्त कर्मोंका फल भोगनेकी साधनरूप योनियोंमें जन्म लेता है शायंश यह कि सत्त्वगुण ज्ञान और सुख उत्पन्न करनेवाला और फिर उन दोनोंमें आसक्ति उत्पन्न करनेवाला भी है

रजोगुण राग (स्त्री-पुरुषकी पारस्परिक स्पृहा), तृष्णा (शब्दादि विषयोंकी स्पृहा) और सङ्ग (पुत्र, मित्र आदि सम्बन्धियोंमें सम्बन्धविषयक स्पृहा-) का कारण है। यह कर्मोंमें स्पृहा उत्पन्न करके जीवको बांधता है, क्योंकि जीव कर्ममें स्पृहा करके जिन क्रियाओंका आरम्भ करता है वे पुण्य-पापरूप होती हैं, इसलिये वे अपने फल-भोगकी साधनरूप यान्तियोंमें जन्म देनेवाली होती हैं

तमोगुण अज्ञान-(विपरीत ज्ञान, मोह-) का कारण है। यह प्रमाद (अकर्तव्य कर्ममें प्रवृत्त करनेवाली आसक्ति), आलस्य और निद्राद्वारा जीवको बांधता है।

इन तीनों श्लोकोंका भाव ही श्लोक ९ 'सत्त्वं सुखं संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत॥' में कहा गया है।

गोस्वामीजीने मायाकी व्याख्या इस प्रकार की है—'मैं और मोर तोर तैं माया। जेहि बस कीन्हें जीव निकाया॥ एक दुष्ट अनिसय दुख रूपा। जा बस जीव परा भवकूपा॥' (आ० १५। २ ५) इन दोनों अर्धालंकारोंमें जीवका मायाके वश होना भी कहा है इससे सूचित हुआ कि 'मैं-मोर' 'तू-तेरा' मैं ही जीव बाँध गया है। अविद्या मायाके वश जीव भवमें पड़ा है।

२—'गोसाई' इति। यह सम्बोधन है। यथा—'तुम्ह निज मोह कहा खगसाई। सो नहीं कसु आचरज गोसाई॥' (७०। ५) 'जिमि सिसु तन खन होइ गोसाई। भातु चिगव कठिन की नाई॥' (७४। ८) 'जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई।' (९०। ६) 'देखेउँ करि सब करम गोसाई। सुखी न भवउँ अबहि की नाई॥' (९६। ९) इत्यादि। तथा यहाँ भी सम्बोधन है रा० प्र० कार लिखते हैं कि यह जीवका विशेषण भी हो सकता है भाव यह है कि जो, इन्द्रियोंका स्वाधी या प्रेरक है वही जीव बाँधा।

वि० त्रि०—गोसाई=प्रभु, यथा—'स्वामि गोसाईहि सरिस गोसाई।', 'सो गोसाई बिधि गति जेहि छेकी।' 'सो गोसाई' अर्थात् वह प्रभु (कर्तृमकर्तृमन्यथाकर्तृ समर्पः) है पर इस दशाको प्राप्त हो गया। यथा—'निष्काज राज बिहाइ नृप इव स्वप्न कारागृह पयो।' (वि०)। ईश्वरने सो केवल जगत्को उत्पन्न किया, वह उसका भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो जीव है, इसलिये जीवको प्रभु कहा। भोगकी कल्पना जीवकी है। उसीने जगत्से लेकर मोक्षतक संसारकी कल्पना की है।

वि० त्रि०—माया। सत्त्व, रज और तमकी मायावस्थाको प्रकृति कहते हैं यही ईश्वरकी शक्ति माया कहलाती है, यथा—'सो हरिमाया सब गुनखानी।' ब्रह्मसे पृथक् मायाकी सत्ता है नहीं, इसलिये उसे सत् नहीं कह सकते, परंतु उससे पृथक् मायाका कार्य दृष्टिगोचर होता है, इसलिये उसे असत् भी नहीं कह सकते अतएव माया अनिर्वचनीया है। ब्रह्मसे यह सर्वथा विलक्षण है। ब्रह्म सच्चिदानन्द है, और माया मिथ्या, जड एवं दुःखरूपा है, मिथ्या, यथा 'समुझे मिथ्या सोऽपि।' जड, यथा 'जासु सत्यता ते जड़माया।' दुःखरूपा, यथा - 'एक दुष्ट अनिसय दुखरूपा।' जिस प्रकार व्यवहारमें सत्यसे मिथ्या विलक्षण होते हुए भी, सत्यके साधारण स्थित रहता है सत्यके बनसे प्रकाशित रहता है और सत्यके ज्ञानसे बाधित होता है वैसे ही पारमार्थिक मिथ्या (माया, भी पारमार्थिक सत्यके आश्रित ब्रह्मसे प्रकाशित तथा ब्रह्मसे विलक्षण है और ब्रह्मज्ञानसे ही उसका बाध होता है, यथा—'झूठेहु सत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने॥ जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपनधम जाई॥'

तीनों गुणोंका यह स्वभाव है कि वे एक दूसरेको छोड़कर भी नहीं रह सकते और एक-दूसरेको दबाया भी करते हैं। उन गुणोंके तरतम्यसे मायाके भी अनेक भेद हैं, जिनमें दो प्रधान हैं, शुद्ध

सत्त्वा-माया जिसमें रज और तमक लेशमान है, विद्या कहलाती है, जगत्की रचनामें यही समर्थ है और मलिन सत्त्वा-माया, अविद्या कहलानेवाली जीवक बन्धनका कारण है।

वि० त्रि० 'बस भएउ' अष्टपट्टापटीयसी मायाकी करामत है कि वह छायाद्वारा बिम्बकी वशीभूत कर लेती है, यथा—'करि माया नभ के खग गहई' 'गई छाँह सक सो न उड़ाई' अतः कूटस्थ तूला-माया और प्रतिबिम्ब दोनों मिलकर जीव हुए, अब माया जो जो और जैसा जैसा नाच नचानी है, जोस वह और वैसा ही नाच नाचता है यथा—'देखा जीव नचावै जाही', 'नाचत ही जिसि दिवस बन्धो। तब ही ते न भयो धिर जब ते जीव नाप धन्यो॥'

वेदान्ती सं० रामपदार्थदासजी—'माया' इति। 'झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने', 'जासु सत्यता ते जड़माया। भ्रम सत्य इव' इत्यादि कुछ उद्धरणोंमें अद्वैत सिद्धान्तका भास होता है। परन्तु यहाँ अद्वैत नहीं है, क्योंकि अद्वैत सिद्धान्तमें तीन सनाई मानी जाती है—'प्रातिभासिकी' (शुक्ल्यवच्छिन्न चेतनमें रजताभासकी प्रातिभासिकी सत्ता है) 'व्यावहारिकी' (शुद्ध ब्रह्ममें घटपटात्मक प्रपञ्चकी व्यावहारिक सत्ता है) और 'पारमाधिकी' (शुद्ध ब्रह्म ही पारमार्थिक है)।

यदि गोस्वामीजीको यह सिद्धान्त अभिमत होता तो कहीं-न-कहीं इस सत्तात्रयत्मक सिद्धान्तको भी स्पष्ट करते परन्तु इन सिद्धान्तोंको उल्टे भ्रमात्मक कहते हुए आपने इन्हें छोड़नेके लिये कहा है। यथा—'कोऊ कह सत्य झूठ कह कोऊ जुगल प्रबल करि मानै। तुलसिदास परिहरे तीन भ्रम सो आपुन पहिचानै॥'—इस उक्तिसे स्पष्ट यही प्रतीत होता है कि इन सांख्य, अद्वैत और द्वैताद्वैत आदि सिद्धान्तोंसे गोस्वामीजीका सिद्धान्त निराल है। श्रीगोस्वामीजीकी उपर्युक्त दो-चर ऐसी बातें उपलब्ध होती हैं जिनसे बहुत-से लोगोंको कुछ भ्रम होता है कि गोस्वामीजी विवर्तवादी थे—जैसे 'रज्जो यथाऽहेर्धमः' इत्यादि। परन्तु इससे ग्रन्थकारने श्रीरामजीका उत्कर्ष विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तानुसार ही दिखलाया है।

यह प्रपञ्च भगवत्की सनासे पृथक् सत्ता माननेवालोंको बन्धनकारक है, क्योंकि सम्प्रस्त प्रपञ्च ईश्वरका शरीर है—'यस्य पृथिवी शरीरम्, यस्मात्पा शरीरम्, जगत् सर्वं शरीरं ते.', 'सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणवेदनम्।' शरीरीसे ही शरीरकी सत्ता रहती है। शरीर और शरीरीका अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध होता है। अतएव ग्रन्थकारने 'यत्सत्त्वादमृषैव भाति सक्लनम्' कहा है। जैसे भ्रमका विषय जो सर्प है, उसकी आकृति रज्जुकी आकृतिसे पृथक् नहीं है, इसी तरह ब्रह्मके स्वरूपसे पृथक् स्वरूपवाला प्रपञ्च नहीं, किन्तु चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्मस्वरूप एक है यही विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त है। वेदान्तनिष्णात श्रीगोस्वामीजी इसी बातको कहते हैं—'केहि जाने जग जाइ हेराई' (जिस ब्रह्मके जाननेसे समस्त प्रपञ्चकी पृथक् सत्ता नष्ट हो जाती है)। 'निज प्रभुमय देखहि जगत केहि मन करहि विरोध' यही आचार्योक्ति सिद्ध होती है। निष्कर्ष यह कि मायाकी प्रबलतासे भ्रम होता है। भ्रम होनेसे अन्यमें अन्यका आरोप होता है। जैसे सर्प आर रज्जु अपने अपने स्थानपर सत्य हैं परन्तु रज्जुमें सर्पका आरोप भ्रमात्मक है सर्प सत्य है, किन्तु रज्जुको सर्प मानना मिथ्या है इसी तरह माया जड़ है, सत्य है और भगवत् परतन्त्र है परन्तु मायाको स्वतन्त्र और चेतन ब्रह्मको अधिष्ठान बनानेवाली मान लेना असत्य है। सीसीने रजत और सूर्यकिरणमें जल मूक्षरूपसे सत्य है, परन्तु स्थूलरूपमें व्यवहारके लिये त्रिकालमें असत्य है। ऐसा होते हुए भी भ्रम हो हो जाता है। यह भ्रम क्यों होता है? मायाको प्रयत्नसे यथा—'भास सत्य इव मोह महाया।' उस मायाकी प्रबलताको स्वतन्त्र मना मान लेना ही असत्य है। क्योंकि माया जड़ होनेसे स्वतः प्रबल नहीं है वह तो प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताकै।' इसीसे गोस्वामीजी लिखते हैं—'एहि विधि जय हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत दुख अहई॥'

गोस्वामीजीने जगत्को झूठा और अंत्य माननेवालोंका बहुत फटकार बताया है यथा—'झूठो है झूठो है झूठो सदा जग संत कहत जे अत लहा है। ताको सई सठ संकर कोटिक काइत दंत करत हहा है॥ जानपनीको गुमान खड़ी तुलसीके विचार गँवार महा है।', 'जी जग मृषा तापत्रय अनुभव होत कहहु केहि लंछे।' (कल्याणसे)

नोट—३ 'बैँध्यो कीर मर्कट की नाई' इति। माया जड़ है, यथा—'जासु सत्यता तै जड़ माया।' जीव चेतन है। अतः जीवको कीर और मर्कट चेतनोंकी उपमा दो। कीर और मर्कटके फाँसनेमें पोंगली, तीली, घड़ा आदि कायमें लगे जाते हैं जो जड़ हैं अतः ये मायके स्थानपर हैं।

तौनेको फाँसनेके लिये बहेलिया यह करते हैं कि जहाँ बहुत शुक हैं वहीं पृथ्वीपर दो लकड़ियाँ (खूँटे, तिलियाँ) कुछ बीच देकर गाड़कर इनपर एक गोन पतली लकड़ी या तार या डोर इत्यादिमें बहुत सी पोंगलियाँ (पुझी या नली) पहनाकर, उसके दोनों सिरे खूँटोंमें कमकर बाँध देते हैं। इस पन्थके समीप कुछ अन्नके दाने छिटका देते हैं। तोने दाना चुगने आते हैं तो स्वभावसे ऊँचेपर बैठना चाहते ही हैं। वे पोंगोपर बैठ दाना चुगनेको झुकते हैं। पोंगलाके घूमते ही वे उलटे लटक जाते हैं। पंजेसे स्वयं पोंगलीको पकड़े हैं पर समझते हैं कि उसने हमें पकड़ लिया है। भ्रम और भयवश पुझीको छोड़ने नहीं। बस बहेलिया पास आकर एक-एककर उनको पकड़ लेता है।

बंदरको फाँसनेकी तरकीब यह की जाती है कि तंग मुँहके षड़ेमें अन्न रखकर षड़ेको पृथ्वीमें इस तरह गाड़ देते हैं कि मुँह ऊपर खुला रहे और बंदर उमें गिरा न सके। बंदर आकर उसमें हाथ डालकर मुट्ठी भर लेता है। मुट्ठी भर जानेपर वह तंग मोहरेसे नहीं निकल सकती। बंदर समझता है कि किसीने वा षड़ने मुट्ठी पकड़ ली, यद्यपि दानेके लोभते एवं भ्रमसे वह स्वयं बाँधा है, न मुट्ठी छोड़ता है न छूटता है। जैसे शुक और बंदर अपनेको जड़में बाँधा हुआ समझते हैं वैसे ही जीव समझता है कि जड़ मायान मुझे बाँध लिया, वस्तुतः जीव स्वयं जड़को ग्रहण किये हुए है और भ्रमते उत्तका पकड़ना समझता है। सुत वित्त नारि आदि सासारिक समस्त विषय अन्नके दाने हैं जिनके भंगके लोभसे जीव समार-बन्धनमें पड़ता है। संसारके विषयोंमें ममत्व बन्धनका कारण है।

शेषदत्तजी—१ सहज सुखराशि होकर विषयानन्दमें क्यों पड़ा? इसका उत्तर यह है कि जीवका यह स्वभाव ही है, यथा—'हरष विषाद ज्ञान अज्ञाना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना॥' जीवत्ववश भूलकर मोहवश हो गया। २—यहाँ दो बातें कही हैं। एक तो 'वश' होना दूसरे 'बाँधना' 'वश भयो' से मन्से और 'बाँध्यो' से तनका बाँधना जनाया ता कोरवत् वश होना और मर्कटवत् बाँधना जनानेका दो विशेषण दिये।

करु०, शेषदत्तजी—लकड़ी पुझी आदि क्या हैं? शुभाशुभकर्म दो दण्ड (खूँटे) हैं। प्रवृत्तिवर्तक चित्तवृत्ति मध्यका दण्ड है, विषयवासना पुझी पर्यायसुख अन्न, तृणमा शुधा, प्रवृत्तिको कच्चाई पुझीका घूमना भगवन्की ओरसे च्युत होना शुकका उलटा झुलना है और पिंजड़ेमें पड़ना भवमें पड़ना है, इसी प्रकार जीव मर्कट है, गृह कुल्हिया है परिवार घना है, समार खेत है, जहाँ यह कुल्हिया गड़ी है, खेह (करु०—वासना) मुट्ठी है। काल नर वा क्रिमान (करु०) माहशुङ्खलासे बाँधकर अनेक नाच नचाता है।

करु०—वहाँ मुआ पोंगलीपर अन्नकी आशासे बैठता है। पोंगलीके घूम जानेसे वह उल्टा टंगा है। (गर्भमें जीव उल्टा टंगा रहता ही है) अन्न और भी निकट हो गया, आधे आंगुलकी बीच चाच और दानेमें है पर वह एक दाना भी नहीं ले पाता उसकी चित्तवृत्ति अन्नमय हो रही है पर न तो दूर है और न तो पा ही सके। वैसे ही जीवको चित्तवृत्ति तृणाकी प्रबलतासे सुत-वित्त-दाममें आसक्त है, उसको इनका ममत्व हो गया है सब समीप हैं पर वह पदार्थ किंचित् प्राप्ति नहीं है इनमें कालवधिक पकड़कर चौरासीरूपी पिंजड़ेमें डाल देता है।

वै०—१ यहाँ प्रकृति खत बुद्धि चोंगलो मनागुण बीचकी लकड़ी रज, तम, अड्डा, जीव, मुआ और काल बहेलिया हैं २—'मर्कट' इति—गृह कुल्हिया, मुआदिकी ममता मुट्ठी मोह नट है।

खुगं 'बाँध्यो कीर मर्कट की नाई।' यहाँ दो दृष्टान्त देनेका हेतु यह है कि जैने सुगा (तोना) अलब्ध विषय है और वनर लब्ध विषय वैसे ही जीव लब्ध विषय और अलब्ध विषय दो प्रकारके हैं। सुगा घरगबन्ध, वनर कतबन्ध जब दीपमार्गका यत्न कैसे बना।

मयूख—'शुक मर्कट' जबतक जीव निज प्रभुके समीप था तबतक शुद्ध था। अब उसमें तन मन

और विषयका संचार हुआ तब मानो शुक हुआ और जब नभचारी हुआ अर्थात् विषयमें उसकी प्रवृत्ति हुई तबसे इसका मन धमकूपमें पड़ गया। जब जन्म लेकर दुःख सहने लगा तब मानो बंदरका रूप हुआ और भूतलमें झूटा हुआ चरता है, उसीको मुख मानता है।

नि० ति० जगत् छोटे मुँहका घड़ा है 'जननी जनक बधु मुन दाग। नन धन भवन सुहृद परिवारा ॥' इन दसोंका स्नेह जगत्को दसों दिशाएँ हैं इनमें सुख और वासना दाने हैं, उनको ममत्तारूपो मुट्ठी बँध ली है। अतः तीनों ऋणरूपी तीन लड़वाली रस्सीमें गला बँधा लिया और लोभवश अनेक नाच नचता है, यथा—'लोभ मनहि नचाव कपि ज्यो गरे आसा डोरि।' (वि० १.९)

इस प्रकार यहाँ दो उपमाएँ दो प्रकारके बन्धनोंके लिये हैं, एक उपमा गर्भवासतकके लिये, दूसरी सांसारिक जीवनके लिये हैं।

न० प०—तोता प्राणके मोहमें पड़कर फँसता है, ठसी तरह अविनाशी सुखराशी जीव अपने कुटुम्ब, परिवार, धन, दीलत, इष्ट, मित्र इत्यादिके मोहमें पड़कर फँस जाता है और बंदर भी मुट्ठीभर चनेके लोभमें पड़कर फँस जाता है। इसी तरह जीव इन्द्रियोंके सुखके लोभमें पड़कर फँस जाता है और नाना प्रकारके दुःख उठाता है।

वि० त्रि०—१ 'बँध्यो' अर्थात् कूटस्थ प्रतिबिम्बद्वारा मायासे बँध-सा गया, जैसे घटाकाश-जलाकाशद्वारा जलसे बँध जाता है। जिस प्रकार प्रतिबिम्ब जलके दोषोंसे दूषित होता है चंचल होनेसे चंचल होता है, उछलनेसे उछलता है, गिरनेसे गिरता है, दौड़नेसे दौड़ता है निदान जलसे बँध जाता है उसी प्रकार जीव भी मायासे बँध सा गया। परंतु जड़का उदाहरण देनेसे किसीको जीवके प्रति जड़का संदेह न हो तथा यह शका न हो कि अज्ञान तो कोई रस्मी नहीं है जिससे कोई बँधा जा सके, इसलिये कहा है कि 'बँध्यो कीर मर्कट की नाई।'।

२—'मर्कट की नाई।' (क)—विचार करनेसे यहाँ सुगमेको अज्ञानके सिवा कोई दूसरा बन्धन नहीं है व्यवहारकालमें (वाचक ज्ञानो) पण्डितोंकी भी स्थिति मुखों-सी* देखी जाती है। अतएव पण्डितोंका अज्ञानबन्धन दिखलानेके लिये 'कीर की नाई' कहा। (ख)—चानर भी अज्ञानसे ही बँधा है। यह मूर्ख होनेसे 'सुग्गा पण्डित' को भौंति मोक्ष शास्त्रका पाठ करते हुए बड़ नहीं है मूर्खका बन्धन दिखलानेके लिये 'मर्कट की नाई' कहा।—इसी तरह जीव अज्ञान-बन्धनसे बँधा हुआ है हजार प्रयत्न करनेपर भी नहीं छूटता

जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई। जदपि मृषा छूटत कठिनई ॥ ४ ॥

अर्थ—जड़ और चेतनमें गाँठी पड़ गयी। यद्यपि (जड़ और चेतनमें गाँठ पड़ना) झूठ ही है तो भी छूटनेमें कठिनता है ॥ ४ ॥

जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई

रा० प्र०—ग्रंथि स्नेह है जैसे वर-दुर्लाहिनिकी गाँठ जोड़ना स्नेहका सूचक है।

मा० म०—चेतन आत्मा और जड़ मायामें परस्पर जो सरसता और नीरसता है उत्तीकी स्नेहरूपी ग्रंथि दोनोंके बीचमें पड़ गयी। जीव मायामें सरसता समझ इसके सुखको भोगता है और माया इसीको भोगती है अतः जीवका छूटकारा नहीं होता। पुनः, ग्रंथि तो सत्य है परंतु इसका पड़ना मिथ्या है। यह 'भूमि परत भा वावर यानी। जिमि जीवहिं माया लपटानी' का उत्तर अर्थात् स्पर्ष्टीकरण है

* वि० त्रि०—किसी महात्माने सुगमेकी यह दुर्दशा देखकर एक सुग्गा पाला और उसे लगे पहाने—'देखो सुग्गा! दोनोंका लोभ करके नलीपर न बैठना और यदि बैठना हो तो उसके घूमनेपर निडर होकर उसे छोड़ देना' जब सुग्गा पड़कर पण्डित हो गया तो उसे छोड़ दिया उस सुगमेका वाक्य सुनकर दूसरे सुग्गे भी वैसे ही बोलने लगे। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए कि सभी सुग्गोंका भय निवृत्त हो गया परंतु उनके आश्चर्यका कोई ठिकाना नहीं रहा जब कि उन्होंने एक सुगमेको उसी प्रकार उलटा लटकते हुए यह पढ़ते पाया कि 'देखो' ...

पं०—देहमें अहं भाव गाँठ है। यह झूठी है, क्योंकि चेतनसे इतर जड़ कोई वस्तु है ही नहीं तब गाँठ किससे पड़े, पर ज्ञानके साक्षात्कार बिना छूटना कठिन है।

वै०—‘जड़ चेतनहि ग्रन्थि—’ ताँता और बंदर चेतन, पिंजड़ा और रस्सी जड़, पर ताँता पिंजड़ेके अधीन एवं बंदर रस्सीके अधीन चलते हैं। वैसे ही आत्मा-चेतन त्रिगुणत्माया जड़में बँध गयी। अर्थात् ईश्वरांश और प्रकृति-अंश मन दोनों मिल गये, जिससे आत्मदृष्टि भुलाकर बुद्धि-दृष्टि उत्पन्न हो गयी कि मैं कुछ हूँ तब त्रिगुणात्म अहंकार हुआ जिससे इन्द्रिय, इन्द्रियदेवता, विषय इत्यादि सब जीवमें हो गये—ये ही सब जड़ बन्धन हैं, ‘जड़’ का भाव कि उसे बाँधनेकी शक्ति नहीं है जभी जीव उनमें गुँथ फेर ले तभी बन्धनरहित हो जाय। विचारने मात्रसे झूठा है, क्योंकि बाँधना छोड़ना जब अपने ही हाथ है तब सच्चा कहाँ?

वि० त्रि०—१ ‘जड़ चेतनहि।’ जड़ चेतन दोनों विरुद्ध स्वभाववाले पदार्थ हैं। एक अन्धकार है, तो दूसरा प्रकाश है। एक विषय है दूसरा विषयी है। एक मिथ्या है तो दूसरा सत्य है। इन दोनोंमेंसे एकका दूसरेमें अध्यास (भ्रम होना अथवा एकके धर्मका दूसरेमें अध्यास होना मिथ्या है यथा—‘छिति जल पाषाण गगन समीरा, पंचाक्षित यह अधम समीरा॥ प्रगट सो तनु तब आगे सोया। जीव नित्य केहि लगि तुम्ह सोया॥’

२—‘ग्रन्थि परि गई।’ गाँठ पड़ गयी अर्थात् तादात्म्य हो गया। जड़में चेतनका अध्यास (भ्रम) होने लगा और चेतनमें जड़का। इस गाँठको किसोने बाँधा नहीं है अर्थात्कालसे पड़ी हुई है शिष्यको समझानेमें सुभोताके लिये ‘परि गई’ कहा। करण-शरीरमें जो चेतनका अध्यास हुआ वही प्रतिबिम्ब है वही गाँठ है। यथा—‘रजत सीप महँ भास जिमि जथा भानुकर वारि। जदपि मृषा तिहुँ काल महँ भ्रम न सकइ कोउ टारि॥ एहि विधि जग हरि आश्रित रहई।’

३—‘जदपि मृषा।’ झूठी अर्थात् भ्रममात्र है मायाके साथ असंग कूटस्थका सम्बन्ध कैसा? अटाकाशका जलसे सम्बन्ध केवल भ्रमसे सिद्ध है। यथा - जदपि असत्य दंत दुख अहई।’ ‘छूटन कठिनई’—छूटना कठिन है किसीका हटाना नहीं हटता। क्या लोकका, क्या वेदका, सब व्यवहार इसी अध्यासपर टिका है। यथा—‘कर्म कि होहिं स्वस्वयहिं चीन्है।’

सि० नि०—जड़ माया और चेतन जीव इन दोनोंका विवेक नहीं ढाना बन्धन है, जीव-(पुरुष-) के सम्बन्धसे प्रकृति (माया) चेतन-सो भासती है और प्रकृतिके सम्बन्धसे पुरुष जड़वत् भासता है। इस तरहका अन्यान्य अध्यास (भ्रम होना, एकके धर्मका दूसरेमें अध्यास होना तादात्म्य हो जाना—चेतन और जड़का गठबन्धन है यह चिञ्जड़ ग्रन्थि कहो जाती है ‘जदपि मृषा’—यह गाँठ पड़ना मिथ्या है क्योंकि जड़, चेतन दोनों विरुद्ध स्वभाववाले हैं एक तम तो दूसरा प्रकाश एक विषय तो दूसरा विषयी एक अनित्य तो दूसरा नित्य इनका सम्बन्ध कैसा? एकका दूसरेमें अध्यास होना भ्रममात्र है।* देहके धर्म मागपमान आदिका सुख-दुःख जीवको होता है जीवके धर्म हर्ष-विषाद, ज्ञान-अज्ञान आदिका आश्रय बुद्धि अहंकार आदि भासत हैं। यह भ्रममात्र है। पर छूटना कठिन है यथा—‘भ्रम न सकइ कोउ टारि’, ‘कर्म कि होहिं स्वस्वयहिं चीन्है।’

प० प० प्र०—इसके दोनों चरण १५ १५ मात्राओंके हैं इस न्यूनतामें आश्चर्यका भाव प्रकट किया है, कि मिथ्या वस्तुमें भी सुख दुःखादिका अनुभव और जन्म-मरणादि हैं, यह माया की प्रबलता है

तब ते जीव भएउ संसारी। छूट न ग्रन्थि न होइ सुखारी॥५॥

अर्थ—(जबसे जड़ माया और चेतन जीवका गठबन्धन हुआ) तबसे जीव संसारी हो गया। न गाँठ छूटे न वह सुखी हो॥ ५

नोट १ ‘तब ते जीव भएउ संसारी।’ संसारी-संसारके विषयमें लित, भवमें पड़नेवाला। हरिसे पृथक्

* पाठक देखेंगे कि प० श्रीकान्तशरणने मा० पी० में से (रेखांकित अंशको छाटकर) पं० वि० त्रि० के लेखको कैसे चुराया है। इसी तरह प्र० सं० के सारे मा० पी० की चोरी की थी।

होनेपर जीव सज्ञा हुई मायामें पड़ जानेसे स्वस्वरूप भूलकर विषयासक्त हो जानेसे संसारी होना कहा। कबसे जीव हुआ पता नहीं, अतः ग्रन्थि अनादि है यथा—‘जिष्ठ जसते हरि ते विलगान्यो। तब ते देह मोह निज जान्यो॥ मायावस सरूप विसरायो। नहि भय ते दारुन दुख पायो॥’ (वि० १३६) ‘नाचत ही निसिदिवस मरयो। तब ही ते न भयउ हरि धिर जब ते जिब नाप धर्यो॥’ (वि० १९१)

२—‘तब ते’—इससे जनाया कि कालका कोई नियम नहीं है, अनादि कालसे संसारचक्र ऐसा ही चला आता है। जीव और मायाका सम्बन्ध भी अनादि कालसे है। केवल समझानेके लिये ‘तब ते’ कहते हैं। यथा—‘विधि प्रपंच अस अबल अनावी।’ (वि० वि०)

मा० म०—‘तब ते जीव भएउ’ से जनाया कि पहले भी जब यह शुद्ध ब्रह्मके देशमें था तब भी यह जीव ही था परन्तु जबसे ग्रन्थि पड़ी, मायाका संसर्ग हुआ तबसे यह संसारी हो गया पहले संसारी न था।

स्वामी श्रीभोलैबाबाजी (‘भवतरणोपाय’ शीर्षक लेख कल्याण भाग ५ पृष्ठ ५३३ में) लिखते हैं कि—लोकोंकी उत्पत्तिका आदि हेतु प्रकृति है, उस प्रकृतिको कारण कहते हैं। कारणरूप प्रकृतिके सङ्गसे आत्मा ब्रह्मकी आत्मदृष्टि भूलकर जीव हो गया। जब जीव आशामें बद्ध हुआ, तब बुद्धि हुई जब असत् बुद्धि हुई तब जीव असत् वासनामें बँध गया। जब जीव असत् वासनामें बँधा तब अहंकार हुआ, अहंकार होनेसे जीवमें विषमता आयी सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे अहंकार तीन प्रकारका है सात्त्विक अहंकारसे दस इन्द्रियाँ और मन हुआ, राजससे इन्द्रियके देवता और तामससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सूक्ष्मभूत हुए। सूक्ष्मभूतोंमें क्रमसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पाँच स्थूलभूत हुए। इस प्रकार स्थूल शरीर हुआ। विषय-संगसे काम हुआ, कामनाका नाश होनेसे क्रोध और क्रोधसे मोह हुआ, मोहान्ध होनेसे बुद्धि नष्ट हुई, तब जीव विषयी हो गया।

वै०—‘जीव भएउ संसारी।’ जीव संसारी जीव हो गया। भाव कि जीव अर्थपञ्चकमें ५ प्रकारके कहे गये हैं—१ ‘नित्य’ जो सदा भगवत्सम्पत्ती हैं, सहज ही अपना रूप सँभारे रहते हैं, माया छू नहीं जाती २ ‘मुक्त’ जैसे भगवत्पापद। ३ ‘केवल्य’ जो प्राकृतदेहधारी भगवन्में ही लगे रहते हैं। ४ ‘मुमुक्षु’। ५ बद्ध —बद्ध जीव संसार-ध्यापरमें लगा रहनेसे संसारी होकर दुःख भोगता है

वि० वि० १ ‘तब ते’ अर्थात् कालका कोई नियम नहीं है अनादि अन्धपरम्परासे। अनादिकालसे संसार ऐसा ही चला आता है इसीको अविद्या-निशा कहते हैं। इसीसे स्वरूपाज्ञान अर्थात् सुषुप्ति होती है। इस अवस्थाके विभु ईश्वर हैं। अपरिच्छिन्न तथा असङ्ग होनेसे विभुमें अहङ्कारकी गोंठ नहीं होती, परिच्छिन्न और सङ्गी होनेसे जीवमें अहङ्कारकी गोंठ है इसी गोंठमें आवरण और विक्षेपरूपी निद्रा है इसी निद्रामें पड़ा हुआ जीव अनेक प्रकारके स्वप्न दृष्टा करता है यथा—‘मोह निता सब सौवनिहाग। देखहि सपन अनेक प्रकार॥’, ‘आकर घारि लाख जाँगी। योनि भ्रमन यह जिब अविनासी॥’ ‘किरत सदा माया कर प्रेर। काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥’

इसी सुषुप्तिसे भूतोंकी उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है कारण देह प्राण ईश्वरांशके भोगके लिये ईश्वरेच्छासे तप-प्रधान प्रकृतिमें आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी तन्त्र उत्पन्न हुए, जिनके सत्त्वांशसे क्रमशः पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ और मिलकर अन्तःकरण तथा रजांशसे क्रमशः पञ्चकर्मेन्द्रियाँ और मिलकर प्राण उत्पन्न हुए, यथा—‘गगन समीर अनल जल धरती। इत कर नाश सहज जड़ करनी॥ तब प्रेरित माया तपजाए। सृष्टि हेतु सब रथनि गाए॥ विषय करन सुर जीव यमता॥’

इन पाँचोंसे जो शरीर बना वही लिङ्गदेह है। यहाँसे संसार अंकुरित हो गया जो कि स्थूलावस्थामें पञ्चवित और पुष्पित होगा इन लिङ्गदेहाभिमानीका नाम तैजस है और इसके विभु हिरण्यगर्भ हैं इस तैजसके भोगके लिये भगवान्ने पञ्चतत्त्वोंका पञ्जीकरण करके स्थूल शरीर तथा इस ब्रह्माण्ड भुवनकी रचना की, यथा—‘जड़ रंघ मिलै जिन देह करी करनी बहुधा धरनीधर की। (क, १)

मोलह आनेमेंसे आठ आनेतक तन्त्रविंशत्यको लेकर उसमें दो दो आने शेष चार तन्त्रोंको मिलाकर

उस तत्त्वविशेषको स्थूल रूप दिया। यही पञ्जीकरण है जब तैजस स्थूल देहका अधिमानी होता है तब उसे विश्व कहते हैं। इसको जाग्रत् अवस्था और विरट् विभु है यथा 'जनु जीव उर धारिउ अवस्था बिभुह सहित बिगजहीं।' प्रतिबिम्ब चाहे किसी अवस्थाको पहुँचे पर बिम्बसे उसका साथ नहीं छूटता, यथा—'ब्रह्म जीव इव सहज सँधाती।' अवस्था भेदके सम्बन्धसं बिम्बमें भी भेदकी कल्पना होती है। सुषुप्ति, स्वप्न और जाग्रत्के भेदसे जीव क्रमसे प्राज्ञ, तैजस और विश्व हुआ उसी भाँति तुरीय ब्रह्म भी ईश्वर हिरण्यगर्भ और विगट् कहलाये। ऐसा संसारका रूप अनादि कालसे चला आता है केवल समझानेके लिये 'तब त' कहते हैं यथा—'विधि प्रपंच अस अचल अनादी।'

२. 'जीव भएउ संसारी।' जोत अपने सहज स्वभाव सन्निदानन्दरूपको छोड़कर ईश्वराशके ऐश्वर्यको खोकर संसारी हुआ, देहबल हुआ अब (१) लिङ्गदेह (२) लिङ्गदेहमें स्थित चिच्छाया और (३) अधिष्ठान चैतन्य तीनों मिलकर जीव कहलाये। इस प्रकार तीन प्रकारके जीव हुए, (१) पारमार्थिक (२) प्रातिभासिक और (३) व्यावहारिक। पारमार्थिक जीव कूटस्थ है और प्रातिभासिक जीव लिङ्गदेहवाना है। इसी तीसरेको संसारी कहा इसीका लोक परलोकमें आना-जाना लगा रहता है। स्थूल शरीर छूटता रहता है, पर वह लिङ्ग शरीर नहीं छूटता। यथा—'कवन जोनि जनमेउँ जहँ नाहीं, मैं खगेस धमि धमि जग माहीं॥'

'ग्रन्थि न छूट न होइ सुखारी।' न जड़-चेतनवाली अज्ञानकी गाँठ छूटती है और न जीव सुखी होता है। अज्ञानवाली गाँठ छूटे बिना सहज स्वरूपकी प्राप्तिका दूसरा कोई उपाय नहीं है किसी प्रकार जड़ चेतनकी गाँठ छूटनी चाहिये। यथा—'तुलसिदास 'मैं' 'मोर' गए बिनु जिव सुख कबहुँ न पावै। (वि० १२०) तीनों चौपाइयोंने सर्वप्रथम साधन मुमुक्षुत्वका वर्णन किया।

श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुझाई॥६॥

अर्थ—श्रुतियाँ और पुराणोंन बहुत से उपाय कहे हैं पर वह ग्रन्थ छूटती नहीं वरन् अधिकाधिक उलझती जाती है। ६॥

नोट १ 'श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई।' -।' बहु उपाय कहे इससे जनाया कि वे इसकी कठिनाता जानते हैं और यह जानते हैं कि इसका छूटाना जरूरी है, अतः उपाय-पर उपाय कहे। उपाय जैसे कि दान, यज्ञ, तप, व्रत इत्यादि। इनसे इहलोक और परलोकके विषयभागकी कामना अधिक से अधिक होती जाती है। यथा—'करतहुँ सुकन न पाप मिराहीं। रक्तबीज जिमि बाढ़त जाहीं॥' (वि० १२८) 'तय तौरख उपवास दान मष जो जेहि रुचै करो सो। पावेहि पै जानिबो करमफलु भरि भरि वेद परो सो॥ आगम विधि जप जोग करत न सगत न काज खरो सो।' (वि० १७३)

२—'छूट न ' इति। उपाय होते हुए भी न छूटनेका कारण आगे कहते हैं कि 'जीव हृदय तम मोह बिसेवी।' मोहके कारण वह ग्रन्थ मूझ नहीं पड़ती, भ्रँथोंमें छुड़नेका प्रयत्न करनेसे गाँठ और उलझ जाती है इससे जनाया कि मोहान्धकार दूर करके उपाय करे तो सफलताकी आशा है। कर्म क मनायुक्त होने हैं उनमें अहता और फलेच्छा बढ़ती जाती है कि हमने यह किया, हमें उससे यह फल मिलेगा इत्यादि। इससे उलझाव होता जाता है 'छूटै मल कि मलहि के धोए।' (४१। ५) में देखिये।

यह मोहान्धकार तभी छूट सकता है जब श्रीरामजीका अनन्य भक्त हो जाता है। 'सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत। मैं सेवक सचगचर रूप स्वामि भगवत॥' (कि० ३) 'निज प्रभुमय देखहि जगत केहि मन करहि बिराध।', 'सानवै मम मोहि मब जग देखा॥' (४। ३६। ३) 'जगत् सर्व शरीर ते' इति श्रुति। जब यह भाव हो जायगा, तब रागद्वेषादि, अहंकार आदि कुछ भी रह ही नहीं सकते तब तो 'सत्समृद्धाश्च ह्ये- शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः।

म० म० 'श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई।' का सन्दर्भ यह है कि योग, यज्ञ, व्रत इत्यादि जो श्रुति उपदेश करती है उसके करनेमें उसका शुभाशुभ फल जीवको भागना पड़ता है इन कर्मोंके अनुसार अनेकों बार जन्म मरण भोगना पड़ता है—यह अधिक-अधिक उलझना है

ए० प्र०—उपनिषद्का ज्ञान थोड़ा होनेसे जैसा चाहिये वैसा अनुष्ठान नहीं बनता, ज्ञान हुआ थोड़ा, अहंकार हुआ अधिक। अतः पद पाकर भी गिरते हैं फिर माया-जालमें उलझते हैं। इसी तरह योगादिकमें सिद्धि पाकर उसीमें भूल जाते हैं और उन पदसे विमुख रह जाते हैं।

कर०, मा० म०, वि० टी०—‘छूट न अधिक अधिक अरुझाई।’ भाव यह है कि कहे हुए उपाय अनधिकारी होनेके कारण बहुत कम लोग समझते हैं, जो समझते हैं उनमेंसे कम लोग इन उपायोंको करते हैं और जो करने भी हैं उन्हें अनेक बिघोंके कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती, इसीसे वे हताश होकर फिर उपाय नहीं करते।

मा० शं०—जब छूटती ही नहीं तब उपायसे लाभ ही क्या? भाव यह है कि इनने अनेक उपाय कहे हैं पर उपाय करो ही नहीं तब छूटे कैसे? अथवा, ये सब उपाय उलझनेके ही हैं जैसे तीर्थाटन और दीर्घसूत्री हैं इसीसे निष्फल होता है। विशेष भाव यह है कि २४ तत्त्वका नवाक्षयुक्त शरीर है उसके भीतर १२ अगुलका सूक्ष्मशरीर है, इसके भीतर ९ तत्त्वोंका कारणशरीर है और आत्ममार्ग मुखका द्वार है जिसमें स्वरूपविस्मरणरूपी किबाड़े बंद हैं, उसके भीतर जीव मोहलमसे ढका हुआ है। उसके अन्तरग्रन्थि लगी है। वह उसे बिना देखे अपनी बुद्धिसे खोलना चाहता है। तब श्रुतिपुराण सुलझाना चाहते हैं पर वह अधिक उलझता है क्योंकि श्रुतिपुराण भी तो बाहर ही हैं, देखते तो ये भी नहीं।

कर०, शेषदत्तजी श्रुति यज्ञ तीर्थाटनादि कर्मकाण्ड उपाय बतानी है। यज्ञोंसे स्वर्ग, इन्द्रपद इत्यादि मिलता है, इसीसे अधिक उलझना कहा। [और ज्ञानको वेदपुराण निरुपाय कहते हैं—(कर०)]

पा०—इन चौपाइयोंका भाव यह है कि जैसे बंदर और तोता चेतन होकर जड़ वस्तु पिंजड़े और रस्सीमें फँसकर नहीं निकल सकते ऐसे ही जीव मायामें दस्त होकर नहीं छूटता। वेदने अनेक उपाय कहे हैं पर वह अपनी करीसे अधिक लपट जाता है।

वै०—उपाय करनेपर भी नहीं छूटती क्योंकि कर्म ज्ञान साधनादि ज्यों ज्यों करता है त्यों त्यों तेजप्रताप शक्ति ऐश्वर्य बढ़ते हैं जिससे मानमदादि और भी प्रचण्ड पड़ते जाते हैं। सत्कर्म सवासिक करते हैं और अशुभ स्वभावसे ही होता जाता है। लोकव्यवहारकी सत्यताकी प्रतीति अधिक बढ़ती है।

वि० त्रि० १ ‘श्रुति पुराण।’ वेदपुराणसे बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, यथा—‘मारुत श्वास निगम निज जानी।’ तथापि ये भी जड़चतनके अध्यासपूर्वक ही प्रकृत होते हैं अतएव अविद्यावाले ही हैं, पर ग्रन्थिभेदका उपाय बतलानेमें भी यही समर्थ हैं—‘तस पूजा चाहिय जस देवता।’

२ (क)—‘अधिक अधिक अरुझाई।’—अनेक साधन जो बतलाये गये हैं वे सब जीवके कल्याणके लिये ही हैं। अधिक-अधिक उलझनेका कारण यह कि—‘अज अद्वैत अगुन हृदयेमा ॥ अकल अवीह अनाम अरुपा। अनुभवगम्य अखंड अनुपा ॥’ का कर्मकाण्डमें उपयोग नहीं है। और बाह्यधर्म, देहधर्म, इन्द्रियधर्म और अन्त करणधर्म-सम्बन्धी विधिनिषेध कहकर ही कर्मकथाका उपदेश है।

बाह्यधर्म, यथा—‘पूजी ग्रामदेवि सुरागा। कहाँ बहोरि देन बलिभागा ॥’

देहधर्म, यथा—‘करहु जाइ तप सैलकुयारी।’

इन्द्रियधर्म,—‘काटिअ हासु जोभ जो बमाई। श्रवन मूँदि नत चलिय पाई ॥’

अन्त करणधर्म, —‘मनहु न आसिय अमरपति रघुपतिभगत अकाज।’

इन विधियोंके पालनमें धर्म है, स्वर्ग है, पर कर्मसन्तति बढ़ती ही जाती है बिना अध्यासकी दृढ़ता बढ़ाये कोई धर्म नहीं हो सकता। अतः बाह्यपदार्थ, देह इन्द्रिय और अन्त करणमें अध्यासोंकी उलझन बढ़ती ही जाती है। (ख)—‘छूट न’ काण्ण कि साधन चतुष्टय बिना तत्त्व विवेकका अधिकार नहीं होता अतः जिसने साधन नहीं किया उसे शास्त्रके पाण्डित्यसे भी ज्ञान नहीं होना यथा—‘वाक्यज्ञान अत्यंत निपुन भवपार न पावै कोई। निशि घन माँझ दीपके जातहु तम निवृत्त नहिं होई ॥’ (वि०)।

नित्यानित्य वस्तु विवेक इहलोक और परलोकके विषयभोगमें विराग षट् साधन-सम्पत्ति और मुमुक्षुत्व

ये चार साधन हैं और शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान ये षट्सम्पत्तियाँ हैं, इस प्रकार साधन-चतुष्टय-सम्पन्न अधिकारी जब गुरु-वेदान्त-वाक्य-जन्य ज्ञानसे ग्रन्थिभेद करना चाहे तभी सम्भव है। नहीं तो—‘सुनिय गुनिय समुद्रिय समुद्राद्रिय दसा हृदय नहि आवै। जेहि अनुभव बिनु मोह जनित दारुण धव विपति सतावै॥’ केवल शास्त्रचर्चा वा अनधिकार-चर्चासे गौंठ नहीं छूटती।

सि० ति० ज्ञानमें अहङ्कार आदि दोष और उपासनामें दम्भ, लोभ आदि आ जाते हैं। यथा—**करम कल्याण परित्याप पाप साने सब ज्यों सुकूल फूलै तरु फोकट करनि। दध लोभ लालच उपासना विनास नीके सुगति साधन भई उदर भरनि। योग न सभाधि निरुपाधि न विराग ज्ञान धवन विसेष कहूँ न करनि॥** (वि० १८४)

भाव यह कि पहले मोहान्धकार दूर करके उपाय किया जाय तो सफलताकी आशा हो। देहाभिमानका निवृत्ति तभी होती है जब यह अपनेको एवं सब जगत्को भगवान्का शरीर जानता है, तब शरीरी होनेसे इसके सब उपायोंके कर्ता भगवान् ही रहेंगे। इसीके लिये भगवान्ने जहाँ नहीं विराटरूप दिखाकर अपनेको जगत्भरका शरीरी दिखाया है। और उसकी दुर्लभतापर कह भी है—‘नाहं वेदेन तपसा न दानेन न घञ्यया। शक्य एवंविधो ब्रह्मं दृष्टवानसि मां मया॥’ (गीता ११। ५३)

भगवान्को अपना और जगत्का शरीर जानकर उपासना करना उक्त ग्रंथि छूटनेका एक उपाय है। दूसरा कैवल्य ज्ञान साधन है जिसे आगे **अस संजोग** से कहेंगे। इन्हीं दोनों उपायोंको गीता अ० १२ में ‘एवं सततयुक्ता ये—’ इस श्लोकमें कहकर फिर इनका तात्पर्य भी कहा है। वहाँ भगवान्ने कैवल्य साधनरूप अक्षोपासनाको अत्यन्त कठिन और भगवदुपासनाको सुलभ एवं शीघ्रफलप्रद कहा है। वैसे ही प्रसंग यहाँ भी है। पहले कैवल्यसाधनकी कठिनता कहकर भक्ति चिन्तामणिकी महिमामें उसका मौलभ्य और शीघ्र फलप्रदत्व कहा है।

जीव हृदय तम मोह विसेषी। ग्रंथि छूट किमि परै न देखी॥ ७।

अर्थ जीवके हृदयमें मोहरूपी अंधकार बहुत है, गौंठ देख नहीं पड़ती तब छूटे कैसे? ॥ ७॥

खरी—१ ‘तम मोह विसेषी’, मोहरूपी तम विशेष है। यहाँ मोह भगवत् स्वरूपके यथार्थ ज्ञानका अभाव है, वह तमरूप है—‘परै न देखी’, यहाँ जानना देख पड़ना है।

पं०—भाव कि अन्मा अनात्माका ज्ञान नहीं तब गौंठ कैसे मुलझे? यदि कहो कि जब गौंठ उपायोंसे खुलती नहीं तब तो देवादिके वाक्य व्यर्थ ही हुए, उसपर आगे कहते हैं कि ‘अस संजोग।’

पं० रा० ब० श०—ममत्तारूपी ग्रंथि इतनी सूक्ष्म है कि समझानेसे भी किसीको नहीं सूझता कि हम जिनको अपना समझते हैं वे हमारे नहीं हैं जब यह उसे सूझना ही नहीं तो छोड़ कैसे सकें? ममत्ताको ताग कहा भी है यथा ‘सब के ममता तग बटोरी। मय मद भगहि बाँध करि डोरी॥’ (५। ४८। ५)

शेषदत्तजी—‘मोह विसेषी परै न देखी’ का भाव कि मोह समाज उपस्थित है। न सूझना छ. कारणसे है—स्वस्वरूप भूला है, हृदय ज्ञानशून्य है, मोह क्रोधादि समाजसहित आच्छादित किये हैं, ज्ञान-वैराग्य नेप्राहित हैं, सुकृतिशून्य है और विमुखताका फल भोगना है।

वि० त्रि०—१ (क) ‘जीव हृदय।’ यहाँ हृदय कहनेसे स्थूलदेहकी प्राप्ति दिखलायी। जीवके स्थूलदेहमें हृदय ही राजप्रासाद है यथा ‘अस प्रभु हृदय अछन अविकारी।’ (ख) ‘तम मोह विसेषी।’ मोह अविवेकको कहते हैं उसीको अन्धकार कहा गया है। इसीके कारण अध्यास होता है और यही अध्यासको छद्मता है। यथा—‘मोह न अंध कीन्ह केहि केही।’ अविद्या-रात्रिमें मोह तमकी प्रचलता होती है जीव हृदयपर अविद्याका अधिकार है क्योंकि वहाँ जड़ चेतन ग्रन्थि पड़ी हुई है। अन्धकार तो संसारी होनेके पहले प्रथिमःप्रसे ही था, परन्तु अन्ध संसारी होनेसे अधिक हो गया, यथा **मय हृदय भवन प्रभु तोरा। तहँ बसे आइ बहु चोरा॥** इत्यादि। (ग) ‘ग्रंथि छूट किमि’ इति बिना देखे ही रटोलकर ममताके सूत्रोंको इधर उधर खोंचनेसे बन्धन ही दृढ़ होता है। ‘परै न देखी’ और बिना प्रकाशमें देख कि गौंठ कहाँ और कैसी है छूटना असम्भव है, अतएव दीप्क जलाना चाहिये।

अस संजोग ईस जब करई । तबहुँ कदाचित सो निरुअरई ॥ ८ ॥

अर्थ—जब ईश्वर ऐसा संयोग कर दें (जैसा आगे कहते हैं) तब भी कदाचित् ही वह (चिन् अर्चित्की गँठ) छूट जाय तो छूट जाय। छूटनेमें सन्देह है ॥ ८ ॥

पं० रा० वं० शं०—‘अस संजोग ईस जब करई।’ ईश्वरने ही कृपा करके मोक्ष साधनका यह दुर्लभ साजरूपी शरीर दिया, यथा ‘कबहुँक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही॥’ वैसे वे ही कृपा करके यह संयोग भी कर देते हैं अतः ‘ईस जब करई’ कहा। यह संयोग कृपासाध्य बनाया क्रियासाध्य नहीं।

मा० म०—‘अस संजोग ईस जब करई’ इति। यहाँ ईश ब्रह्मके कहा जिसने परम श्रीरामचन्द्रसे जीवको विमुख किया वह ऐसा संयोग नहीं करता, यदि करे भी तो ऐसा संयोग होना कठिन है इसीसे कहा कि ‘तबहुँ कदाचित सो निरुअरई।’

वि० त्रि०—संयोग ब्रह्मके हाथकी बात है, मनुष्यके सामर्थ्यसे सर्वथा परे है। यथा—‘जी बिधि बस अस बनै संजोग।’ ‘अस संजोग’—ऐसा कहनेका भाव यह है कि संयोगोंका मिलभिला बँध जाय। अर्थात् सात्त्विक ब्रह्मरूपी गौ भी मिल जाय शुभ धर्मरूपी चारा भी मिले, इत्यादि यद्येमित मिलते ही चले जायें।

पं० भाव कि शास्त्रोंकी प्रवृत्ति व्यर्थ नहीं है परन्तु जब ईशकी कृपा हो तब बने।

शेषदत्ता—रामकृपा होनेपर भी कदाचित् सुलझना, यह कैसे? उत्तर यह है कि ‘राघवको सहज कृपा तो समस्त जीवोंपर सनातनसे है पर जीव ही अपनी कृतघ्नतासे इत. रत गोते ही खाता है, जिससे बिना ही साधन परम कल्याण होता है वह तो नित्यानुगमियोंपर ही राघवीकृपासे बनती है।’

पौ०—कदाचित् ईश्वर भी छुड़ानेपर सानुकूल हों तो भी अपनी करनीके कारण छूटे वा न छूटे।

वि० त्रि०—१ ‘ईस जब करई।’ भाव कि ऐसा संयोग बिधि भी नहीं कर सकते, वे तो स्वयंके विभु हैं, कारणपर उनका अधिकार नहीं है, कम शुभाशुभ दिया करते हैं, यथा—‘कर्म सुभासुभ देइ बिधाता।’ और ईश्वर सुषुप्तिके विभु हैं। कारणपर भी उनका अधिकार है, कर्मकी अपेक्षा न करके भी संयोग कर सकते हैं। अथवा, जीव जिनका अंश है, वही चाहें तो ऐसा संयोग भी कर दें।

२—‘तबहुँ कदाचित।’ कार्यमिद्धिमें सन्देह है क्योंकि साधन कठिन है और संसारी जीव रोगी है, रोगीको क्या सामर्थ्य कि कठिन साधनका सामना कर सके यथा—‘मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला। निह ले पुनि उपरहि बहु मूला॥ १२१। २९।’.....‘एहि बिधि सकल जीव जग रोगी। सोक दुर्घ भय ग्रोति वियोगी॥’ (१२२। १) ‘एक व्याधिबस नर माहि ए अमाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतन जीव कहूँ सो किधि लहइ समाधि॥’ (१२१) और दूसरी बात यह है कि ‘अकुतोपास्त ज्ञान’ जिसमें भक्तिकी सहायता नहीं है ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता, यथा—‘जे ग्यान मान वियन तब भयहरनि भक्ति न आदरी।’ [ईशक किये ही संयोग हो सकता है, क्योंकि आगे सात्त्विक ब्रह्मका निरन्तर वास कहते हैं जो बिना कृपाके हो नहीं सकता, यथा—‘नित जुग धर्म होहि सब केरे।’, ‘काल धर्म नहि व्यापहि तेही। राम कृपा करि चितबहि जेही॥’ (रा० शं० शं०)] ३—‘सो’—वह चित् (अस्ति, भाति, प्रिय) और जड (नाम रूप) की गँठ। अस्ति (मत्) भाति (चित्) और प्रिय (आनन्द) ये तीन अंश ब्रह्मके और नाम तथा रूप दो अंश मायाके इन्हीं पाँचोंने उलझनकर प्रपञ्चकी गँठ बना रखी है, और इन्हींके उलझन पर उलझन पड़नेसे ससार बना हुआ है। सो सुलझ जाय अर्थात् तीन अंश ब्रह्मके पृथक् और (नाम-रूप) दो अंश मायाके पृथक् हो जायें गँठके अँधेरेमें होनेके कारण प्रकाशके लिये दीपकका सकल्प हुआ। दीपके साधनमें, ठहरनेमें ऐसा विघ्न बाहुल्य है कि संयोग अनुकूल होनेपर भी कहना पड़ा कि कदाचित् ही वह सुलझ सके यथा—‘माधव मांह पास क्यों दूटै। बाहिर काटि उपाय करिय अभिअंतर अन्धि न छूटै॥ धृत पूरण कराह अंतरगत ससि प्रतिविम्ब दिखावै। ईधन अनल लगाइ कल्पमग औटै नाम न पावै॥ तरुकोटर यहँ बस विहग तरु काटे यौ न जंसे। साधन करिअ बिचार हीन मन सुख होइ नहि तैसे॥ अंतर पलिन विषय मन अति तनु पावन ‘करी हमारे। परइ न उरग अनेक जतन बनपीक विविध बिधि मारे॥ तुलसिदास हरि-गुरु-करुना बिनु विपल बिबक न होई। बिनु बिबेक भसार घोर निधि पार न पावै कोई॥’ (वि० ११५)

ॐ त्रिपाठीजी पूरा ज्ञानदीपक प्रसंगका खुलामा यहाँ करते हैं। इसके धारण कर लेनेसे आगे समझनेमें सुगमता होगी। वह इशका किया हुआ सद्बोग उस प्रकार हो कि—सात्त्विकी श्रद्धा हरिकी कृपासे हृदयमें बसे और उस श्रद्धाद्वारा खूब धर्माचरण हो, जिसमें श्रद्धा परिपुष्ट होनी जाय और धर्मके साधसे रज और तमके अधिभूत होनेसे सात्त्विक भाव उत्पन्न हो। तब श्रद्धा द्रवीभूत होती है, धर्माचरणका सात्त्विक परिणाम अहिंसा-दया-भावमें प्रकट होता है तब बशोभूत निर्गल मत्को श्रद्धाके चरणोंमें लगा दे और दृढ़ विश्वास करके अहिंसामें प्रनिष्ठित हो जाय। प्राणमात्रका अभयदान दे। धर्म-व्रतधाराके हृदयमें (जबतक) दयाका प्रादुर्भाव नहीं होता तबतक समझना चाहिये कि परम धर्मका उदय नहीं हुआ। अहिंसामें प्रनिष्ठित होनेपर निष्कामतासे अहिंसागत कामनके अंशको दूर करे। कामनके अंशको दूर करनेसे जो तप होता है उसे क्षमाद्वारा तपसे दूर करे। जब शीतल निष्काम दयाभाव हो जाय तो उसे धृतिम ठोस करे, तब उस शीतल ठोस निष्काम दयाभावका दमपूर्वक गुरु शास्त्रोपदेशानुसार विचारसे मन्थन करे। (दमपूर्वक इनलिये कहा कि हृदय-दीर्घान्वको स्थान न मिले, जैसे कामपीडित व्याक्तिकी तृप्ति आदि शास्त्राविरुद्ध विषयका दयामें समावेश न हो), विचार करे कि संसार दुःखमय है हम जीव इसमें पड़े हुए क्लेश उठा रहे हैं, इस दुःखकी अन्यस्त निवृत्ति कैसे हो, इत्यादि। इन विचारोंसे साधक जिस निश्चयपर पहुँचगा वही वैराग्य है। उस निश्चयका यह रूप होगा कि 'ये विषय अनित्य हैं दुःखकी घनि हैं चहे ये इस लोकके हों, चाहे परलोकके' और फिर उनसे आप से-आप जो हटेगा। अब चित्तमें विराग आ जायगा तब वह विषयोंको छोड़ सकेगा और तब उसे योगका अधिकार होगा।

चित्तवृत्तिका निरोध योग है। केन्द्रियसे चित्तवृत्ति-निरोधकी योग्यता प्राप्त होती है, परन्तु शुभाशुभ कर्मसे सम्बन्ध त्याग किये बिना निरोध नहीं हो सकता। बुद्धिद्वारा शुभाशुभ कर्मसम्बन्ध त्यागने ही चित्त निरुद्ध होता है। समत नष्ट होती है, तब सन् वस्तुमें चित्त एकग्र होता है। 'तत्' पदका ज्ञान अर्थात् परोक्षज्ञान होता है। तब विज्ञानरूपिणी (उपनिषत् जय बुद्धि उस अपरोक्ष ज्ञानको ज्ञानमें जमाकर समतामें स्थापन करती है। अब 'त्वम्' पदाधका शोधन जय है। अब इन प्रकारका परोक्षज्ञानी ध्यानमें स्थित हाकर अपनेका स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरोंमें पृथक् भावना करके अर्थात् 'त्वम्' पदार्थका शोधन करके गुरीयावस्थाको प्राप्त होता है। फिर गुरीयावस्थाके भस्करोंको एकीभूत करके परोक्ष ज्ञानमें मिला देता है 'यह असि' पद है। और तब शब्दानुबिद्ध समाधिमें स्थित होनेसे आत्मानुभव प्रकाश उत्पन्न होता है और वह 'सोऽहम्' चित्तशाला अपरोक्ष हाता है। यह मोहान्धकार मिटा देता है। परन्तु अभी चित् जड़प्रतिबिम्ब बनी हुई है। विज्ञानरूपिणी बुद्धि इस प्रकार प्रतिबिम्बदन कर सकता है। यदि प्रतिबिम्बदन हो गया तो अभ्यास सदाके लिये मिट गया और सहजस्वरूप कैवल्यकी प्राप्ति हुई है। यही परमपद है। इसी बातको दीपकके रूपकमें सुलभताके लिये विशदरूपमें किया जायगा।

सात्त्विक श्रद्धा धेनु* सुहाई। जौ हरिकृपा हृदय बस आई॥९॥

अर्थ—यदि भगवान्की कृपामें सात्त्विकी श्रद्धारूपमें सुन्दर गऊ हृदय- (रूपी घर-) में आकर बसे। ९॥

नोट—१ (क) ज्ञानको दीपक कहा है। दीपकमें घी प्रथम हो चाहिये। घीके लिये गौका दूध चाहिये। अतः सबसे प्रथम दुधार गौको कहा। जैसे गौ वह* प्रथम जरूर वैसे ही सब धर्मोंके आदिमें 'श्रद्धा' आवश्यक है बिना श्रद्धाके कुछ हो ही नहीं सकता। 'श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई।' (९०-४) अतः श्रद्धासे रूपक ठठाया। (ख) यहाँमें साङ्गरूपक बंधा गया है। (ग) प्रत्येक कर्म तीन प्रकारके कहे गये हैं—सात्त्विक, राजस और तामस। वैसे ही श्रद्धा भी तीन प्रकारकी है। ज्ञानदीपकके लिये सात्त्विक श्रद्धाकीका प्रयोजन है, अन्यका नहीं।

* 'लवाई' पाठ का० में है भा० दा० छ०, ग० दु० द्वि० जौने सुहाई' पाठ दिया है। 'लवाई' नवीन क्ययी हुई गौको कहते हैं। पर ऐसी गौका घी निषिद्ध माना जाता है। दूसरे 'धेनु' में ही 'लवाई' का भव आ जाता है और लवाईका दोष 'सुहाई' से मिट जाता है। दोहा ६ (९) देखिये।

रा० प्र०—धेनु—दुधार गौ। लवाई अर्थात् सबत्मा, वात्सल्ययुत।

२—‘धेनु सुहाई’ इति (क) ‘सुहाई’ से सवत्सा गौ जनाया, क्योंकि जिस गौका बच्चा पर गया हो उसके दूधका निषेध किया गया है, कत्सहोन गऊ, ‘सुहाई’ नहीं है सवत्सा गौ ‘सुहाई’ है, अतः उसे सात्त्विक श्रद्धा कहकर जनाया कि राजसी एवं तामसी श्रद्धा असुहाई वत्सरहित गौ है पुनः, (ख) ‘धेनु’ शब्दका अर्थ है नयी ब्याई हुई गौ पर नवीन तुरतकी ब्यायी हुई गौका दूध भी निषिद्ध माना गया है, अतः ‘धेनु’ कहकर ‘सुहाई’ विशेषण दिया। भाव कि थोड़े दिनकी, एक मासकी, ब्यायी हुई हो गयी हो जबसे उसका दूध शुद्ध और शुभकर्मोंके योग्य समझा जाता है। पुनः (ग) जो गौ स्वत्सा वा अवत्सा है और दूध नहीं दे सकती वह भी ‘सुहाई’ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दुधार गौसे ही प्रयोजन है जिससे दूध और घीकी प्राप्ति हो सके। (घ) जैसे श्रद्धा सात्त्विक, तामसी और राजसी वैसे ही यहाँ धेनु सुहाई (सवत्सा, दुधार और एक मासकी ब्यायी हुई) और ‘असुहाई’। असुहाई दो प्रकारकी है। एक तो सवत्सा पर दूधरहित अथवा तुरंतकी या बहुत दिनोंकी ब्यायी हुई, दूसरी अवत्सा दुधार वा दूधरहित। जैसे अँगरेजी डेयरी फार्ममें गौके ब्याते ही बच्चेको मार डालते हैं और बच्चेसे गौका दूध निकाला करते हैं। वह दूध निषिद्ध है ३—हरिकृपासे बसनेका भाव कि भगवान् जीवका क्लेश देखकर उसके दुःखके हरण करनेवाले हैं। सात्त्विक श्रद्धाका प्रयोजन है और सत्त्वगुणके अधिष्ठाता विष्णु हैं भगवान्की कृपासे ही इस ओर रुचि होती है यथा—‘अति हरि कृपा जासु परि होई। पाई देइ एहि मार्ग सोई॥’ अतः ‘हरि कृपा’ से बसना कहा ‘बस आई’—‘आई’ से जनाया कि वह है नहीं, भगवान् कृपा करें तभी वह आयेगी, अन्यथा नहीं आवे और रहे नहीं तो भी काम न चलेगा। ‘बस आई’ कहकर यहाँ गीताके ‘श्रद्धावाँछन्ते ज्ञानं भूयः संयतेन्द्रियः’ (४। ३९) का भाव दर्साया है कि श्रद्धावान् होनेपर भी उसमें सत्पर होना भी आवश्यक है। मनको उसमें नियुक्त करे अन्य विषयोंकी ओर इन्द्रियोंको न जाने दे, तब ज्ञानकी प्राप्ति हो सकेगी। ‘बस आई’ से जनाया कि अचल होकर रहे। श्रद्धा फिर चली न जाय

वि० त्रि० ‘हरिकृपा।’ हरि सत्त्वगुणके अधिष्ठाता हैं, अतएव सात्त्विकी श्रद्धाको प्राप्तिके लिये हरिकृपाकी आवश्यकता है हर तमोगुणके अधिष्ठाता हैं सुषुप्तिके विभु हैं उनकी कृपासे हरिकृपा होती है सुषुप्तिकी कृपासे जागृति होती है और जागृति ही तुरीयका द्वार है। जब शङ्कर कृपा कर्त्तके तमको दबावेंगे तब सत्त्वका उदय होगा।

रा० प्र०—(क) श्रद्धा-वेद, ईश्वर और गुरुवाक्यादिमें सत्यप्रतीति (ख) ‘हरिकृपा।’ भाव कि और उपायसे दृढ़ भरोसा नहीं है कि आ बस

पं०—‘सात्त्विक श्रद्धा’ । भाव कि चित्त-शोधनहेतु निष्काम कर्मोंमें प्रीति हो

वै०—‘सात्त्विक श्रद्धा’=शुद्ध सत्त्वगुणी मानससहित सत्क्रिया करनेकी हर्षसहित इच्छा। जैसे गुरु-तीर्थ-व्रत-कथा-श्रवणादिमें अनुराग। यहो ज्ञानका आदिकारण है

वि० त्रि०—यहाँ सात्त्विकी श्रद्धाकी ही आवश्यकता है, क्योंकि यह पुरुष श्रद्धामय है जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही वह है अतएव सात्त्विकी श्रद्धावाला पुरुष भी सात्त्विक हागा राजसिक, तामसिक श्रद्धा भी गौ हैं पर वे सुहाई नहीं हैं दूध न देंगी। यथा—‘तामस धर्म करहि नर जप तप मख छत दान। देव न बरसहि धरनि बए न जामहि धान॥ बहुज स्वल्प सत्त्व कसु तामस—।’

‘जों हृदय बसि आई’ कहा, क्योंकि जीवके हृदयमें अधिकार भरा हुआ है। बलदेवाली गौ तमोगम्य अँधेरी जगहमें जाना नहीं चाहेगी ॥ (इस चौपाईमें श्रद्धा सम्पत्तिका वर्णन किया है। यह षट्-सम्पत्तियोंमेंसे पाँचवी है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, और समाधन—ये छः कर्म षट्-सम्पत्ति कहे जाते हैं।)

करु०, मा० म०—ज्ञानकी सप्तभूमिका कहते हैं प्रथम भूमिका यहाँसे (सात्त्विक श्रद्धासे) आरम्भ हुई। सात्त्विक श्रद्धाके आते ही रज और तमका नाश हो गया।

शंखदत्तजी—इस चौपाईमें धेनोर्दृष्टपुष्टि कही गयी, अगे धेनुका आहार कहते हैं।

जप तप ब्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा॥ १० ॥

अर्थ—अगणित जप, तप, व्रत यम और नियम आदि अनेक कल्याणकारक धर्म और सदाचार जो श्रुतियोंने (विधि) कहे हैं॥ १०॥

नोट—१ गौके लिये उत्तम चारा चाहिये जिससे उत्तम दूध हो। वह चारा यहाँ श्रद्धारूपिणी गौके प्रसंगमें क्या है, सो अब कहते हैं—‘जप तप—’। फिर चारासे दूध तो हुआ पर बिना बछड़ेके वह पेन्हायेगी कैसे? अतः चारा कहकर आगे बछड़ा कहते हैं वह बछड़ा क्या है सो भी कहते हैं ‘भाव बच्छ मिसु—’ २ ‘जप तप व्रत यम नियम—’ इनका वर्णन पूर्व आ चुका है और वि० त्रि० जीके लेखमें भी विस्तारसे है जप यज्ञोंमें सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है अतः ‘जप’ यज्ञको ही यहाँ कहा, जिन यज्ञोंमें हिंसा है, वे सात्त्विक नहीं हैं अतः उनको नहीं कहते। अपाराका अन्वय ‘जप तप व्रत यम नियम शुभ धर्म अचार’ सबके साथ है। ये सभी अनेक प्रकारके कहे गये हैं। जप-तपदिको हगित तृण कहेंगे तृण अगणित अतः इनको भी अपार कहा।

२ ‘जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा’ इति। (क) जो वेदविहित हैं, जिनके करनेकी आज्ञा श्रुतियोंमें है, जिन्हें श्रुतियों कल्याणका माग बताती हैं यह जनानेके लिये ‘शुभ’ विशेषण दिया। ‘शुभ’ पदसे इन धर्मोंको पृथक् कर दिया जिनका श्रुतियोंने निषेध किया है और सम्पूर्ण विधि एवं सात्त्विक (राजसी और तामस) नहीं। कमकाण्डको इसमें कह दिया। अतः ‘अपार’ कहा (ख)—‘धर्म अचारा’ अर्थात् ‘धर्माचरण’ वा, ‘शुभ धर्म और सदाचार।’ तामस धर्म—दोहा १०१ में देखिये

शेषदत्तजी सात्त्विक तप वह है जिसके करनेमें मनका उत्साह रहे, क्लेश न जान पड़े, हिंसा और फलत्रयकी वासना न हो

वि० त्रि० १—जप, तप, व्रत, शुभ धर्माचार ये सब उपरागतके अङ्ग हैं यम-नियम दोनों समाधानके अङ्ग हैं।

२—यहाँ जपसे वचा, तपसे मनसा और व्रतसे कर्मणा धर्माचरण बतलाया है, नहीं तो नियममें तीनोंका समावेश हो जानेसे पुनरुक्ति दोष आ जायगा और गोरामाजीने यही अर्थ लिया भी है।

३—‘अपारा’ का भाव कि इन दसों यम-नियमोंमेंसे एक एक असाध्य है इनका पार नहीं पाया जा सकता यह तेगी जीव क्या पार पावेगा? ‘जप तप—’ इस चौपाईमें उपरम कहा। (उपरम स्वधर्मानुष्ठानको कहते हैं, यह षट्सम्पत्तियोंमें तीसरा है।)

मा० म०—सात्त्विक श्रद्धा उत्पन्न होनेपर सात्त्विक मन, भाव, बुद्धि, चित और वचनसे सात्त्विक जप-तपादि करे। यदि इन जप तपादिमें किंचित् भी रज व तमका संचार हुआ तो सब तृण सूख जायगा, अर्थात् रजोतमोगुणोंके ससर्गसे जप-तपादि मुझा जायेंगे।

नोट—जप, यथा—‘तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग आगती॥’ तप, यथा—‘बिसरी देह तपहि मन लागी॥’ (१। ७४। ३) (इससे तितिक्षाका वर्णन किया है। शीतोष्ण सुख-दुःखादि सहनेको तितिक्षा कहते हैं, यह षट्सम्पत्तियोंमेंसे चौथी है)। व्रत, यथा—‘हरि तोयन व्रत द्विज सेवकाई,’

यम पाँच हैं—‘ब्रह्मचर्यमहिंसा च सत्यास्तेयपरिग्रहान्।’ ‘अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा।’ (पातञ्जलयोगदर्शन २। ३०) (क) ब्रह्मचर्य स्मरणादि अष्टविध मैथुनके अभावको कहते हैं यथा—‘ब्रह्मचर्य व्रत रत्न मतिधीरा। तुम्हति कि करै मनोभव पीरा॥’ (१। १२१। २) अष्टविध मैथुन, यथा—‘स्मरण कीर्तन केलि प्रेक्षण गुह्यभाषणम्। संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिर्वृत्तिरयं च॥ एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः। विपरीतं ब्रह्मचर्यमनुष्ठेयं मुमुक्षुभिः॥’—स्त्रीके रूप लवण्य, हाव-भाव आदिका स्मरण करना, दूसरेके प्रति कहना, स्त्रीके साथ क्रीड़ा करना, स्त्रीका दर्शन करना, एकान्तमें सम्भाषण करना, स्त्रीके सङ्गके लिये दृढ़ निश्चय करना, उसकी प्राप्तिके लिये उद्योग करना तथा अभोष्ट निश्चयको पूर्ति करना, इन आठ प्रकारके आचरणोंसे बचनेको ब्रह्मचर्य कहते हैं (ख) अहिंसा—सदा सर्वथा किसी भी प्राणीसे द्रोह न करनेको कहते हैं यह सब यम नियमोंकी जड़ है, यथा—‘परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा।’ (१२१। २२) ‘धर्म कि दया भरिस हरिजाना।’ इसीकी सिद्धिके लिये शेष यम नियमोंका उपयोग है। अहिंसाकी प्रतिष्ठा होनेसे उसके प्रविकट प्राणिमित्र दैर त्याग देते हैं यथा—‘अहिंसाप्रतिष्ठयां नक्तत्रिधा वैरत्यागः।’ (योगदर्शन २। ३५)

‘रहिहि एक संग गजे पंचानन॥’ (३ २३। १) ‘विगत बर बिचाहि सब संग॥’ (२। १३८। १)(ग) सत्य—इन्द्रिय और मनके द्वारा जैसा निश्चय किया गया, वैसी ही वाणी और वैसे ही मनक होनेको सत्य कहते हैं। वह वाणी बहिरा भाता और प्रतिपत्तिवन्ध्या न होनी चाहिये।—[१ वञ्चनापूर्ण, जैसे अपने पुत्र अश्वत्थामाका मरण सुनकर द्रोणाचार्यने युधिष्ठिरसे पूछा—हे आयुष्मन्! हे सत्यवादी! सचमुच अश्वत्थामा मारा गया? इसके उत्तरमें युधिष्ठिरका अश्वत्थानानामक हाथीको अभिलक्ष्यकर, ‘हाँ, सच अश्वत्थामा मारा गया’ ऐसा कथन वञ्चनापूर्ण है, यही वाणी बहिरा कही जाती है। चक्राका अभिप्राय अन्य हो और श्रोता अन्य समझ जाय। युधिष्ठिरने छलसे काम लिया, इसलिये यह वाक्य सत्य नहीं है। २ भ्रांतिप्रयुक्त यह है कि बक्ताको स्वयं भ्रम हो और वह दूसरेको समझाना चाहे। ३ प्रतिपत्तिवन्ध्या। अर्थात् अप्रसिद्ध पदोंके रहनेसे सधार्थ बोध करनेमें अक्षम। जैसे आर्य लोगोंके म्लेच्छभाषा बोध करनेमें असमर्थ हैं। (वि० त्रि०)] प्राणियोंके उपकारके लिये होनी चाहिये, उपघातके लिये नहीं। यथा—‘कहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी।’ (२। १३०। ४) इससे क्रियाके फलको आश्रय मिलता है यथा ‘सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्।’ (योगदर्शन २। ३६) ‘सत्य मूल सब सुकृत सुहाए।’ (२। २८) (घ) अस्तेय—शाम्बाविधि के प्रतिकूल दूसरेके द्रव्यको लेना स्तेय कहते हैं और उस स्तेयके निषेधको अस्तेय कहते हैं। स्यूहा न रखना भी अस्तेय कहलाता है। यथा—‘धन परब बिष नें बिष भारी।’ (२। १३०। ६) इससे सच रत्न उपस्थित होते हैं। यथा—‘अस्तेमप्रतिष्ठायां सर्वान्नोपस्थानम्।’ (योगदर्शन २। ३७) ‘झाहि रत्न तटहि नर लहहीं।’ (२३ १) (ङ) अपरिग्रह—विषयोंके अर्जन, रक्षण, क्षय और सगले हिम्मादि दोष होते हैं अतएव उनके अस्वीकारको अपरिग्रह कहते हैं। यथा—‘जानत अर्थ अनर्थ रूप तम कूप याव येहि लागे। नदधि न नजत खान अज खर ज्यों फिरत विषय अनुरागे॥’ (वि० ११७) इससे जन्मकथनाका बोध होता है। यथा—‘अपरिग्रहमर्थे जन्मकथनामबोधः।’ (योगदर्शन ३। ३९) ‘निज निज मुखनि कही निज होनी।’ (१। ३। ३)

नियम भी पाँच हैं—‘शौचमनोपतपःस्वाध्यायश्चरप्रणिधानानि नियमाः।’ (योगदर्शन २। ३२) (क) देह और मनके मलको दूर करना शौच है, यथा—‘सकल शौच करि जाइ नहाए।’ (१। २२७। १) शौचको स्थिरतासे बुद्धिकी शुद्धि, उससे मनकी प्रसन्नता, उसमें एकाग्रता उससे इन्द्रियजय और उससे आत्मदर्शनकी योग्यता होती है। अपने शरीरसे घृणा और दूसरेके मर्मरससे घृणा होनी है, यथा—‘शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परिसंसर्गः।’ (योगदर्शन २। ४०) ‘सत्त्वशुद्धिमौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च।’ (४१) ‘रहिहि न अंतहु अधय सरीसृ।’ (२। १४४ ४) (ख)—संतोष=प्राप्त साधनसे अधिक पैदा करनेकी अनिच्छा, यथा—‘आठैव जथा लाभ संतोष।’ (३। ३६। ४) इसके द्वारा सबसे बढ़कर सुखकी प्राप्ति होती है, यथा—‘मनोषादनुमसुखलाभः।’ (योगदर्शन २ ४२) ‘मन संतोष सुनन कपि जानी।’ (ग) तप=जाड़ा-गर्मी, भूख-ज्यास आदि दुन्दोंका सहन यथा—‘कछु दिन भोजन करि यत्नासा। किये कठिन कछु दिन जयवामा॥’ (१ ७४। ५) इससे देह इन्द्रियकी सिद्धि और अशुद्धिका क्षय होता है, यथा—‘कायेन्द्रिय-सिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः।’ (योगदर्शन २। ४३) ‘कष सहय दस त्यागेउ मोऊ। ठाढ़े रहे एक पव दोऊ॥’ माँगहु बर बहु भौंति लोभाए। परम धीर नहि चलहि चलाए॥’ (१ १४५। १-३) (घ) स्वाध्याय=मोक्षशास्त्रका पढ़ना अथवा प्रणवका जप करना इससे इष्ट देवता एवं ऋषियोंके दर्शन होते हैं। यथा—‘स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयागः।’ (योगदर्शन २। ४४) ‘नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू। ध्यान सिरोमनि भे प्रह्लादू॥’ (ङ) —ईश्वरप्रणिधान=सब कर्मोंका ईश्वरार्पण कर देना, यथा—‘प्रभुहि समर्पि कर्म भव तरहीं।’ इससे समर्थिकी सिद्धि होती है, यथा—‘समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्।’ (योगदर्शन २। ४५) ‘सहन बिमल मन लागि समाधी।’

नोट भा० ११। ११। ३३ ३५ में यम, नियम १२, १२ कहे गये हैं।—‘अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्गो होरसञ्जयः। आनितक्य ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थैर्यं क्षमाभयम्॥ शौच जपस्तपो होमः श्रद्धाऽऽतिथ्यं च दर्शनम्। तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचार्यसेवनम्॥ एते यमाः सनियमा उभयोर्द्वादश स्मृताः।’

तेइ तून हरित चरै जब गाई। भाव बच्छ सिमु पाइ पेन्हाई॥११॥

शब्दार्थ—‘पेन्हाई’—पेन्हाना=दुहते समय गाय भैंस आदिके धनमें दूध उतरना जिससे धन भरे जान पड़ते हैं।

अर्थ—उसी हरी घासको जब गौ चरे तब भावरूप शिशुबच्छड़ा पाकर पेन्हावे॥ ११।

नोट—‘तून हरित चरै जब गाई’ इति। (क)—जप-तप आदिके साथ ‘शुभ’ विशेषण दिया था। ‘शुभ’ के सम्बन्धसे प्राकृत गौके चारोंमें ‘हरित’ विशेषण दिया। हरे चारेसे दूध विशेष होता है गौ उसे रुचिसे चरती है और वह सात्विक होता है। सूखी घास भूसा आदिसे दूध कम होता है और गऊका पेट भी नहीं भरता। (ख) लौकिक गौका चारा तृण औषधि और वनस्पति भेदसे तीन प्रकारका होता है और उनके भी बोजरुह तथा काण्डरुह भेदसे दो प्रकार होते हैं। कुल, छः प्रकार हुए। इसी प्रकार श्रद्धा रूपिणी गौके चाराके भी जप-तपादि भेदसे छः प्रकार कहे हैं। (वि० त्रि०) (ग) ‘हरित तृण’ का भाव कि सरस हो, नहीं तो दूध भी कम होगा जिससे बछड़ेकी तृप्ति भी कटित हो पड़ेगी, फिर और कामोंके लिये दूध मिलना तो तूकी बात है। अतः जप-तपादि आनन्दरहित न हों—‘अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदपि मनाग मनहि नहि पीरा॥’ (वि० त्रि०) (घ)—‘चरै’ से घरमें बँधो गायका निषेध किया। गौ जब गोष्ठसे बाहर आकर हारमें चलकर चरती है तब उसकी तृप्ति होती है और वह प्रसन्न रहती है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है जिससे दूध रोगहारक होता है। ‘गाई’—सात्विक श्रद्धासे रूपक देनेमें ‘धेनु मुहाई’ अर्थात् सखत्सा गौ कहा चरनेकी गौ अकेले जाती है, बच्चा साथ नहीं होना, यथा ‘जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृह चरन बन परबस गई।’ (दोहा ६) अतः वत्सगहित चरनके सम्बन्धसे ‘धेनु’ न कहकर ‘गाई’ कहा गायका चारा चरना, ज्ञानदीपक प्रसङ्गमें श्रद्धापूर्वक सारिषिक जप तपादि शुभ धर्माचरण करना है।

वि० त्रि०—(क) ‘चरै’ का भाव कि जैसे गौ गोष्ठ छोड़कर बाहर जाय और गोचर भूमिमें चरे इस भाँति श्रद्धा भी हृदयसे बाहर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धरूपी गोचरमें, जिस रुचिसे भूखी गाय हरी घास चरती है, उसी रुचिसे शुभ धर्माचरण करे और तृप्त हो। यथा—‘नित नख राय प्रेम पन पीन्हा। बड़त धम्म दनु मनु न मलीना॥’ (२ ३२५। २) (ख) गऊने जितने प्रकारका तृण खाया है, उन सबके सात्विक परिणामका स्वास्थ्य दूध है, इसी प्रकार श्रद्धासे जो यम नियमादि आचरित हुए हैं उनके सात्विक परिणामका स्वास्थ्य परम धर्ममें है।

स्मरण रखना चाहिये कि चरा हुआ चारा गौके पेटमें है वह सामर्थ्य गौमें है कि चारेको सात्विक परिणाम दूधके रूपमें जगत्के कल्याणके लिये देने, राजसिक परिणाम अपने शरीरके पोषणके लिये अलग कर ले और तामसिक परिणाम गोबर परसि पृथक् दे। किसी भी शिल्पीकी सामर्थ्य नहीं है कि इस भाँति सात्विक, राजस और तामस परिणामको किसी उपायसे पृथक् कर सके। इसी भाँति श्रद्धासे आचरित शुभ धर्म श्रद्धाके उदरमें जाकर परिणामको प्राप्त होता है और उसके सात्विक परिणाम-परमधर्मसे जगत्का हित होता है, नहीं तो जिस भाँति तृणदि मनुष्यके ग्रहणयोग्य नहीं रहते, उसी भाँति श्रद्धाहीन शुभ धर्म भी मनुष्यके कामके नहीं होते, यथा—‘श्रद्धा बिना धर्म नहि होई।’

नोट—२ ‘भाव बच्छ सिमु पाइ पेन्हाई।’ (क) बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तब गौका वह प्रेम नहीं रह जाता और दूध भी वह नहीं देती और यदि देती भी है तो बहुत कम शिशु बच्छका जीवन माताका दूध है, अतः गौका भी उसपर बालसत्य अधिक रहता है उसके रोगोंको वह चाटकर अच्छा करती है। (ख) भाव पुँल्लिङ्ग है, अतः वत्स हो कहा बछिया नहीं अन्य स्थलोंमें भी वत्सको ही कविने कहा है यथा—‘जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृह चरन बन परबस गई।’ (७। ६ छंद) ‘गृह सिमु बच्छ अगल अहि धाई।’ (३। ४३ ६) किसीका मन है कि बछिया जननेपर गौका दुहना निषेध है, अतः वत्स ही कहा।

करु०—दीपाईका भाव यह है कि सात्विक श्रद्धापूर्वक जप-तपादि शुभ कर्म प्रेमसे करे तब सुख होगा। यहाँ श्रद्धाको वत्स भाव (प्रेम) है और पेन्हाना सुख है।

जप-तपादि दैविक सम्पदा हैं इस तृणको जब गऊने चरा अर्थात् निष्काम कर्म करके जब श्रद्धा बलवान् हुई। बालक-वत्समें भाव यह है कि पुराने वत्सको देखकर गायका दूध अधिक नहीं उमगता वैसे ही जो पूर्व किसी जन्ममें संतोंसे भाव किया है उससे अधिक प्रेम नहीं उपजता, जबतक नवीन भाव न हो।

रा० प्र०—‘सिसु बच्छ’ का भाव कि वह बँधा हुआ है और भूखा है।

वि० त्रि०—‘भाव बच्छ सिसु’ इति। (क) श्रद्धारूपिणी धेनुका सात्त्विक भाव अबोध बच्चा है वह छल-कपट नहीं जानता अतएव बहुत प्यारा है चरनेके समय भी उसको ओर ध्यान लगा रहता है। इसी भाँति श्रद्धासे धर्माचरण हो और वह भाव हत न होने पावे यथा—‘किये सहित सनेह जे अन्न हृदय रखे चोरि। संग्रम किय सुभ सुनाये सकल लोक निहोरि॥ करीं जो कछु धरौं सँचिपचि सुकृत मिला अटोरि। पैति उर बखस दयानिधि दंभ लेत अंजोरि॥’ (वि० १५८) (ख) ‘पाइ पेन्हाई।’ जब गौ हरी हरी घास चरके तृण होकर सन्ध्या समय घर लौटती है तो बालक बच्छको पाकर द्रव्यभूत हो जाती है उसके धनोंमें दूध आ जाता है। इसी भाँति श्रद्धा धर्माचरण करके कृतकृत्य होकर भावपुष्टिके लिये अन्तर्मुख होती है। उस समय वह परम धर्म प्रसवमें समर्थ होती है। यथा—‘दिन अंत पुर रख सकल धन हुंकार करि धायत भई।’

प० रा० च० श०—भाव कि जप-तप नियमादि जो कर्म करे वह उत्साहसे भरे हुए करे, यही सात्त्विक श्रद्धासे होना है। इससे अन्तःकरणमें भाव उत्पन्न होगा, मनकी गलित्ता दूर होगी सात्त्विकी श्रद्धासे जप तपादि करनेसे अन्तःकरणका भाव शुद्ध हो जायगा वही उस श्रद्धा गौका बछड़ा है।

वै०—भाव कि षाष्त् क्रिया करे वह नवीन प्रीति भावसे करे। सत्य शौच तप और दान ये धर्मके चारों चरण श्रद्धा गऊके चारों धन हैं, इनमें धर्मका प्रसिद्ध दर्शित होना गऊका पेन्हाना है

रा० श० श०—भाव कि जप-तपादिमें सात्त्विक श्रद्धा सदा नवीन बनी रहे, जिस वस्तुकी चाह है उसकी प्राप्तिमें विशेष अभिलाषा बढती रहे जिससे सात्त्विक श्रद्धा सरस रहती है, यह पेन्हाना है

मा० म०—यहाँ बियाना और बाहिना नहीं कहा, बछड़ा कहाँसे आया? इसका समाधान ‘धेनु सुहाई’ से पूर्व ही हो जाता है धेनु सवत्सा लवाई गौको कहते हैं। ईशने कृपा करके सवत्सा गऊका संयोग कर दिया है। अथवा यह भी कह सकते हैं कि सात्त्विकी समाज यम नियमादि पाकर श्रद्धा धेनु विशेष प्रौढतरा हुई और सतोगुणके साथ रमणकर सात्त्विकी भावरूपी बछड़ा जनी (मा० श०) यह कहना भी ठीक नहीं कि कामधेनु तो बिना व्याय दूध देती है वसीका यहाँ समझ लें क्योंकि कामधेनु तो बिना वत्सके दूध देती है और यहाँ तो वत्स पाकर दूध देना कवि लिख रहे हैं

रा० बा० रा०—१ भाव कि जैसे लवाई गौके चरनेके लिये हरा चारा चाहिये, उसमें सूखा पोला तृण न मिला रहे, वैसे ही सात्त्विकी हृदय भूमिमें जितने जपादिक तृण हैं वे सात्त्विक हों, सात्त्विक श्रद्धापूर्वक हों। जप तपादि शुभाचारको सात्त्विकी श्रद्धापूर्वक करना ही गौका चरना है जब पेटभर चकर वह स्वतः स्थिर होवे तब सात्त्विक भाव वत्सको पाकर पेन्हावे।

२—गऊका बहना और ब्याना न कहा वत्सको पाकर पेन्हाना मात्र कहा? इसमें सूचित किया कि सात्त्विक श्रद्धा धर्म-फलकी क्रिया है। यथा ‘जनु पाए महिपालमाने क्रियह भहित फल चार।’ धर्म वृषभरूप है नदी आदि धर्मरूप हैं। धर्मरूप वृषभसे श्रद्धारूपी धेनुने भावरूप वत्स उत्पन्न किया वैसे ही सतोगुणसे सात्त्विकी श्रद्धा जायमान हुई जब वत्स एक मासमें अधिक दिनका हुआ तब उसे पाकर पेन्हाना लिखा, कारण कि एक मास बीने बिना दुहना अयोग्य है दूध भी पतला होता है उसमेंसे मक्खनका भी मिलना असम्भव है। जहाँ धेनुका दृष्ट पृष्ट होना लिखा वहीं वत्सोत्पत्ति भी कहो पर ग्रन्थ सूक्ष्म है इससे शिष्ट उसका लिखना कठिन है।

नोड़ निवृत्ति पात्र बिस्वासा निर्मल मन अहीर निज दासा । १२ ॥

शब्दार्थ - 'नोड़'-नोवना=दुहने समय रस्सीसे गायके पिछले पैरोंको बाँधना नोई एवं नोइनी रस्सीसे पैर बाँधनेकी क्रियाको कहते हैं तथा रस्सीको भी नोई कहते हैं।

अर्थ - निवृत्ति नोवना का नोई है, (विश्राम दूध दुहनेका) बरतन है, निर्मल मन अहीर है जो अपना दास अर्थात् अपने अधीन है॥ १२॥

प० र० व० श० - भावकी शुद्धि होनेसे संस्कारके पदार्थोंसे तथा नाना कर्मके व्यापारसे निवृत्ति हो जायगी यही 'नोई' (रस्सी) है। मन अपने वशमें हो जैसा हम चाहते हैं वैसा हो हो, निर्मल हो। ऐसा न होनेसे पापी मन काम बिगाड़ देगा। विश्राम जो मनमें होने लगा वही पात्र है

नोट - १ (क) दूध उतारनेपर अब दूध प्राप्त करनेके लिये तीन बर्तन क्रमसे एक हो समय चाहिये—रस्सीसे गौके पैर बाँधनेको रस्सी और उससे पैर बाँधा जाय, दूध दुहनेका पात्र दोहनी) और दुहनेवाला बिना नोई हुई गायका दूध अपवित्र माना जाता है, इसका निषेध है। दूसरे साधारणतः भी बिना बाँधे भय है कि वह पैर न चलावे जिससे दूध सब गिर पड़े तब सब काम ही बंद हो जायगा (ख) श्रीकरुणामिन्धुजी तथा वि० त्रि० जी 'वृत्ति' को 'नोइनि' कहते हैं उनका पाठ 'नोड़ निवृत्ति।' वे अर्थ करते हैं कि—'मनकी धर्ममय वृत्ति ही नोइनि है' (कर०) 'नोइन' वृत्ति है। अर्थात् वृत्तिको उस समय श्रद्धाके चरणोंमें लगा देना चाहिये जिसमें श्रद्धा अचल रहे। (वि० त्रि०) प्रायः अन्य सब टीकाकारोंने 'नोड़ निवृत्ति' पाठ दिया है और अर्थ किया है कि निवृत्ति (सामानिक विषयों तथा प्रपञ्चसे मनकी वृत्तिका हटना) नोई है

वै०—यहाँ नय विक्षेप कर्वाय रसभासादि जो विघ्न हैं वही श्रद्धा गऊक चार पैर हैं जिनसे वह इन्द्रिय विषयोंको पाकर चञ्चित होती है इन्द्रियोंकी इस वृत्तिको विषयोंसे निवृत्त करे, खींचकर परमार्थमें लगावे सावधानतापूर्ण रज्जुस बाँध रखे जिसमें श्रद्धाधनु स्थिर रहे।—यह निवृत्ति नोवनी है।

रा० शं०—गौके चार पैर होते हैं। आगेके पैर प्रवृत्ति और पीछेके निवृत्ति हैं, क्योंकि आगेले धड़से पिछला धड़ पवित्र माना जाता है नोवना यह कि निवृत्तिको खूब पुष्ट जकड़ रहे अर्थात् वह अचल रहे।

ग० वा० दा० निवृत्त चित्तको वृत्ति नोई है भाव-वत्स श्रद्धा धेनुके धनमें लगा तब गौ पेन्हाई, उसी समय हाथसे पकड़कर निवृत्ति (धोषमगधनभूत धर्म) को नित्यके मलमें लगाकर गौके वामग पंखमें बाँधे।

नोट—२ 'पात्र विश्रामा' इति गुरु और शास्त्रमें श्रद्धा भी है ये सत्य कहते हैं, पर यदि दृढ़ विश्वास न हुआ कि जो शिक्षा ये देते हैं उसमें हमारा कल्याण अवश्य होगा, कर्मका वांछित फल हमें अवश्य मिलेगा, सहज स्वरूपकी प्राप्ति अवश्य होगा तब भी शिक्षाका कुछ फल न होगा—'कवनिव मिद्धि कि बिनु विश्रामा'। (१० ८) अतः प्रथम धर्ममय दूधकी प्राप्ति करनेके लिये विश्वासको पात्र कहा

३ - 'निर्मल मन' इति। पात्र भी है पर अहीर नहीं है तो दूध न मिलेगा। इसी तरह विश्वास भी हो पर यदि मन 'निर्मल' न हुआ तो उसमें परम धर्म नदकी प्राप्ति न होगी। जैसे अहीर दोहनीको स्थिर रखकर उसमें दूध दुहना है वैसे ही निर्मल मन विश्रामको दृढ़ रख सकेगा मोहजनिन कामादिक विषय ही मनके मल हैं—४९ (५ ६) देखिये [निर्मल=रज-तमहित=कामसंकल्पविवर्जित। (मा० म० र० वा० दा०)] ये विश्वासको निर्मूल कर देनेवाले हैं। अतः 'निर्मल मन' को अहीर कहा

४—'निज दासा।' अहीर भा हो पर यदि वह समयपर दुहने न आवे तो भी काम बिगाड़ जायगा। अतः 'निज दासा' कहा अर्थात् वह अहीर अपने काबूका हो। इसी प्रकार मन निर्मल भी हो और अपने काबूका हो तब ही जीव उसे लगाने वही लग। (वै०) 'निज दास' का भाव कि गौ दोहनके समय परम अव्यग्र होवे (शेषदत्त)]

वि० त्रि० १ 'निज दासा।' गौके पेन्हानेपर वह निर्मल मनरूपी सेवक अहीर जब नोइन लगाकर देखे कि जब बछड़ा अपनी पुष्टिके लिये योग्य मात्रामें दूध पी चुका तब उसे हटाकर दोहनीमें दूध दूहे। इस भाँति धर्मचरणके द्वारा कृतकृत्य होकर श्रद्धा अन्तर्मुखी हो और सम्पूर्ण धर्मोंके सात्त्विक परिणामसे सात्त्विक भावकी पुष्टि करने लग तब भलाभाँति वश किये हुए कामसंकल्परहित मनकी वृत्ति लगाकर

अपनी श्रद्धाको अचल कर ले नहीं तो सात्त्विकभाव (सुख-भाव) के हटाने समय श्रद्धा छटक जायगी और यदि सात्त्विक भाव न हटाया जायगा तो वह अनुष्ठित धर्मके सम्पूर्ण सात्त्विक परिणामका पो जायगा मनके सात्त्विक भावमें अनुरक्त होनेसे भी सुखके साथ बन्धन होगा, अतएव सात्त्विक भावको धीरे-धीरे हटाकर मनको परिपूर्ण विश्वासका पात्र करनेके लिये उसे श्रद्धामें लगा दे। २—इस चौपाईसे शम (मनोनिग्रह) कहा गया जो षट्सम्पत्तिमें प्रथम है।

नोट ५ शुभचरण, भव, वृत्ति, विश्वास और निर्मल मन यह पञ्चाङ्ग संयुक्त श्रद्धा ज्ञानको प्रथम भूमिका हुई (करु०) सात्त्विक श्रद्धा, जप तप यमादि, भाव, निवृत्ति और मनका काम यहाँ समाप्त हुआ (मा० म०) प्रथम भूमिका शुभ इच्छा पर्यंतक हुई। (वै०)

रा० बा० दा०—शुद्ध निर्वेदादिक जितने सात्त्विक कर्म कहे, जप-तप-संयम-नियम इत्यादि वेदोक्त शुभाचार, विश्वास निवृत्ति, निर्मल मन इत्यादि सर्वाङ्ग समयुक्त श्रद्धा धनु यह ज्ञानकी प्रथम भूमिका है, और आत्माका प्रथम स्थान है।

परम धर्ममय पय दुहि भाई। अवटै अनल अकाम बनाई॥१३॥

अर्थ—हे भाई परम धर्ममय दूध दुहकर निष्कामतारूपी अग्नि बनाकर उसपर (इस) दूधको ओंटे। १३॥

नोट—१ अहीरने दूध दुह दिया अब उसे अग्नि जलाकर ओटना चाहिये। वैसे ही निर्मल मनने श्रद्धा धेनुसे विश्वासपात्रमें परम धर्म प्राप्त किया अब इसे निष्कामतारूपी आगपर गाढ़ा करना है। २ 'भाई' इससे गरुड़पर उत्तरोत्तर भुशुण्डिजका प्रियत्व दिखाया दूधको परम न कहकर 'परम धर्ममय' कहनेका भाव?—वि० त्रि० देखिये।

प० रा० व० श०—अहिंसारूप परम धर्म साक्षात् दूध है। अर्थात् मन निर्मल और निज दास होनेपर ऐसी वृत्ति हो जायगी कि हिंसा न करे। हिंसा ८१ प्रकारकी कही गयी है यह मनको बहुत मलिन कर देती है अहिंसा होनेसे चित्तमें निष्काम वृत्ति उत्पन्न हो जायगी तत्पर्य कि यदि अहिंसा हुई और कामना बनी ही रही तो वह भी किसी कामकी नहीं।

वि० त्रि०—१ 'परम धर्ममय।' जो सात्त्विक परिणाम दूधरूपमें परिणत हुआ, उसीको परम धर्ममय कहा, अर्थात् अहिंसामय कहा, क्योंकि अहिंसामें ही शेष सब धर्मोंकी चरितार्थता है, यथा—'दयामें बसत देव सकल धरम।' (वि० २४९) 'परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा।' (१२१ २२) 'धर्म कि दया सरिस हरिजाना।' (११२। १०) दूसरा 'परम धर्ममय' कहनेका भाव यह कि 'मयट्' प्रत्यय बहुतके अर्थमें होता है, अर्थात् उस दूधमें परम धर्म बहुत है, पर थोड़ा सा काम, वासना मयतादि रूप दोष भी है

'दुहि भाई।' विश्वासरूपी पात्रमें ही यह दुहा जा सकता है, अन्य पात्रमें रखनेसे बिगाड़ जायगा, अतएव परम धर्ममय सात्त्विक परिणामसे विश्वासरूपी पात्र भर लेना चाहिये। न भावके काम आ सके न मनके। क्योंकि भाव और मन दो ही पदार्थ ऐसे हैं जो श्रद्धासे धर्मके सात्त्विक परिणामको अलग कर सकते हैं और केवल मन ही ऐसा है, जो उसे श्रद्धासे लेकर विश्वासके सुपुर्द कर सकता है 'भाई' सम्बोधन है तथा विचारके लिये आश्वासन है, यथा—**करै विचार करौ का भाई।**

२ (क) 'अवटै।' अर्थात् पाक करे, गुणाधिक्यके लिये, घनीभावके लिये जलरूपी अवगुणक नाशके लिये। यथा 'नहि गुण यय तजि अवगुण जाती।' (२। २३२। ७) (ख) 'अनल अकाम बनाई' इति। अकामकी आगको प्रज्वलित करके ओंटे, अर्थात् आगपर रखकर दरनक गरम करे जिसमें उसके एक-एक परमाणुतकमें अकामकी आग पहुँच जाय। धर्मके सात्त्विक परिणाममें ही काम रह जाता है, क्योंकि धर्म सदासे ही कायका संगी है। धर्मका साथ सुख और स्वर्गमे है और ये ही काम हैं। अकामकी अग्नि इसलिये कहा कि—'काम' शब्द यावत् वैषयिक सुखका वाचक है (केवल स्त्री सुखका नहीं)। उसका त्याग ही अकाम है। वैषयिक सुखमात्रके त्यागके ध्यानसे ताप होता है, अतएव उसे अग्नि कहा। इस अग्नि-उत्पत्तिके लिये कामको दूर करना कर्तव्य है फिर वह अग्नि आपसे बनी रहेगी

हर्षलये 'बनाई' कहा। अकामकी अग्नि परम धर्ममय पयका पाक करके उसके गुणको बढ़ा देती उसमें धनत्व पैदा करेगी और उसके कामांशको दूर करेगी।

सा० म०—भाव यह कि यमनियमादि तृणसे देह धर्मगलन हुआ और उस सात्त्विक श्रद्धारूपिणी गौसे जीवधर्मरूपी श्वेत पय निकला। जिन धर्मके प्रभावसे मन हिंसारिक्त हो गया और सब जीवोंपर बहुत दया हो गयी। उपर्युक्त प्रकार जीवका धर्म प्राप्त हुआ, अब उसका परमधर्म कहते हैं ब्रह्मके रूपका परम विचार जीवका परमधर्म है अर्थ और धर्मको तो जीवने पूर्व ही त्याग किया है कामना स्थिर रह गयी उसका भी त्यागकर निष्कामतासे धीरभावसे रहे। उस निष्कामतारूपी अग्निपर परमधर्मरूपी क्षीरको औटनेसे आत्मतत्त्व गाढ़ा हो गया और संसाररूपी जल जल गया अर्थात् ससारी वासना जल गयी केवल निष्काम आत्मतत्त्व रह गया।

शेषदत्तजी—१ 'परम धर्ममय पय' अर्थात् जिस सात्त्विक तत्त्वविचारमें अहिंसारूपी परमधर्म पिश्रित है वही दूध है। 'बनाई' अर्थात् अधिक प्रज्वलित करके तथा विधिपूर्वक। २—सात्त्विक दूध दुहे। ततः सात्त्विक श्रद्धादिसे निर्मल भगवन्त कर्मोंको कायवत् समझ त्याग किया, यथा 'करतु सुकृत न पाप सिगहीं।' भाव यह कि यहाँतक जब काम कामनासे किया गया कामनाओंका त्याग करना है। क्योंकि काम्यकर्म भवकीचर्म ही डालते हैं अब परमधर्ममय तत्त्वविचारको लेकर विविकवासी हो सहजस्वरूप सँभारकर निष्कामतारूपी अग्निपर विषय वासना ईंधन लगाकर असगरूपी करहुन्नीसे औरकर उस दूधको गाढ़ा किया।

कह० १ अब दूसरी भूमिका कहने हैं घासमें दूध अति सूक्ष्म है कोई पल करके उससे दूध नहीं निकाल सकता पर उसीको गऊ खाती है तब उसके द्वारा घाससे दुग्ध ग्राम होता है। वैसे ही श्रद्धापूर्वक शुभकर्म करनेसे परमधर्म यह दूध निकलता है जो विश्वस्वरूप गात्रमें स्थित होता है। अहिंसा ही परमधर्म है और जितने शुभकर्म यज्ञादिक हैं उनमें कुछ-न-कुछ हिंसा होती है इसमें वे साधारण धर्म हैं। २ 'अबटै अनल अकाम बनाई।' परमधर्ममें निष्कामता अनल है, इसीसे औटना कहा। औटना दढ़ता है।

रा० प०, रा० प्र०—'शरणागत भागवतधर्म' परमधर्म है।

प०—सदा आत्म चिन्तन करना परमधर्म है, स्वर्गादि भोगोंसे निष्काम होना अग्नि है।

वै०—देहव्यवहार मान बड़ाई हेतु वा स्वर्गसुखप्राप्तिहेतु सकादिक यज्ञादि यवत् क्रियाएँ हैं वे हिंसा-दण्डादिसहित हैं, जैसे कि धर्म-संस्थापनके लिये अधर्मियोंको दण्ड करना होता है, यज्ञमें बलिदान होता है जो देहव्यवहार-मुखवासनाग्रहित केवल आत्मशुद्धिहेतु सर्वाङ्गधर्मसहित दया है सो परमधर्म है।

वै०—शुद्ध-स्वार्धन मनरूप अहीरद्वारा विश्वासपात्रमें श्रद्धा-कामधेनु परमधर्ममय दूध दुहावे अर्थात् सात्त्विकी श्रद्धा विश्वाससहित निवृत्तिमार्गमें शुद्ध थिा होकर जब मन दयासहित धर्माचरणमें लगे तब जीवकी जो परम धर्ममय वृत्ति होगी वही दूध है। दूध अग्निपर चढ़ाकर गाढ़ा किया जाता है। यहाँ अकामना अग्नि है। जबतक कामना बनी है तबतक सुधर्म पुष्ट नहीं पड़ता, अब कामनारूप ईंधनको जलाकर अकामनारूप अग्निको प्रचण्ड कर उसमें परमधर्ममय दूध अँटे, अर्थात् जितनी क्रिया करे सब अकाम होकर करनेसे परमधर्म पुष्ट होगा।

तोष मरुत तब छमा जुड़ावै। धृति सम जावनु देइ जमावै॥ १४॥

अर्थ—तब क्षमा संनोषरूपी पवनसे उसे उड़ा करे। 'धृति' समनारूपी (टहोका) सम जामन देकर उसे जमावे॥ १४॥

शे० १ किसी प्रकारका भी संकट आ पड़नेपर या इच्छित वस्तुको प्राप्ति न होनेपर धैर्यको न छोड़ना, यह धृतिधर्मका लक्षण है। यह धृति भी सात्त्विकी हो जिस अचल धैर्यके द्वारा मनुष्य योगके उद्देश्यसे प्रवृत्त मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको धारण करता है वह धृति है। यथा—'धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः। योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी।' (गीता १८-३३) 'क्षमा'—अपने साथ जुड़ाई करनेवालेको दण्ड देने दिलानेकी पूरी शक्ति रहनेपर भी उसको दण्ड देने दिलानेकी भावनाको मनमें

भी न लाकर उसके अपराधको सह लेना और उसका अपराध सदाके लिये मिट जाय, इसके लिये यथोचित चेष्टा करना, इसको क्षमा कहते हैं। सं० ७९ (५-६) देखिये।

कर०, शेषदत्त, वि० टी०—‘धृति सम।’ समानतामें धीरजके साथ दृष्टि रखना अर्थात् दुःख-सुख, हानि-लाभ, निन्दा-स्तुति आदिमें समदृष्टि रखना। सारांश कि अविचल धैर्य धारण करना। गीतामें इसीको स्थितप्रज्ञ कहा है। यथा—‘प्रजहाति यदा कामान् सर्वान्यार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वज्ञानभिसेतुस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥’ (२। ५५-५७) इसी प्रकार संतोष और क्षमासे चित्तवृत्तिको शान्त करे तथा धीरज धारण कर उसे स्थिर करे।

रा० प्र०—तोषसे क्षमाकी शोभा है। धृति सम=शान्ति विषमताशून्य होनेका भाव। इससे अधिक शीतल करनेवाला दूसरा कुछ नहीं है।

नोट—२ दूध औटानेसे बहुत गर्म हो जाता है। जबतक दूध ठंडा वा गुनगुन न हो जाय तबतक वह जमाया नहीं जा सकता। इसलिये उसे ठंडा करना पड़ता है। अतएव दही जमानेके लिये पहले उसे वायुसे ठंडाकर उसमें जामन देना होता है। कुछ लोगोंका मत है कि संतोष और क्षमा पवन है और ‘धृति सम’ जावन है और मा० म० आदि कुछका मत है कि संतोष पवन है क्षमा उस पवनकी शीतलता है, समता दहीका जामन है और धृति स्त्री जामन देकर दूध जमानेवाली है और शेषदत्तजीका मत है कि क्षमा व्यंजन मद मंद हिलाकर तोषरूपी पवन प्रकट कर उसे ठंडा करे और ‘धृति’ स्त्री उसे जमावे।

प० रा० व० श०—निष्काम होनेसे मनमें संतोष आवेगा—‘बिनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं ॥’ उससे क्षमा आवेगी, यही दूधका ठंडा होना है। अन्तःकरणको एकरस सम कर देना ‘सम’ है यह जामन है। इसके बाद मुदिनावृत्ति उत्पन्न होगी।

पं०—‘संतोष मरुत। यद्यपि भोगोंकी इच्छा निवृत्त हुई तो भी देहहेतु व्यवहार चाहिये, सो इसमें यथालाभ संतोष होना मरुत है। क्षमारूपी सखी गर्म दूधको संतोष वायुसे शीतल करे। क्षमाका स्वरूप यह है कि यथालाभ संतोष तो हुआ पर उसकी प्राप्तिमें यदि कोई विघ्न करे तो उसपर कोप न करे। सारांश यह कि निष्काम होनेमें जो क्रोधादिक उष्णता थी वह क्षमाने मिटायी, तब धीरजरूपी सम जावनसे उसको जमावे। ‘सम जावन’ कथनका भाव कि अधिक जावन देनेसे दही शिथिल होता है। अल्पजावनसे कच्चा रहता है, वैसे ही अति धीरजकर सत्संगादिक उद्यम न करे तो दखिरी होता है, अल्प धीरजकर शीघ्रता करे कि इतना सत् शास्त्रोंका अभ्यास किया पर स्वरूप-साक्षात् नहीं हुआ, इस मार्गको छोड़े देव हैं तो निज्ञासा नष्ट होती है।

मा० म०—१ आत्मनत्वकी प्राप्तिसे जो संतोष हुआ वही पुण्यरूपी पवन है। इसमें क्षमारूपी जो अचल शीतलता है उससे आत्मनत्वरूपी दूधका शीतल करे। २—शत्रु और मित्रमें विषमता समता मनमें सूक्ष्मभावसे रह गयी। उन दोनोंसे मनको निर्गुल करके प्राणिमात्रको समभावसे देखे। अत्र मनका आत्मामें लीन होकर आत्मका चिन्तन करनेमें दृढ़तापूर्वक स्थिर होकर किसी दूसरी ओर दृष्टिपात न करना दहीका गाढ़ा जमना है।

कर०—१ तब संतोषरूपी पवनसे जुड़ावे। अहंपद उष्णता मिटकर क्षमारूप शीतलता प्राप्त होगी। संतोष, यथा—असंतोषो दुरिद्वस्थ संतोषः परम धनम्। २ अहिंसा, निष्काम संतोष और क्षमा चारों अङ्ग एकरूप होकर जो परम धर्म हुआ वह ज्ञानकी दूसरी भूमिका हुई। ३—‘धृति सम जावन’—।’ अर्थात् सम धैर्य हो, हानि लाभ, दुःख सुखमें बुद्धि सम रहे। ‘समधीरज’ जावन और वही दूधका दही हुआ यही समधृति समबुद्धि ज्ञानकी तीसरी भूमिका हुई।

रा० शं०—दूधमें जलका अंश या पतलापन निकालनेकी औंटते हैं। यहाँ परमधर्ममें किसी प्रकारकी कमी न रह जाय यही औटना है। धर्मका फल सुख है परमधर्मका फल परमसुखको पकर मन विचलित होता है, इसको संतोष और क्षमासे जुड़ावे। पंखा दो तरफ चलता है अतः संतोष और क्षमा दो कहे।

वै०—१ अकामनलपर औटा हुआ सुधर्म दूध उष्ण है। उसमें तोष मरुत दे। भाव कि एक अकामन

ईर्ष्या, मान, क्रोधादिसे होती है सो नहीं, संतोषसहित अकाम रहे। संतोष-धवन लगनेसे क्षमारूपी शीतलता होगी, क्षमा होना ही सुधर्मको ठंडा करना है। २ षष्ठ अकामना, संतोष, क्षमासहित सुधर्म विचारना ज्ञानकी दूसरी भूमिका हुई। ३—धैर्य और समता जावन देकर परम धर्म दूधको जमावे अर्थात् क्षम्य संतोष सहित सुधर्म कर जब जीव शुद्ध हुआ तब काम क्रोधादिके वेगमें मन न पड़ने पावे यह धीरज रखे। पुनः राग द्वेष किसीमें न आने पावे यह समता रखे इत्यादि। जीवको धिरता दही है।—यही अपने स्वरूपका सदा सँभार रखना ज्ञानकी तीसरी भूमिका है, षष्ठ यहाँ तक तीन भूमिकाओंमें ज्ञानके चार साधनोंमेंसे दो साधन सुपुशुता और षट्-सम्पत्ति कहे गये

वि० त्रि०—१ षष्ठ गायके चरानेसे लेकर दूध औटनेतक मनका काम था, अब ठंडा करनेका काम क्षमाका है। क्षमा, मुदिता और बुद्धि ये सब मनके परिवार हैं। तृषा शान्त करनेवाले गुणको तोष कहते हैं। तोषकी उपमा भरतु (हवा) से दी गयी है। हवासे गर्मी शान्त होती है, दूध ठण्डा होता है, परम धर्ममय पयमेंका कामांश तो दूर हुआ, पर ऐसा करनेसे यह संतप्त हो उठा उस संतापके दूर करनेके लिये तोषकी आवश्यकता हुई।

भाव यह कि 'सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः' ऐसी धारणा अटल होनेपर भी कामसे भय रहता है, क्योंकि यह क्रोध उत्पन्न कराके हिंसा करा देता है। कामका विरह हुआ कामके विरहसे संताप हुआ,* अतएव उस संतापको तोषसे दूर करे। जो अहिंसामें प्रनिष्ठित हो गया है उसके लिये आत्मघातक (जिसमें आत्माका आवरण बड़े) दोषोंका दूर करना परम कर्तव्य है।

१—'क्षमा जुड़ावे।' दूसरेके अपराधसे भी न संतप्त होनेवाली क्षमामें ही कामके विरहसे उत्पन्न धर्मके संतापको दूर करनेकी शक्ति है अतएव क्षमा ही उसे तोषको वायुसे शीतल करे। दूसरी बात यह है कि तोषके प्राप्त करनेमें क्षमा ही समर्थ है, अतः वही संतप्त परम धर्ममय पयको शीतल करे; यथा—*त्रिविध पाप संभव जो ताप। मिटइ दोष दुख दुसह कलापा॥ पय सात सुख रहै समाई। तहुँ उतयात न भेदै आई॥ तुलसी ऐसे शीतल संता। सदा रहहि एहि भाँति एकता॥*

ठंडा करनेका दूसरा यह भी भाव है कि साधकको व्यर्थ काल बिताना उचित नहीं। अग्रास भी दूध धीरे-धीरे ठंडा हो जाता है पर उसमें देर लगेगी। अतएव तोषरूपी शीतल वायुसे उसे क्षमाद्वारा शीतल करनेका उद्योग करे

३—'धृति सम जाँवन।' धृति अर्थात् धैर्य कृतकाय होनेका प्रधान साधन है, यथा—'धीरज धरिय त पाइअ घारा।' 'सम' में भाव यह कि समतावाला धैर्यवान् होना चाहिये, विषमतावाला नहीं। इसीका जाँवन बनावे। जाँवन दहीकी उस मात्राको कहते हैं जिसे दूधमें डालकर दही जमाया जाता है खटाई आदिसे भी दही जमता है पर वह अच्छा नहीं होता अथवा, सम जाँवनसे यह तात्पर्य है कि जितना उचित हो उतना ही जाँवन दे, क्योंकि उचित मात्रामें कममें दही नहीं जमेगा और अधिक होनेसे वह पानी छोड़ देगा। अतएव जितने धैर्यकी आवश्यकता हो उतनेहीसे काम ले, धैर्य कहीं हठमें परिणत न हो जाय।

'देइ जमावै' अर्थात् जाँवन डालकर उसे उतना समय दे, जितनेमें जाँवनका प्रभाव सम्पूर्ण दूधपर पड़े और वह जमकर एक थका हो जाय।

४—दूधके जनानेमें जाँवनके लिये दूसरे दहीकी आवश्यकता पड़ती है और उस दूसरेके लिये तीसरेकी। इस भाँति यहाँ अनतिकालसे साधन परम्परा दिखलाई है। यह नहीं समझना चाहिये कि ऐसा उद्योग आज तक कभी नहीं किया, जीवकी स्थिति अनादि कालमें है और उसका उद्योग बराबर जारी है। न जाने कितनी बार दही जमा पर काम पूरा चौकम न उतरा इस बार भी दही जमकर तैयार हुआ जिस प्रकार हरे तुंगका परिणाम दूध एक दूसरी वस्तु तैयार हुई इसी भाँति दूधका परिणाम दही एक विलकुल तीसरी वस्तु है। इसमें दया निष्कामता, तोष और धैर्य चारोंका मेल है क्षमाका कार्य समाप्त होते ही मुदिता आप-से-आप उपस्थित हो जाती है इसी प्रकार अन्य पात्र भी आते जायेंगे।

* अघटसजी—निष्कामानलजन्मि जो अहंकृत उषणा है।

मुदिता मथै बिचार मथानी । दम आधार रजु सत्य सुखानी ॥ १५ ॥

तब मथि काहि लेइ नखनीता । बिमल विराग सुभग सुपुनीता ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—मुदिता=विषमताशून्य होनेपर जो आनन्दवृत्ति प्राप्त होती है (वै० रा० प्र०) =सबके गुणोंको देखकर प्रसन्न होना, अर्थात् ईर्ष्याका सर्वथा त्याग, अपने मनसे अविद्याको नष्ट होती देखकर जन्मके सफल होनेकी प्रसन्नता (पं०) दूसरेके सुखमें आनन्दित होनेवाला गुण। मथै=मथा, महेड़ा, कमीरी वह पात्र जिसमें दही रखकर मथानीसे मथा जाता है। (क०, पं० र० व० श०, रा० बा० दा०, गी० प्रे०, वै०)। मथे (क्रिया) (मा० म०, वि०) बिचार=सारासारका निर्णय (क०) =वस्तु, विचार (वि० त्रि०)

अर्थ—मुदितरूपी मथमें (उस दहीको डालकर) विचाररूपी मथानीसे इन्द्रिय-दमनरूपी आधार (खम्भा आदि) में सत्य एवं उत्तम प्रिय वाणीरूपी रस्सी लगाकर तब दहीको मथकर* निर्मल, सुभग और अत्यन्त पवित्र वैराग्यरूपी मक्खन निकाल ले। १५-१६ ॥

पं० रा० व० श०—मुदितवृत्ति मथा है जिसमें दही छोड़कर मथा जाता है। मुदिता (में) विचार बिना दमके नहीं ठहर सकता, जैसे मथानी बिना खम्भेके आधारके। सत्य और प्रिय वाणी—‘सत्यं ब्रूयान् प्रियं ब्रूयान्’ ये दो रस्सियाँ हैं। कितना ही विचार ज्यों न हो पर यदि झूठ बोला करे तो वह सब व्यर्थ हो जायगा अतः ‘सत्य सुखानी’ कहा।

वि० टी०—भाव कि प्रसन्नताशून्य विचारसे इन्द्रियोंको विषयोंसे पलटाकर सत्य मोठी वाणीसे सारासारका निर्णय करे। सारासारके निर्णयसे वैराग्य उत्पन्न होता है।

रा० प्र०—‘मुदिता मथै’ का भाव कि विषमताशून्य होनेपर जो आनन्दवृत्तिका लाभ हुआ, उससे विचारद्वारा मनन करे

क०—अब चौथी भूमिका कहते हैं। जिस पात्रमें दही जमाया जाता है उससे दूसरे बड़े पात्रमें जिसे मथा, महेड़ा आदि कहते हैं पलटकर मथानीसे उसे मथते हैं। खम्भेमें रस्सी लगाकर उससे मथानी चलायी जाती है दही मथकर मक्खन निकाला जाता है। यह दृष्टान्त है। यहाँ परम धर्मरूप दूधस्वरूप (?) पात्रमें जमाया गया, उसे मुदिता अर्थात् आनन्दरूप बड़े पात्रमें पलटकर विचाररूप मथानी डालकर दमको खम्भ बनाकर सत्य वाणीरूपी रज्जुमें बाँधकर मथते हैं विचार सारासारका निर्णय। ~~इ~~ मुदिता, विचार, दम और सत्य वाणी चारों-संयुक्त जो वैराग्य है वही ज्ञानकी चौथी भूमिका हुई।

पं०—१ विचाररूपी मथानीसे उसको मथे। तात्पर्य कि बारम्बार यहाँ विचार करे कि आत्मा सदा सत्य, जगत् त्रिकालमें मिथ्या है दम आधार है जिसके आश्रय मथानी फिरती है तत्त्व यह कि विषय रसोंसे इन्द्रियाँ रुकें तब मन विचारपरायण हो। २— बिमल विराग—।’ श्रुतियोंका आशय समझकर पदार्थोंमें दोषबुद्धि होना वैराग्यकी निर्मलता है, सब व्यवहारोंका बाह्य त्याग उसकी सुन्दरता है और ज्ञान उपार्जनकी योग्यता करनी उसकी पवित्रता है

वै०—१ अबतक परमधर्म दूध विश्वास पात्रमें रहा, अब हृदयके आनन्दरूपी महेड़ेमें पलटा गया दम खम्भ है दो रस्सियोंसे खम्भेके आधारपर मथानी धमी रहती है और एक रस्सीसे खींच खींचकर मथना होता है यहाँ सत्य वाणी अर्थात् पश्यन्ती वाणी मथनेकी रस्सी है और सुवाणी अर्थात् मध्यमा और बैखरी ये दोनों खम्भेसे मथानीकी आधार हैं। जैसे बिना रस्सीके मथानी नहीं चल सकती वैसे ही बिना अस्त-करणकी वाणीक विचार नहीं हो सकता इत्यादि सब सामग्री एकत्र कर तब जीव धिर होकर

* वि० त्रि० जो अर्थ करते हैं ‘मुदिता विचारकी मथानीसे मथे’। और मा० म०-कार अर्थ करते हैं कि ‘मुदितरूपी सुन्दर स्त्री आत्मतत्त्व और परमानन्दके स्वच्छ विचाररूपी मथानीको हाथमें ग्रहणकर इन्द्रिय निग्रहरूपी खम्भ, जो सत्य ब्रह्मके चिन्तनका और सत्य रज्जुका स्तम्भ है, उसके ऊपर मथानीके बीचमें वाणीरूप बड़ी रस्सीको लगा करके शनैः शनैः मथे अर्थात् ब्रह्मके यथार्थ रूपको देखे यही उत्तम मंथन है।’ पाँडेजी ‘मुदिता’ को मथनेवाली स्त्री मानते हैं।

मथे अर्थात् सब इन्द्रियोंकी वृत्ति वैखरी मध्यमा वाणी सब बंदुरकर मन चित्त अहंकारादि बुद्धिके अनुकूल हों तब बुद्धि पश्यन्ती-वाणीमें मिलकर आनन्दसहित विचार करे कि स्वर्गपर्यन्त सब विषय तुच्छ हैं, नाशवान् हैं इनको त्यागकर अत्मरूपमें डटो, जिसमें अचल सुख है इत्यादि विचार 'मथना' है। २—मथनेसे मक्खन 'विमल वैराग्य' निकला, विमल=जिसमें वासना आदि मल नहीं है। सुभग—अर्थात् सुन्दरतामें मन्दतादि कुरूपता नहीं। 'सुपुनीत' अर्थात् जिसमें मनादि ईर्ष्याक्रोधादि अपवन्ततासे रहित हैं। भाव कि इन्द्रिय वाणी धिर होकर आनन्दसहित विचार करनेपर जो शुद्ध वैराग्य हुआ वह नवनीत है 'जगत् और आत्मरूप जाना' यह 'सत्त्वापत्ति' ज्ञानकी चौथी भूमिका है।

वि० त्रि०-१ (क) 'मुदिता मथै।' दहीको मुदिता (अर्थात् दूसरेके सुखमें आनन्दित होनेवाला गुण) मथे। यहाँ मथना विचार करना है। विचारमें मुदिताकी बड़ी आवश्यकता है। (ख) 'विचार मथानी।' धर्मको मदा कामके साधका संस्कार है धर्मके साधसे काम हटा दिया गया, धैर्यसे मैत्री करायी गयी, पर अब भी उसमें (दुखके बीज) कानका संस्कार शेष है, उसी संस्कारको तोड़नेके लिये उस दहीके थकेको विचार (वस्तु-विचार) से मथे। (ग), 'दण अधान', अर्थात् इन्द्रियदमन (जो षट्सम्पत्तियोंमेंसे दूसरा है) उस वस्तु-विचारका आधार होगा, मथानीका फल होगा, उसीकी चोटसे यह जमा हुआ दहीका थका छिन्न भिन्न होकर खा खा हो जायगा। (घ) 'रजु सत्त्व सुकान्ती' सत्य नवनीत सुजानी अर्थात् हितकर सत्यवाणी (गुरु तथा शास्त्रकी) उस विचारमथानीकी डोरी होगी उसकी खींचके अनुसार उब वस्तु-विचारदण्ड अपने फलके साथ घूमेगा, अर्थात् शास्त्र-मर्यादाके भीतर रुक होगा, तब दही मथित होकर नवनीत (मक्खन) प्रसव कर सकेगा विचारका दिदर्शन विनयके 'जिय जख ते हरि ते खिलगान्यो' इस पदमें आदिसे 'अजहुँ न करु विचार मन माहीं।' (वि० १३६) तक तथा मानसक 'एहि तनु कर फल विषय न भाई। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई॥—' इत्यादि वचनोंमें कीजिये। ['परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायात्रामत्यक्तः कृतेन।' (मुण्डक० १। २ १२) अर्थात् मुमुक्षु कर्मद्वारा प्राप्त होनेवाले लोकोंको अनित्य जानकर वैराग्यको प्राप्त होवे, क्योंकि कृत (कर्म) से अकृत (ब्रह्म) की प्राप्ति नहीं होती, इत्यादि। (सि० ति०)]

सब कार्य श्रद्धासे लेकर ग्रन्थिभेदतक विधिके अनुसार होने चाहिये, अविधि होनेसे वह असुरोंका भग हो जायगा

२—'तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता—।' (क) 'तब मथि।' इस प्रकार विचारमथानीद्वारा मथनेसे काम संस्कार छूट जायगा और उसके छूटते ही त्रिवर्ग वा षड्विकारकी जो कुछ वासना परमधर्मके सारको ढके हुए थी, छिन्न भिन्न होकर अलग हो जायगी और नवनीत (विराग) प्रकट हो पड़ेगा। (ख) 'काढ़ि लेइ नवनीता' अबतक सब कार्य विश्वसरूपी पात्रमें ही होता आया। उसीमें दूध दुहा गया जमाया गया और मथा गया, अब मक्खन निकल पड़ा तो उसे (विश्राम-पात्रसे) अलग कर लिया गया। भाव यह कि केवल विरागका विश्वास होनेसे काम नहीं चलेगा (ग) 'विमल विराग'—वह मक्खन विमल विराग है, जैसा कि श्रीभरतजीका 'तेहि पुर बसन धन बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक खागा ॥' विराग साधनचतुष्टयमेंसे दूसरा है। (घ) 'सुभग सुपुनीता—यह मक्खन दूध-सा सुभग है, पर दूध पुनीत था यह सुपुनीत है' अब साधनचतुष्टयके पूर्ण होनेमें केवल समाधानकी त्रुटि है। अतएव 'जोग अगिनि'

शेषदत्तजी—जिस पात्रमें दूध दुहा, उसीमें और, उसीमें जमाया और फिर मही फेककर उसीमें मक्खन रखकर तपाया।

दो०—जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुध लाइ।

बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत ममता मल जरि जाइ ॥ ११७ ॥ (क)

शब्दार्थ—लाइ=लगाकर, यथा—'सकल गिरिह दव लाइय रवि बिनु राति * जाइ।'

अर्थ—तब योगरूपी अग्नि प्रकट करके शुभाशुभकर्मरूपी ईंधन लगाके (जलावे)। ममतरूपी मैल जल जाय, ज्ञानरूपी घी रह जाय, तब बुद्धि उसे ठण्डा करे

वि० त्रि० -१ जोग अग्नि तनु (? , प्रकट करि - ' इति (क) — विराग उत्पन्न हुआ तब योगका अधिकार भी हो गया। चित्तवृत्तिका निरोध करके सत् लक्ष्यमें एकाग्र होना योग है और वह अभ्यास तथा वैराग्यसे होता है। वैराग्यद्वारा चित्तवृत्तिनिरोध कहनेसे ही यह बात आ गयी कि वैराग्यका निवास चित्तवृत्तिमें हुआ (ख) 'तनु (?) प्रकट करि।' योगाग्निको प्राण-अपानके संघर्षणसे शरीरमें प्रकट करके अर्थात् हठयोग करके, जिसमें मनकी गलिकी भाँति, देहकी क्रिया श्वास-प्रश्वासादि रुक जायें मनके रोकनेसे वायु रुकता है और वायुके रोकनेसे मन रुकता है, यथा—'जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं। (४ १० छन्द) अतः राज और हठ दोनों योग युगपत् होने चाहिये। ॥ इससे समाधान (=चित्तकी एकाग्रता) कहा जो षट् साधनसम्पन्नियोंमेंसे छठी है। अब साधनचतुष्टयके पूरा होनेसे साधक तत्त्वज्ञानका अधिकारी हुआ ऐसे अधिकारीके लिये हो 'तत्त्वमसि' महावाक्यका उपदेश है, यथा—'मोहि परम अधिकारी जानी', 'लागे करन ब्रह्म उपदेशा', 'सो तैं (तत्त्वम्) ताहि तोहि नहिं भेदा। (असि) बारि कीचि इव गावहिं बेंदा ॥'

२—'कर्म सुभासुभ साइ।' अग्निको स्थिर रखनेके लिये ईंधन चाहिये। अतः शुभाशुभकर्मको लगाकर अग्नि जलावे। योगसे परीक्षज्ञान होता है, यथा—'धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। और परीक्षज्ञानसे बुद्धिपूर्वक किया हुआ पाप नष्ट होता है। योगीका कर्म अशुभलक्ष्ण होता है, पाप पुण्यसे रहित होता है, अतः सञ्चित आगामी यावत् शुभाशुभकर्मको नष्ट करती हुई योगाग्नि प्रकट होती है, केवल प्राग्भूत बच रहता है यथा—'कह मुनीस हिमवत सुनु जो विधि लिखा तिलार। देव दनुज न नाग मुनि कोउ न मेटनिहार॥' (१। ६८)

३ 'बुद्धि सिरावै ' बुद्धि मक्खनको पिघलावे, अर्थात् वैराग्यसे और सत् लक्ष्यपर चित्तके स्थिर करनेके अभ्याससे चित्तवृत्तिका निरोध करे ॥ मक्खन निकालनेतक 'मुदिता' का काम था, अब गर्म करना बुद्धिका काम है। घी कच्चा रह गया, ममता कुछ शेष रह गयी तो ज्ञानदीपकके जलनेमें कठिनता होगी और जो खर हो गया तो योगशास्त्रोक्त असम्प्रज्ञात समाधि हो जायगी। आगेकी सब क्रिया रुक जायगी मसल है कि घी जलकर तेल हो गया असम्प्रज्ञात-समाधि तो हुई पर ज्ञान न हुआ। यदि बुद्धि ठीक तरहसे पका सकी तो ज्ञानधून तैयार हो जायगा यह 'तत्' पदका ज्ञान परीक्षज्ञान है यथा 'तब प्रसाद सब समय गथऊ। रागसरूप जान मोहि परेऊ॥'

मा० म०, वि० टी० — भाव कि परमात्मासे संयोगकी उत्कट इच्छा उत्पन्नकर योगसे शुभाशुभकर्मोंके नष्ट करनेसे ममतात्याग शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, जिसे बुद्धि अपना लेती है। तात्पर्य यह कि वैराग्यरूपी नवर्तमें अशुभकर्मोंका स्मरणरूपी जल लपटा रहना है तथा शुभकर्मोंकी चाहनारूपी छाछ मिली रहती है। सो ये दोनों जल जाने हैं अर्थात् निष्काम कर्म रह जाते हैं मक्खन गर्म करनेसे छाँछ जलनेपर शुद्ध घी रह जाता है, यह अभी गम्य है, इसे ठंडा करना होगा। ज्ञानधूनमें मानरूपी उष्णता है इसे बुद्धिरूपिणी स्त्री विवेचनद्वारा शीतल करती है।

वि० त्रि० 'ममता बस जरि जाइ।' भव यह कि विरागमें यह धारणा रही कि ये सब विषय-विलास मेरे वशमें हैं, मैं इनके वशमें नहीं हूँ, अतः उसमें ममता-मल रहा। वह ममता योगाग्निके जलती है इस प्रकार 'तनु' पदका शोधन हुआ। ज्ञानदीपकमें योगशास्त्रानुमोदित असम्प्रज्ञात समाधिका उपयोग नहीं है, क्योंकि संपूर्ण वृत्तियोंका निरोध न मानकर, जानो लोग ब्रह्माकारवृत्तिको असम्प्रज्ञात समाधि मानने हैं, और कारण यह देते हैं कि योगवाली असम्प्रज्ञात-समाधिसे लौटनेपर संसार ज्यों का-त्यों लौट आता है, ज्ञान कुछ भी नहीं होता

॥ यहाँतक बुद्धिका कार्य समाप्त हुआ।

रा० प० उ० प्र०—१ 'करि प्रकट' का भाव कि काष्ठमें जैसा अग्नि गुप्त रहती है, संघर्षणसे प्रकट होती है वैसे ही जीवात्मा परमात्माका विवेचन कर इनमेंसे उसे काट ले शुभाशुभकर्म जबतक

रहते हैं तबतक स्वर्ग नरकादिमें घुमाते हैं, इनके जलनेपर ही मुक्ति हो सकती है। अतः इनका जलाना कहा। २—यहाँ ममता मलका जलना कहा, अहंता भी मल ही है, पर वह ग्रन्थि छोटे बिना जल नहीं सकती, अतः उसका जलना यहाँ नहीं कहते भाव कि देह गेहादिकी ममता ज्ञानभूमिका घाते हो जाती रहती है, पर अहंता समाधि अवस्थामें भी रहती है। ज्योतिर्ध्यानमें अहंता लेशमात्र रहती है। जैसे दीपशिखापर तम, त्रिपुटी भङ्गमें ही अहंता निर्मूल होती है।

क०—शुभ कर्म=सात्त्विक गुणमय कर्म अशुभ कर्म=राजस तामसमय कर्म मक्खनमें छाँछ रहता है। वैराग्यमें ममता अर्थात् अहंता है। छाँछ जल जानेपर वही बुद्धि ज्ञानघृतको 'सिरानेकी' अर्थात् घृतरूप ज्ञानको भिन्न और शीतल करती है यहाँ आत्मा अनात्मको जानना ज्ञान है।

॥ अनात्माको मिथ्या जानकर उसे वैराग्यद्वारा त्यागकर स्वस्वरूपका ग्रहण पाँचवीं भूमिका हुई।

वै० १ अब चौथे साधन वैराग्यको पाँचवीं भूमिकामें कहते हैं। २ -अष्टाङ्गयोग करे यही अग्रिका प्रकट करना है। उसमें शुभाशुभकर्मरूपी ईंधन लगावे भाव कि पूर्व जो निर्वाणिक कर्म करना था वह भी अब न करे। केवल ध्यान धारणा समाधिरूप योगाग्निके विगगरूप नवनौतको और ससार एवं देह व्यवहारका ममतारूपी मल जला डाले तब ज्ञानघृत रह जायगा। उसे ठंडा करे भाव कि ज्ञानमें योग-क्रियाकी उष्णता है, उसको भी शान्त करे ३ ॥ अस्मा न्यागकर सार आत्मारूपका ग्रहण इति विवेक यह ज्ञानकी पाँचवीं भूमिका असंशक्ति है

प० वैराग्य और योग ज्ञानके साधन और सहायक हैं। इनके बिना ज्ञान प्रबल नहीं होता योगाग्निके शुभाशुभकर्मोंको जलाया अर्थात् यह चाहता तो बहुतेरे तन धरकर दुःख सुख शंघ्र भाग लिये तब बुद्धिरूपी सखीने वैराग्यमाखनको औटाकर अर्थात् वैराग्यका अधिमान त्याग दिया, ममता-मल जल गया अर्थात् वह देहमयुक्त किसी पदार्थमें स्नेह न रह गया ज्ञान=आत्माकी व्यापकता और जगत्का मिथ्या जानना।—(पंजाबीजी सिरानेका अर्थ औटाना करते हैं)

दो०—तब विज्ञानरूपिनी* बुद्धि बिसद घृत पाइ।

चित्त दिया भरि धरै दृढ़ समता दिअटि बनाइ॥ ११७ (ख)॥

अर्थ—तब विज्ञानरूपिणी बुद्धि स्वच्छ घी पाकर चित्तरूपी दिया (दीपक) उससे भरकर, समतारूपी दृढ़ दीपट बनाकर, उसपर दृढ़ करके धरे॥ ११७ (ख)॥

नोट—घी दीपकमें रखा जाता है, दिया दीपटपर रखा जाता है जिसके नीचेका पैदा वा भाग भारी हो जिसमें दिया रखे जानेपर अथवा कुछ धक्का पानसे गिरे नहीं यहाँ विज्ञानरूपिणी बुद्धिको ज्ञानघृत रखनेके लिये चित्त 'दिया' है और 'दृढ़ समता' दीपट है जिसपर चित्तरूपी दिया रखा जाता है भाव यह है कि चित्तमें निर्मल ज्ञान सदा परिपूर्ण रहे और सर्वजगत्में 'देख ब्रह्म समान सब माहीं', यह वृत्ति एकरस दृढ़ बनी रहे नहीं तो ज्ञानरूपी निर्मल घी चित्तरूपी दीयेसे गिर जायगा तब दीपक जलेगा नहीं, सब किया-कराया परिश्रम मिट्टीमें मिल जायगा।

प०—विज्ञानका निरूपण करनेवाली जो बुद्धि है, जिसने आत्मा ही पूर्णतया जानी है वह ममतारहित ज्ञानरूपी शुद्ध घी चित्तरूपी दीपकमें भरे अर्थात् देह, इन्द्रियाँ, प्राण अन्तःकरण—इन सबोंमें। और सदा आत्माकार ही अभ्यास रहे। 'समता दिअटि बनाइ' अर्थात् ज्ञान करके सदा समतामें रहे

रा० प्र०—विशिष्ट ज्ञानरूपिणी बुद्धिका भाव कि सब आवरण, परदे उसके दूर हुए सब मल जल गया है।

मा० म०—अब ब्रह्म और जीवका भेद तथा ब्रह्म-जीवकी वाच्यता विमर गयी लक्ष्य वस्तु शुद्ध ब्रह्मको (सम) एकरस जानकर वह भाव ग्रहण करे और उस समताको दीपट बनावे। जो ब्रह्मके यथार्थ

* विज्ञानरूपिनी—मा० म०। विज्ञान सरूपिनी रा० प्र०। विज्ञानरूपिनी—मा० दा०

स्वरूपको जानकर उसका यथार्थ प्रतिपादन करे वही विज्ञानरूपिणी बुद्धि है जो ब्रह्म प्राप्ति का प्रकाशक है। ब्रह्मके ऐश्वर्य, रहस्य और आनन्द रूपको मदा ममझता रहे वह चित्त है जो आनन्द का मूल है क्योंकि प्राकृतिक चित्त पूर्व ही लीन हो गया है।

वि० त्रि०—‘विज्ञानरूपिणी बुद्धि।’ ॥ अब गुरुसे उपदिष्ट ‘तो नैं तोहि ताहि नहिं भेदा’ (तन्व्यपति) महावाक्यसे उत्पन्न विज्ञान जिसका रूप है ऐसी बुद्धि का कार्य प्रारम्भ होता है। अर्थात् गुरु-वेदान्तवाक्यसे जो ब्रह्मात्मिक्य का अनुभव होता है उसे ‘विज्ञानरूपिणी’ बुद्धि कहते हैं। ॥ २—‘चित्त दिया भरि धी दृढ़ समता दियट बनाइ।’ अर्थात् ‘चित्तमें वैधर्म्य न होने पावे नहीं तो ज्ञान नष्ट हो जायगा। ॥ यह बाहु समाधि हुई। इस प्रकार ज्ञानघृत तैयार हुआ, उसे दियेमें भरकर सुरक्षित स्थानमें रख दिया गया, तब साधककी साधु पदवी होती है यथा—‘बढ़ई संत समान चित्त हिन अनहित नहिं कोइ।’ (१। ३) ऐसे ही साधु महपुरुषोंकी कृपासे उपमा दी गयी है। साधुका चरित्र कपास का चरित्र कहा गया है, नीरस, विशद और गुणमय करके उसके फल का वर्णन किया गया है यथा—‘साधुचरित सुभ चरित कपासू। निरस बिसद गुणमय फल जासू॥’ (१ २ ५) अपना कार्य जिससे हो उसे फल कहा गया है जैसे तलवाक फल, बरछे का फल, वृक्ष का फल। इसी प्रकार कर्म का फल देह है। साधु का शरीर विषय रस-स्वरा होनेसे नीरस कहा गया ऐसे ही देहसे तीनों शरीरों का पृथक् करना, दुर्गैय की प्राप्ति आदि, जिसका वर्णन पीछे किया जायगा सम्भव है, दूसरेमें नहीं। दूसरोंके तीनों शरीर सरस होनेसे, मलिन और दोषयुक्त होनेसे एक दूसरेसे ऐसे सने होते हैं कि उसको पार्थक्य का अनुभव नहीं हो सकता यथा—‘काम क्रोध मद लोभ रत गुहासक्त दुखरूप। ते किमि जानहिं रघुपतिहि मूढ़ परे तमकूप॥’ (७३)*

कह०—१ अब छठी भूमिका कहते हैं इसमें अपने स्वरूपको और ब्रह्मको एकता करने का अनुन्धान है। यह विशेष विज्ञान है। २—‘तब’ अर्थात् जब धी जमकर विशद हुआ ‘तब’ घृतरूप विज्ञान निरूपण करने लगी, जिससे विज्ञान विशद हुआ अर्थात् अनुभवद्वारा अनात्माके सम्बन्धसे आत्मा भिन्न देख पड़ा। यहाँ ‘अपना स्वस्वरूप जीव अरूप-स्वरूप-ब्रह्म इन तीनोंको एकता का निरूपण’ विज्ञान है

वै०—पहली भूमिकामें मन सावधान हुआ, उसके संकल्प विकल्प विकार छूटें और पाँचवों भूमिकामें पहुँचकर योगश्रद्धा ममता अधिमान जले। अब बकी रहे बुद्धि और चित्त इनका व्यापार अब छठी भूमिकामें कहते हैं। जब शुद्ध आत्मरूपकी पहिचान हुई, ज्ञानघृत भिला तब विज्ञानको निरूपण करनेवाली, अर्थात् आत्मपरमात्मकी वृत्ति एकमें मिलनेवाली का काम आया कि वह समतारूपी दीवट बनाकर चित्तरूपी दिधामें ज्ञानघृत भरकर उसपर रखे। अर्थात् मन चित्त बाण्ड अहंकारकी वृत्ति एकमें मिलकर थिर होना समता दीवट बनता है मन और अहंकारकी वृत्ति चित्तमें लीन बनी रहे और चित्तमें आत्मरूप का अखण्ड चिन्तन बना रहे और बुद्धि आत्मरूपके पहिचानमें लगे इत्यादि दीवटपर धी भरा दिया रखना है।

दो०—तीनि अवस्था तीन गुनि तेहि कपास तैं काढ़ि।

तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करै सुगाढ़ि॥ ११७ (ग)॥

अर्थ कपाससे तीनों (जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति) अवस्थाएँ और तीनों (सत्त्व, रज, तम) गुण इनको निकालकर, तब तुरीयावस्थारूपी रूईको सँवार (अर्थात् धुनकर रूई का पहला और प्युनी बनाकर) सुन्दर कढ़ी बाती बनावे॥ ११७ (ग)

॥ चित्रण हुआ, धी हुआ, अब उसमें बनी चाहिये तब तो दीपक जलाया जाय बत्तीके लिये रूई चाहिये। रूई कपासकी आँटसे अर्थात् विनीला आदि निकालनेपर मिलती है। उसी प्रकार अब ज्ञानदीपकके लिये बत्ती का सामान बताते हैं। यहाँ कपास, विनीला और रूई इत्यादि क्या हैं सो इस दोहमें कहते हैं

* पं० श्रीकान्तशरणन् त्रिपाठीजीके भाव मा० पौ० में प्रायः अक्षरशः चराकर लिखे हैं। केवल देखभूटित ‘शरीर’ शब्दोंकी जगह ‘अवस्था’ शब्द रख दिया है वि० त्रि० जीका कहीं प्रसंगभरम या पुस्तकम नाम नहीं है।

तीन अवस्थाएँ कपासके फल का बीड़रीपरके छिलके हैं और तीनों गुण भीतरके बिनीला हैं। तुरीयावस्था रूई है बत्ती यदि कसी हुई पुष्ट नहीं हो तो लौ प्रकाश एकरस टोक नहीं रहेगा कपासमें तीन फल या बीड़री होती हैं, जिनके ऊपर छिलका होता है, तीनों फलमें बिनीला होता है, यह सब मिलकर कपास कहलाता है। कपास-रूई, बिनीला और छिलकाका मजमूआ। बिनीला और छिलका निकल जानेपर रूई रहती है।

वि० टी० का मत है कि मन कपास है। उसको तीनों गुणों और तीनों अवस्थाओंसे घेर तुरीय अवस्थाकी ओर झुकाते हैं, वीरकविजी तीनों अवस्थाओं और तीनों गुणोंको कपास या कपासका ढोंडा मानते हैं और लिखते हैं कि 'तुरीयावस्था मोक्ष है कपासकं ढोंडमें तीन भाग और प्रत्येक भागमें एक-एक रेखाएँ होती हैं इस अभेदत्वमें अभेदरूपक है।' यह मत मा० म० का समर्थन करता है। वि० वि० देहको कपास मानते हैं महादेवदत्तजी लिखते हैं कि 'तीनों गुण और तीनों अवस्थाएँ आत्माद्वारा स्फुरित होती हैं जैसे रूई और बिनीला एक साथ उत्पन्न वैसे ही ये अनादिसे एक साथ। जैसे रूईसे बिनीला निकालते हैं वैसे ही तीनों अवस्थाएँ जो जीवके साथ हैं उनको निकाल डालें तो आत्मा अपने स्वरूपमें स्थित होकर तीनों गुणों और तीनों अवस्थाओंसे रहित तुरीयावस्था होवे।' इसमें जीव कपास हुआ, ऐसा उनका मत जान पड़ता है।

पं०— सत्त्व रज तम ये तीनों गुण अविद्यारूपी कपासके फल हुए और तीन अवस्थाएँ तीन कपास हैं जो उस (कपास फल) से निकले इस कपासमेंसे तुरीयारूपी स्वच्छ रूई निकालकर बत्ती बनावे, अर्थात् जाग्रतके अन्त और सुषुप्तिके आदिमें जो निर्विकल्प संग तुल्य स्वरूप है उसमें वृत्तिका 'वहिरावण' यह बत्ती हुई

करु० बुद्धि बत्ती बरना चाहनी है। यहाँ तीन गुण और तीन अवस्था ही कपास हैं और उसमें तुरीयावस्था रूई है, तीनों अवस्थाएँ और तीनों गुण बिनीला हैं 'बत्ती करी सुगादि' अर्थात् दृढ़ करके बनावे जिममें दीपककी ज्योतिरूप वृत्ति शुद्ध जलै अर्थात् लगे।*

वि० त्रि०—१ 'नेहि कपास ते' कपासकी उपमा देहसे दी गयी है जिस प्रकार कपासमें तीन कोष (खाने) होते हैं, उसी प्रकार देहमें तीन शरीर होते हैं—स्थूल, सूक्ष्म और कारण पाञ्चभौतिक देहका स्थूल शरीर कहते हैं पञ्चज्ञेन्द्रिय (श्रोत्र, चक्षु, त्वक्, जिह्वा, घ्राण) तथा पञ्चकर्मेन्द्रिय (वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ) तथा पञ्चप्राण (प्राण अपान, समान, उदान और क्लान) तथा बुद्धि और मन इन मन्त्रहके समूहको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन दोनोंका कारण आत्माका अज्ञान है जो आत्माके आभाससे युक्त होकर कारण शरीर कहलाता है।

* करु० मा० शं०—जाग्रत् अवस्था २४ तन्त्रों के वर्तमान हैं, यह स्थूल शरीर है। पचीसवाँ तन्त्र जीवान्मा है जिससे तीनों अवस्थाएँ स्फुरित होती हैं स्थूल शरीर जाग्रत् अवस्थाका देवता विश्व है। वही जीव विश्वस्वरूप है और स्थूल-शरीरका भाग प्रत्यक्ष है। इस प्रकार २४ तन्त्र विश्व देवता, स्थूल शरीर प्रत्यक्षभाग और सत्त्वगुण ये पाँच मिलकर जाग्रदवस्था है।

पञ्चतन्मात्रा पञ्चकर्मेन्द्रियोंके विषय, पञ्चप्राण मन और बुद्धि -इन १७ तन्त्रोंसे स्वप्नावस्था हुई तेजस् देवता है जीव स्वप्नमें तेजस्वरूप है अर्थात् अर्ध सूक्ष्मप्रकाशरूप लिङ्गशरीर सूक्ष्मभोग और पञ्चमन्त्रेणवाला होता है इस प्रकार १७ तन्त्र, लिङ्गशरीर, सूक्ष्मभोग तेजस देवता और रजस् गुण मिलकर स्वप्नावस्था है सुषुप्तिमें मृगन्तरभोग है वहाँ जाग्रतके २४ और स्वप्नके १७ तन्त्र दोनों एक होकर सम रहते हैं प्राज्ञ देवता है इस प्रकार—अज्ञानभोग, आनन्दभोग, जाग्रत् स्वप्नकी साव्यता प्राज्ञ और तामस गुण मिलकर सुषुप्ति अवस्था है

मा० म० में चारों अवस्थाओंका विस्तृत वर्णन है वे लिखते हैं कि तीनों अवस्थाओंके स्थूल लिङ्ग और कारण शरीर उनके देवता (विश्व, तेजस प्राज्ञ, उनके अक्षर (अ, उ म), उनके ग (पात श्वन लाल, और उनकी बरहा कलारें, अवस्थाएँ और तीनों गुण (सत्त्व रज, तम) ये ही कपास हैं इनके अभ्यन्तरमें तुरीया (महाकारणशरीर, रूपी रूईका निकाल लें।

तुरीयावस्थामें विद्याकृत श्रेष्ठ महाकारणशरीर है। इस शरीरका इकार अक्षर है इसका अभिधानी देवता है, अर्द्धचन्द्र ऐसा रूप और चार कला है। यह महाकारणशरीर स्थूल लिङ्ग और कारण तीनों शरीरोंके अभ्यन्तर सर्वज्ञभावसे सर्वाङ्गमें व्यापक होकर रहता है।

२—‘तीनि अवस्था तीन गुण।’—इन्द्रियोंसे विषयका ज्ञान जिस अवस्थामें होता है उसे जाग्रत् कहते हैं। इन्द्रियोंके उपरत होनेपर जाग्रत्-संस्कार जन्य सविषय ज्ञानको स्वप्न कहते हैं और जिस समय किसी प्रकारका ज्ञान नहीं होता, बुद्धि कारण-शरीरमें जाकर उतरती है उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। सत्त्व, रज और तम तीन गुण हैं। जाग्रत् सत्त्वप्रधान है, स्वप्न रज-प्रधान है और सुषुप्ति तम-प्रधान है। ये ही तीनों अवस्थाएँ कपासके तीनों कोषोंकी तीन छेदियाँ हैं और सत्त्व, रज, तम उनके क्रमसे बीज हैं। कपासके प्रत्येक कोषमें बिनीलेसे लपटी हुई रूई होती है, उसे छेदो कहते हैं।

३—काढ़ि-निकालकर। भाव यह कि वैराग्य उत्पन्न होते ही साधु तीनों गुणोंको त्यागना चाहता है उसकी विधि यह है कि स्थूल-शरीरसे छेदीरूपी जाग्रत् अवस्थाको अलग करके उसमेंसे बिनीलारूप सत्त्व अर्थात् वैषयिक ज्ञानको दूर करे। सूक्ष्मकी अवस्था स्वप्नमेंसे उसी वैषयिक ज्ञानके संस्कारको दूर करे। कारण शरीरकी सुषुप्ति अवस्थामेंसे आत्माके ज्ञानको दूर करे। एवम ये सब क्रियाएँ मनसे होती हैं अतएव राजयोगके अन्तर्गत हैं। यथा—‘कहिय तान सो परम विरागी। तब सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी॥’ यह परम विराग ज्ञानरूप ही है। एवम यह दृश्यानुषिष्ठ समाधि हुई।

४—‘तूल तुरीय सँवारि पुनि खानी करै—’ (क)—जब तीनों अवस्थाओंमेंसे तीनों गुण निकल गये छेदीमेंसे बिनीले बाहर निकाल लिये गये, औरनेका काम समाप्त हुआ, तब केवल रूई बच गयी, वही तुरीयावस्था है। उसे भी सँवारके अर्थात् तुरीयावस्थाके संस्कारको दूर करे। एवम इस प्रकार ‘त्वम्’ पदका शोधन हुआ। (ख)—सुगाढ़ि=खूब मंटी अर्थात् तुरीयावस्थाके संस्कारको भलीभाँति धनीभूत करे जिसमें सब मिलकर एक हो जायें।

पं० रा० व० श०—तीनों गुण और चारों अवस्थाएँ मिलकर कपास हुआ। तीनों अवस्थाएँ और तीनों गुण निकल जानेसे ज्ञान होगा कि हम अवस्थाके साक्षी हैं, ब्रह्मस्वरूप चिन्मय अत्रिगुण हैं। तुरीयरूप आत्माकी अवस्था तुरीयावस्था है।

कह०, शेषदत्तजी—तीनों अवस्थाएँ और तीनों गुण आत्माद्वारा अनादिकालसे स्फुरित हैं। जैसे रूई और बिनीलाको विधाताने एक साथ उत्पन्न किया है, पर जब यत्र करके कपाससे बीजको निकाल डाले तब केवल रूई रह जाती है*।

शेषदत्तजी—इसी प्रकार गुणत्रय और अवस्थात्रय जीवके साथ जानिये पर जब विलक्षण आत्मा स्वस्वरूपमें स्थित हुआ तब गुणत्रयसहित अवस्थात्रयसे रहित हुआ, वही तुरीयावस्था है पर इतनेपर भी जड़ चेतनकी वासना ग्रन्थि सूक्ष्म होकर जीव बुद्धिके अन्तरमें घाट तो बनी ही है।

वै०—यहाँ तीन अवस्थाएँ कपास बोटोके बकला हैं और तीनों गुण भीतर बिनीलासहित तीन पुरियाँ हैं। तीनों गुणों और तीनों अवस्थाओंके त्याग करनेपर जो शुद्ध आत्मरूपकी पहिचानरूप तुरीयावस्था है वही रूई है। इस रूईकी कडी बत्ती बनावे। अर्थात् आत्मरूपका चिन्तन दृढ़ बना रहे। इस प्रकारसे टोप जलावे। योगाग्नि जो प्रकट कर चुके हैं उसीसे बत्तीको जलावे। तेजराशि अर्थात् जिसमें अनुभवप्रकाश समूह है मदादि शलथ सब आकर जल मारते हैं, अर्थात् एवम देहन्द्रिय मनादिकी वृत्ति त्यागकर धिर चित्तसे आत्मरूपकी वृत्ति परमात्मरूपमें लगाना यह पदार्थाभावनी छठी भूमिका हुई।

* कह०—‘इसी प्रकार जब आत्मज्ञान हुआ तो उसे तुरीयावस्था कहते हैं। यहाँ तीन अवस्था तान गुणमे अहंनम बिनीला है, अहंनम बिनीला निकल जानेपर तब उस आत्मज्ञानको दृढ़ करके ग्रहण किया। तहाँ जड़-चेतनकी जो ग्रन्थि है सो सूक्ष्मरूपसे बुद्धि जीवके अन्तर्भूत भेषादि बनी है। तहाँ बुद्धि आत्माकी शुभाशुभ शक्ति है इससे बुद्धि कागिके आत्मा मलिन है और बुद्धिही द्वारा आत्माको अपने स्वरूपका ज्ञान है।’

रा० प्र०—‘तूल तुरीय सँवारि पुनि खानी करै सुगाढ़ि।’ ‘सँवारि’ का भाव कि उसमें कपास न मिलने पावे और न रूईके महीन सूत दिखायी पड़े। (रा० प्र०) भाव कि बिनीला आदि जड़ कठिन भाग जो अजिह्वदि मायाके हैं वे लेशमान भी न मिलें, सूत्र लग जाता है अतः वह न रहे और यदि बाधक सूत्र न दिखायी पड़े तो पहिले तूलरूपी तुरीयकी प्यूरी बनावर तब कालकर सुन्दर दृढ़ सूत्रकी बत्ती बनावे जिसमें चिर प्रकाश रहे।

सि० ति०—दहवृत्ति कपास फलकी तरह कही गयी, उसमें तीन अवस्थाएँ छिलके हैं और तीनों गुण चिनीले हैं। उनको पृथक् करे अर्थात् इनके द्वारा होनेवाले कार्योंको अपनेसे पृथक् समझे कि तीनों गुणोंके द्वारा तीनों अवस्थाओंकी कार्य-सत्ता है और आत्मा उनका साक्षीमात्र है, सब व्यापार गुणोंसे ही होते हैं, यथा 'नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यभूषणवन्मृगश्चिघ्रभ्रमश्चछन्दस्वपञ्चसन्॥ प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्निष-
न्निमिषश्चपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्।' (गीता ५ ८-९) अर्थात् मैं कुछ नहीं करता। देखना-
सुनना आदि सभी कार्य इन्द्रियाँ करती हैं, ऐसा तत्त्वज्ञानी माने। पुन 'गुणान् गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न मज्जते॥'
(गीता ३ २८), अर्थात् गुण ही गुणोंमें परस्पर वर्त रहे हैं, ऐसा भावकर ज्ञानी इनमें लिप्त नहीं होता। 'प्रकृतेः
क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥' (गीता ३। २७) प्रकृतिके गुणोंसे सब
कर्म किये जाते हैं, अहंकारसे मूढ़ ही अपनेको कर्ता मानता है इत्यादि विचारोंसे आत्माको तीनों गुणों और तीनों
अवस्थाओंसे पृथक् साक्षात्कार करे। तब वह इनकी वृत्तियोंसे अलग रहकर एकरस आत्मचिन्तन कर सकेगा।

सो०—एहि बिधि लेसै दीप तेजरासि विज्ञानमय।

जातहि जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब॥ ११७ घ॥

अर्थ—इस प्रकार तेजराशि विज्ञानमय दीपक जलावे, जिसके समीप जाते ही मदादि सब पतंग जल जायें। ११७ ॥

कर० १ अर्थात् उसी योगाग्निये इसी रीतिसे बुद्धिने विज्ञानरूप दीप 'लेसा' (=जलाया) जो तेजराशि विज्ञानमय है। २ ॐ विज्ञान छठी भूमिका हुई आगे सातवीं भूमिका कहते हैं।

पं० यहाँ बुद्धिरूपी सखी योगाग्निसे अर्थात् गंगाधिके बलसे ज्ञानरूपी दीपकको जलावे। यहाँ विज्ञानमयसे निदिध्यासनज्ञान-सात्यय है। मनन-ज्ञानसे निदिध्यासन ज्ञान विशेष है, इसामे विज्ञान कहा, जिससे अहंकारादि शलभ अर्थात् अविद्याका बल निवृत्त हो गया।

वि० चि० १ 'एहि बिधि' इति इस विधानसे, अर्थात् जो ऊपर कह आये हैं। प्रकाशके और भी बहुत उपाय हैं तेलके दीयेसे भी प्रकाश होता है विद्युत्से भी प्रकाश होता है परन्तु अन्य उपायोंने आत्मानुभवसुखका प्रकाश न होगा शास्त्रकी विधि त्याग करनेसे कदापि कल्याण नहीं हो सकता ग्रन्थि छूटनेके पहले ठीक ठीक विधिनिषेधके अनुसार बरतना होगा अनएव जो विधान कहा गया है उसीके अनुसार करे, यह नहीं कि दूधक हो मधकर मक्खन निकाल ले अथवा घीका काम तेलसे ही ले ले।

२ 'लेसै दीप' अर्थात् बत्तीको घीके दीपमें छाड़ दे जिसमें बत्ती घासे भाग जाय तब उसे योगाग्निसे लेस दे। भाव यह कि तुरीयाको परोक्षज्ञानमें डुबा दे। 'त्वम्' पदके लक्ष्यार्थको 'तत्' पदके लक्ष्यार्थमें लोकर मानन्द समाधिमें स्थित हो (उपयुक्त तुरीयाकी एकत्र वृत्तिकी आत्मस्वरूपमें लीन कर दे तब उसे योगाग्निसे लेस दे सि० ति० १) इसे शब्दानुविद्ध समाधि कहते हैं, १—तेजरासि विज्ञानमय।' इस प्रकार विधिसे जलाया हुआ दीप तेजोमय होता है, उस विज्ञानमय इसलिये कहते हैं कि उससे अपरोक्षज्ञान होता है यथा—'दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी।' ('तेजरासि' अर्थात् उससे अनुभवप्रकाशसमूह होता है, यथा 'आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश' यह आगे कहा है। 'विज्ञानमय' मयत् प्रत्यय यहाँ तद्रूपमें ही है। यहाँतक विज्ञान अर्थात् प्रकृति वियुक्त आत्माके ज्ञानका साक्षात्कार हुआ सि० ति०)

४ क) 'मदादिक सलभ सब' यहाँ दीया जला कि शलभ अर्थात् पतंगे चले। झुण्ड के झुण्ड कभी-कभी दीयेपर टूट पड़ने हैं, स्वयं जलने जाते हैं पर यदि दीया दुर्बल हो तो उस बुझाकर ही छोड़ते हैं। मद, मात्सर्य आदि शलभ हैं शलभ इसलिये कहा कि मायाका परिवार बहुत बड़ा है, यथा—'यह सब माया कर परिवार। प्रबल अभिनि को बरनै पार॥' (७१। ३) (ख) 'जातहि' का भाव कि इतने प्रबल होनेपर भी उस दीयतक नहीं पहुँच पाते समीप आते ही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात् ॐ मदादिको इस शब्दानुविद्ध समाधितक गति नहीं है, इससे तेजराशि विज्ञानमयका साफल्य दिखलाना। (यहाँ पदको आदिमें कहकर

भाव स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रकृतिके परिणामरूप देह एवं गुणोंसे ही जाति, विद्या, महत्त्व आदिके मद होते हैं। तीनों गुणों और तीनों अवस्थाओंसे आत्मा सर्वथा संग्रहित हो चुका है, तब मद आदिकी पहुँच वहाँतक कैसे होगी। मदकी तरह और भी सब विकार गुण संग्रस हो होते हैं। सि० ति०)

सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। दीपशिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ १ ॥

अर्थ—‘सोहमस्मि’ वह मैं हूँ यह अखण्ड वृत्ति ही उस दीपककी परम प्रचण्ड लौ है (भाव कि यह ध्वनि निरन्तर अजपाजाप रीतिसे होती रहे। लय न टूटे)। १॥

कर०, शेषदत्तजी यहाँ तो अखण्ड वृत्ति कह रहे हैं और आगे मायाके प्रचण्ड पवनसे इसका खण्डन कहते हैं, यह कैसा? समाधान यह है कि बुद्धिने अपन अनुभवबलसे आत्मामें परमात्मत्व ग्रहण किया है, इससे अपनी सामर्थ्यभर तो उसने सँभाला है, पर माया प्रबल है अतएव उसके द्वारा विघ्न भी निखेंगे। श्रीगामचन्द्रजीकी शरण न होनेसे माया उस ज्ञानवृत्तिको खण्डित कर देती है।

पं०—गुरुने शिष्यप्रति उपदेश किया कि ‘तत् त्वमसि’ उस उपदेशका दृढ़ करनेपर शिष्यने कहा कि ‘सोहमस्मि’।

वै०—अखण्ड कहनेका भाव कि पानी पवन पतंगदिकी बाधामें दीपक बुझ जाता है। वैसे ही ज्ञानदीपकमें मायाकृत अनेक बाधाएँ हैं। इनसे रक्षा रखे तो अखण्ड रहेगा नहीं तो खण्डित होनेका सदा भय है। सदा परिपूर्ण आत्म-परमात्मकी एकता बनी रहन यही परम प्रचण्ड अत्यन्त तेजमान दीपककी शिखा (लौ) है।

वि० त्रि०—१ (क) ‘सोहमस्मि।’ भाव यह कि ‘सो हैं लाहि तोहि नहि भेदा’ इस महावाक्यके श्रवणमननके पश्चात् ‘वह मैं हूँ’ इसी रूपमें निदिध्यासन है। (ख) ‘इति वृत्ति अखंडा।’ ‘वह मैं हूँ’ यह वृत्ति बागबर बनी रहे, विलेप न होने पड़े। भाव यह कि समाधिमें निर्वात दीपकी धौंल अचल एकरस चित्त बना रहे। (ग) ‘दीपशिखा सोइ परम प्रचंडा।’ यही अपरोक्ष ज्ञानवाँत-दीपकी परम प्रचंड लौ है। मायाकी मेला प्रचण्ड है, यथा ‘व्यापि रह्यो संसार महुँ माया कटक प्रचंड’ उसके भस्म करनेके लिये ‘परमप्रचंड’ की आवश्यकता है, सो यह दीपशिखा परमप्रचंड है।

मा० म०—१ ‘दीपशिखा सोइ परम प्रचंडा’ इति। ‘सोहमस्मि’ अर्थात् जो परतर सदा एकरस विलक्षणरूप ब्रह्म है सो मैं ही हूँ यह दृढवृत्ति दीपकी (शिखा) ज्योति है। पुनः, जिस ब्रह्मसे मिलने चले सो दूसरा कोई नहीं है वरन् मैं ही हूँ, यह उस बत्तीकी प्रचंड शिखा है। २—‘वृत्ति अखंडा’ ‘परम प्रचंडा’ कहनेका भाव कि इस अवस्थामें किञ्चित् भी अपने जीवत्वका स्मरण न होवे, दृढतापूर्वक ‘सोहमस्मि’ की धारणा बनये रखे। इस अवस्थाने कभी कभी बुद्धिको सूक्ष्मभावसे संसारका हाँस हो जाता है, उसको निश्चय करके विस्मरण कर दे। ‘सोहमस्मि’ वृत्ति होनेपर यही सूक्ष्मग्रन्थि रह जाती है।

बाबा जयशमदासजी दीन—‘सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा’ इस चौपाईको उद्धृत करके अद्वैतवादियोंका कहना है कि ‘सोहमस्मि’ शब्द लिखकर श्रीगोस्वामीजीने अद्वैतवादको स्वीकार किया है।

समाधान—इस ज्ञानदीपकप्रसङ्गको भी आरम्भसे ही देखिये, स्पष्ट शब्द भरे पड़े हैं—‘ईश्वर अस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी॥ सो माया बस भएउ गासाई। बँध्यो कीर मरकट की नाई॥ जड़ चेतनहि ग्रन्थि परि गई। जदपि मुषा छूटत कठिनई॥’ इसमें साफ जावको ईश्वरका अंश माना गया है और यह भी कहा गया है कि वह मायाक अश्रोव है। इस प्रकार ब्रह्म जीव और माया, तीनों तत्त्वोंको ‘अनादि मानकर प्रसङ्ग उन्नाय’ गया है। पुनः उस जड़ चिद् ग्रन्थिकी निवृत्तिका आधार भी ईश्वरकी कृपा ही दिखायी गयी है। यथा—‘अस सजोग ईस जब करई। तबहुँ कदाचित सो निकअरई॥ सान्विक भ्रष्टा येनु सुहाई। जौ हरि कृपा हृदय बस आई॥’ इसके अतिरिक्त यहाँ केवल वाक्यज्ञान वाक्यबोध ही नहीं वरं सम्पूर्ण सधनका क्रम दिया हुआ है। उसके बाद ‘सोहमस्मि’ वृत्तिको केवल दीपशिखा माना है, अभी ग्रन्थिका छूटना बाकी है, ग्रन्थिका उभी प्रकाशमें पीछे छूटना चताते हैं। ‘तब सोइ बुद्धि पाइ अजअरा। उर गृह बैठि ग्रन्थि निकआरा। छोरन ग्रन्थि पाय जो सोई। तब यह जीव कृत्तरख होई॥’

वहाँ 'सोऽहमस्मि' का 'फलस्वरूप' माना है—उसके बाद कुछ बाकी ही नहीं रह जात। इसलिये इस 'सोऽहमस्मि' का तात्पर्य यह है—सः (वह), अहं (मैं, अस्मि (हैं)), सः अर्थात् वही ईश्वर अंश जो ऊपर कहा गया है, जो इस जीवका शुद्ध स्वरूप है, जिसको भूलकर यह अपनेको किसीका पुत्र, किसीका पिता, किसीकी प्रजा, किसीका राजा, किसी कुलका, किसी वर्णका किसी आश्रमका मान रहा था, इस भ्रमकी निवृत्ति इतने साधनोंके बाद हो जानेपर जीव यह निश्चय करता है कि मैं तो शुद्धस्वरूप ईश्वरका अंश चेतन अमल हूँ, ये मायाकृत संसारी नाते झूठे थे और जब उसने अपनेको ईश्वरका अंश जान लिया तब वह संसार-सम्बन्धको मिथ्या मानकर उससे अलग हो जाता है। वही ग्रन्थिको निरुत्थारना या छोड़ना है। जब निश्चित रूपसे संसारी नाते छूट जाते हैं और केवल प्रभुकी ही प्रसन्नता जीव स्वीकार कर लेता है तब वह कृतार्थ हो जाता है अतः यहाँ भी अद्वैतवाद नहीं है।

पं० श्रीकान्तशरणजी 'सोऽहमस्मि' अर्थात् सः, अहम्, अस्मि (वह मैं हूँ) इसमें सः शब्द व्याकरणकी रीतिसे सर्वनाम है, यह मुख्य सज्ञाके पश्चात् आता है जैसे यज्ञदन घा गया, वह नहीं आया यहाँपर इस प्रसङ्गमें ऊपर 'ईश्वर अंश—' में ईश्वरांश शुद्ध जीवहीका मायावश होना कहा गया है अतः 'सः' शब्द उसीके लिये है। ब्रह्मकी ऊपर कहीं चर्चा नहीं है। वृत्तात् उगका अर्थ करनेसे 'अन्येन भुक्तं अन्येन वनम्' अर्थात् 'दूसरेने खाया और दूसरेने वमन किया' रूपदात्र उपास्थित होगा।

अतः जो जीव मायावश हुआ था, उसीकी प्रकृति (माया) नियुक्त होनेपर अपना स्वरूप साक्षात्कार हुआ तो उसीका 'सोऽहमस्मि' से अनुसंधान है कि मैं वही—'ईश्वर-अंशरूप अविनाशी जीव शुद्ध सच्चिदानन्द-स्वरूप हूँ' यहाँ ब्रह्मात्मक-रूपमें ही जीवका लक्ष्य है। इस दृष्टिमें अहं ब्रह्मास्मि' एवं 'सोऽहमस्मि' ब्रह्मपरक भी युक्त ही है। पर जीवभाव स्थापपूर्वक ब्रह्मभाव नहीं उस ईश्वरांशकी ब्रह्मात्मक रूपसे अर्थात् ब्रह्मकी अपना आत्मा (अर्थात् अधिष्ठ) मानकर ही उपासना की जाती है। पूत्र 'बारी बीचि इव गावहिं वेदा' में कही हुई तात्त्विक एकता भी रहती है।

इस प्रकार जीवात्माकी ब्रह्मात्मकरूपमें उपासना श्रुतियों भी कहती हैं। यथा 'ते य एवमेतद्दिदुर्वे चामी अरण्ये भ्रष्टाः सत्यमुपासते तेऽर्चिरधिसंभवन्त्यर्चिषोऽहुरह आर्प्यमाणपक्ष्मापूर्यमाणपक्षाद् यान् षण्मासान्दइडादित्य एति यासेभ्यो देवलोके देवलोकादादित्यमादित्याद्वैद्युतं तान्वैद्युतान् पुरुषो मानस एव ब्रह्मलोकान् गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु परा परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः।' (बृहदा० ६। २। १५)—इस श्रुतिमें प्रकृति-वियुक्त-जीवात्म-साक्षात्कारवालेकी मुक्ति कही गयी है।

ब्रह्मसूत्र आनन्दभाष्य (४। ३। १५) में तथा गीता (१२। १-५) में विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तके भाष्यकारोंने प्रौढ़ प्रमाणोंके साथ ब्रह्मकी और प्रकृति-वियुक्त जीवात्माकी दोनों उपासनाएँ प्रतिपादित की हैं यह भी कि जीवात्मापासना कठिन है और परमात्मापासना उससे सरल है विशेष विवेचन वहीं देखना चाहिये।

यहाँ जीवात्मापासनाका ही प्रसङ्ग है इसकी ब्रह्मात्मकरूपमें ही उपासना होती है 'आन्वेति तृणच्छन्नि ग्राहयन्ति च।' (ब्रह्मसूत्र आनन्दभाष्य), पर विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमें भी 'अहं ब्रह्म' ऐसा अभिन्न उपासना स्वीकार की गयी है अतः यहाँपर मुझे 'सोऽहमस्मि' का ब्रह्मपरक अर्थ करनेमें अड़चन नहीं होती पर यहाँ ऊपर ब्रह्मकी चर्चा नहीं है। तो सः से ब्रह्म कैसे लिया जाय?

श्रुतियोंमें जहाँ 'सोऽहमस्मि स एवाहमस्मि' ब्रह्मपरक कहा गया है वहाँ प्रथम ब्रह्मका वर्णन करके। यथा—य एष चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मि।' छा० ४। १२। १) 'य एष विद्युनि पुनषो दृश्यते सोऽहमस्मि।' (छा० ४। १३)

इन्हीं दोनों उपासनाओंके अभिप्रायसे श्रीगोस्वामीजीने भी दो ही प्रकारकी मुक्तियोंका विधान किया है, यथा—'रामचरण रति जो यहइ अथवा पद निर्वति।' (१२८) अथवा शब्दसे निर्वाण पदकी भिन्न प्रकारकी ही मुक्ति कहा है।

आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश। तब भवमूल भेद* भ्रम नाश॥२॥

अर्थ आत्म अनुभव-सुख ज्ञानदीपकका सुन्दर (निराकरण) प्रकाश जब हुआ तब संसारके मूल भेद भ्रमका नाश होता है। २॥

पं०—‘आत्म अनुभव सुख’—वह स्वरूपानन्द जो ‘सोऽहमस्मि’ की अखण्ड वृत्तिके होनेसे हुआ है। मायाको सत्य जानना यह भ्रम है। अज्ञान भवका मूल है ?

कर०—यहाँ ब्रह्मानन्द ही आत्मानुभव सुख है। यह दीपकका सुप्रकाश है। अनुभव ४ प्रकारका है १ इन्द्रियजनित अहंकारानुभव जो तमस गुणमय है २—मनका अनुभव जो राजस गुणमय है ३—चित्तका अनुभव जो सत्त्विक-गुणमय है। ४—आत्मानुभव जो गुणहीन ब्रह्ममय है—यही ज्ञानदीपकका प्रकाश है। तब भेदभ्रम जो अपनेहीमें है और जो संसारमें जन्म मरणके कारण है, वे नाश हो जाते हैं।

वै०—‘आत्म अनुभव सुख’— इति। दीपक जलनेपर प्रकाश होता है। यहाँ आत्मानुभव अर्थात् आत्मरूप साक्षात्कार होनेका सुख एकरस बना रहना विज्ञानका प्रकाश है।

सि० ति०—‘आत्म अनुभव सुख’ अर्थात् स्वस्वरूपानन्द, इसे ही ब्रह्मानन्द भी कहते हैं क्योंकि ‘अहं ब्रह्मास्मि’ इस वृत्तिसे और ब्रह्मके साधर्म्य प्राप्त होनेसे इसे ब्रह्मके समान ही सुख प्राप्त होता है इसी सुखके प्रति कहा—‘निज सुख विनु मन होइ कि थीग।’ (१०। ७) ‘ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूष।’, ‘ब्रह्म पिपूष मधुर सीतल जो पै सो रस पावै।’ (वि० ११६)

वि० त्रि०—१ ‘आत्म अनुभव सुख।’ इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। क्योंकि वृत्तिजन्य अपरोक्ष ज्ञान भी आत्मानुभव सुखरूप ही है ‘जेहि अनुभव विनु मोह जनित दारुन भव विपति सतावै। ब्रह्म पिपूष मधुर सीतल मन जो पै सो रस पावै। तौ कत मृगजल रूप विषय कारन निमिक्कासर धावै।’

आत्मानुभव सुख ही सुप्रकाश है। भाव यह कि ब्रह्माकार वृत्ति करके समाधिमें स्थित होनेसे अपरोक्ष ज्ञानकी अखण्ड वृत्ति होती है और उससे आत्मानुभव सुख होता है, और जब आत्मानुभव सुख होता है, तब ‘भवमूल भेद भ्रम नाश।’

कर०—भेद तीन प्रकारके हैं १ सजातीय (जैसे कि मनुष्य सब एक हैं, ब्राह्मण-ब्राह्मण सजातीय हैं इत्यादि, पशु संज्ञा एक है)। २ विजातीय (जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय भिन्न-भिन्न जाति)। ३ स्वगत (जैसे कि ब्राह्मण-ब्राह्मणमें भेद गऊ-गऊमें भेद इत्यादि। वर्णाश्रममें भेद,—इत्यादि भेद भवका मूल है। यह मिट गया। जीव यद्यपि अनेक हैं तथापि एक तत्त्व हैं अभेद हैं, इनमें भेद नहीं। भेदबुद्धि मिट गयी, पुनः, दूसरे प्रकारसे अर्थ करते हैं। शुष्काद्वैतवादी यह भेद कहते हैं कि देखिये तो जो कालबुद्धि प्राणी हैं वे अपनी आत्माको जीव माने हैं और ब्रह्मको ईश्वर, अपनेको सेवक, ईश्वरको स्वामी इत्यादि, यह भेद भ्रम है, यह भवका मूल है सो नाश हो गया क्योंकि ‘जीव ब्रह्म विषे उपाधि करके भेद हैं उपाधि मिटनेपर जीव ब्रह्म एक ही है। अथवा भेद-भ्रम, तैं मैं इत्यादिका, सो मिट गया’

भवमूल भेद-भ्रम—माया भवकी मूल है। भेद यह कि आत्मरूप भूलकर जीव होकर ईश्वरसे भेद मानकर भेदाभिमान हो गया, भ्रम यह कि झूठमें सत्यकी प्रतीति कर ली [‘रज्जौ यथाऽहेर्धमः’ ‘रजत सीपमहं भास जिमि—भ्रम न सके कोउ टारि।’]

वि० त्रि०—‘भेद भ्रम’ कहनेका भाव कि वस्तुतः ब्रह्म जीवमें अभेद है। भेदभाव केवल भ्रम है, यथा—‘निज भ्रम ते संभव रविकर सागर अति भय उपजावै। अथगाहत बांहीन नीका छवि कबहू पार न पावै॥ तुलसिदास जग आपु सहित जब लागि निर्मूल न जाई। तब लागि कोटि कल्प उपाय करि मरिय तरिय नहि भाई॥’

भेद न होनेपर भी भेदका भ्रम होता है, यथा—‘चिन्त जो लोचन अंगुलि लाये। प्रगट जुगल ससि तेहिके भाये॥’ और भेद-भ्रमसे स्वरूपका वित्मरण होता है, यथा—‘माया बस सरूप बिसरायो। नेहि भ्रमते नाना दुख पायो॥ पायो जो दारुन दुमढ़ दुख सुख तेस सयनेहु नहि मिल्यो। भय मूल सोक अनेक।’ ‘भवमूल’ का भव

* देह भ्रम—(का०)। भेद भ्रम—भा० दा०, मा० म०, रा० गु० द्वि०।

कि यह भेद-भ्रम ही संसारका मूल है और जिसका मूल भ्रम है वह पदार्थ वस्तुतः नहीं होता, यथा—‘जग न भवमादिका रही है फल फूलि रे। धुआँ कैसे औरहर देखि तू न भूलि रे।’ ‘गसा’ का भाव कि मूल नष्ट होते ही वस्तु छिन्नमूल होकर गिर जाती है पर जिसका मूल भ्रम है, उस वस्तुका तो भ्रमक नष्ट होनेपर पता भी नहीं चलता। यथा—‘तब हरि माया दूरि निवारी। नहिं तहँ रमा न राजकुमारी ॥’

पा० म०—ब्रह्मरूपकी प्रतियोगिता जो सुख हुआ वही प्रकाश है, जिसके होनेसे सजातीय इत्यादि इष्टादिक तथा भ्रम सब नाश हो गया।

शेषदत्तजी—भेद भ्रम त्रिध है। स्वगत सजातीय और विजातीय—‘यदुक्तं पञ्चदश्याम् वृक्षस्य स्वगता भेदाः पत्रपुष्पफलादिभिः। वृक्षान्तरे सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥’ द्रष्टा, दृष्ट, दृश्य, ध्याता, ध्यान, ध्येय, ब्रह्म, जीव, माया, स्वयं, साधन, साध्य इत्यादि सब भेद भ्रम हैं। उनके नाशसे भव निर्मूल होता है—‘तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहिचानै’ इति। (विनय, इस चौपाईका सिद्धान्त केवल ध्याकार ही है।

सि० ति०—‘भवमूलक भेदका नाश हो जाता है, जिसे भ्रमसे मान लिया था कि मैं एवं जगत् ईश्वरसे भिन्न हैं, अर्थात् सब उसका शरीर रूप नहीं है। नानात्व भ्रम ही भेद-भ्रम है, वह नाश हो जाता है। भेद तीन प्रकारके जो पञ्चदशीमें कहे गये हैं उसमेंसे सजातीय और विजातीय ये दोनों भेद भवमूलक हैं, इन्हींका नाश होता है। स्वगत भेद जो शरीर शरीरी-सम्बन्धका है, वह रहता है किन्तु वह भवमूलक नहीं है, यथा—‘निज प्रभुमय देखहि जगन केहि सब करहि विरोध।’ (११२) यह भेद अभेदवादी लोमशाजीकी विजयपर उपादेय-रूपमें कहा गया है।

पुनः सूर्य पूर्ण ज्ञानवान् माने गये हैं यथा—‘तथाभादित्यसंज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्।’ (गीता ५। १६) उनका भी ब्रह्मके साथ शरीर-शरीरी भेद है, यथा—‘य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयन्त्येष त आत्मानन्त्याध्यमृतः।’ (बृहद० ३। ७। ९) इस श्रुतिमें सूर्यरूप जीवका प्रेरक एवं शरीरी ब्रह्म कहा गया है।

वि० टी०—‘आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशः—’ अर्थात् ऐसे आत्मज्ञानके अनुभवके सुखरूपी प्रकाशसे संसारके कारण-स्वरूप भेद और भ्रम मिट जाते हैं। भाव यह कि विशेष ज्ञान होनेसे जीव ही ब्रह्म है, ऐसी जो अटल धारणा बँध जाती है, उसीसे सुख मिलता है और इस असार संसारकी सत्यता विचारमात्र है, ऐसा स्पष्टरूपसे समझ पड़ता है, सो यों कि ‘ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव मायार’ अर्थात् ब्रह्म सत्य है, जगत् झूठा है और जीव ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं। श्रीमत् शंकराचार्यजी शतरत्नकीमें कहते हैं ‘आत्मानात्मप्रतीतिः प्रथममभिहिता सत्यमिष्यान्वयोगाद् द्वेधा ब्रह्मप्रतीतिर्निर्गमनिगदित्वा स्वानुभूत्योपपत्त्या। आद्या दहानुबन्धवति तदपरा सा च सर्वात्मकत्वादादी ब्रह्माहमस्म्येत्यनुभव उदिते स्वरुचिदं ब्रह्म पश्चात् ॥’ अर्थात् पहले ही सत्य ज्ञान और मिथ्या ज्ञानद्वारा क्रमसे आत्मा और अनात्माकी प्रतीति कह चुके हैं। (अब और मुनो) वेदमें दो प्रकारकी ब्रह्मप्रतीति कही गयी है, यथा एक तो स्वानुभवसे और दूसरी निश्चयात्मक प्रमाणसे। पहिली प्रतीति तो शरीरकी उपाधिसे होती है और दूसरी, ब्रह्म-सर्वात्मक है, इस विचारसे होती है। पहिली प्रतीतिमें ‘मैं ब्रह्म हूँ’ ऐसा अनुभव होता है, उसके पश्चात् ‘सभी ब्रह्म हैं’ ऐसी प्रतीति होती है।

पा०—‘भेद भ्रम’ अर्थात् भ्रमसे जो भेद जान पड़ता है। अपनेको ईश्वरने भिन्न मानना भेद भ्रम है यह संसारका मूल है

प्रबल अविद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिटै अपारा ॥ ३ ॥

अर्थ—प्रबल अविद्याका प्रबल परिवार मोहादि अपार तम मिट जात है ॥ ३ ॥

नोट—१ (क) दीपकके प्रकाशमें अन्धकार नष्ट होता है। ज्ञानदीपकके प्रकाशसे मोहादिरूपी घोर अपार अन्धकार नष्ट होता है (ख) अविद्या प्रबल है, यथा—‘अतिसय प्रबल देव तव माया।’ प्राबल्य पूर्व दिखा आये हैं उसका परिवार भी प्रबल है यथा—‘यह सब माया कर परिवारा। प्रबल अमिति को बरनइ पारा ॥’ (७१ ७) परिवार और उसके प्रबलता पूर्व कई स्थानोंमें दिखायी जा चुकी है

कि 'मुनि विज्ञानधाम मन करहि निमिष यहँ छोभ', 'सिख बतुरानन जाहिँ डेराहीं।' (७१।८) तब औरोंकी क्या चली? परिवारका वर्णन मोह न अंध कीन्ह केहिँ केही।' (७०-७१) से 'यह सब माया कर परिचारा।' (७१-७) तकमें वर्णित है। वहाँ मोहहीसे प्रारम्भ किया है और यहाँ भी 'मोह' को आदिमें कहकर वही सब पूर्वकथित वस्तुका निर्देश किया है। (ग) 'तम अपारा' मोहादि परिवारकी गणना नहीं हो सकती, न उससे कोई पार पा सकता है, यथा—'प्रबल अमिति को धरनइ पारा' अतः 'तम अपारा' कहा, मोह आदिको तम कहा क्योंकि इस प्रसङ्गके प्रारम्भमें उसे तम कह आये हैं, यथा—'जीव हृदय तम मोह बिसेषी।' 'ग्रन्थि छूट किमि परइ न देखी॥' (११७-७) वहाँ जो 'बिसेषी' कहा था उसका अर्थ यहाँ खोला—'अपारा'।

वि० त्रि०—'मोह आदि तम अपारा मिटहि।' भाव कि अविद्या शक्तिमें मोहादि अन्धकार होता है, यथा—'महामोह तम पुज।' आत्मानुभव सुख प्रकाशसे ही यह अपार अन्धकार मिटता है, यथा—'भएउ प्रकास कतहुँ तम नाही। ज्ञान उदय जिमि संसय जाहीं।

पं०—मोहादि अविद्याका परिवाररूपी तम मिट गया। तात्पर्य कि अविद्याका संस्कारमात्र रहा 'जिससे अपनेको आत्मा जानना' (अपनेको कभी-कभी आत्मा जानने लगता है)।

शेषदनजी 'प्रबल' कहकर पञ्चपर्वी अविद्या जनाया। मोहादि तमके मिटनेपर भी जीवत्वजनित कुछ मोह रह जाता। यदि न रहे तो विज्ञानदीपक बुझ नहीं सकता। ऐसा समझना चाहिये कि जैसे दीपक जलनेपर घरका अन्धकार मिटकर दीपकके नीचे जा छिपता है, दीपक बुझनेपर फिर प्रकट हो जाता है वैसे ही यहाँ मोहका परिवार, मोहकी कार्यप्रबलता तो मिटी, पर मोहका कारणस्वरूप जो अतिसूक्ष्म है वह ज्योति मूलमें बनी है। विज्ञानदीपकमें 'सोऽहमस्मि' की अखण्ड वृत्ति आत्मानुभवसुखरूपी प्रकाश है, पर परमात्मानुभव सुखसे कुछ रहित है इसीसे बुझनेका भय है।

कर०—अविद्याके चार गुण हैं। १—असत्य संसारमें मन्यकी बुद्धि। २—सुत दारा आदि दुःखरूप हैं उनको सुखरूप मानना। ३—पञ्चतत्त्व-रचित यह अशुचिमय शरीर है उसमें शुचिबुद्धि होना और ४—अनात्म जो देहादि उसमें आत्मबुद्धि करना।

तब सोइ बुद्धि पाइ उँजियारा। उर गृह बैठि ग्रन्थि निरुआरा॥४॥

अर्थ—(आत्मानुभवसुखरूपी सुप्रकाश होनेपर मोहादिरूपी अपार तम जब मिटा) तब वही (विज्ञानरूपिणी पूर्वकथित) बुद्धि उजाला पाकर हृदयरूपी अपने घरमें बैठकर गाँठको छोड़नी है। अर्थात् सूक्ष्म भावसे जीवत्वका तथा संसारका स्मरण सबथा मिटा देनेका अवसर अब मिला, उसीको मिटाने लगती है॥ ४॥

नोट १ 'सोइ बुद्धि' कहनेका भाव कि जिसने पूर्व कई और काम किये हैं जो ऊपर 'जोग अगिनि करि प्रगट तब' से लेकर तीन दोहों और सारठमें कहे गये हैं, वही ग्रन्थि छोड़नेका कार्य भी करती है।

२—'पाइ उँजियारा।' पूर्व जब कहा कि 'जीव हृदय तम मोह बिसेषी', तब कहा कि 'ग्रन्थि छूट किमि परइ न देखी।' जब मोहतम मिटना कहा, यथा—'मोह आदि तम मिटै अपारा' तब 'पाइ उँजियारा' कहा; इस तरह जनाया कि अब ग्रन्थि देख पड़ने लगी जो पूर्व 'परइ न देखी।' ग्रन्थि देख पड़ी तब बैठकर उसका खोलना कहा। यह सब क्रमसे कहा। आत्मानुभव सुख होते ही कल्पित ग्रन्थि छूट जाती है, अतः 'पाइ उँजियारा' कहकर 'ग्रन्थि निरुआरा' कहा। यथा—'भिद्यते हृदयग्रन्थिशिछन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराऽवरे॥'(मुण्डकोपनिषद् २-८) अर्थात् उस परावर ब्रह्मका साक्षात्कार कर लेनेपर इस जीवकी हृदयग्रन्थि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं।

३—(क) 'उर गृह'। बुद्धिचतुष्टय अन्तःकरणमेंसे एक है, अतः उसका घर हृदय कहा। (ख) 'बैठि' से जनाया कि अभीतक वह अपार तमके कारण उरके मिटानेके उपायोंमें व्याकुल फिर रही थी, उसे

बैठनेको भी न मिला था। अब बैठने पायी। (ग) ग्रन्थिका स्वरूप 'जड़ चेतनहि ग्रन्थि परि गई।' (११७। ४) में कहा गया है।

पं०—अविद्याका जो सूक्ष्म अंश रह गया है वही अब ग्रन्थि है। खोलनेका स्वरूप यह है कि 'ज्ञाता ज्ञान, ज्ञेय, त्रिपुटी न रहे'

कर०—जड़ मायामें अपनपी रूपी ग्रन्थि तो छठी भूमिकाद्वारा छूट गयी, पर अभी चित्तकी वृत्तिमें बाह्यान्तर देहादिक संसार-स्थूल सूक्ष्मके त्यागकी गन्ध कुछ सूक्ष्मतर है, (अर्थात् किञ्चित् सुध बनी है कि हमने यह सब त्याग कर लिया), यही ग्रन्थि अभी छोड़नेको है। धितवृत्तिसे इस त्यागकी सुध पूर्णतया विस्मरण होना ग्रन्थिका खुलना है।—[पं० प्र०—'निरुआरा'—जो अनेक सूत एकसे (एकमें उलझे) हुए हैं, उनको शिथिल करना जिसमें खुल जाय.]

तै०—ग्रन्थि रस्सी आदिकी होती है, यहाँ वह क्या है? सत रज तमादि गुण रस्सों हैं। त्रिगुणमय जो कर्मोंकी वासना अनतिकालमें चली आती है, यही ग्रन्थि है। माया नर्तकी उसीसे जीवको बाँधे हुए बंदरकी तरह नचाती है यथा भागवते पञ्चमे—'अनादिकालकर्मवासनाग्रन्थितमविद्यामयं हृदयग्रन्थिं सत्त्वरजस्तमोमयमन्तर्हृदयं यनः।' देहेन्द्रिय सुखकी वासनाका मिट जाना ग्रन्थिका छोड़ना है। बुद्धि इसी अन्तःकरणकी सूक्ष्म वासनाको मिटाती है।

वि० त्रि० १ 'फड़ उँजियारा।' भाव यह कि उपर्युक्त सब कार्य अन्धोंमें हुए केवल पहले थोड़ा-बहुत उँजियाला अकाम-अग्रिका दूध औटनेतक, और बाद उसके योगाग्रिका, दीया जलनेतक स्थूल कार्य करने योग्य था। उनसे मोहादि तम मिट नहीं सकते थे १—'उर गृह बैठि—' भाव कि पहले कभी अन्तर कभी बाह्य संप्रज्ञात समाधिमें लगी थी अब स्थिर होकर बैठी। समाधिमें स्थिर होकर जड़-चेतनकी गँठ खोलने लगी।

गँठ तीन प्रकारसे पड़ी हुई है—(१) भ्रान्तिजन्य, (२) सहज और (३) कर्मजन्य अहंकार- (कारणशरीर-) का जो कूटस्थके साथ तादात्म्य है सो भ्रान्तिजन्य है चिच्छायासे जो तादात्म्य है सो सहज है और देहसे जो तादात्म्य है सो कर्मजन्य है कर्मजन्य ग्रन्थि कर्मके नाशसे नष्ट होती है। कर्म तीन प्रकारका होता है—(१) जन्मजन्मान्तरका कर्म समूह जिसे संचित कहते हैं, (२) जिन्हें वर्तमान जन्ममें भोगना है उन्हें प्रारब्ध कहते हैं और (३) जो वर्तमान जन्ममें करते हैं वह आगामी कहलाता है, संचित कर्म ज्ञानीका नष्ट हो जाता है, आगामीसे उसका लेप ही नहीं होता, केवल प्रारब्ध शेष रह जाता है, वह जबतक शरीर है तबतक उसका भोग होगा ही अतएव कर्मज ग्रन्थि बिना कर्मक्षयके नहीं छूटती जबतक भ्रान्तिजन्य और कर्मजन्य वृत्ति रहती है तबतक ग्रन्थि नहीं छूट सकती, प्रतिबिम्बके नाशसे नष्ट होती है अतएव भ्रान्तिजन्य ग्रन्थिका सुलझना ही परम पुरुषार्थ है।

शेषदनजी—ग्रन्थि चतुर्ध है। स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम। इनमेंसे तीन तो ज्ञानकी षट् भूमिकाद्वारा छूट गयीं, 'मान्विक श्रद्धा' से 'समधृति' तक सूत वित-कलत्रादिका त्यागरूपी स्थूल ग्रन्थिका सुलझना जानिये, जिससे वर्तमान शरीर निर्विषय हो गया 'बिमल विरग सुधग सुपुनीता।' में मनका निर्विषयी होना सूक्ष्म ग्रन्थिका छूटना है। 'तब बिज्जाम रूपिनी' से चित्तका निर्विषयी होना सूक्ष्मतर ग्रन्थिका सुलझना है। अब जीवत्त्व-त्यागका स्मरणरूप सूक्ष्मतम ग्रन्थि रही उसका विस्मरण करनेमें लगना उस ग्रन्थिका छोड़ना है। विस्मरण, यथा—अष्टावक्रके—'ऊँ चास्ति ऊँ च वा नास्ति कास्ति कैकं ऊँ वादं बहुनात्र किमुत्तेन किंचित्री निष्ठत मम।'।

नोट—करुणामिधुजीने तथा अन्य भी प्राचीन टीकाकारोंने ज्ञान दीपक-प्रकरणमें सप्तभूमिकाएँ दिखायी हैं 'किसीने इसको 'सप्तभूमिका' नाम दिया है और किसीने 'आत्माके सप्तप्रस्थान' यह नाम रखा है) —जो इस प्रसङ्गमें यथास्थान सप्तभूमिकाएँ कौन कौन हैं, इसमें मतभेद है किसीने कोई नाम दिये हैं, किसीने कोई। पर एक एक भूमिका कहाँ-से कहाँतकका प्रसंग है, इसमें सब एकमत हैं।

भूमिकाका नाम	कहाँ-से-कहाँ तक
१—सात्त्विक श्रद्धा। वा, शुभ इच्छा	'सात्त्विक श्रद्धा धेनु सुहाई' से 'निर्मल मन अहीर निज दामा' तक।
२—परम धर्म। वा सुविचार।	'परम धर्ममय पय दुहि भाई' से 'तोष मरुत तब छया जुझावै' तक
३—स्वरूपस्थिति। वा समष्टि। वा तनमानसा।	'धृति सम जावन देइ जमावै।'।
४—'बिमल वैराग्य। वा, सत्वा- पति। ५—स्वस्व रूपज्ञान। वा, असंशक्ति	'मुदिता मथै बिचार मथानी' से 'बिमल विराग सुभग सुपुनीता' तक (भयूख) — 'काढ़ि लेइ' 'जोग अगिनि करि प्रगट तब करम सुधासुभ लाइ ।..... जरि जाइ'
६ विज्ञान वा, पदार्थ भावना।	'तब विज्ञानरूपिनी बुद्धि बिस्द'.....से जरहि मदादिक सलभ सब' तक
७—सोहमस्मि परम विज्ञान। वा, तुरीया।	'सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा' से 'मोह आदि तम मिटइ अपारा' तक वा 'तब यह जीव कृतारथ होई' तक

भूमिकाका तत्त्व

सात्त्विक श्रद्धाको हृदयमें धारणकर सात्त्विक जप-तप आदि श्रुतिविहित शुभ धर्माचरण करते-करते सात्त्विक भाव उत्पन्न होगा। तब विषयोंसे वैराग्यकर मनको निर्मल और स्वाधीन करके विश्वासपूर्वक अहिंसामें प्रवृत्त हो। यहाँ जीवका धर्म प्राप्त हुआ। यह कार्य कामनायुक्त हुए

जीवका परम-धर्म कहा। मनके निमल और वशीभूत हो जानेपर अहिंसामें प्रवृत्ति हो जायगी जिससे चित्तमें निष्कामता उत्पन्न होगी। इस भूमिकामें आत्मतत्त्वकी प्राप्तिको मान इत्यादि रूपी उष्णता जाती रही अहिंसा, निष्कामता, संतोष और क्षमाकी प्राप्ति हुई

निष्काम होनेसे मनमें संतोष होगा, संतोष होनेसे समता और धैर्य होगा। इस भूमिकामें विश्वासरूपी पात्रका अवलम्बन किये हुए ब्रह्मचिन्तनमें जीव अतिशय दृढ़ हुआ। निष्कामतापूर्वक प्राणिमात्रमें समता रखते हुए ब्रह्मचिन्तनमें एकमात्र दृष्टि लगावे असत् संसारका त्याग करे।

मुदित, विचार, दम, सत्य, सुवाणीसे विमल सुपुनीन वैराग्यकी प्राप्ति हुई। जिससे वह अब केवल ब्रह्महीकी और सदा अखिल भुवनको अपनेमें देखता है।

आत्मका परमात्मासे योग करनेसे शुभाशुभ कर्म नष्ट हुए, विमल वैराग्यमें जो किंचित् भ्रमत्वरूपी छल्ल था सो जल गया, अब शुद्ध ज्ञानकी प्राप्ति हुई। चौथे प्रस्थानमें जो कुछ शरीर और मनका अध्यास सूक्ष्म वा स्थूल रह गया था, उसका इस पाँचवें प्रस्थानमें नाश हो गया। अब ब्रह्मके शुद्ध रूपका ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मरूप धारण करनेवाली बुद्धि प्राप्त हुई। इसमें ब्रह्म जीवकी पृथक् वाच्यता दूर होकर एकताका एकरसा अनुभव होकर उसपर शुद्ध ब्रह्मका ज्ञान शोभित होनेपर तीन अवस्थाओं और गुणोंसे रहित होकर जीव शुद्ध तुरीयावस्थाको प्राप्त हुआ।

अब कैवल्यकी ड्योढ़ीपर पहुँच गया उसकी प्राप्ति समीप हो गयी।

छोरन गंधि पाव जौं सोई। तब* यह जीव कृतारथ होई। ५।

अर्थ—यदि वह (विज्ञानरूपिणी बुद्धि) गौंठ खोलने पड़े तो यह जीव कृतार्थ हो जाय ॥ ५।

नोट—१ (क) 'जौ' से ग्रन्थ छोड़ने या मकनेमें संदेह जनया। क्यों संदेह है? यह आगेकी अध्यायीमें कहते हैं कि छोड़ते हुए विघ्न अनेक करें तब माया।' इत्यादि। (ख) 'तब कृतारथ होई' का भाव कि ग्रन्थ छोड़ने समय विघ्न न हों और गौंठ छूट जाय तो कृतार्थ हो जाय। अर्थात् जो जीवका कृत्य (कतव्य) था वह कार्य पूर्ण हो जाय, फिर कुछ करना न रह जाय नहीं तो कृतार्थ न होगा। (ग) 'यह जीव' अर्थात् जो संसारी हो गया है, जिसका जड़मायासे गठबन्धन हो गया है।

वि० वि०—'कृतारथ होई।' अहंकारके साथ तादात्म्यकर अपने स्वरूपको विस्मरण करके अनादिकालसे जीव निद्रित पड़ा हुआ संसारका स्वप्न जन्म-मरण, सुख-दुःख आदिका अनुभव कर रहा है। जिस प्रकार कोई राजा स्वप्नमें अपने कारागारमें बद्ध होनेका अनुभव कर रहा हो अतः निविघ्न असप्रजात समाधिके सिद्ध होनेमें, वह प्राप्तिजन्य ग्रन्थ नष्ट हो जाती है एवं वह निद्रासे जाग पड़ता है। निद्रासे जाग जान ही कृतकार्य होना है। फिर तो इस कारागारकी एक ईंट भी खोजनेसे नहीं मिलती। स्वराज्यमुख तो उसका कहीं गया ही नहीं था प्राप्त ही था केवल निद्रादोषसे अप्राप्त सा हो रहा था, सो प्राप्त हो जाता है। निद्रा, सहज स्वरूपकी प्राप्तिसे यह कृतार्थ हो जाता है, यथा—'जगन तुम्हहिं तुम्हड़ होइ जाई,'

पं० श्रीकान्तशरण—'कृतारथ होई—जो जीवका कृत्य है वह पूरा हो जाय फिर शेष आयुको जीवन्मुक्त होकर बितावे। यथा—'अधिराज राजा आजु जनक समाप्त को। गौंठि बिनु गुनकी कठिन जड़ चेतन की छोटी अनयास साधु मोधक अपात को।' (गी० १। ८६) 'कर्मणोव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।' (गीता ३। २०) (अर्थात् श्रीजनकादि आसक्तिरहित कर्मके आचरणमें ही परमसिद्धिको प्राप्त हुए) 'आत्मागमाश्च पुनरो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे। कुर्वन्त्यहैनुकी धन्वियिस्थम्भूतगुणो हरिः।' (भा० १। ७। १०) (अर्थात् जो लोग ज्ञानी हैं सदा आत्मामें ही रमण करते हैं, जिनकी अविद्याकी गौंठ खुल गयी है, वे भी भगवान्की हेतुहित भक्ति किया करते हैं) इसमें ग्रन्थ छूटनेपर भी भक्ति काना कहा गया है। कैवल्य ज्ञानका कालक्षेप, यथा—'देहोऽपि दैववशात् खलु कर्म यावत्स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः। तं सप्रपञ्चपथिरुदसमाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धकस्तु ॥' (भा० ११। १३। ३७) अर्थात् प्रारब्धवशा देह भी तबतक स्वारम्भक कर्मकी प्रतीक्षा करते हुए रहती है अर्थात् छूटती नहीं। पणु समाधियोगमें आरूढ़ पुरुष प्रपंचसहित भी उसे नहीं देखता जैसे जागा हुआ फिर निद्राका अनुभव नहीं करता

वि० टी०—तब जीव सफल मोक्षार्थ होवे, इसका भाव यह कि मूक्ष्यबुद्धिके द्वारा इस कल्पित गौंठको दूर कर देनेमें उसी समय उसको समाधि लग जाती है और यदि इसी समय शरीर छोड़ दिया तो मोक्ष पा जाता है। और यदि शरीर न छूटा तो जीवन्मुक्त होकर शुभाशुभ कर्मोंमें अन्विष्ट रहता हुआ समय समयपर समाधि लगाकर साक्षात्कारके परमानन्दकी प्राप्ति होता है।

शेषदत्तजी—'तब' अर्थात् जीवत्वत्यागस्मरणका नि शेष विस्मरण होनेपर। 'कृतारथ होई' अर्थात् जिसके लिये सप्तभूमिकाओंमें परिक्रम किया है वह हो जाय। भाव कि पराव्यन्त्रहृदकी प्राप्ति हो तदूप हो जाय।

करु०—यह ज्ञानी ग्रन्थ छूटनेपर अखण्ड निर्विकल्प समाधि हुई, यदि इस दशामें शरीर छूट गया तो यह जांच कृतार्थ हो गया, जबतक शरीर बना है तबतक मन, बुद्धि, चित और अहंकार आत्मामें लय हो जाते हैं, क्योंकि ये चतुष्टय अन्तःकरण बुद्धिकी किरणें हैं। इन्हीं चारोंके द्वारा जीव शुभाशुभ विषयका भोक्ता है। जब जीवको अपने स्वस्वरूपका ज्ञान हुआ तब इन चारोंसे शुभाशुभ विषयका त्याग हुआ, जिसमें ये चारों शुद्ध सान्त्विकरूप होकर आत्मामें लय होकर आन्धाररूप ही हो जाते हैं। आन्धा प्रकाशी है और ये चारों किरणरूप प्रकाश हैं, जैसे सूर्य जब अस्ताचलको जाते हैं तब किरणें भी उनके साथ ही रहती हैं यहाँतक सप्तभूमिकाएँ हुई

वै०—१ जिस समय परब्रह्ममें अखण्ड वृत्ति लगी है उसी समय यदि अस्मन् लगाकर ब्रह्माण्डके ब्रह्मरन्ध्रद्वारा प्राग निकाल दे तो यह जीव कृतार्थ हो जाय, मुक्त हो जाय मायाबन्धनसे छूट जाय २—जब जीव ब्रह्मकी एकता 'सोहमस्मि इति वृत्ति अखण्डा' जो तुरीयावस्था है वही ज्ञानकी मातृवी भूमिका है ३—यहाँतक ज्ञान साधनकी कठिनता दिखायी, आगे विघ्न दिखाते हैं।

सि० ति०—यहाँका कैवल्य ज्ञान बहुत अंशोंमें योगदर्शनसे मिलता है। यथा—‘पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम्। स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तिशक्तिरिति। (यो० सू० ४ ३४) अर्थात् पुरुषार्थशून्य हो, बुद्धिकी वृत्तियोंका प्रतिलोम होकर आत्मा और प्रकृतिका यथार्थ ज्ञान करा करके बुद्धिका स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य मुक्ति है। यह योगदर्शनके मोक्षपादका अन्तिम सूत्र है। यहाँ छठीं भूमिकातक गुणोंका प्रतिप्रसव कहा गया। पुनः जो आगे मायाकी प्रेरणासे ऋद्धियों और सिद्धियोंके विघ्न कहे गये हैं, वे भी योगदर्शनके ही ज्ञान-साधनमें होते हैं और जो आगे ग्रन्थि छूटनेपर कैवल्यपदप्राप्ति कही गयी है यही स्वरूपप्रतिष्ठा है। इसे ही निर्वणपद भी कहते हैं।

छोरेत ग्रन्थि जानि खगराया। विघ्न अनेक करे तब माया॥६॥

रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखावहिं आई॥७॥

अर्थ—हे पक्षिराज! ग्रन्थिको छोड़ते हुए जानकर तब माया अनेक विघ्न करती है ॥ ६ ॥ हे भाई, वह बहुत ऋद्धियों सिद्धियों धेजती है, जो आकर बुद्धिको लोभ दिखाती हैं ॥ ७ ॥

नोट—१ ‘छोरेत जानि’ अर्थात् अब छोड़ा लेनेमें देर नहीं है। २—सिद्धियोंके नामादि बहुत ठौर आ चुके हैं। ‘छोरेत ग्रन्थि’ में विघ्न करना कहा, इससे तो यह जान पड़ा कि इसके पूर्व विघ्न नहीं करती थी? इसका समाधान यह है कि पूर्व तो जीव उसके वशीभूत ही था जो नाच वह नचाती थी वही जीव नाचता था, यथा—‘जेहिं बहु बार नचावा मोही।’ (५९। ६) तब वह नाचरूपी विघ्न उसे विघ्न न जान पड़ते थे। नर्तकी मायाको वह रानी बगये बैठा था, अब उसको निकाल दिया है, अतः अब यह देखकर कि यह मेरे हाथसे जाता है, वह अनेक विघ्न करती है जिसमें जाने न पावे। पहले मायाविवश होनेसे जो विषय उसे विघ्न न समझ पड़ते थे वे अब विघ्न जान पड़ते हैं। अतएव विघ्न करना कहा जैसे भारत परतन्त्र राज्यसे स्वतन्त्र होनेका प्रयत्न कर रहा था, यह सम्झकर मायारूपी ‘ब्रिटिशराज्य’ अनेक प्रकारसे विघ्न करता था, उसे स्वतन्त्र होने देना नहीं चाहना था।

वि० त्रि०—१ ‘खगराया’ का भव कि आप राजा हैं, जानते हैं कि स्वतन्त्रता चाहनेवालोंका मार्ग कण्टकाकीर्ण होता है। २—‘विघ्न अनेक करे’ । दुष्टोंका यह स्वभाव ही है कि वे दूसरोंका भला नहीं देख सकते। आत्मानुभव-प्रकाशसे मायाका दिव्यरूप दिखायी पड़ता है इसके पहले तो इसका परिच्छिन्न स्थूलरूपमात्र दिखायी पड़ता था। इस रूपकी ओर ध्यान न देकर अहम्प्रज्ञातमें तन्मय हो जाना अमम्भव हो उठता है। यथा—‘एक दुष्ट अतिमय दुखरूपा। जेहिं सम जीव या भवकृपा॥’ ३—‘तब’ अर्थात् जब वह देख लेती है कि मोहादिका किया कुछ न हुआ, दीपक जल गया अब गाँठ छूट रही है।

नोट—२ ‘प्रेरइ बहु भाई’ से जनाया कि उसे ऋद्धि-सिद्धिकी चाह नहीं, वे स्वयं मायाको प्रेरणासे इसके पास आती हैं इसीकी पुष्टि ‘आई’ पदसे होती है।

३—‘लोभ दिखावहिं।’ अर्थात् प्रत्येक अपना सामर्थ्य, बल, ऐश्वर्य दिखाती है कि हमें अपनानेसे तुमको यह अलभ्य लाभ प्राप्त होगा।

‘लोभ दिखावहिं’ सिद्धियोंमें बड़ी शक्तियाँ हैं, यह श्रीहनुमान्जीके प्रसंगमें सुन्दरकाण्डमें दिखा चुके हैं वह शक्ति देनेका लोभ दिखाती हैं। बहुधा संत इन सिद्धियोंमें फँसकर करामात दिखलाने लग जाते हैं, जिससे ज्ञानभ्रष्ट होकर फिर उनका पतन हो जाता है, इसीसे भगवान्ने कहा है कि भक्त इनमें न पड़े।

कर०—लोभ दिखाती हैं। इस तरह कि जब ऋद्धि सिद्धि बुद्धिके समीप प्राप्त हुई तब मृत्तिका और मृत्तिकाके पात्र इत्यादिक समोल (सो) अमोल देख पड़ते हैं तब चित्तकी वृत्ति समाधिसे छूट जाती है, क्योंकि जबतक देह है तबतक आत्मा और शरीरका सम्बन्ध नहीं भिन्न हो सकता। पुनः, सिद्धियोंद्वारा स्वर्गके चरित्र देख पड़ने लगते हैं, थल, पर्वत, जल आदिमेंके सम्पूर्ण चरित्र दीखने लगते हैं, शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि जल, अग्नि आदिमें प्रवेश कर जावे। वे बुद्धिको लुभाती हैं कि क्या समाधिमें पड़े हो, देखो हम तुमको ऐसी शक्ति देती हैं, सुख लूटो इत्यादि।

वै०—छोड़ने न पावे, अतः उपाय करती है कि वासना बड़े

वि० त्रि०—'भाई' का धन कि हमलोग सब बराबर हैं, क्या राजा क्या रंक, क्या पण्डित क्या मूढ़, माया किसीको नहीं छोड़ती। 'लोभ दिखावे भाई' मानो बुद्धिसे कहती है कि क्या व्यर्थ काममें लग रही हो (यह साम है), ऋद्धि सिद्धि जो चाहो मैं देनेको तैयार हूँ (यह दान है), जिसके हितके लिये तुम सब करती हो, वह मुक्त होत ही तुम्हें भी त्याग देगा (यह भेद है)।

कल बल छल करि जाहि समीप अंचल खात बुझावहि दीपा ॥८॥

शब्दार्थ—कलबल, कल=(सं० कल=विद्य) दृक्, ढंग, दौवपेंच।

अर्थ—कल-बल और छल कामके पास जाती हैं, अञ्जलकी वायुसे दीपकको बुझा देने हैं ॥ ८ ॥

नोट—१ माया, ऋद्धि सिद्धि, ये सब स्त्रीलिङ्ग शब्द हैं मित्रियाँ अञ्जलमे दीपक बुझाती हैं, यह रीति है। अतः इनके सम्बन्धसे 'अंचल खात' से बुझाना कहा। अंचलकी वायु दूरतक नहीं जाती, जबतक दीपकके पास स्त्री न जाय तबतक वह अपने आँचरसे उसे बुझा नहीं सकती। अतः 'जाहि समीप' कहा। दीपक एक स्थानपर रहना है, वह स्वयं दूसरी जगह चलकर नहीं जा सकता, दूसरे दीपकको पवनकी इच्छा नहीं, न वह पवनका या बुझानेवालेका संग चाहे, इसी तरह ज्ञानदीपक हृदयमें स्थित है बुद्धिने उसे वहाँ जलाकर रख दिया है और काममें लगी है मायाके समीप जानेसे इनकी स्वार्थहानि है अतः ये उसके पास क्यों जाने लगे पर मायाको अपना प्रयोजन सिद्ध करना है अतः वह किसी-न-किसी प्रकार वहाँ जाती है इससे 'जाहि' कहा। किसीके पास जानेके लिये दो तरीके (वसीले) हैं—एक तो यह कि वह निमज्जन करे या अपनेसे प्रेम रखता हो तब तो जानेमें कोई कठिनता नहीं। दूसरे, यदि जहाँ जाता है वह अपना शत्रु है अथवा उसको अपना उसके समीप जाना अरुचिकर होगा, जैसे कि चोर, डाकू आदिका पराये घरमें जाना, तब कल बल छलसे पहुँच हो सकती है, अन्यथा नहीं। माया स्त्री ज्ञान दीपक पुरुषके पास चोरीसे पहुँचना चाहती है। क्योंकि विज्ञानरूपिणी बुद्धिको तथा ज्ञानको इससे प्रेम तो है नहीं। पुनः ऊपर बुद्धिको लोभ दिखाकर मोहित करनेका उपाय कह चुके उस उपायसे बुद्धि मोहित न हो सकी; तब उसके लुभनेका धरोसा छोड़कर जैसे बने तैसे दीपकके पास पहुँचनेका ही उपाय करने लगी। अतः कल बल-छलसे वहाँ पहुँचना कहा। 'अंचल खात', यह विषय या विययका लोभ है, जैसा आगे कवि स्वयं कहते हैं 'आखत देखहि विषय बकारी।' 'लोभ खात नहि ताहि बुझावा।'

कर०—ऋद्धि-सिद्धिके गुण 'कल' अर्थात् सुन्दर हैं कि हृदयमें पहुँचे कि उनकी चाह उठी तब मायाको बल हुआ झूठी वस्तुको सच्ची कर दिखाना यह छल है। अन्त करणका उसे सच्चा मानकर अपने सुखकी इच्छा करना, यही अञ्जल है। उस असत्य सुखमें सुख मान लेना पवन है।—[रा० प्र० 'कल' २६ वा ६४ कलाएँ। बल मोड़ पेंच। छल धोखा]

पं०—मयशक्तिपताका अभिमान आना अञ्जलवात है, अभ्यासका शिथिल हो जाना दीपकका बुझना है।

वि० त्रि०—'कल बल छल करि।' कल (उपाय) से पहले काम लेती है, साम, दान, भेदका प्रयोग करती है। जब इनसे काम नहीं चलता, तब बल अर्थात् दण्डका प्रयोग करती है यहाँतक मायारानाकी नीति है, यथा—'साम दान अरु दंड विभेदा। नृप उर बसहि नाथ कह वेदा॥ नीति धर्म के चरण सुहाये।' जब नीतिसे कार्यसिद्धि नहीं देखती, तब अनीतिसे भी काम लेती है। छल करती है।

२—'अंचल खात।' वातका उपमेय विषय है अञ्जलके विषयसे तात्पर्य मायारूपी नारीसे है यथा—'तिहु यहँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि।' (३। ४३) 'देखि रूप मुनि बिरति बिसारी।' (१। १३१) 'हे विधि मिलै कवन विधि जाना।' (१। १३१ ८) मोह आदि तो अविद्यारात्रिके तप हैं, पर नारी 'निबिड़ रजनी ओंधियारी' है ३ 'बुझावहि दीपा।' बुद्धि जहाँ तनिक भी मायाके भुलावेमें आयी कि उसने अवसर पाकर ज्ञानदीप बुझाया विज्ञानरूपिणी बुद्धिका ससर्ग जहाँ मायासे हुआ कि वह अपने स्वरूपसे च्युत

हुई और ऐसा होते ही सारी इमारत धराशायी हो जाती है। [स्त्री विषयपर वृत्ति जाते ही ब्रह्मात्मक वृत्ति नहीं रह जाती। क्योंकि ये दोनों वृत्तियाँ एक दूसरेके विरुद्ध हैं यथा—‘देखाई चराचर नास्मिय जे ब्रह्मभय देखत रहे।’ (सि० ति०)]

वै०—बुद्धि-सिद्धि देख जब बुद्धि लालचवश हुई तब निकट जाना सुगम हुआ इत्यादि। ‘कल बल’ अर्थात् सुन्दर बल है जिसके, वही माया छल काके सिद्धिमें अपना वेष छिपाकर ममभुकी बुद्धिके समीप जाती है और दीपकको बुझा देती है। अर्थात् जैसे ही बुद्धिको ब्रह्म सिद्धिकी चाहमें पड़ते देखा वैसे ही अविज्ञाने निकट पहुँचकर अवलम्बे दीपक बुझा दिया। भाव कि मान-बढ़ाईकी वासना बढ़ा दो जिससे आत्मरूपकी सुध भूल गयी, बुद्धि देहव्यवहारमें लग गयी। यहाँ सिद्धाई शक्ति अधिक प्राप्त कर देना अञ्जलका पवन है और मान-बढ़ाईमें वासन बढ़ जाना दीपकका बुझना है।

होइ बुद्धि जौ परम सयानी*। तिन्ह तन चितव न अनहित जानी॥ ९॥

जौ तेहि बिघ बुद्धि नहिं बाधी। तौ बहोरि सुर करहिं उपाधी॥ १०॥

अर्थ—यदि बुद्धि परम सयानी हुई तो वह अनहित समझकर उसकी ओर दृष्टि नहीं करती॥ ९॥ यदि उस (मायाकृत) विघ्नसे बुद्धिको बाधा न हुई तब फिर देवता लोग उपाधि करते हैं॥ १०॥

नोट—१ ‘होइ बुद्धि जौ परम सयानी।’ (क) ‘जौ’ सर्वात्म्य वचन देकर जनाया कि प्रत्यक्ष बुद्धि सयानी तो होती है पर ‘परम सयानी’ नहीं होती, अतः परम सयानी होनेमें सन्देह है (ख) ‘परम सयानी’ का भाव कि परम सयान जो होगा वही अपने अर्थ-साधनको न भूल दूसरेके लुभानेमें नहीं आ सकता। जैसे कि भुशुण्डिजीको अनेक लाभ दिखानेपर भी जब वे न मोहित हुए तब प्रभुने उनको ‘सहज सयाना’ विशेषण दिया है, यथा—‘सुनु बाधसैं हैं सहज सयाना॥’ (८५ १) ‘परम सयाना’ का भाव ‘सहज सयाना’ में है इससे जनाया कि ‘केवल सयानी’ बुद्धिको चूक जानेका भय है परम सयानी अञ्जल वानसे रोकनेको समर्थ हुई पर यह भी पवनके झकोरेसे न बचा सकेगी।

वि० त्रि०—‘परम सयानी’ का भाव कि विज्ञानरूपिणी बुद्धि तो सयानी होती है। जो अपनी लाभ-हानि देख मके सो सयानी है, यथा—‘कह गवन मुनु सुमुखि सयानी। मंदोदरी आदि सब रानी॥ तब अनुसरी करउँ एन मोरा। एक बार बिलोकु यम ओरा॥’ (५ ९) जो परम सयानी अर्थात् धीरत्वसम्पन्ना होगी वह अपने स्वामी पुरुषका लाभ देखेगी। यथा ‘निज घर की बर बात बिलोकतु ही तुम्ह परम सयानी।’ (वि० ५)

नोट—२ ‘तिन्ह तन चितव न अनहित जानी’ (क)—‘आँखें छार होनेसे मुख्यत आ ही जाती है’, यह कहावत प्रसिद्ध है। रूप नेत्रका विषय है, दृष्टि रूपपर गयी तो ठमपर मोहित होनेका भय होता है, यथा—‘साँझ हरिपापा सब गुनखानी।’ (१। १३० ५) ‘देखि रूप मुनि बिरति बिसारी। बड़ी बार लगि रहे निहारी॥’ (१। १३१। १) बस फिर क्या, गँठका छोड़ना जाता रहा ‘माया बिबस भये मुनि मूढ़।’ (१। १३३। ३) जब देखेंगे ही नहीं तो वह आप ही हारकर चली जायगी, सब टेंग मिट जायगा अतः ‘चितव न’ कहा।

वि० त्रि०—‘तेहि तन चितव न।’ भाव कि ग्रन्थि सुलझानेमें लगी रहे जबतक बुद्धि स्थिर है तबतक मायाकी भी सामर्थ्य नहीं कि उसके निकट जा सके, दीप बुझाना तो दूरकी बात है, यथा—‘परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न मपनेहु मनहु निहारे॥’ ‘अनहित जानी’—अर्थात् बात हितकी सो करती है, पर है वह अहितकारिणी वह स्वामीका अकल्याण चाहती है, ऐसा समझकर उसकी ओर न देखे। [सदसद्विवेकिनी बुद्धि आत्माकी पवित्रता स्त्रीके समान है, यथा—‘व्यवसायान्तिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवस्थयिनाम्॥’ (गीता १२ ४१) (सि० ति०)]

नोट—३ ‘जौ नहिं बाधी’ का भाव कि बाधित होनेमें सन्देह नहीं होता न बाधित होनेमें सन्देह है, क्योंकि मायासे बचना परम कठिन है। ‘बाधी’, यथा ‘मुमिरन हगिहि साय गति बाधी।’ ‘तौ बहोरि’

यहाँ 'बहोरि' का अर्थ है तत्पश्चात् अथवा, 'बहोरि' कहकर जनाया कि यह भी मायाका ही कर्तव्य है, वही सुरोंसे उपाधि करवाती है क्योंकि वे मायाके अधीन हैं, यथा 'यन्मायावशवर्त्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः' मायावश वे जीवको मोक्ष प्राप्त होनेमें बाधक होते हैं—बा० (३) देखिये क्योंकि वे समझते हैं कि इसके मुक्त हो जानेसे जो भोग हमें मिलता है वह बंद हो जायगा

पं०—सुरोंको प्रेरनेका हेतु यह कि पहरेदार (पहरू) यदि चोरोंसे मिल जाय तब पदार्थ कैसे बच सकता है।

चि० त्रि०—(क) 'तेहि बुद्धि' अर्थात् परम सशक्ती बुद्धिको, जिसने मायाकी ओर हजार चेष्टा करनेपर भी ध्यान न दिया। (ख) 'जों विघ्न नहि बाधी' यदि मायाकृत प्रलोभन आदिने बाधा नहीं की और माया समीप न आ सकी एवं उसके अञ्जल-वातकी गति ज्ञानदीपकतक न हो सकी (विज्ञानरूपिणी बुद्धिद्वारा अमम्भज्ञात सम्पत्तिमें कोई अन्य वृत्ति नहीं उठने पाती, इससे विषयरूप वायुका प्रचार वहाँतक नहीं हो सकता (ग) 'तौ बहोरि।' तब माया देवताओंको प्रेरणा करती है कि वे बलपूर्वक ईन्द्रियोंको खोल दें, जिसमें विषय बहोरि भीतर प्रवेश करके अन्य वृत्तियोंको खड़ी कर दें क्योंकि देवता भी मायाके वश हैं, यथा—'देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिवस बिचारे।' (वि० १०१) सुर करहि उपाधी क्योंकि जीव देवताओंके पशु हैं, इस लोक और परलोक दोनोंमें वे देवताओंद्वारा उपभुक्त होते हैं, यथा—'आये देव सवा स्वामी। बचन कहैं जनु परमारथी॥' [यथा—'अथ योऽन्यां देवतामुपासतेऽन्योऽसाधन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुर्व स देवानाम्। यथा ह वै बहवः पशवो मनुष्यं भुङ्क्षुर्वैश्वमेकैकं पुनर्यो देवान्भुनक्त्येकस्मिन्नेव पशाखादीयमनेऽपियं भवति किमु बहुषु तस्यादेशं तत्र प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्मः। (वृ० अ० १ ब्रा० ४ मन्त्र १०) अर्थात् जो अन्य देवताकी 'यह अन्य है और मैं अन्य हूँ' इस प्रकार उपसक्त करता है वह नहीं जानता, जैसे पशु होता है वैसे ही देवताओंका पशु है। जैसे लोकमें बहुत से पशु मनुष्यका पालन करते हैं, उसी प्रकार एक एक मनुष्य देवताओंका पालन करता है। एक पशुका ही हरण किये जानेपर अच्छा नहीं लगता, फिर बहुतोंका हरण होनेपर तो कहना ही क्या है? इसलिये देवताओंको यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य (ब्रह्मात्मतत्त्वको) जाने]

शेषदत्तजी, वि० टी०—'सुर करहि उपाधी' का भाव कि इन्द्रियोंके सुख अलग अलग बुद्धिको अपनी ओर खींचने हैं। इन्द्रियोंकी निरसनासे उनके देवता निराहार हो दुःखी हुए हैं, अतः उपद्रव करते हैं।

वै०—उपाधि करते हैं अर्थात् धर्मसंकटमें डाल देते हैं जैसे कि कोई महान्मा साधु गुरु आ गये और कथाप्रसंगादिमें कुछ लौकिक वार्ता करने लगे या कर्मसिद्धान्त करने लगे अथवा भगवन् उत्सव पारयणादिका सयोग पड़ा या राम-कृष्णादिकी लीला होती हुई तो उसमें धर्मसंकट डालकर ले गये, इस तरह कि नेत्रके देवता कहते हैं कि ईश्वरलीला देखो, कानके देवता कहते हैं कि हरियशपारायण सुरो, पदके देवता कहते हैं कि उत्तम पर्वपर भगवन्की पुरी तीर्थोंको चलो इत्यादि धर्मसंकट डालकर ले गये और वहाँ गये तो स्त्रियोंका मेला देख पड़ा

इंद्रीद्वार झरोखा नाना। तहैं तहैं सुर बैठे करि धाना॥११॥

अर्थ—इन्द्रियद्वार (इस उरगृहके) अनेक झरोखे हैं वहाँ वहाँ (प्रत्येक झरोखेपर) हैं इन्द्रियदेवता धाना किये (अड्डा जमाकर) बैठे हैं। ११॥

नोट १ इन्द्रिय-बहु शक्ति जिससे बाहरी विषयोंका ज्ञान प्राप्त होता है वा बाहरी वस्तुओंके भिन्न-भिन्न गुणोंका भिन्न भिन्न रूपोंमें अनुभव होना है। इन्द्रियद्वार=शरीरके वे अवयव जिनके द्वारा यह शक्ति (इन्द्रिय) विषयोंका ज्ञान प्राप्त करती है सांख्यशास्त्रने इन कर्म करनेवाले अवयवोंको भी इन्द्रिय मानकर इनके दो विभाग किये हैं अनेन्द्रिय जिनमें केवल विषयोंके गुणोंका अनुभव होता है दूसरी कर्मेन्द्रिय जिनके द्वारा विविध कर्म किये जाते हैं और इनके पृथक् पृथक् देवता कल्पित किये हैं। इनके विषय भी पृथक् पृथक् हैं (भा० २। ५। ३० ३१)।

इन्द्रिय	विषय	देवता	इन्द्रिय	विषय	देवता
१ श्रवण	शब्द	दिशा	६ वाणी	भाषण	अग्नि
२ त्वचा	स्पर्श	वायु	७ पैर	गमन	यज्ञविष्णु
३ चक्षु	रूप	प्रचेता, सूर्य	८ हाथ	ग्रहण	इन्द्र
४ जिह्वा	रस	वरुण	९ गुदा	मलत्याग	मित्र, यम
५ नासिका	गन्ध	अश्विनीकुमार	१० उपस्थ	मूत्रत्याग	प्रजापति

ज्ञानेन्द्रिय पाँच हैं और पाँच ही कर्मेन्द्रिय हैं और इनमेंसे भी शरीरमें कान, नेत्र, नथुने, हाथ और पैर दो-दो हैं, त्वचामें अगणित छिद्र हैं। अतएव 'नाना' विशेषण दिया।

२ 'करि धाना।' धाना=अड़ा। रक्षा वा पहराके लिये चौकी, जहाँसे उस केन्द्रकी रक्षा हो सके जिसमें वह धाना है वहाँ धाना बैठना है वहाँ उस हलकेभरमें उसका अधिकार होता है। अतः 'धाना करके बैठना' कहकर इनपर उन देवताओंका अधिकार जगया।

वि० त्रि०—'बैठे करि धाना' का भाव कि वहाँसे उनको भोग मिलता था। वृत्तियोंके न उठनेसे भोग मिलना बंद हो गया है, अतः वे वृत्तियोंके उठानेके लिये अवश्य प्रयत्न करेंगे।

कह०—शरीर एक कोट है कोटके द्वारोंपर रक्षक होते हैं शरीरमें दस इन्द्रिय दस दरवाजे हैं। एक-एक द्वारपर एक एक देवताने धाना बनाया है, सुधट रक्षक हैं और रोप रोपप्रति जो छिद्र हैं यही झरोखे हैं। झरोखेपर देवता विराजमान हैं तब 'झीनी कामना' रूपी बैरीने आकर इनको मिला लिया। मायाकी बसोठी विषयरूप वासना, बयारिको आते देख देवताओंने द्वैतरूप किवाड़ हठसे खोल दिये।

आवत देखहि विषय बयारी। ते* हठि देखि कपाट उघारी। १२॥

अर्थ—वे देवता (जब) विषयरूपी हवाका झोंका आते देखते हैं तब हठपूर्वक किवाड़े खोल देते हैं। १२।

नोट 'विषय बयारी।' बयारि स्त्रीवाचक है और वात पुरुषवाचक अर्थात् पुल्लिङ्ग है। यथा—'देखि गएउ धाता सहित तासु दूत सुनि वात।' (३ ३७) पहले पुरुषद्वारा दीपक बुझाना चाहा पर उसकी बहातक पहुँच भी न हुई तब स्त्रीद्वारा काम लेने लगी इसी प्रकार पहले मोहादि पुरुषोंका नाश होनेपर ऋद्धि सिद्धि आदि स्त्रियोंसे काम लिया था। अञ्जलवात दीपकतक न पहुँच सका, अतः अब आँधी मरीखी हवा चलायी, पर दीपक उरगृहमें है, सब इन्द्रियद्वारोंमें किवाड़ लगे हैं, बाहरकी विषय-बयारि वहाँ कैसे पहुँचे? इसके लिये देवताओंकी सहायता ली कि वे किवाड़े खोल दें, बस, फिर तो एकबारगी सब तरफसे झोंका पहुँचा कि दीपक बुझा, बुद्धि किस किसको राकेगी।

कपाटका खोलना यह है कि नयन-इन्द्रियके सामने रूप विषय श्रवणके सम्मुख शब्द, रसनाके समीप रसीले भोज्य पदार्थ, इत्यादि प्रत्येक इन्द्रियके सामने उसके विषयको लाकर खड़ा कर देते हैं। 'हठि' से जनाया कि बुद्धिका कहना नहीं मानते-सुनते क्योंकि स्वार्थपरायण हैं, यथा—'तौ मैं जाइ बैर हठि कहिहउँ।' रावणने अपना स्वार्थ जान किसीकी न सुनी।

वि० त्रि०—बुद्धि, आसन और मुद्राद्वारा इन्द्रियद्वार झरोखोंको बंद करके उरगृहमें बैठी थी वे हठ करके झरोखेका किवाड़ खोल देते हैं। बुद्धि मना करती ही रह जाती है, उसकी एक नहीं सुनते भाष यह कि साधकको मधुमती भूमिकाकी प्राप्ति होती है और वह सिद्धियोंमें आसक्त हो जाती है।

पं०—ऋद्धि-सिद्धिसे विषयरसका बल इससे अधिक कहा कि यहाँ देवता सङ्ग करते हैं जो अन्तरंग शत्रु हैं। इन्होंने विश्वामित्रादिको मोह लिया।

कह० शेषदत्तजी—जैसे कोई राजा अपने धानाधनियोंको वेतन न दे और वे दुर्भिक्षसे मरणप्राय हो रहे हों तब यदि दूसरा राजा घूम देकर इनको मिला लेता है, जिससे चढ़ाई करनेपर वे फाटक खोल

देते हैं इत्यादि, वैसे ही यह शरीर गढ़ है जीव इसका राजा और इन्द्रियदेवता रक्षक हैं। ज्ञान होनेपर इन्द्रियदेवताओंकी शब्दरूपदि विषयरूपी चेतन बंद हो जाती है जब अतिझीनी विषयवासना बयारि बसीठी आकर सुरोसे मिल विषयभोग-तलब विशेष नकद देनेको कहती है तब वे कपट खोल देते हैं

वै०—इन्द्रिय द्वार हैं। दम द्वारके किवाड़े हैं, क्योंकि यही विचारपूर्वक इन्द्रियोंकी वृत्तिको रोके रहा। दमको मिटा देना, दर्शन-श्रवणदिकी चाह उत्पन्न कर देना किंवाड़ेका खोल देना है। विषयचाहमें हर्ष, संसार और उसके सुखको सच्चा मानना यही विषयबयारिकी ठोकर ज्ञानदोषकमें लग जाना है।

वि० टी० 'ते हठि देहि कपट उभारी' का भाव कि ज्ञान प्राप्त हुए जीवको तीर्थादि स्थानोंमें सौन्दर्य-गन आदि अवसरोंपर कशवर्ती इन्द्रियोंके द्वारा ही फिरसे फँस जानेका बड़ा डर रहता है।

जब सो* प्रभञ्जन उर गृहें जाई। तबहि दीप विज्ञान बुझाई ॥ १३ ॥

ग्रन्थि न छूटि मिटा सो प्रकासा। बुद्धि विकल भइ विषय बतासा ॥ १४ ॥

अर्थ—जब वह पवनका झकोरा हृदयरूपी घरमें जाता है तभी विज्ञान दीपकको बुझा देता है वा दीपक बुझ जाता है। १३ ॥ गौंठ न छूटी और वह प्रकाश भी जाता रहा। विषयरूपी पवनसे बुद्धि व्याकुल हो गयी ॥ १४ ॥

नोट—१ पहले 'बयारि' कहा अब भीतर जाने और दीपक बुझानेमें उसका साधर्म्यसूचक नाम 'प्रभञ्जन' दिया। प्रभञ्जन=प्रकर्ष करके भञ्जन करने अर्थात् तोड़ डालनेवाला। विज्ञानरूपिणी बुद्धिका सब किया कण्ठ बना बनाया घर ही छा देनेवाला है। 'धीरज धर्म खंभ' इससे टूटते हैं अतः 'प्रभञ्जन' पद दिया—(रा० प्र०)।

२ (क)—'तबहि' अर्थात् जैसे ही वह पहुँचा तैसे ही तुरंत, किञ्चित् भी देर न लगेगी कि बुद्धि कुछ और चल दीपकको बचानेका कर सके (ख) 'दीप विज्ञान बुझाई।' भाव कि कैवल्यप्राप्तिकी ड्योहीपर पहुँच इन्द्रियोंके विषयमें फँस जानेसे सब विज्ञान नष्ट हो जाता है। उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। यथा—'जोग सिद्धिफल समय जिमि जतिहि अविद्यानास' (अ० २९) सोऽहमस्मि वृत्ति जाती रहती है।

वै०—१ 'सो प्रभञ्जन' अर्थात् शत्रुसेनाका नाश करनेवाली विषय-बयारि २—'बुद्धि विकल भइ—।' बुद्धि सावधान हो ग्रन्थि छोड़नेमें लगी थी, जब वह अँधेरेमें पड़ी, विषयवासना हृदयमें भर गयी, तब वह भी भ्रमित हो गयी, भ्रमित होनेसे विकल हो गयी। बुद्धि ही विकल हुई और अन्तःकरण क्यों न विकल हुए? इसका कारण यह है कि मन और अहंकार दोनोंके अंश विषय व्यापारमें रहते हैं तब वे क्यों व्याकुल होने लगे और बुद्धिके अंश उत्तम व्यापारमें रहते हैं, यथा—जिज्ञासापञ्चके 'जपो यज्ञस्तपस्व्याग अचाराध्ययनं तथा। बुद्धेश्चैवं यदङ्गानि ज्ञानव्यानि पुमुक्षुभि ॥' हमीसे बुद्धि विकल हुई। रहा चित्त सो बुद्धिहोके अन्तर्गत है, इसकी भी वही दशा है।

कर०—वैगैको पगस्त करनेके सम्बन्धसे प्रभञ्जन नाम दिया। प्रकर्ष करके नाश करनेवाला। झीनी विषयवासना प्रभञ्जन है। विज्ञानीके हृदयमें झीनी विषयवासना आयी कि दीपक बुझा। ब्रह्मास्मि वृत्तिका छूटना दीपकका बुझना है।

वि० त्रि०—१ 'तबहि दीप विज्ञान बुझाई' भाव कि पलमात्रमें दीबट कहीं गयी, दीवा कहीं गिरा, बत्ती कहीं बुझकर उड़ गयी एक पलमें अति दुरुह साधन ऐसा नष्ट हुआ कि कहीं पता नहीं। साधक दिव्य विषयोंमें लिप्त हो गया।

२ 'ग्रन्थि न छूटि मिटा सो प्रकासा।' (क) ग्रन्थि छूटनेके लिये इतना परिश्रम किया गया सो हुआ नहीं (ख) 'सो प्रकासा' अर्थात् 'आत्म अनुभव सुख सुप्रकासा।' वह प्रकाश तो 'सोऽहमस्मि' वृत्तिके आश्रय था, जब विषयके झोंकोंसे वह वृत्ति ही न रह गयी तो प्रकाश कहाँसे रह जायगा? (ग) विषय बतासा—विषयकी प्रचण्ड हवासे अर्थात् प्रचण्ड हवाके वेगको वृत्तिजन्य ज्ञानदीप नहीं सह सकता।

(घ) 'बुद्धि विकल भइ।' इतने परिश्रमसे किये हुए प्रिय दीपके बुझनेसे तथा स्वामीके उद्धारके उपायमें भग्न मनोरथ होनेसे एवं झोंकोंके चपेटसे बुद्धि भी विकल हो जाती है, उमका साहस टूट जाता है और कुछ सूझ नहीं पड़ता।—(शेषदत्त)।

स० प्र०—१ भाव कि ग्रन्थि न छूट पाई, प्रकाश जाना रहा, उसपर भी अधिक विपत्ति यह पड़ गयी कि बुद्धि विकल हो गयी।—'बिछुरी चकती जामकी तब फिरम नगन है।'।

इन्द्रिन्ह सुरन्ह न ज्ञान सोहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई॥१५॥

विषय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि विधि दीप को बार बहोरी॥१६॥

अर्थ—इन्द्रियोंके देवताओंको ज्ञान नहीं अच्छा लगता (क्योंकि) विषय भोगपर उनकी निरन्तर आसक्ति रहती है (वे एक क्षण उसका वियोग नहीं सह सकते)। १५। विषय समीरने बुद्धिको बावली बना दिया तब फिरसे उस ज्ञानदीपकको कौन जला सकता है? अर्थात् जिसकी सामर्थ्य थी वह बावली ही है, अतः दुबारा यह जल नहीं सकता। भाव यह कि इस जन्ममें मोक्षप्राप्ति असम्भव है, जैसा कि आगे कहते हैं, एक बार दैवयोगसे न जाने कैसे इतना परिश्रम बन पड़ा था, सो बना बनाया सब व्यर्थ हो गया तब दूसरी बार साहस कैसे हो सके?॥ १६॥

प०—यदि कहो कि सूर्यादि तो उत्तम देवता हैं—वे जीवके कृतार्थ होनेमें क्यों विघ्न करते हैं तो उसपर कहते हैं कि 'इन्द्रिन्ह सुरन्ह—।' अर्थात् वे उत्तम तो हैं पर इन्द्रियके स्थानोंमें वे भी विषयस ही चाहते हैं, जैसे भले पुरुष भी युवतीके निकट चपलता ही करते हैं

वि० त्रि०—१ 'इन्द्रिन्ह सुरन्ह न ज्ञान सोहाई।' ज्ञान होनेसे प्राणी विषय-विमुख हो जाता है, अतएव देवताओंके भोगमें कमी आने लगती है। सृष्टिके प्रारम्भमें विराट्की उत्पत्तिके बाद जब उसे क्षुधा-तृषासे युक्त किया, तब भूख-प्याससे दुखी होकर इन्द्रिय देवताओंने अपनी तृप्तिके लिये ब्रह्मदेवसे स्थिति शरीर रचनेकी प्रार्थना की ब्रह्मदेवने ऊपर दौतवाली गौ रची, उससे वे लोग तृप्त नहीं हुए, कहा 'नायमलमिति' (अर्थात् यह हमारे लिये यथेष्ट नहीं है) तब ऊपर नीचे दोनों ओर दौतवाला घोड़ा रचा। वे बोले कि इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा, तब मनुष्य रचा। उसे देखकर देवता प्रसन्न हुए कि इनसे हमारा काम चलेगा। अतः देवता इन्द्रियोंके रूपसे यथास्थान अङ्गोंमें प्रवेश कर गये। अतएव ऐसे भोगसाधन (मनुष्य) का विषय-विमुख होकर ज्ञानी होना उन्हें अच्छा नहीं लगता।

२—'विषय समीर' समीर शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है—'अच्छी तरह चलनेवाला। भाव कि विषयका अन्धड़ बंद नहीं होता, चला ही करता है। ३—'तेहि विधि' का भाव कि जितनी श्रद्धा, धैर्य और परिश्रमद्वारा, जिस विधिसे यह दीप जलाया गया था, उस विधिसे भग्न-मनोरथ होनेपर फिरसे साध्य नहीं है और अविधिसे जलाये हुए दीपमें 'सोऽहमस्मि' इस अखण्ड धृत्तिकी न दीपशिखा होगी और न आत्मानुभव सुप्रकाश होगा

दो०—तब फिरि जीव* बिबिध विधि पावै संसृति क्लेश।

हरिमाया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहगेस॥

कहत कठिन समुझत कठिन साधत† कठिन बिबेक।

होइ घुनाछर‡ न्याय जीं पुनि प्रत्यूह अनेक॥११८॥

अर्थ—ज्ञानविमुख होकर तब जीव अनेक प्रकारके संसारी क्लेश भोगता है हे पक्षिराज! हरिमाया अत्यन्त दुस्तर है तरी नहीं जा सकती है। बिबेक कहनेमें, समझनेमें और साधनेमें (भी) कठिन है कदाचित् घुनाक्षरन्यायसे हो भी जाय तो भी उसमें अनेक विघ्न हैं॥ ११८॥

* सुखिविधि। † साधन—स० प०। ‡ घुनाछर—भा० दा० घुनाछर क०

नोट—१ 'तब फिरि जीव—।' (क) 'फिरि' का भाव कि 'सोऽहमस्मि वृत्ति' से गिरने और ज्ञानकी तरफसे मुँह मुड़कर विषयमें पुनः प्रवृत्ति होनेपर। (ख) ग्रन्थि छुटानेके समय जीवकी अखण्डवृत्ति 'सोऽहमस्मि' में थी वह कृतार्थ हो जाता। न छुटनेसे वह ज्यों-का-त्यों विषयी जीव रह गया। अतः 'जीव पावै क्लेश' कहा। (ग) - 'संमृति क्लेश' अर्थात् जन्म, जरा, मरणादि अनेक क्लेश ७९ (१) देखिये। (घ) अति दुस्तर—; यह पूर्व बहुत बार दिखाया जा चुका है कि आसुरी और दैवी माया दुस्तर है, हरिमाया अतिदुस्तर है, क्योंकि असुर और देवता भी इससे नहीं उबर सकते।

वि० त्रि०—१ 'तब फिरि' अर्थात् जिस भौति सात्विकी श्रद्धाके हृदयमें आनेके पहले अवस्था थी वही फिर हुई, इतना बड़ा प्रयास व्यर्थ गया। भाव कि अनन्तकालसे जीव ज्ञानदीपकके उद्योगमें है अनेक जन्ममें दीप जला और बुझा, पर ग्रन्थि नहीं छूटी संसार ज्यों का-त्यों बना रह गया, २—'बिहगेस'। खगेश कहकर मायाके विघ्नका प्रकरण आरम्भ किया था, यथा—'छोरत ग्रन्थि जानि खगराया। विघ्न अनेक करै तब माया', अब 'बिहगेस' कहकर प्रकरण समाप्त करते हैं।

नोट २ 'कहत कठिन' इति। यहाँ 'ज्ञानदीपक' का उपसंहार है—

उपक्रम	उपसंहार
'सुनहु तात यह अकथ कहानी, न जानु बखानी'	१ कहत कठिन
समुझन बनइ न	२ समुझत कठिन
तब ते जीव भयेउ ससारी। छूट न ग्रन्थि	३ तब फिरि जीव पावै... क्लेश
जदपि मृषा छूटत कठिनई	४ हरिमाया अति दुस्तर...
अस संयोग ईस जब करई। तबहुँ कदाचित सो निकरई॥	५ होइ घुनाछर न्याय जौं पुनि प्रत्यूह अनेक

'कहत कठिन' कहकर समुझत और साधत क्रमशः कहनेका भाव कि प्रथम तो कोई इसे कह नहीं सकता, यह अवर्णनीय है, पर यदि कोई कहने-समझानेकी समर्थ हो तो समझनेवालेका भी तो अभाव है, इसका समझमें आना कठिन है और कोई समझनेवाला भी भिल जाय तो इसका साधना कठिन है भाव कि ज्ञान केवल वाङ्मात्र है, इसके साधक देखनेमें नहीं आते। साधन क्यों कठिन है, यह विनयमें खूब कहा है तथा यहाँ श्रीमुखसे श्रीरामजीने बताया है, यथा—'ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कहै टेका॥' (४५। ३) देखिये।

वि० टी०—'कहत कठिन समुझत कठिन—' इति। कठोपनिषद्में नचिकेताने यमसे जो तीन वरदान माँगे थे उनमेंसे तीसरा यह था कि आप कृपाकर यह समझाइये कि आत्मा देहसे पृथक् है वा क्या है। इस आत्मज्ञानके जाननेकी मुझे बड़ी उत्कण्ठा है। उत्तरमें यमने कहा—'देवैरापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेव धर्मः। अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मा मोषगेत्सीरति मा सृजैन्म॥' (अ० १ ब्राह्मी १। २१) जिसका भाव यह है कि इस आत्मविषयपर पहिले बड़े-बड़े विद्वानोंके सन्देह और वाद हो चुके हैं; वे भी पूर्णरूपसे इसकी मीमांसा न कर सके क्योंकि यह विषय अति सूक्ष्म होनेसे दुर्ज्ञेय है और यह भी सम्भव नहीं कि इसमें प्रवृत्त होनेसे प्रत्येक मनुष्य कृतकार्य हो ही जावे अतएव हे नचिकेता। तुम और कोई वरदान माँगे।

वि० त्रि०—'कठिन विवेक' यथा—'सुनिय गुनिय समुझिय समुझाइय दसा हृदय नहीं आवै। जेहि अनुभव बिनु मोहजगित दारुन भव विपति सतावै॥' (वि० ११६)

नोट—वैजनाथजी और पंजाबीजीके भाव आगे दिये गये हैं।

नोट—३ 'होइ घुनाछर न्याय जौं' इति घुणोंके चालनेसे कभी कभी दैवयोगसे लकड़ीमें अक्षरोंके-से आकार बन जाते हैं, यद्यपि घुन उम उद्देश्यसे नहीं काटते कि अक्षर बनें। इसी प्रकार जहाँ एक कार्य करनेमें दैवयोगसे कोई दूसरी बात अनायास हो जाय वहाँ यह न्याय कहा जाता है। भृशुण्डिजी कहते हैं कि जानना, सुनना, समझना, साधना, यह सब कठिन है। यह सब यदि दैवयोगसे घुणाक्षरन्यायसे हो भी जाय तब भी विवेक होना कठिन है क्योंकि उसमें अनेक विघ्न होते हैं, जिससे साधनकी रक्षा कठिन हो जाती है

जब साधन बन गया तब क्या कठिनाई है? घुनसे दैवयोगसे अक्षर बन गया फिर न जाने वह काटता काटता उस अक्षरको काट डाले, इसी तरह 'सोऽहमस्मि वृत्ति' तक पहुँचनेपर यदि उसका शरीर छूट गया तो वह कैवल्यमुक्ति पा जाय, नहीं तो फिर कहीं मायामें फँस गया तो सब परिश्रम व्यर्थ गया।

कह० ज्ञानमार्ग कहने कठिन, समुझते कठिन और उसका साधन कठिन तथा उसका विवेक कठिन है। जो कदाचित् ज्ञानके मार्गमें घुनाक्षरन्याय हो तो जीव कृतार्थ हो। घुनाक्षरन्याय अर्थात् जैसे घुन लकड़ीकी चालता है कहीं कभी दैवयोगसे रकार-मकार बन गया और उसी समयमें घुण्का शरीर पत हो गया तो वह कृतार्थ हो गया। क्योंकि अन्तकालमें कैसे भी रामनाम आवे तो कोई भी जीव क्यों नहीं कृतार्थ हो जायगा। और यदि रकार बननेपर फिर उसके आगे अपर चिह्न बन गया तो विघ्न हुआ इसी प्रकार ज्ञानीने षट्भूमिका पार कर सातवींपर सोऽहमस्मि वृत्तिको अखण्ड प्राप्ति की और उसी दशामें उसका शरीर पत हो गया तो वह कैवल्यको प्राप्त हो गया। पर इसी दशामें लय, विक्षेप कषाय और रसाभास आदि अनेक विघ्न होते हैं।

पा०—'होइ घुनाक्षर न्याय जाँ—' भाव कि जैसे कदाचित् घुनसे अकस्मात् अक्षर बन जाय वैसे ही कदाचित् साधक इन तीनों विघ्नोंमें बच निकले तो भी आगे अनेक विघ्न हैं।

वि० त्रि०—घुनाक्षरन्याय कहकर 'अयं संजोग ईस जब करई। - ' (११७ ८) का माफल्य दिखलाया।

वै० १ 'कहत कठिन' अर्थात् जीव और ब्रह्म एक ही है यह कहते नहीं बनता। 'समुझत कठिन' अर्थात् ब्रह्म मायापर सबज्ञ अखण्ड आनन्दरूप और जीव मायाके वश, अल्पज्ञ सदा दुःखरूप इन दोनोंकी एकता यह समझमें नहीं आती। साधन कठिन ऐसा कि किसीके मानका नहीं। विवेक कठिन' अर्थात् ससार बन्धन छुड़ाकर अपने ही बलसे आत्मारूप भिन्न कर लेना इति विवेक कठिन है। २ जब किसीकी युक्तिसे पुरा नहीं हो सकता तो वेद पुराण वेदान्त जो ज्ञानको गाते हैं सो क्या वृथा ही है? उसपर कहते हैं कि वृथा नहीं है, ज्ञान पूरा होता है पर घुनाक्षरन्यायसे। अर्थात् जैसे काटते-काटते घुनसे कोई अक्षर बन गया वैसे ही साधन करते करते कभी ज्ञान भी पूरा हो जायगा परन्तु यदि देहधारी बना है तो फिर भी विघ्न बाधा तो अनेक हैं, इनसे बचेगा कैसे? जैसे घुनसे अक्षर बन गया और कट भी गया।

वै०—यदि कहो कि 'मुक्तदश प्राप्ति होकर फिर कैसे बन्धनमें पड़ सकता है?' तो उसका उत्तर यह है कि पूर्व भी तो वह अमल चेतन आनन्दराशि था फिर वह कैसे आत्मारूप भूलकर स्वईच्छित मायाके बन्धनमें पड़ा? जैसे अदिमें मायाबन्धनमें पड़कर जीव बना, वैसे ही अब बन्धनमें पड़ जानेमें क्या आश्चर्य? यावत् देह धारण किये हैं तावत् जीव-मुक्तको भी किसी समय कारण पाकर जीवत्व देहबुद्धि अवश्य आ जायगी, जैसे सनकादिने जय-विजयको, कपिलदेवने सगरक पुत्रोंको और लोमशने भृशुण्डिजोंको क्रोधमें शपथ दे दिया।

पा०—'कहत कठिन' अर्थात् मैं ब्रह्म हूँ यह कथन भी कठिन है, सत्यपर्य कि हृदयके निश्चय बिना यह कथन शोभा नहीं पाता। 'समुझत कठिन' अर्थात् अपने-आपको आत्मा समझकर निरभिमान होना यह समझना भी कठिन है। 'साधन'—शम-दमादिक जो विवेकके साधन हैं उनका साङ्गोपाङ्ग होना कठिन है।

ज्ञान पंथ कृपाण कै धारा। परत खगेस होइ नहिं धारा ॥ १ ॥

जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई। सो कैवल्य परम पद लहई ॥ २ ॥

अर्थ—ज्ञानमार्ग कृपाणकी धार है। हे खगेश इस मार्गपरसे गिरते देर नहीं लगती १॥ जो मार्गको निर्विघ्न निवाह लेता है वह कैवल्य मुक्तिरूपी परमपद पाता है २॥

नोट—कृपाण द्विधर तलवारको कहते हैं। साधारण तलवारकी ही धार बड़ी तीक्ष्ण होती है, उसपर चढ़ना महा कठिन है कि चढ़े और पैर न कटे। यह कठिनता पातित्वधर्मके निर्वहणें भी इसी प्रकार कही गयी है, यथा—'त्रिय चढ़िहहिं पतिव्रत असिधारा।' (१। ६७। ६) पातित्वको असिधारा कहा और ज्ञानमार्गको कृपाणकी धारा इस प्रकार ज्ञानमार्गको पातित्वधर्म भी कठिन बनाया। कठोपनिषद् प्रथम अध्याय तृतीय वल्लीमें भी ज्ञानको छुरेकी धार कहा है यथा—'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वसश्चिबोधन। शूरस्य धारा निशिता दुरस्थया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥' (१४) अर्थात् (श्रुति परमात्माकी प्राप्ति) महत्त्व और साधन बतलाकर

अब मनुष्योंको सावधान करती हुई कहती है) उठो, (जन्म-जन्मान्तरसे अज्ञान-निद्रामें सो रहे हो। उससे) जागो और श्रेष्ठ पुरुषोंके पास जाकर ज्ञान (परमात्माका रहस्य) प्राप्त करो। (परमात्माका तत्त्व बड़ा गहन है। महापुरुषोंकी सहायता और परमात्माकी कृपाके बिना) तत्त्वज्ञानी लोग उस मार्गको वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं जिस प्रकार घुरेकी धार तीक्ष्ण और दुम्नर होती है

वि० त्रि० जी लिखते हैं कि 'कृपाणकी धारा' का भाव यह है कि ज्ञानपंथ बड़ा ही सूक्ष्म है, बस उसे तलवारकी धार ही समझिये। रस्ता क्या है, निरावलम्ब मार्गमें एक रेखा है। झुलेपर चलना कितना कठिन है? फिर उस कृपाणकी धारापरसे कोई क्या चलेगा? गिरते देर नहीं लगती चलते बड़ी देर लगती है। तारपर या रस्सेपर चलनेवाले समताको बनाये हुए बड़ी कठिनता और देरसे पैर रखते हैं, तनिक-सा समतामें वैषम्य आया कि पतन हुआ, यहाँ तो कृपाणधारा सा सूक्ष्मपथपर चलना है, पतनमें क्या देर है? यथा—'जे ज्ञान मान विमल तब भयहरनि भगति न आदरी। ते पाइ सुदुर्लभ यदादधि परत हम देखत हरी॥'

वि० टी० कर लिखते हैं कि भाव यह है कि जो उपाय बिगड़े तो पैर कट जाय और जो गिर पड़े तो चोट लगे, इसी प्रकार ज्ञानके मार्गका साधन न सँभला तो पागल हो जाय और जो संयम बिगड़े तो भवकूपमें पड़े।

वि० टी०, वि० त्रि० इत्यादि 'परत' का अर्थ 'गिर पड़ते' और चोर कविजी 'पाँव पड़ते' देती नहीं लगती अर्थात् तुरत पैर कट जाता है—ऐसा अर्थ करते हैं। बैजनाथजी लिखते हैं कि—'ज्ञानका पंथ कैसा सूक्ष्म और कराल है जैसे तलवारकी धार जिसपर चलते गिर पड़ते देर नहीं लगती, शीघ्र ही गिर पड़ता है। तलवारपर चलनेमें गिर पड़ने और पैर कट जानेकी शङ्का, वैसे ही ज्ञान-मार्गका साधन अत्यन्त कठिन है। न हो सकना यही गिरना है और साधन करनेमें चूक जाना यही पैरका कट जाना है। यहाँ 'परत' का अर्थ 'पंथ' और 'धत' के सम्बन्धसे जो सगत हो चही ठीक है। 'निर्विघ्न निर्वहई' से जनाया कि इस पंथमें बड़े विघ्न हैं जो कि ऊपर कह आये।

वि० त्रि०—'कैवल्य परम पद लहई' अर्थात् निर्विशेष ब्रह्मकी स्थितिको प्राप्त होता है, यथा—'जगत तुम्हहिं तुम्हहिं होइ जाई।'

कह०—१ कृपाण अर्थात् द्विधर तलवार। इसके चलानेमें बड़ी होशियारी, खबरदारी चाहिये, क्योंकि कृपाणको पट पड़ते देर नहीं लगती और यदि पट पड़ी तो बेसीने मर लिया। ऐसे ही ज्ञानमें बड़ी खबरदारी चाहिये। २—यदि कोई कहे कि तुरीयावस्था कैवल्यरूप हो है और तुमने तुरीयाको बनी कहा है 'तो वह ऐसा कौन पदार्थ है जिसमें जड़की ग्रन्थि पड़ गयी है और जो तुरीयाके प्रकाशसे छूटती है?' तो इसका उत्तर यह है कि जीवहीमें चारों अवस्थाएँ होती हैं, जाग्रत्में वह विश्वरूप है, स्वप्नमें तेजस्वरूप, सुषुप्तिमें प्राज्ञरूप है और तुरीयामें शुद्धस्वरूप है। पर जाग्रत्-अवस्थामें समय-समयपर तीनों अवस्थाएँ सूक्ष्मरूपसे वर्तमान होती हैं, स्वप्नमें जाग्रत् सूक्ष्मरूपसे वर्तमान है, सुषुप्तिमें स्वप्न और तुरीयामें सुषुप्ति सूक्ष्मरूपसे वर्तमान है, क्योंकि तुरीया केवल ब्रह्मस्वरूप है और शुद्ध जीवमें तुरीया वर्तमान होती है। उसमें सुषुप्ति जो कारणरूप है वह सूक्ष्मरूप तुरीयामें वर्तमान है—कुछ सम्बन्ध मानकर और कुछ जीवका धर्म मानकर। इसीसे जब जीव विज्ञानको प्राप्त हुआ तब तुरीयावस्थाको पूर्ण दशाको प्राप्ति हुई। जब सम्पूर्ण देहादिक संसारका गन्धका त्याग हुआ, तब भी त्यागकी किञ्चित् सुध बची है, इसे तुरीया विष, सूक्ष्म कारण जानना यह कारण बाधक नहीं है। वह कारण जीवमें इस प्रकार है जैसे भूना हुआ अन्न जो बीनेसे उगेगा नहीं। वह सूक्ष्म सुध ही आत्मामें जड़की ग्रन्थि है, इस सूक्ष्म सुधको भी आत्मासंगी शुद्ध बुद्धि नहीं सह सकती। इसीको वह छुड़ाना चाहती है अर्थात् त्यागकी सुधको बिसराना चाहती है। संसारके त्यागकी सुध बिमर जाना यही ग्रन्थिका छूटना है यहाँ तुरीयावस्थाका आगमन होती है, विज्ञान-निरूपण घृत है, परम योगाग्निद्वारा उसका जलना हुआ और आत्मानुभव-ज्ञान उसका प्रकाश है। ईश्वर तुरीयस्वरूप है और उसकी कृपासे जीवमें तुरीयावस्था वर्तमान होती

है उसी अवस्थाके प्रकाशमें तीन अवस्थाओंकी सूक्ष्म शुद्धिको बुद्धि छुड़ाती है, जब छूट जाय तब यह जीव तुरीयस्वरूप हो जाय, कैवल्य पद प्राप्त हो जाय

अति दुर्लभ कैवल्य परम पद । संत पुरान निगम आगम बंद ॥ ३ ॥

राम भजन सोइ मुक्ति गोसाईं । अनइच्छित आवै बरिआई ॥ ४ ॥

अर्थ—सन्त, पुराण, निगम और आगम सब कहते हैं एव खाजो लगाते हैं कि कैवल्य परमपद अत्यन्त दुर्लभ है ॥ ३ ॥ वही अत्यन्त दुर्लभ मुक्ति रामभजन करते हुए बरिआई इच्छा न करनेपर भी आ प्राप्त होती है ॥ ४ ॥

रा० प्र०—‘अति दुर्लभ’—कठिन साधन करनेपर भी जिसकी प्राप्ति कठिन है।

वि० त्रि०—१ त्रिदिवके अधिकारको ‘पद’ कहते हैं यथा—‘भक्तहि होइ न राजपद विधि हरिहर पद पाइ।’ परंतु कैवल्यपद उससे भी बड़ा है, इसलिये परमपद कहा। २—‘अति दुर्लभ’ का भाव कि अन्तिम देह अर्थात् ब्राह्मणकी देह सुदुर्लभ है, यथा—‘वरम देह द्विज के मैं पाई। सु दुर्लभ पुरान श्रुति गई ॥’ (११०। ३) उस शरीरमें भी विरति, विवेक, ज्ञान, विज्ञानक होना मुनि-दुर्लभ है यथा—‘ज्ञान बिबेक बिरति विज्ञान। मुनि दुर्लभ गुन जे जग जाना ॥’ (८४। १) उन गुणोंके हाते हुए भी उनका फलरूप कैवल्यपद अति दुर्लभ है।*

३—संत-पुराणदिके कहनेका भाव कि वेद, शास्त्र, पुराणके कहनेपर भी साधुओंके अनुमोदनकी अपेक्षा रहती है। क्योंकि वेद पुराण सर्वाशमें समुद्ररूप होनेपर भी उनके वाक्यरूपी जलने काम नहीं चलता। जब वह वेद पुराणरूपी समुद्रका वाक्य जल में स्थानीय साधुओंके मुखसे च्युत होता है तब संसारके कामका होता है, यथा—‘वेद पुरान उरधि धन साधू।’ अन- वेद, पुराण, शास्त्र और साधु सब एक स्वरसे कहते हैं कि कैवल्यपद अति दुर्लभ है, यही परम पुरुषार्थकी सिद्धि है।

रा० प्र०—‘राम भजत।’ क्योंकि ज्ञान-अज्ञान दोनोंके आधार रामजी ही हैं। ‘सो घर अगम जेहि प्रभु घई देखावन दास करै तेहि बार नहीं’, ‘पालिक तादे नहीं किसी के।’, ‘अनइच्छित’ इति। क्योंकि ‘काहू को पद दास न चाहन’, ‘सगुन उपासक मोछ न लहीं। तिरु कहै राम भक्ति निज देहीं ॥’—[सं० १११ (७) देखो]। राम नाम पढ़ने ही मुक्ति अनायास दासो हो जाती है—‘जानन तुम्हहिं तुम्हहि होइ जाई।’ [‘कैवल्य परम पद’ कहकर ‘सोइ मुक्ति’ कहनेसे यहाँ ‘परम पद’ और ‘मुक्ति’ पर्याय जनाये। ‘अति दुर्लभ’—यह दुर्लभता पूरे प्रसंगभरमें दिखा आये। प्रत्येक साधन उसका अति कठिन है और यह जो सातवों सोढ़ोपर पहुँचनेके बादकी बात है।]

वै०—‘अनइच्छित आवै बरिआई।’ बिना उसकी चाह किये वह जबरई आती है। भाव यह कि भजन करते समय प्रभुकी प्राप्तिकी आतुरीसे जहाँ विरहाग्नि प्रचण्ड पड़ी तहाँ कामादि सब विकार नष्ट हो गये। पुन जब रूपकी माधुरी वा शीलकरुणादि गुणोंके स्मरणसे प्रेम उमगा तहाँ जीव अमल हाकर स्वाभाविक ही आत्मारूपको प्राप्त होता है। पुन., श्रीमुखवचन है कि न मे भक्तः प्रपश्यति।’ जब नाश ही नहीं तब स्वाभाविक ही मुक्त है यही अनइच्छित आना है

वि० त्रि० - राम भजत ।’ इति। (क) ‘राम भजत’ का भाव कि साधारणतः संसारी जीव संसारको भजते हैं। संसारमें ममता होना ही संसारको भजना है और देहमें, गेहमें, कुटुम्बमें, परिवारमें, धनमें, सम्पत्तिमें ममता होना ही संसारो ममता या संसारत्व है। मनसे कृतिरूप ममताके तागे निकलकर देह गेह कुटुम्बादिमें लगे हुए हैं, जिनकी चोतरफा खींच मानसे मन सतत विकल रहता है, कभी विश्राम नहीं पाता। यथा—‘कबहुँ मन विश्राम न पाव्यो। निसि दिन भयत विमारि सहज सुख जहँ नहँ इन्द्रिय ताव्यो ॥’ इसी दुःखसे छूटनेके

* मा० म०—‘अति दुर्लभ कैवल्य परम पद’ यहाँ कहा और ज्ञानदीपकमें प्राप्तको ‘कैवल्य परम पद’ कहा। इस कथनभेदसे ज्ञान और भक्तिका भेद निर्णय हो गया कि ज्ञान साधनसे कैवल्य विषादविभूतियें प्राप्त होती हैं। त्रिषादविभूतिकी प्राप्ति को दुर्लभ कैवल्य मुक्ति कहते हैं और भक्तिद्वारा साकेतकी प्राप्ति होती है जिसको अति दुर्लभ कहते हैं

लिये शास्त्रोंको उपयोगिता है और पुरुषार्थकी प्रवृत्ति है इस दुःखसे छूटनेके दो ही उपाय हैं या तो ममताके तागे ही काट डाले जायें या ममता संसारसे तोड़कर राममें जोड़ी जाय। यथा—‘कौ करु ममता रामसे कौ ममता पर होल।’ ममता-तागे काटनेवाले रास्तेको ज्ञान पन्थ कहते हैं, यथा—‘ममता त्याग करहिं जिमि ज्ञानी।’ परंतु यह मार्ग दुर्लभ है। इसमें विघ्न बहुत हैं। साधन भी कठिन है इसके अधिकारी भी बहुत कम हैं। यदि किसी भौत ज्ञानकी प्रति भो हो जाय तो उसका टिकना बिना उपासनाके सम्भव नहीं, उसका पतन हुए बिना नहीं रहना। यथा—‘ते पात्र सु दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी।’ अतः दूसरा सुगम मार्ग यही है कि ममता रामसे जोड़ी जाय। इसीको भक्ति-पथ कहते हैं इसमें ममताके तागे काटे नहीं जाने। वरं इनकी विधि यह है कि देह गेह-कुटुम्बादिमें जहाँ जहाँ ममताके तागे लगे हैं वहाँमे हटाके सबको बंट डाला जाय, यथा—‘कहाँ लगि नाथ सनेह सगाई। प्रीति प्रीति निगम निज गाई॥ यो सबुइ एक तुमह स्वामी।’ और उसी भौत बँटी हुई डुंगीको भगवच्चरणोंमें बाँधे। इस भौत ममताको डोरी भगवच्चरणोंमें लग जानेपर मन खींचा तानसे छूटकर स्थानको प्राप्त होता है, केवल आस्मितानाश रह जानी है, जिसे ज्योतिष्मती प्रवृत्ति कहते हैं इससे प्रकाश होला है और सबमें समान रूपसे ब्रह्म दिखायी पड़ने लगला है इस तरह ममता ईश्वर अभिधान होनेसे ज्योतिष्मती विद्या हो गयी। यह रामभजन है। (ख) ‘सोइ मुक्ति’—साधन सुगमतासे कोई सिद्धिमें प्रति न मान ले अतः कहा कि ‘सोइ मुक्ति’ (अति दुर्लभ कैवल्य पद)। (ग) ‘गोमाई’ का भाव कि आप भी स्वामी हैं आप जानते हैं कि सेवककी भक्तिसे प्रसन्न होकर स्वामी उसके अभिमुख होते हैं, वैसे ही भक्तिविशेषसे श्रीरामजी अभिमुख होकर अभिधान (सकल्य) मात्रसे भक्तपर अनुग्रह करते हैं और उनके मनोरथको पूर्ण करते हैं। (घ) ‘अनइच्छित’ का भाव कि सामान्यतः जीव अति आर्त होकर, जिज्ञासु होकर, अर्थाधी होकर अथवा ज्ञानकी स्थिरताके लिये श्रीरामजीके सम्मुख होते हैं, परन्तु ऐसे एकाङ्गी प्रीति करनेवाले निष्कामभक्त भी होते हैं जिनको भजनमें ही ऐसा आनन्द मिल गया है कि वे भक्तितककी उपेक्षा करते हैं, ऐसे अनन्य भक्तोंके लिये मुक्ति भी अनिच्छित हो जाती है। यथा—अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहउँ निर्वान। जनम जनम गति समपद यह वरदान न आन॥, ‘मम गुनग्राम नामत मन ममता मद माह। ताकर सुख सोइ जानइ परानंद मदोह॥’ (ङ) ‘आवै बरिआई’—रामभजनसे विघ्नका अभाव तो हो ही जाता है, उसके साथ साथ प्रत्येक चेतनाका अधिगम (स्वरूपका दर्शन) भी होना है। भाव यह कि ममताकी डोरी श्रीराममें लगनेसे तत्त्ववाच्यका दर्शन तो उमे होना ही है, साथ ही साथ तसे त्वरदवाच्यका भी दर्शन हो जाता है, यथा—‘मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा॥’ तत्त्वज्ञान भेदसहिष्णु भक्ति दोनोंका ऐक्य कर देती है अर्थात् चिज्जड़ग्रन्थि छोड़ देती है। इस प्रकार मुक्ति बगियाईसे आती है। ऐसी अवस्थामें यदि सेवक सेव्यभाव अटल रह जाय तब तो मुक्ति रुकती है, नहीं तो बिना चाह भी मुक्ति हो जाती है। यही मुक्तिका खलपूर्वक आना है।

नोट—‘अनइच्छित आवै बरिआई’ इति। ‘सगुनोपासक मोच्छ न लेही.....’ (लं० १११। ७), ‘सगुन उपासक संग नहैं रहहि मोच्छ सब त्यागि।’ (फि० २६), ‘ताते पुनि हरि लीन न भएऊ।’ (आ० ९। २) ‘जोगि ब्रह्म तुल्य गति जोइ। तो कहूँ आजु सुलभ भइ सोई॥’ (अ० ३६। ८), ‘सोई सुख लवलेस जिह्वा बाक मपनेहुँ लहैउ। ते नहिं मनहिं खगेस ब्रह्मसुखहिं सजन सुमति॥’ (८८) इत्यादिमें देखिये।

सि० ति०—ऐसा दुर्लभ कैवल्य भक्तिमे अनिच्छित कैसे आ जायगा? उत्तर—यहाँ जीवका प्रकृति-विद्युक्त होकर स्वस्वरूपमें स्थित होना और उस आत्म-अनुभव, सुख, सुप्रकाश से ग्रन्थिनिर्मुक्ति कर अन्तमें संसार-दुःखसे छूटकर कैवल्य पद प्राप्त पाना फल कहा गया है, यथा—‘उभय हरहिं भव संभव खेदा।’ यही फल भक्तिसे अन इच्छित इस तरह आता है, यथा—‘मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा॥’ (आ० ३६) जीवका सहज स्वरूप ‘ईश्वर अस जीव’ में जो कहा गया वही है उसीका शुद्ध रूपमें साक्षात् करना ही कैवल्यका भी उद्देश्य कहा गया है

इसे 'मम दर्शन—' की चौपाईमें श्रीरामजीने श्रीशबरीजीसे नवधा भक्ति वर्णन करनेके पीछे फलरूपमें कहा है यथा—'सकल प्रकार भगति द्रढ़ तोरे।' अतः 'जोगि बुंद दुरलभ गति जोई। तो कहैं आजु सुनध भइ सोई॥' क्योंकि, मम दर्शन फल । बस, यह प्रसंग यहीं समाप्त हो गया।

यहाँ सकल प्रकारकी भक्तिमें प्रेमा और पराको भी समझना चाहिये अतः इसने अच्छी तरहसे श्रीरामजीके दर्शन किये हैं, इसीसे वह अपने सहज स्वरूपको प्राप्त हुई। दर्शन इस प्रकार होते हैं—

स्थूल शरीराभिमानो जीव प्रथम नवधा भक्तिसहित श्रीरामजीके दर्शन करता रहता है इसमें इन्द्रियोंके विषय भगवान् ही रहते हैं, अतः चित्तवृत्ति भगवान्में हो रहती है फिर प्रेमाभक्तिके द्वारा सूक्ष्म शरीरके दोषोंको शुद्ध करता हुआ श्रीरामजीमें चित्त रखता है और बुद्धिसे उन्हींकी कृपा, दया आदि गुणोंका विचार होनेपर मन समग्र इन्द्रिय वृत्तियोंसहित प्रीतिके उमंगमें निमग्न रहता है अतः दर्शनमें बाधा नहीं पड़ती। पुनः पराभक्तिके द्रढ़ अनुरागके आरम्भमें ही विरहार्तृके द्वारा अत्यन्त सूक्ष्म वासनामय कारण शरीर भस्म होनेसे साधक तुरीयावस्थाको स्वतः प्राप्त होता है। इसी अवस्थामें वहाँ 'सोऽहमस्मि' वृत्ति कही गयी है। इस पराभक्तिमें भगवान्में गाढ़ स्मृति स्वतः एकरस रहती है—'सरग नरक अपवर्ग समाना, जहैं तहैं देख धरे धनु धाना॥', इससे ज्ञान-प्रसंगकी भावाकृत बाधाएँ जो ग्रन्थि छोड़नेमें कही गयी हैं, कुछ नहीं कर सकती, यथा—'भगनिहि सानुकूल रघुगया। ताते तेहि डरयति अति माया॥', अतः यह ठक ग्रन्थियोंसे भी निर्मुक्त हो जाता है।—'तथा न ते माधव तावकाः क्वचिद् भश्यन्ति मार्गान्वयि बद्धसौहृदाः। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो। (भा० १० २। ३३)

यहाँतक ये सब कार्य केवल श्रीरामदर्शनसे हुए अवस्थानुसार मनदि इन्द्रियोंके लिये आधाररूपमें नवधादि भक्तियाँ थीं, जिसकी ज्ञानमें त्रुटि है। दर्शन फलको श्रुतियाँ भी कहती हैं—'भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यते सर्वसंशयाः। क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे पावरे॥'(मुण्डक० २। २। ८) ग्रन्थिके कट जानेपर प्राचीन कर्मोंका विनाश ही जाता है। फिर शरीर शरीररूपमें स्वस्वरूप स्थित रहनेसे क्रियमाण कर्म अहंकाररहित होते हैं और प्रारब्ध कर्मभोग देकर समाप्त हो जाता है। इस तरह तीनों कर्मोंके क्षय होनेसे देहरहित होनेपर मुक्त कहाता है।

जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई। कोटि भाँति कोउ करइ उपाई॥५॥

तथा मोक्षसुख सुनु खगराई। रहि न सकै हरिभगति बिहाई॥६॥

अर्थ—जैसे बिना थल (गहरी भूमि) के जल रह (धम या रुक) नहीं सकता, चाहे कोई करोड़ों (कितने ही) उपाय करे ॥ ५ ॥ इसी तरह, हे खगराज! सुनिये, मोक्ष सुख भगवद्भक्तिको छोड़कर रह ही नहीं सकता ॥ ६ ॥

क०—वह मुक्ति कैसे अनिच्छित (बिना चाहे) आती है? जैसे थल बिना जल रह नहीं सकता चाहे कोई कोटि भाँतिसे उपाय करे। थलमें जल अनयास आता है।

वै० जल ऊँची भूमिपर बिना गहरा स्थान पाये रह नहीं सकता, वैसे ही मोक्ष-सुख भक्ति छोड़ और कहीं स्थिर होकर नहीं रह सकता।

वि० त्रि०—१ (क) जल-थलमें आधार आश्रय सम्बन्ध है। जल आश्रय है, थल आधार है। जलका प्रच्यवनशील स्वभाव है, अतः उसके ठहरनेके लिये थलकी आवश्यकता है। जो जिसका आधार नहीं है वह वहाँ ठहर नहीं सकता इसका कारण ईश्वरीय नियम है। यथा—'प्रभु आज्ञा जेहि कहैं जम अहई। सो तेहि भाँति रहे सुख लहई॥' (ख) 'रहि न सकाई'—भाव कि थलका साथ जल छोड़ नहीं सकता। वहाँ जल ही जल हो वहाँ भी अनुमान करना पड़ेगा कि आधाररूपमें थल विद्यमान है। (ग) 'कोटि भाँति कोउ—' इति। भाव कि जो कार्य सामान्य रीतिसे नहीं हाता, उसके लिये उपाय किया जाता है। यथा—'तदपि एक मैं कहव उपाई। कतिअ देव जौ होइ महाई॥' अतः उपायद्वारा, यन्त्रद्वारा चाहे जल अन्तरिक्षमें फेंका जाय अथवा ईश्वरी नियमसे मेघद्वारा आकाशपर चढ़ जाय, पर वहाँ ठहर नहीं सकता।

२—‘मोक्षसुख—’ इति। (क) यहाँ मोक्षमुख शब्दके प्रयोगका तात्पर्य यह है कि मोक्ष होनेके साधनद्वारा मुक्तिके सन्निध्यसे मोक्षसुखका अनुभव होने लगता है अथवा, ब्रह्मका साक्षात्कार होनेपर भी प्रारब्धके प्रतिबन्धक रहनेसे मुक्ति रुकी रहती है, पर मोक्षसुख नहीं रुक सकता। अतः यहाँ मुक्ति न कहकर मोक्षसुख कहा। पुनः मोक्ष कृतक नहीं है, नित्य है उसका आधार कहना नहीं बनता। इसीलिये मोक्ष न कहकर मोक्षसुख कहा, क्योंकि अहं-मम रूपा अविद्या नित्य प्राप्त मोक्षसुखको आच्छादित रखनेवाली है। (ख) ‘खगगई’ सम्बोधनसे जनन्या कि उड़नेवालोमें प्रथम गणना आपकी है आप जानते हैं कि कितना भी कोई उड़ पर बिना धूलके विश्राम नहीं मिल सकता। (ग) ‘रहि न सकै हरिभगति बिहाई’ इति। भाव कि हरिभक्ति तथा ब्रह्मसुखमें आधारधेयभाव है, जहाँ ब्रह्मसुख है वहाँ हरिभक्ति अवश्य है। हरिभक्तिको छोड़नेपर ब्रह्मसुख निराधार हो जात है। हरिसे नाता तोड़नेपर ब्रह्मसुखकी कोई आशा हो नहीं। यथा—‘जोग कुजोगु ज्ञान अज्ञान। जहँ नहि रामप्रेम परधान॥’ (२। २९१। २)

नोट १ विशेष ‘ज्ञान अज्ञान प्रत्युह अनेका। साधन कठिन न मन कहँ टेका॥’ (४५। ३) देखिये। २—वैसे ही मोक्षसुख भक्ति करनेसे अनन्यास आ जाता है। यहाँ भक्ति थल है, मोक्षसुख वा मुक्ति जल है

अस बिचारि हरिभगति सयाने। मुक्ति निरादर भगति लुभाने॥ ७॥

भगति करत बिनु जतन प्रयासा। संसृति भूल अविद्या नासा॥ ८॥

अर्थ—ऐसा बिचारकर चतुर हरिभक्त मुक्तिका निरादर करके भक्तिपर लुभाये रहते हैं॥ ७॥ भक्ति करने हुए बिना चर और परिश्रमके समाप्तको भूल अविद्याका नाश होना है॥ ८॥

नोट—१ ‘अस बिचारि’—जैसा ऊपर ‘हरिमाया अति दुम्हार—’ (११८) वा ‘अति दुर्लभ कैवल्य परम पद’ से ‘रहि न सकै हरिभगति बिहाई’ तकमें कहा वैसा। २—‘मुक्ति निरादर’—यथा—‘भगतिहोन गुन सब सुख कैसे।—भजनहोन मुख कवने काजा॥’ (८४ ४—६) देखिये। भुशुण्डजीने स्वयं निरादर किया। उसपर गरुड़जीने प्रश्न किया कि ‘नहि आवरेहु भगति की नाई’ ११५ (१०) देखो उसीका उत्तर यहाँ दे रहे हैं कि कुछ मैंने ही निरादर नहीं ‘क्या सभी सयाने हरिभक्त मुक्तिका निरादर करते हैं, श्रीरामजीने मुक्तिके निरादरसे ही भुशुण्डजीको ‘सहज सयाना’ विशेषण दिया था ‘सुनु कायम हैं सहज सयाना। काहे न पाँगसि अस बादाना॥’ ८५ (२), ११८ (२ १०) देखिये सयाने भक्त निरादर करते हैं और ये तो ‘सहज सयाने’ हैं तब क्यों न निरादर करते। क्योंकि यह ‘नहि आवरेहु’ का उत्तर है [१० शं०—जो अनिच्छित आना है उसका निरादर होता ही है—‘जौं बिनु सोले जाहु भयानी। गहइ न सील सनेह न कानी॥’]

प०—यहाँ ‘सयाने’ से आचार्य भक्त अभिप्रेत है ‘निरादर’ अर्थात् उसकी इच्छा नहीं करते यदि कोई कहे कि मुक्तिका निरादर अर्थात् त्याग करते हैं तो जन्मदिके दुःखके भागी होते होंगे, उसपर कहते हैं कि ये दुःख तो अविद्यासे होते हैं और भक्ति करनेसे अविद्या तो नियत्र नाश हो जाती है तब भक्तको यह दुःख कहाँ?

कह०—कैवल्यको प्राप्ति अति कठिन दिखा आये। उसकी सिद्धि भी हुई तो जीव शुष्कमुक्ति सायुज्यको प्राप्त होता है। जैसे पहदाकाश, मठाकाश, घटाकाश तीन कहे जाते हैं पर मठ और घटक टूटनेसे आकाश एक ही है, जैसे बूँद-बूँद जल समुद्रमें मिलनेसे एक ही है। जैसे दर्पणकी उपाधिसे मुख दूसरा देख पड़ता है, उपाधिके दूर होनेपर मुख एक ही है—इसी प्रकारकी एकता जीव-ब्रह्मकी मानते हैं, जीवकी वासना ध्वंस होनेसे एक मानते हैं। वही स्वस्वरूपको शुद्धत, कैवल्यरूप जीव ब्रह्मकी एकता ज्ञानमार्गसे अति कठिनतासे हुई है। वही शुद्ध स्वस्वरूप श्रीरामचन्द्रकी साधनभक्ति करनेसे स्वाभाविक प्राप्त होता है तथा परभक्ति प्राप्त होती है तब जीव श्रीरामचन्द्रके सानीप्य, सारूप्यका प्राप्त होता है। पूर्वाचार्योंका सिद्धान्त है कि ‘भक्तिद्वारा जब जीव पर विभूतिको प्राप्त होता है तब परमेश्वर उसकी शुद्धता देखकर पूछते हैं कि ‘को भवान्’ तुम कौन हो, तब जीव हर्षपूर्वक कहता है कि ‘ब्रह्मस्मि तव दासोऽस्मि।’

वि० त्रि०—‘मुक्ति निरादर’—इति। (क) निरादरका भाव कि करणत मुक्तिसे भी पीछे हटने हैं, भक्तिके आनन्दमें मग्न हैं, मुक्तिकी ओर देखनेके लिये उन्हें अवसर नहीं यथा—‘सगुन उपायक मोछ न लेहीं। तिह कहँ राम भगति निज देहीं॥’ (ख) ‘भगति लुभाने’—भाव कि भक्तिशास्त्रमें कापण्य विशेषक

आदर है। जैसे कृष्णको धनका लोभ होता है धनके लिये सुखका त्याग करनेका उसका ऐसा स्वभाव पड़ जाता है कि वह मुफ्तमें मिले हुए सुखको भी नहीं भोगना चाहता, दूसरेके भोगको भी नहीं देख सकता, उसी भाँति भक्तको भी भक्तिका लोभ हो जाता है, उसे स्वयं भी पोषककी इच्छा नहीं रहती और दूसरोंको भी यह उपदेश देता है। यथा—‘कायिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि ग्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंता ग्रिय लागहु मोहि राम॥’ (ग) श्रवणादिक नवधा भक्ति वर्णाश्रमाधिकारियोंके लिये है, परंतु आचाण्डाल मनुष्यमात्रके लिये जिन नवधा भक्तिक उपदेश है वह शबरीके प्रसङ्गमें कही गयी है।

‘विनु जनन प्रयासा’ का भाव कि ज्ञानद्वारा अविद्यानाशमें यत्नमें परिश्रम है, इसमें परिश्रम नहीं और न भक्ति छोड़ कोई दूसरा यत्न करना पड़ता है।

पं०—‘भगति करत विनु जनन प्रयासा’ का भाव कि भक्ति तो यत्न करनेसे उत्पन्न होती है पर भक्ति होनेपर अविद्याके नाशके लिये अन्य यत्न नहीं करना पड़ता, भक्तिमात्र ही करनी पड़ती है।

वि० वि०—‘संस्मृति मूल—’ इति। (क) यद्यपि यह सृष्टि पश्याकी रची हुई है, पर यह हरिकी प्रेरणसे रची गयी है। यह बन्धका कारण नहीं है। बन्धका कारण जोवकृत सृष्टि है। यह अविद्यासे है, यही दुःखरूपा है, इसीके कारण जोष भवकूपमें पड़ा है (ख) ‘अविद्या’—यह पञ्चपर्वा है, इसकी पाँच अवस्थाएँ हैं (१) अविद्या (अनित्य, अशुचि, दुःख और अनात्ममें नित्य, शुचि, सुख और आत्मका धान)। (२) अस्मिता (चित् शक्ति और जड़-शक्ति बुद्धिकी एकात्म्य)। (३) राग (सुखके जानकारकी सुखानुस्मृतिपूर्वक सुख या सुखके साधनमें तृष्णा)। (४) द्वेष (दुःखके जानकारका दुःखानुस्मृतिपूर्वक दुःख या दुःखके साधनमें जो क्रोध होता है)। (५) अभिनिवेश (मरणभय)। (ग) ‘अविद्या नामा’ इति। भक्तिसे पञ्चपर्वा अविद्याका नाश हो जाता है। यथा—‘हरिसेवकहि न व्याप अविद्या’, ‘जन अभिमान न राखहि काऊ। दीन बंधु अनि मुकुल सुभाऊ॥’, ‘जो मोहि राम लागने मोठे। ती नवरस षटरस रस अनरस हैं जाते सब सीठे।’, ‘निज प्रभुमय देखहि जगत का सन करहि बिगोथ।’, ‘सपनेहु नहि कालहु ते डरिये।’ (क०)

भोजन करिअ तृपिति * हित लागी। जिमिसो असन पचवड़। जठरागी ॥ ९ ॥

असि हरिभगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सोहाई ॥ १० ॥

अर्थ—जैसे भोजन तृप्ति (पेट भरने, भूखको संतुष्ट या शान्त करने) और हितके लिये किया जाता है और उस भोजनको जठराग्नि अपने आप, बिना हमारी चेष्टाके) पचाती हो है। ९॥ इसी प्रकार हरि-भक्ति ऐसी सुगम और सुख देनेवाली है। ऐसा कौन मूढ़ होगा, जिसे वह अच्छी न लगे? ॥ १०॥

खर्द—तृप्ति मुख्य फल है और पचाना आनुषङ्गिक फल है जो अवश्य उपाय बिना होता ही है, इसी तरह भक्तिका मुख्य फल भगवत्में प्रेम हो है और मुक्ति आनुषङ्गिक फल है आप हो जाती ही है।

शीला—भाव कि तृप्तिके लिये सुन्दर भोजन सभी करते हैं, पचनेके लिये मर्हों और जब जठराग्नि उसे पचा देती है तब सुख होता है न पचे तो दुःख हो वैसे ही श्रीरामभक्ति करनेसे बिना यत्न और परिश्रमके संसार-दुःख अविद्याका नाश होता है।

पं०—ऊपर जो कहा कि भक्ति करनेसे अविद्याका नाश बिना यत्नके हो जाता है उसीका दृष्टान्त यह देते हैं, जैसे भोजन तृप्तिके लिये किया जाता है, भोजन करनेमें यत्न करना पड़ता है पर जठराग्निमें जो भोजन परिपक्व होता है उसमें कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार हरिभक्ति अल्पयत्न करनेसे सिद्ध होनेवाली है और इसमें सुख भी सब हैं।

कह०—भक्ति करनेसे अविद्या कैसे नाश होती है? जैसे सुष्ठु अन्न बनानेमें भोजन अपनेसे ही करना होता है पर पचनेका काम जठराग्निका होता है वैसे ही अपनेसे भजन किया जाता है वही संस्मृति मूलको बिना श्रम नाश कर देता है।

वै०—बिना यत्र किये अविद्या नाश हो जाता है जैसे, सुन्दर भोजन तृप्तिके लिये किया जाता है, इच्छामें कुछ भी कसर नहीं रखते, पर पेटमें जो जठराग्नि है वह आप ही भोजनको पचा देती है वैसे ही जो भक्ति करते हैं उसमें प्रेमसे श्रीरामरूपको बसाये हुए चाणीमे नामका स्मरण करते, मुखसे गुणगान करते, कानोंसे गुणग्राम सुनते और हाथोंसे प्रभुका कैंकर्य कर रहे हैं, उन भक्तजनोंके धन धाम, स्त्री पुत्र, व्यापारादि सब व्यवहार सङ्ग ही बना है। पर उसका विकार उनको बाधक नहीं होने पाता, वे सब सांसारिक व्यापार करते हुए भी अविद्यामें नहीं पड़ते, कारण कि श्रीरघुनाथजी उनके रक्षक हैं, वे सब बाधाएँ मिटा देते हैं। जैसे ध्रुव, प्रह्लाद, आम्बरीष, रुक्मांगद, जनक, विभीषण आदि ऐश्वर्य भोग करते हुए भी निर्मल बने रहे

वि० टी०—भव यह कि प्राणी तो भोजन करता है परंतु उसे पचानेवाला जठराग्नि परमेश्वर है जो मनुष्योंके हृदयमें रहता है, यथा—‘अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानममायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्॥’ (गीता १५। १४) इसी प्रकार भक्तोंके हृदयमें भजनके प्रभावसे परमेश्वर बसते हैं वे उनको गृहस्थादि कर्मोंमें लिस होने नहीं देते।

पा०—भोजन अघाने और मुटनेके लिये मनुष्य करता है, परंतु पेटकी अग्नि उसे पचा देती है। ऐसे ही रामभक्त जो कर्म करते हैं उन्हें भक्ति पचा देती है। दुर्बलताका दूर होना तथा शरीरमें बल होना ‘हित’ है। जठराग्नि उदरस्थ भोजनको पचाती है। उसीसे रस, रक्त आदि सत्तों धातु बनकर इस शरीर-यन्त्रका पोषण करते और बल-सम्पादन करते हैं।

छोरकवि—भाव कि जैसे भोजनका पचाना जठराग्निका सहज गुण है, तैसे सांसारिक कष्टोंका नाश करना हरिभक्तिका स्वाभाविक गुण है। यह उदाहरणका स्वभावोक्ति अङ्ग है

यहाँ भोजन तृप्ति जठराग्नि और उसका भोजन पचाना क्या है? भक्ति भोजन है, तृप्ति मुख (मोक्षादि) है, भक्तिमें जो भवहरण शक्ति है वह जठराग्नि है, जठराग्निका अन्नको पचा देना संसृतिमूल अविद्याका नाश होना है।

सि० ति०—हरिभजन सुन्दर भोजन है। प्रेमसहित भजन करते हुए इन्द्रिय अन्तःकरण सहित जीवको उससे तृप्ति हुआ कर्ता है यथा—‘कञ्छूँ कपि राघव आवहिंगे। मेरे नयन चकोर प्रीति बस राकाससि मुख दिखरावहिंगे। मधुप पराल योर चातक हैं लांचन बहु प्रकार धावहिंगे। अंग-अंग भिन्न-भिन्न सुख छवि निगछि-निगछि तहैं तहैं छावहिंगे।’ (गी० सु० १०) इन्द्रियोंको अपना विषय ग्रहण करना चिर अभ्यस्त होनेसे सुगम एवं सुखदायी रहता है। भक्तिहीन विषय नरक देनेवाले हैं, अविद्यात्मक हैं और वही विषय भक्तिके रूपमें अर्थात् श्रीरामके रूप देखने एवं उनके यश सुनने आदिमें श्रीरामप्राप्तिरूप मोक्षके साधन होते हैं। भगवत्सम्बन्धी दिव्य विषयसे इन्द्रियाँ तृप्त होती हैं और प्रारब्ध वृत्तियाँ भी भक्तिरूपमें परिणत होकर समाप्त होती जाती हैं विषयानुरागरूपी विकार भस्म होना जाता है, पघता जाता है, (भक्ति-सम्बन्धी व्यवहार भी अविद्यात्मक नहीं होता) भक्तिरूपमें ही परिणत हो जाता है इसमें जठराग्निरूपा इष्ट कृपा है।

वि० त्रि० ‘अग्नि हरिभगति’ इति ‘अग्नि’ दर्शान्तमूचक शब्द है। भाव कि भोजनकी भौति भजनकी व्यवस्था समझ लेनी चाहिये। जिस प्रकार इन्द्रियगम्य यह शरीर है, उसी भौति अनुभवगम्य इस शरीरमें व्याप्त सूक्ष्म मानसिक शरीर है। असली शरीर तो वही है, इसलिये इसको अन्तःकरण कहते हैं, स्थूल शरीर तो आवृतनमात्र है जिस भौति स्थूल शरीरका धारक, पोषक और गणक जठराग्नि है, उसी भौति मानसिक शरीरका सर्वस्व सुमति है यथा—‘सुमति छुधा बाढ़इ नित नई।’ जिस भौति हित मित और पथ्य भोजनके जठराग्निके परिपाकसे शरीरका धारण-पोषण और बल वर्धन होता है, उसी भौति हरिभजनके परिपाकसे मानसिक शरीरका धारण-पोषण तथा परम वैराग्यका उदय होता है। यथा—‘जनिअ तब मन बिरुज गोसाईं। जब उर बल बिगग अधिकाई॥’ जैसे स्वयं भोक्ताको पता नहीं चलता और उसके भीतर भोजन पककर रस रक्त मांसदि बनकर शरीर पुष्ट किया करता है और बल बढ़ जाता है, वैसे ही भक्तको भी पता नहीं चलता कि उसका किया हुआ भजन किरु भौति मानसिक शरीरका पोषण करता हुआ

वैराग्य-बलको बढ़ाता चला जा रहा है। जिस भाँति अग्नि दृष्ट होकर शरीरका अपकार करती है और दुर्बलता बढ़ाती है, उसी भाँति सुमति कुमति होकर मानसिक रोग उत्पन्न करती है और विषयाशा बढ़ाती है। जैसे भोजन न मिलनेपर जठराग्नि अत्राभिलाषा, दुर्बलता उत्पन्न कर शरीरका ही नाश कर देती है वैसे ही सुमतिमें भजनकी आहुति न पड़नेपर वैश्विक मुखाभिलाषा विषयाशा उत्पन्न करके मानसिक शरीरका सत्यानाश कर देती है। जिस प्रकार किसी भाँतिका भी भोजन न मिलनेसे मृत्यु होती है, वैसे ही किसी प्रकारका भी भजन न करनेसे अर्थात् संसार और ईश्वर किसोका भजन न करनेसे मानसिक शरीरका भी पतन हो जाता है। जैसे घटनी, अधार आदि ठोसक पदार्थोंसे न पेट भरता है और न यथोक्त लाभ होता है, बल्कि तृषा बढ़ती है, उसी भाँति कामोपभोगसे वासना बढ़ती है, शान्ति कभी नहीं होती। यथा—
'सेवक विषय विषयं जिमि निति निति नूतन मार।' जैसे पेटकी जलन बिना भोजनके नहीं जाती, वैसे ही विषयकी जलन बिना भजनके नहीं मिटती यथा 'जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं।'

'हरि भजन' कहा क्योंकि हरिभजनमें विशेषता यह है कि इनकी भाँति प्रीति रीतिका जाननेवाला कोई नहीं है। 'सुगम' से स्वादयुक्त तथा स्वाभिलाषाकी पूर्तिदुक्त जनाया। 'सुखदाई' से फल सुखमय बताया।

नोट—१ (क) 'असि हरिभगति'—अर्थात् जैसा 'भगति करन बिनु जलन प्रयासा' से यहाँतक चार चरणोंमें कहा (ख) यत्र-प्रयास-रहित होनेसे सुगम और संसृति-मूल-अविद्या-नाशक होनेसे सुखदाई कहा (ग) 'को अस मूढ़ न जाहि सुहाई।' जो 'समाने हैं 'चतुर' हैं, उनको तो सुहानी ही है वे तो 'मुक्ति निरादर भगति सुभाने' और भक्ति 'मनि लागि सुजनन करहीं' अतः सिद्ध हुआ कि जिनको नहीं सुहाती वे 'समाने' नहीं हैं 'मूढ़' समानेका उलटा है। सुगम सुखदायी वस्तु छोड़कर अति कठिन दुःखदायक पीछे दौड़ना मूर्खता है। (घ) 'भक्ति सुगम', 'ज्ञान अगम, भक्ति सुखदायी और ज्ञानमें 'प्रत्यूह अनेक' तथा 'नव फिरि जीव विविध विधि पावै संसृति क्लेश' ज्ञानको दुर्गम और दुःखदायी कहा।

दो०—सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि।

भजहु रामपद पंकज अस सिद्धान्त बिचारि॥

जो चेतन कहँ जड़ करै जड़हि करै चैतन्य।

अस समर्थ रघुनाथकहिं भजहिं जीव ते धन्य॥११९॥

अर्थ—हे उरगारि! सेवक-स्वामी (अर्थात् मैं सेवक हूँ और भगवान् रामचन्द्रजी मेरे स्वामी हैं) पादके बिना संसारसे तरना नहीं हो सकता—ऐसा सिद्धान्त विचारकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलका भजन करो। जो चेतनको जड़ कर देता है और जड़को चेतन, ऐसे समर्थ रघुनाथजीको जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। ११९॥

नोट—१ जीव ईश्वरका शेष है, ईश्वर शेषी है। यथा—'यस्य आत्मा शरीरं यस्याक्षाशरीरम्।' 'दासभूताः स्वतः सर्वे ह्यात्मनः परमात्मनः। परमानसि काकुत्स्थ त्वयि सर्वज्ञतं स्थिते॥ आत्मदाय्यं हरेः सौम्यं स्वभावं च सदा स्मर॥ भविष्यंश इत्यादि।'।

समस्त प्रपञ्च ईश्वरका शरीर है, ईश्वर शरीरी है यथा—'यस्य पृथिवी शरीरम्, जगत् सर्वं शरीर ते।' शेष शेषीका, शरीर शरीरीका दास है हो। मानसमें अन्यत्र भी कहा है—'नाथ दास मैं स्वामि तुम्ह', 'सिब किरंवि सुर जाके सेवक', 'सेवक हम स्वामी मिथनाहू।' (प० रामपदार्थदाम वेदान्तो। रामायणाङ्कसे)

वि० त्रि०—'सेवक सेव्य भाव' इति (क) लाक्षाकी भाँति चित्तको भी दो अवस्थाएँ होती हैं, एक कठिन, दूसरी द्रव चित्त स्वभावसे ही कठिन है पर लाक्षाकी भाँति तापक द्रव्यके योगसे कुछ देरके लिये द्रव हो जाता है और उसके अयोगसे पुनः कठिन हो जाता है करुणा, भय, प्रेमादि उस चित्तके लिये तापक हैं। भलीभाँति द्रवीभूत चित्तमें जिस वस्तुकी छाप पड़ जाती है वह कठिनवस्था प्राप्त होनेपर भी उसमें खनी रहती है इसी छापको सस्कार, वासना या भाव कहते हैं। यथा 'रत्न प्रेमभव मृदु ममि कीन्ही। चारु धिन भीती निख सीन्ही॥' यह भाव ही विभाव, अनुभाव संचारीभावसे पुष्ट होकर

रसत्वकी प्राप्त होता है (ख) भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके गुण ही ऐसे हैं कि उनके जीवके चित्तपर चढ़नेसे चित्तकी द्रव्यवस्था हो हो जाती है अतः स्वाभाविक पहली छाप जो पड़ती है वह सेवक सेव्य भावकी होती है। श्रीरामसे सम्बन्ध जाड़नेका मूल सेवक-सेव्य भाव है। इसीको तदाय कहते हैं (ग) 'भव न तरिअ'—भाव कि सेवक-सेव्य भाव ही भवमंतरणका असाधारण साधन है क्योंकि हरिमाया अति दुस्तर है, उसका पार करना क्रियासाध्य है हो नहीं अतः जो अपने बलसे तरना चाहेगा वह उसीमें बहल फिरेगा, पार नहीं पहुँच सकेगा। यथा—'भवमिंधु अगाध परे नर ते पदपंकज प्रेम न जे करते। जो सेवक-सेव्य भावसे भगवान्की शरण हैं, वे उनके बलसे अनायास पार पा जायेंगे। (घ) 'जरगारि' का भाव कि आप सर्पोंके शत्रु हैं, अतः आपके भक्तोंपर भी सर्पोंका विष काम नहीं करता, पर अलौकिक सर्पोंका विष आपपर भी काम कर जाता है कामक्रोधादि छः शत्रुओंको सर्प कहा है। यथा 'और सकल सुर अमुर ईस सब खाए उरग छहूँ।' (ङ) 'भजहु रामपद पंकज' कहा, क्योंकि ये चरण ही भवपार करनेके जहाज हैं यथा—'यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावनाम्।' (बा० म० श्लो० ६)

नोट—२ (क) 'सेवक सेव्य भाव', यथा—'अस अधिमान जाड़ जनि भोरे, यँ सेवक रघुपति पति मोरे'—आ० ११ (२१) देखो (ख) 'अस सिद्धान्त' अर्थात् 'सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय' यह सिद्धान्त है

वै०—'चेतन कहँ जड़ करै—' इति। जैसे श्रानारदजी चेतन थे, सो वे ऐसे जड़ हो गये कि अपने इष्टदेव ईश्वरपर भी क्रोध कर बैठे। यथा—'करकत अपर कोय मन माहीं। सपदि चलै कमलापति पाहीं॥ देहीं क्षाप—। सुनत बचन उयजा अति क्रोधा।' (१। १३६। २) से दोहा १३७ तक। श्रीधुवजी जड़ (अबोध पाँच वर्षके बालक) थे, उनके गालपर शङ्ख-स्पर्शके साथ भगवान् उनको सवशास्त्रोंका ज्ञान दे दिया सब विद्या उनके हृदयमें भर दी यथा—'स ते विवक्षन्तमनद्विदं हरिर्ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृदयस्थितः। कृताञ्जलिं ब्रह्मणेन कम्बुना पस्पर्शं बालं कृपया कपोले॥ स वै तदैव प्रतिपादितो गिर देवी परिज्ञातपरात्मनिर्णयः। ते भक्तिभावोऽभ्यगूणादसत्त्वे परिश्रुतोरुश्रवसं भुवक्षितिः॥' (धा० ४। ९। ४५) अर्थात् ध्रुवजी हाथ जोड़े हुए प्रभुके सामने खड़े थे और स्तुति करना चाहते थे पर जानते न थे कि स्तुति कैसे करें। सर्वान्तर्यामीने उनके हृदयकी जानकर कृपपूर्वक अपने वेदमय शङ्खको उनके गालसे छुआ दिया। शङ्खका स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गयी और वे अत्यन्त भक्तिभावसे धैर्यपूर्वक श्रीहरिको स्तुति करने लगे।

रा० प०, रा० प्र०—जड़हि अर्थात् मायाको चेतन अर्थात् जीव। 'जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव' यह जड़को चेतनवत् कर देना है चेतन जीवको कठपुतली-सा नचाने हैं और जड़ मायाको अनन्त ब्रह्माण्ड रचनेका सामर्थ्य दे देते हैं।

वि० त्रि०—२ 'जो चेतन कहँ जड़—' इति। (क) जीव स्वभावसे ही ईश्वरका अंश होनेसे 'चेतन अमल सहज सुखरासी।' है। वह मायाके वश होकर काट मर्कटकी नाई बंध सा गया मायाके रजोगुण तथा तमोगुणके तारतम्यानुसार उसमें भी जड़त्वका तारतम्य भासने लगा। इसीको चेतनका जड़ होना कहते हैं। जड़ भी स्वभावसे ही चेतन है, केवल मायाका परदा पड़नेसे वह जड़ बना हुआ है। उस पर्देके हटनेकी देर है चेतन तो वह है ही, यथा—'माया अस मनिमंद अभागी, हृदय जवनिका बहु विधि लागी।' वह माया ही पर्देको पलटकर कभी अपेक्षाकृत चेतन और कभी जड़ बनाकर नचा रही है और स्वयं भी प्रभुके इशारेपर नच रही है। इस विधिसे वह मायापति जड़को चेतन और चेतनको जड़ बनाता रहा है। (ख) 'अस समर्थ' चेतनको जड़ और जड़को चेतन बनानेवाली सामर्थ्य सब सामर्थ्योंसे बड़ी सामर्थ्य है। अतः ऐसा सामर्थ्यवाला ही सबसे अधिक समर्थ है। चित् शक्ति तो सर्वत्र ही समानरूपसे अवस्थित है, पर चेतनके अधिक विकसने ही ब्रह्मदेव सबसे बड़े हैं और संकोचसे ही मशक छोटा है। अतः समर्थ वही है जो चेतनके संकोच-विकामका नियमन करता हो। यथा—'मसकहि करै जिरंछि प्रभु अजहि मसक ते हीन।' (ग) 'रघुनाथकहि' का भाव कि भगवान्ने अवतार तो अनेक धारण किये पर जड़को

चेतन करनेकी सामर्थ्य जैसी श्रीरामावतारमें दिखलायी है वैसी अन्य अवतारोंमें नहीं दिखायी है — 'जे पद पसि तरी सिबिनी। इंडक कानन पावनकारी।' 'उपल किये जलजान जेहि सधिव सुधति करि भातु।' पुनः 'रघुनाथक' शब्दसे उनकी दानशीलता और करुणा दिखायी। (घ) 'भजहि जीव ते धन्य' इति। जो श्रीरघुनाथजीका भजन करते हैं उनका कुलमात्र धन्य माना गया तब स्वयं उनका क्या कहना यथा— 'सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। श्रीरघुबीर परायन जेहि नर उपज बिनीत।'।

नोट -(क) 'अस समर्थ।' मिलान कीजिये — 'मसकहि करि बिंछि प्रभु अजहि मसक ते हीन।' (१२२) तथा 'तुन ते कुलिस कुलिस तुन करई।' (६ ३४। ८) (ख) 'ते' से 'जे' या 'जो' का अध्याहार ऊपरसे कर लेना होगा। (जे) 'जाँव' अर्थात् वे स्त्री पुरुष, शूद्र अन्त्यज, मनुष्य या पशु, ऊँच नीच, कोई भी हों वे धन्य हैं। यथा— 'सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। श्रीरघुबीर परायन जेहि नर उपज बिनीत।' (१२७) न भजनेवालोंको पूर्व कह आये हैं कि 'राम विमुख लहि विधि सम देही। कवि कोविद न प्रसंगहि तेही॥' ९६ (२-३) देखिये

'अस समर्थ' धन्य में ध्वनि यह है कि जो जड़को चेतन और चेतनको जड़ बना देनेको समर्थ है वह जड़ चेतनकी ग्रंथि भी खोल देनेको समर्थ है, अतः जो उसका भजन करेंगे या करते हैं उनको भजन छोड़ अन्य कोई उपायकी आवश्यकता ही नहीं, भगवान् स्वयं ही उस ग्रंथिको खोल देंगे।

वै०—'भव न तरिय' तथा 'भजहि जीव ते धन्य' इसीसे अद्वैतके आचार्य कपिलदेवजीने भी बारम्बार भक्तिकी प्रशंसा की (श्रीमद्भागवतमें) और इस कालके अद्वैतचार्य श्रीशङ्कराचार्यजीने कहा है कि भेदबुद्धि दूर होनेपर भी, हे नाथ! मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे नहीं। यथा— अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतुष्याम्। भूतदयां विस्तारय तास्य संसारसागरतः। दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलधरिभोगसच्चिदानन्दे। श्रीपतिपदारविन्दे भवभयछेदच्छिन्दे यन्दे॥ सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्। सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः॥

पा०—'चेतन कहै'—'इसका एक अर्थ सर्वशक्तिनका साधारण है। दूसरा प्रसङ्गानुकूल अर्थ यह है कि जो ज्ञानके अधिमानसे अपनेको चैतन्य मानने हैं —उनको जड़ अर्थात् विषयलम्पट कर देता है और जो अपनेको जड़ अर्थात् भूला हुआ मानते हैं उनको चैतन्य करता है, मुक्ति दे देता है।

पा०—भाव यह है कि मैं जड़वर् था सो मुझे भक्तिगुणने चैतन्य कर दिया।

ज्ञान भक्तिवाद

पा० ह०—'अपनी रामायणमें तुलसीदासजीने ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिके ही श्रेष्ठ माना है और साधक बाधक प्रमाणोंसे यही मत सिद्ध किया है।—इस वादके विषयमें कुछ अधिक विवरणकी आवश्यकता ज्ञात होनेके कारण यह तुलनात्मक निरूपण किया जाना है। गोसाईजीका एक उक्त वादको दिया हुआ तुलनात्मक संक्षेप इस प्रकारसे है— 'जे ज्ञान मान विमन तब भवहग्नि भक्ति न आदरी।' इत्यादि। अब इसीका विचार करें। वस्तुस्थिति प्रत्यक्ष यही दिख रही है कि प्रस्थानत्रयी सदृश बड़े बड़े ग्रन्थोंपर जोर लगानेवाले व्याख्याता इधर देखें तो जान मारकर कहते जाते हैं कि इस संसारमें सब पदोंकी असली जड़ केवल एक अधिमान ही है, और उसके जैसा वैरी अन्य कोई है ही नहीं। परंतु उधर वस्तुस्थिति देखो तो ये व्याख्याता स्वयं ही अधिमानसे अधिकधिक ग्रसित होते जाते हैं। इस स्थितिको देख सहज ही शङ्का होती है कि यह प्रस्थानत्रयी-सरोखे ग्रन्थोंका दोष है, अथवा इन व्याख्याताओंका? हमारे मतमें वह व्याख्याताओंका ही दोष है। इन व्याख्याताओंकी यह ज्ञाननिर्भरता केवल ही दिखावटकी है ज्ञान तो दूर हो रहा, केवल ज्ञानकी बातें भी पचानेकी कुंजी इन्हें मालूम नहीं रहती। इसीलिये जिसे वे ज्ञान समझते हैं उसका उन्हें अपचन होकर 'अहंकार जो दुखद डहरुआ' है इनके तमाम जोड़ोंमें भर जाता है। ऐसा होनेका कारण स्पष्ट ही है। भक्तिके अतिरिक्त अहंकार छूट नहीं सकता और अहंकार छूटे बिना ज्ञान जम नहीं सकता। अतः भक्तिके अभावमें ज्ञान न जमकर अहंकार ही जमता जाना है। इसी कारण इन वेदान्तिकों ज्ञानकी बातोंका अपचन होकर उनका अहंकार जोरसे बढ़ता जाता है पश्चात् इस अहंकारकी वृद्धिका परिणाम स्वामीजीने ऊपर बतलाया जैसा

होकर उनका (वेदान्तियोंका) देह सूखे काठके सदृश कड़ा बन जाता। यदि भक्तिरूपी ज्ञानका परिणाम अभिमान बढ़ानेमें न हाता तो गीताका व्याख्यान सम्पूर्ण करनेपर श्रीकृष्णजीने अर्जुनको खासकर चेताया न होना कि 'इदं ते नानपस्काय नाभक्ताय कदाचन।' (१८। ६७) अर्थात् तपस्वी होनेपर भी जो अभक्त हो उसे यह कदापि न सुनाना चाहिये। भक्ति शब्दसे ही भज्य भजकभाव और भज्यकी श्रेष्ठता तथा भजककी कनिष्ठता व्यक्त होती है। इस श्रेष्ठता और कनिष्ठताके भावका उत्कर्ष जिस प्रमाणसे भजकमें होता जायेगा उसी प्रमाणसे उसके अहंकारका अपकर्ष होता रहेगा। भक्तिका मुख्य प्रभाव यही है। कर्म, ज्ञान आदि साधनोंसे अहंकारपर आघात न होकर प्रत्युत उसकी वृद्धिका ही विशेष सम्भव रहता है। भक्ति प्रारम्भसे ही अहंकारको निगलती जाती है। 'मूले कुठारः' की शक्ति भक्तिको छोड़कर अन्य कोई भी साधनोंमें नहीं पायी जाती। सभी संतोंका मत है कि अल्पायासकर (श्रम बचानवाला) और भूरिप्रद (बहुत लाभकारक) मार्ग यह एक ही है। स्वामीजी यही मत इस प्रकारसे स्थापित करते हैं—

‘छूटइ मल कि मनहि के धोए। घृत कि पाव कोउ बारी बिलोए॥’

प्रेम भगति जल विनु रघुराई। अभ्यंजर मल कबहुँ न जाई॥’

भागवतका मत भी ऐसा ही स्थापित है और गीता भी उसीको पुष्ट करती है। 'न तथा ह्यध्वान् राजन् पूवेत तप आदिभिः। यथा कृष्णार्पितप्राणस्तत्पुरुषनिवेद्यया॥' (भा० ६। १। १६)। 'य साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव। न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोजिता।' (भा० ११। १४। २०)। 'अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स।' (गीता ९। ३०)।

इन प्रमाणोंसे भक्तिका अहंकारनिर्दलनपटुत्वरूप (अहंकारको निकालनेवाला) अनितरमाधारण गुण हमारी समझसे सिद्ध हो चुका। गीताजीने उपर्युक्त मतका निदर्शन कर उसमें और भी यह मत जोड़ दिया है 'क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति।' (९। ३१)। 'क्षिप्रं भवति धर्मात्मा' और 'शश्वच्छान्तिं निगच्छति' से भक्तिका क्षिप्रसिद्धिप्रदायित्व (त्वरित सिद्धि पहुँचाना) और भूरिप्रदत्व सिद्ध होते हैं। फिर भी 'न मे भक्तः प्रणश्यति' का तात्पर्य यह है कि अन्य साधनोंमें जो च्युतिकी भीति है उसका भक्तिमें नमनिशान भी नहीं है और इसी कारण अन्य योगोंमें जो हानिका सम्भव है वह भक्तियोगमें कदापि नहीं रह सकता। सारांश क्षिप्रसिद्धि प्रदायित्व भूरिप्रदत्व और साधनच्युतिहीनत्व ऐसे तीन विशेष धर्म निष्पन्न हुए। ये तीन धर्म गोसाईजीने तीन पृथक् प्रसङ्गोंमें दिखलाये हैं

अल्पायासकरत्व—‘जातें बेगि ब्रह्म में भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई॥’ (३। १६। २)

भूरिप्रदत्व—‘भगति कत विनु जतन प्रयासा। संसृति मूल अविद्या नासा॥’ (११९। ८)

साधनछुहाहीनत्व—‘साधन सिद्धि राम पग नेहू। मोहि लखि पग भरत मत एहू॥’ (२। २८९। ८)

सूत्ररूपसे चौपाईमें जो कहा है कि साधन और सिद्धि दोनों भी रामपद प्रेम ही हैं। अर्थात् साधन और सिद्धि एक ही हैं, इससे समझना चाहिये कि जितना कुछ साधन बन पड़ा उतनी ही सिद्धि प्राप्त हुई। इससे यही सिद्ध हुआ कि जितनी भक्ति बन जाय उतना ही वह एक अविनाशी संस्कार हो जाता है। अर्थात् साधनच्युति (साधनसे पतन-) का प्रश्न शेष नहीं रह सकता। श्रीधरस्वामीजीने भी 'केवल्यसंमतपथस्त्वथ भक्तियोग' इस भागवती श्लोककी टीकामें अपना अपिप्राय इसी प्रकारसे दिखलाया है। अवान्तर संतोंके अनुसार गोसाईजी भी भक्तिका और एक विशेष धर्म मान्य करते हैं। वह अन्य साधन नैरपेक्षत्व (केवल स्वतन्त्र) है। उसे उन्होंने इस प्रकार प्रकट किया है—‘सो सुतंत्र अवलंब न आना। तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना॥’ इसी मतको भागवत 'केचित्केवलया भक्त्या' और योगसूत्र 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' इत्यादि पुष्टि देते हैं।

ज्ञान सिद्धान्त प्रकरण समाप्त हुआ

‘भक्ति-चिन्तामणि’

कहेउँ ज्ञान सिद्धान्त बुझाई। सुनहु भगति मनि कै प्रभुताई। १।

रामभगति चिन्तामनि सुंदर। बसै गरुड़ जाके उर अंतर॥ २॥

अर्थ—ज्ञानका सिद्धान्त मैंने समझाकर कहा (अब, भक्ति (रूपिणी) मणिकी प्रभुता सुनिये॥ १॥
हे गरुड़! श्रीरामभक्ति (रूपिणी) सुन्दर चिन्तामणि जिसके हृदयके भीतर बसे॥ २॥

नोट—१ गरुड़जीका वचन है कि ‘कहहु बुझाइ कृपानिधि मोही॥’ (११५। ८) अतः भुरगुण्डजीके ‘कहेउँ ज्ञान सिद्धान्त बुझाई’ इस वाक्यसे यहाँ ज्ञान सिद्धान्तका उपसंहार जनाया। ‘सकल कहहु॥’ (११५। ११) के सकलमेंसे एकको यहाँतक कहा अब आगे भक्तकी चिन्तामणिके रूपकद्वारा वर्णन करते हैं। ‘सुनहु’ से दूसरे प्रसङ्गका आरम्भ जनाया।

करु० ‘बुझाई’ में एक भाव यह भी ध्वनिसे निकलता है कि मैंने वह सब कहा जिस प्रकार ज्ञान (दीपक) बुझ गया

वि० त्रि०—‘कहेउँ ज्ञान सिद्धान्त—प्रभुताई’ इति। (क) ज्ञानका सिद्धान्त कहा पर भक्तिकी प्रभुता कहते हैं। भाव कि सिद्धान्त तो दोनोंका एक ही है यथा—‘भगतिहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा। उभय हरहि भव संभव खेदा।’ अतः भक्तिका सिद्धान्त पृथक् नहीं लिखते, केवल प्रभुतामें भेद है उसीका कथन करते हैं। (ख) ‘बुझाई’ का भाव कि वह सिद्धान्त न तो कहते बने न समझते; अतः दृष्टान्त दे-देकर इस ज्ञान-दीपक-प्रसङ्गमें समझाकर कह दिया। (ग) ‘बुझाई कहेउँ’ कहकर ज्ञानप्रकरणकी समाप्ति कही। (घ) ‘भगति मनि’—मणि कहनेका भाव कि ममताके पागोंके संसारसे छूटकर भगवच्चरणोंमें लग जानेसे मन खींचातानीसे बचकर स्थिर हो जाता है, तब उसकी दशा अभिजात मणिकी-सी हो जाती है। जिस भाँति स्फटिकमणि अपने उपाश्रयके रङ्गसे रँग जाती है जवाकुसुमके सन्निधानसे लाल प्रतीत होने लगती है, इसी भाँति प्रहीता पुरुषके आत्मबन्धनसे उसीके रङ्गमें रँग जाता है। इसीलिये भक्तिको मणि कहा। (ङ) प्रभुताई-करने, न करने और अन्यथा करनेका सामर्थ्य।

वै०—‘सुनहु भगति मनि कै प्रभुताई।’ प्रभुताई-ऐश्वर्य वह यह कि ज्ञानदीपक सबाध्य है, स्वरूपतः सामान्य है और भक्तिमणि अबाध्य, विशेष स्वरूपतः अखण्ड, अजर, अमूल्य और सदा एकरस प्रकाशमान है अब भक्तिमणिकी जाति, स्वरूपादि सब गुण कहते हैं।

रा० शं०—चिन्तामणि चिन्तित वा चाञ्छित पदार्थकी देनेवाली है, इसीसे गुण तथा स्वरूपसे सुन्दर कहा।

वि० त्रि०—‘रामभगति चिन्तामनि—’ इति। (क) भक्ति व्यर्थ नहीं जाती चाहे जिस भाँतिकी हो। जो जिसको भजता है उसीको प्राप्त होता है। भजनीयमें जितना गुणोत्कर्ष होता है, भक्तिकी महिमा भी उतनी ही बढ़ती है श्रीराम ब्रह्म हैं, अतः रामभक्तिमें उत्कर्षनाकी पराकाष्ठा है। (ख) मणिके चार गुण हैं—जाति, शुचिता, अमूल्यता और सुन्दरता यथा—‘मनिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि अमोल सुंदर सब भाँती।’ यहाँ चिन्तामणि कहकर दिव्य जाति बतलायी और वह अमूल्य तो है ही ‘अमन बसन सब वस्तु विविध विधि मनियहँ बस जैसे।’ (देहावली) जिसमें अब कुछ बसे उसका मूल्य क्या? इसी भाँति रामभक्ति चिन्तामणिमें सब शक्ति है। वह आर्तका संकट हरती, अर्थार्थीको अधिमादि देती, जिज्ञासुको गूढ़ गतिकी ज्ञान प्रदान करती और ज्ञानीके ज्ञानको अबल करती है। अथ देवताओंकी भक्ति मणि है पर रामभक्ति सब कुछ देती है इससे चिन्तामणि है। (ग) ‘सुन्दर’ भव कि मणिसे पुरुषकी शोभा होती है, वैसे ही रामभक्तिको हृदयमें धारण करनेसे पुरुषकी शोभा होती है। यथा ‘सोह सैल गिरिजा गृह आए। जिमि जन रामभगति के पए।’

वै०—‘बसै’ का भाव कि हृदयमें श्रीरामानुराग सदा स्थिर होकर बना रहे [भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिये यह जनाया। (वि० त्रि०)]

वि० त्रि०—‘गरुड़’ का भाव कि आप स्वयं भगवान् गरुड़ध्वजको पीठपर चढ़ाये घूमते हैं, सो आपको भी मोह हो गया। अतः शारीरिक भजन यथेष्ट नहीं है भक्तिको हृदयके भीतर स्थान देनेसे फिर मोह नहीं होता। ‘उर अंतर’ का भाव कि बाह्यलिङ्ग-धारण अकिञ्चित्कर है। इन शब्दोंमें रामभक्तिकी अलौकिक सुन्दरता कही। मणि उसके ऊपर शोभा देती है और रामभक्ति भीतर बसकर शोभा देती है।

परम प्रकास रूप दिन राती। नहि कछु चहिअ दिया घृत खाती॥३॥

मोह दरिद्र निकट नहि आया। लोभ बात नहि ताहि बुझावा॥४॥

अर्थ दिन रात वह परमप्रकाशरूप रहता है उसको दीपक, घी या बत्ती कुछ भी न चाहिये॥ ३॥
मोहरूपो दरिद्र पास नहीं आता, न लोभरूपो पवन उसे कभी बुझाता है॥ ४॥

नोट—१ (क) ‘परम प्रकास’ ज्ञानदीपकको तेज राशि’ और उसकी शिखाको ‘परम प्रचंड’ कहा था, उसीको जोड़में यहाँ ‘परम प्रकास रूप’ कहा। [‘परम’ से ‘सहज बिना यत्नका’ भी जनाया—रा० प्र०] (ख) ‘दिन राती’ का भाव कि दीपक तथा साधारण मणियोंका प्रकाश सूर्यके प्रकाशमें लय हो जाता है, रातहीमें उनका प्रकाश होता है दिनमें नहीं। और भक्ति चिन्तामणिका प्रकाश दिन रात सदा एकरस बना रहता है।

चै०—१ ‘परम प्रकास रूप’—भाव यह कि भक्त हृदयमें रघुनाथजीका रूप बसाये हुए हैं, इसीसे उस रूपका प्रकाश सहज ही फैला हुआ है यथा भरत हृदय सिखराम निवास। तहँ कि तिमिर जहँ तरनि प्रकासू॥’ (२। २९५-७) वहाँ सब बातोंका ज्ञान हृदयमें बसा रहता है, इसीसे वहाँ समता, दीनद, ज्ञानघृत आदि कुछ न चाहिये। प्रभुकी माधुरी देख सब इन्द्रियोंकी बुद्धि तथा मन-चित्तादि सब बंदुरकर आप ही चकोरवत् आसक्त रहेंगे किसीके धिर करनेकी जरूरत न रह जायगी।—आ० १२ देखो। यह प्रकाश गुण है। २—मोहको दरिद्र कहा, दारिद्र्य भारी दुःख है वैसे ही मोहकृत अज्ञता दुःख है।

वि० त्रि०—‘परम प्रकास रूप’—मणिकल्प चित्तसे जैसा उपाश्रयका प्रकाश होता है, वैसा ही प्रकाश आता है। श्रीरामजी परमतन्त्र होनेके कारण परम प्रकाशमय हैं, यथा ‘जोगिन्दा परमतन्त्रमय भासा। साँत सुन्द सम सहज प्रकासा।’ अतएव उनमें लगा हुआ चित्त भी परमप्रकाशरूप हो जाता है इसीलिये रामभक्तिको परमप्रकाशमय कहा। ‘दिन राती’—मणि रातको तो उजैला करती ही है, दिनके सूर्यकी किरणोंके पड़नेसे और भी चमकने लगती है वैसे ही रामभक्ति मोह-तमका नाश करती हुई तो शोभित होती ही है, भगवत् साक्षात्कारके समय और भी देदीप्यमान हो उठती है क्योंकि वही उसके अत्यन्त उत्कर्षका समय है, यथा ‘सुनि प्रभु बचन मगन सब भये। को हम कहाँ बिसरि मन गये।’

नोट—२ ‘नहि कछु चहिअ दिया घृत खाती।’ ज्ञानके रूपकमें विज्ञानमयरूपी दीपक, ज्ञानरूपी घृत और तुरीयारूपी रूईकी बत्तीकी आवश्यकता कही, उनके एकत्र करनेपर तब आत्मानुभव सुखरूपी प्रकाश प्रस हुआ और यहाँ उनकी सहायताकी आवश्यकता ही नहीं। यह भक्ति चिन्तामणि सहज ही परम प्रकाशरूप है उसको ज्ञान विज्ञानको अपेक्षा नहीं यथा ‘सो सुतंत्र अवलंब न आना, तंहि आधीन ज्ञान विज्ञान।’ ये कुछ न चाहिये, क्योंकि ज्ञानका दीपक बाह्यान्तर उपायसे सिद्ध हुआ है और मणिरूप भक्ति निरुपाय सिद्ध है, केवल उपायशून्य शरणागतिसे परमेश्वरकी कृपासे भक्तिमें स्वयं प्रकाश निरुपाधि है (कर०)

नोट—३ ‘मोह दरिद्र निकट नहि आया।’ (क) चिन्तामणि दरिद्रताका नाशक है, जिसके पास चिन्तामणि है उसे तो मनोरथ करते ही अर्थ धर्म-काम प्राप्त होते हैं तब वहाँ दारिद्र्य कैसे आ सके? (ख) ज्ञानके प्रसङ्गमें ‘मोह आदि तम मिटै’ कहकर जनाया कि वहाँ मोह था सो कुछ देरके लिये मिटकर दीपकके तले आ गया और यहाँ ‘नहि आया’ से भक्तिकी उत्कृष्टता दिखायी कि मोह पास ही नहीं आता, मिटानेकी तब बात ही क्या? वहाँ अविद्याके अञ्जलपातसे तथा विषय समोरसे दीपक बुझ जाता है, यहाँ बात पास आनेपर भी नहीं बुझ सकता।

कह०—ज्ञान-गुरु और माया स्त्री दोनोंका मोहरूपी दरिद्रपसे सम्बन्ध रहा है और 'ज्ञान विषे झीनी लोभवासना रूप पवन' उलझ गया है और भक्त चिन्तामणि विष (के सम्बन्धमें) मोहका कारण ही नहीं है इसे लोभ पवन बुझा नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ यहाँ आता है वह समर्पण होनेसे निर्विघ्न है।

प०—अर्थात् भक्तिके प्रभावसे मलिन सकल उषजने ही नहीं पते

रा० प्र०—'और मोह तम दरिद्र है प्रकाश लक्ष्मी' यह लोकोक्ति है।

वै०—ज्ञान दीपकमें अनेक भौतिके देहसुखको लोभ-वासनादि पवन बुझा देती है। वह लोभरूप वात वा बयारि इस मणिके प्रकाशको नहीं बुझा सकती, अर्थात् जब संसारके सारे व्यवहारमें भक्ति अमल बनी रहती है, वहाँ लोभ भी बाधक नहीं होता, क्योंकि भक्त तो सभी व्यापार रघुनाथजीका ही मानते हैं लोभ भी श्रीरामजीके ही हेतु हैं, भक्तको उससे क्या वास्ता?

प० श्रीकान्तशरण—मोह देहाभिमानको कहते हैं, इसमें दरिद्रता यह है कि शरीर-पोषणके लिये संसारभरकी वस्तुओंसे भी मनोरथ पूर्ति नहीं हो सकती। कुछ न कुछ कमी रूपी दरिद्रता रहती है। वह मोह भक्ति-मणिके पास भी नहीं आता क्योंकि भक्तके द्वारा भक्तके इन्द्रिय अन्तःकरणको अहर्निश दिव्य सुख मिला करता है, जैसे चिन्तामणिसे अर्थ, धर्म, काम प्राप्त होते रहते हैं। इन्द्रियोंको जब दिव्य भोग मिलना है तब वे प्राकृत विषयोंका लोभ क्यों करेंगी। यथा—'रामचरन पंकज प्रिय जिन्हहीं। विषय भोग बस करइ कि तिन्हहीं॥' (२। ८४)

वि० त्रि०—'मोह दरिद्र' इति (क) मोह दरिद्र है, क्योंकि उसके भाग्यमें 'मुनिजनधन' (राम) नहीं है। इसीसे वह चोरी करता है यथा—'मत्सर मान मोह मद बोरा।' मदादि शल्य होनेके कारण चोरीमें सहायक होते हैं, अतः इनकी भी चोरीमें गणना है। उजालेमें चोरी नहीं करते वनता इसलिये वे दीपकको बुझा देते हैं (ख) 'निकट नहीं आवा' भाव कि जितनी ममताकी वृत्तियाँ हैं, वे तो एकीभूत होकर श्रीरामपदमें लग गयीं और ममताकी वृत्तियोंको ही संसारमें लगाकर मोह अपना अधिकार जमाना है अतः अब उसे निकट जानेके लिये मार्ग ही नहीं रह गया (ग) 'लोभ बात' में तात्पर्य विषयसमीरसे है। सगुणब्रह्म श्रीराममें शक्त विषय दिव्यातिदिव्यरूपमें वर्तमान हैं अतः उनमें लगे हुई वृत्ति कुछ विषयोंकी ओर नहीं दौड़ सकती। यथा 'देख देखि तब बालक दोऊ। अब न आँखि तर आवन कोऊ॥' 'रामु काम सत कोटि सुभग तन॥' (९१। ७) से 'निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहै॥' (९२) (घ) 'नहिं तगहिं बुझावा'—भाव कि रामराममें रंग हुए मनपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। यथा 'मुनु सठ भेद होइ मन ताके। औरधुखीर हृदय नहिं जाके।', 'सूर स्थाय की कारी कर्मरिया चढ़े न दुजौ रंग।'

प० प० प्र०—'परम प्रकाश रूप' इति। भक्ति चिन्तामणि सहज ही परमप्रकाशरूप है, वह अन्य साधनसंपेक्ष नहीं है—'सो सुतंत्र अवलंब न आवा, 'भक्ति सुतंत्र सकल गुन खानी।' श्रीगणेशजीके सम्बन्धमें कहा है कि 'महज प्रकासरूप भगवाना। नहिं तहैं मुनि विज्ञान विद्वाना॥' (१ ११६। ६) और भक्ति सहज परम प्रकाशरूप है। इससे सिद्ध हुआ कि भक्ति भगवान्से भी श्रेष्ठ है नामचन्दन प्रसङ्गमें नामको रामसे श्रेष्ठ बना आये हैं। अयोध्याकाण्डमें 'तुम्हें तें अधिक गुरहिं जिय जानी' से गुरुकी श्रेष्ठता कही है और आगे 'राम तें अधिक राम कर दासा' से रामभक्तको श्रेष्ठ कहा है। इन तरह रामनम, रामभक्ति, रामभक्त और गुरु चारोंको श्रीरामजीसे श्रेष्ठ सिद्ध किया कारण कि श्रीरामजी इन चारोंके वशमें रहने हैं—'भगति अवसहि बस करी।'

'मोह दरिद्र निकट नहीं आवा' इति। 'मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला' है अतः जब मूल ही नहीं तब अङ्गुर, तरु, शाखा, पल्लव, फल आदि कब पैदा होंगे सभी दुःख सुखादि द्वन्द्वोंका अभाव हो जायगा।

प्रबल* अविद्या तम मिटि जाई। हारहिं सकल सलभ समुदाई॥५॥

खल कायादि निकट नहीं जाहीं। बसै भगति जाके उर माहीं॥६॥

* 'अवल'—(रा० प्र०)। रा० प्र०—कहा लिखते हैं कि 'प्रबल पाठमें जीवका अविद्या तम आवेगी।

अर्थ—अविद्याका प्रबल अन्धकार मिट जाता है। समस्त (मदादि) फलङ्गमुदाय हार बैठता है ५॥
कामादि दुष्ट उसके निकट नहीं जाते कि जिसके हृदयमें भक्ति बसती है ॥ ६॥

नोट १ 'कैमोह दरिद्रके साथ निकट 'नहिं आवा' कहा और कामादिके साथ 'निकट नहिं जाहीं' कहा। इस भेदमें क्या भव है? मिलान कीजिये—'अति खल जे विषई बक कागा। एहि सर निकट न जाहिं अभागा॥ संखु क भोक संवार समाना। इहाँ न विषय कथा रस नाना॥ तेहि कारन आवत हिय हारे। कापी काक बनाक विचारे॥' (१। ३८। ३-५)

नोट—२ 'प्रबल अविद्या तम' इति। (क) ज्ञानदीपकमें अविद्याके परिवारका चारा कहा था। यथा—'प्रबल अविद्या कर परिवारा। मोह आदि नम मिटइ अपारा॥' (११८ ३) और भक्ति-चिन्तामणिसे स्वयं अविद्याका नाश कहा, यह विशेषतः है। [भक्तोंके अविद्यात्मक भाव 'मैं' 'मोर' प्रभुको अर्पित रहते हैं, यथा मम नाथ! पदस्ति योज्यस्यहं सकलं तदिह त्वैव साधव।' (आलवन्दरस्तोत्र २६) जब वह अविद्या ही नहीं रह गयी तब उसका परिवार कहाँसे आवेगा। (सि० ति०) प्रबल अर्थात् जो किसीक मिटाये नहीं मिट सकता अविद्या-तम अर्थात् देहव्यवहारमें ममत्व, उसे अपना मानना इत्यादि प्रबल अविद्या तम सहज ही मिट जाता है, भाव कि यावत् सम्पत्ति है वह सब रघुनाथजीकी है, यह बुद्धि हो जाती है यह प्रकाश है (वै०) पुनः, 'प्रबल' का भाव कि तम तो नित्य ही मिटा करता है पर यह अविद्या तम बड़ा प्रबल है यह अनन्तिकालसे आजतक चला आ रहा है, अगणित उपाय जन्म जन्मान्तरसे करते चले आये हैं पर यह न मिटा यह अविद्या तम अभिमान है, यथा 'त्यागु तम अभिमान।' श्रीगणपदारविन्दके आश्रित होनेसे वे इसको मिटा देते हैं। यथा 'कते करहिं कृपानिधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी॥' (वि० त्रि०,)]

(ख) 'सकल सलभ।' ज्ञानदीपक-प्रमङ्गमें 'मदादिक' को शलभ कहा। यहाँ नाम न देकर उन्हींको यहाँ भी शलभ सूचित किया, वहाँ दीपकका जलना कहा, अतः उसमें फलङ्गोंका जलना कहा और यहाँ 'मणि' कहा, अतः यहाँ शलभका जलना न कहा वरन् 'हारहि' कहा। ['हारहि' से यह भी जनाया कि फिर वे कभी पास आने और उसे बुझानेका प्रयत्न एवं साहस भी नहीं करते। नारद, गरुड़ और भृशुण्डिमें अविद्यामाया नहीं है विद्या माया थी। (पृ० पं० प्र०, 'हारहि सकल सलभ' अर्थात् मणिकी ओर उद्यत नहीं हो पाते भाव कि भक्तिका प्रभाव यह है कि मलिन संकल्प उपजने नहीं पाते। (पं०) पुनः भाव कि जैसे मणिदीप शलभको जला नहीं सकता, पर स्वयं बुझता भी नहीं, शलभममुदाय जोर लगाकर हार जाने हैं वैसे ही भक्ति मद-मानको नष्ट नहीं कर सकती, यथा—'अस अभिमान जाइ जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति धति भोरे॥' पर मद मानादि उसका अपकार भी नहीं कर सकते यथा—'मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह का हुनर न कवनिड ओरा॥' (वि० त्रि०)] कामादि खल हैं वे अकाण्ठ ही मुनिर्याके मनमें भी विकार उत्पन्न कर देते हैं, यथा—'तान तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अहं लोभ। मुनि विज्ञानधाम मन करहिं निमिष महं छेध॥' (३ ३८) कामादि अर्थात् काम और क्रोध 'निकट नहिं जाहीं' तब हानि क्या पहुँचा सकते हैं [भक्तोंकी समस्त कामनाएँ तथा इन्द्रियाँ भगवन्मुख ही लगे रहती हैं। वे समस्त सुखकारी पदार्थोंका भी दाम्य भावसे प्रसाद सेवन करते हैं विषयभोगकी इच्छामें नहीं। यथा 'काम च दाम्ये न तु कामकाय्यया'। (भा० ९ ४। २०) अतः दूसरी (विषय) कामना वहाँ कहाँसे आ सके। (वै०) पुनः भाव कि विषयका ध्यान कर्मसे उसका सङ्ग होता है और सङ्ग होनेसे काम होता है भक्त आकण्ठ अपने प्रभुके ध्यानमें रहता है, उन्हींमें उसका चित्त लगा रहता है, अन्य विषयोंकी ओर उसका ध्यान ही नहीं आकर्षित होता और बिना ध्यानके सङ्ग नहीं होता और बिना सङ्गके कामकी उत्पत्ति ही नहीं होती, अतः काम मदा दूर ही रहता है। क्रोधको उत्पत्ति तो कामके भी बाद होती है अतः वह और भी दूर है। इसीसे कहा कि 'निकट नहीं जा सकते' 'उर भाहीं' का भाव कर्म गरुड़ जाके उर अंतर' उपक्रममें लिखा गया है। (वि० त्रि०)]

पं० रा० प्र०—'खल कामादि चोर हैं, यथा—'मम हृदय भवन प्रभु तोरा। तहें बसे आइ बहु चोरा॥'

तम मांह लोभ अहंकार। मद क्रोध बोध रिपु धारा॥ अनि करहि उषद्वय नाथा॥' (वि० १२५) चोरोंको चाँदनी नहीं भाती - 'चोरहि चाँदनि राति न भावा।' अतः इनका निकट न जाना कहा। चोर प्रकाशसे डरते हैं वैसे ही भक्तिकी महिमा देखकर कामादिक निराश हो जाते हैं।

गरल सुधा सम अरि हित होई। तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई॥७॥

ब्यापहि मानस रोग न भारी। जिन्ह के बस सब जीव दुखारी॥८॥

अर्थ—विष अमृतके समान और शत्रु मित्र हो जाता है। इस मणिके बिना कोई सुख नहीं पाता ७। भारी मानस रोग, जिनके वश होकर सब जीव दुःखी रहते हैं, उसको नहीं व्यापते। ८॥

नोट—१ 'गरल सुधा सम' कहकर जनाया कि जिसके हृदयमें भक्ति है उसपर श्रीधुगधजी कृपादृष्टि रखते हैं, यथा - 'गरल सुधा रिपु करि मिनाई। गोपद सिधु अनल सितलाई॥ गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही॥' (सुं० ५। २-३)

वि० त्रि०—ब्रह्मसृष्टिमें गुण-अवगुण मिला हुआ है। यहाँ विषमें अमृत और अमृतमें विष है, शुद्ध विष या शुद्ध अमृत कोई पदार्थ नहीं है। अतः सुख बुद्धिसे ग्रहण किये हुए पदार्थमें भी दुःख मिलता है। यही जगत्का नियम है। परंतु जिसके हृदयमें भक्ति बसी है वहाँ यह नियम अन्यथा हो जाता है। उसके लिये विष भी अमृतके समान हो जाता है। उसकी भावना दृढ़ होनेके कारण वस्तुविशेष अपने हानिकारक गुणको प्रकट करनेमें असमर्थ हो जाती है। यथा—'पापी है बाप बड़े परिताप ते अपनी ओर ते खोरि न लाई। धूरि दई किब मूरि भई प्रह्लाद सुधाई सुधाकी मलाई।' 'अरि हित होई'—भाव कि चाहे वह बुराई ही करे, पर उससे भक्तका उपकार ही होता है। यथा 'बालि परम हित जासु प्रसादा। मिले राम तुम्ह समन विषादा॥' 'गरल सुधा सम' कहकर जड़का गुण-परिवर्तन और 'अरि हित होई' से चेतनमें भी गुणोंका परिवर्तन कहा। भक्तिकी दृढ़भावनासे चेतन शक्ति जाग उठती है उसके सामने जड़ शक्तिकी कुछ नहीं चलती। यथा—'काछि कृपान कृपा न कहूँ, पिनु काल कराल बिलोकि न भागे। राम कहाँ? सब ठाउँ में, खंभ में? हाँ, सुनि हाँक नृकेहरि जाग।'—

पा०, वै०—चिन्तामणिका गुण है कि जो धारण करे उसे विष बाधा नहीं करती और कैसा भी शत्रु क्यों न हो सम्मुख आते ही शत्रुता छोड़ देता है। भक्तिमणिका प्रभाव कि लोभशशाप विषवत् था सो अमृतसम हो गया, वे शत्रु हो गये थे सो मित्र हो गये।

पं०—चिन्तामणि धारण करनेवालेको रोग नहीं होता। भक्ति-चिन्तामणिवालेको मानस रोग नहीं होते

सि० ति०—इन्द्रिय-विषय ही विष है, यथा - 'न तन पाइ विषय मन देहीं। पलटि सुधा ते लठ विष लेहीं॥' इन्द्रियोंके विषय भगवान्‌को ही बनाना भक्ति है, वं ही विषय भक्तिरूपमें अमृत होकर जन्म-मरणके नाशक होते हैं। इन्द्रियोंके साथ मन ही विषयी होनेसे जीवका शत्रु है और वही भक्तिनिष्ठ हो जानेसे मित्र हो जाता है; यथा—'आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥' (गीता ६। २)

रा० प०—भाव कि अहंकार जो विषरूप है सो दास बन जाता है और कामादिक शत्रु भक्ति वैराग्यरूप हो जाते हैं। अहंकार और विष दोनोंका स्थान सिर है।

नोट—२ 'तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई।' इति। श्रीरामजी आनन्दसिन्धु सुखराशि हैं, उस आनन्दसिन्धुके एक सोकरसे त्रिलोकीका सुवास होता है, अतः उन सुखराशिकी भक्तिके बिना सुख कहाँ। यथा - 'सुख हित कोटि उपाय निरत करत न पाय पिराने। मदा मतीन पंध के जल ज्यों कबहुँ हृदय न धिराने॥ यह दीनत्व दूरि काँखे को अमित जतन उर आने। तुलसी चित चिंता न मिटै बिनु चितामनि पहिचाने॥' (वि० २३५) 'ऐसी मूढ़ता या मन की। परिहरि रामभगति सुरसरिता आभ करत ओसकन की॥ धूप समूह निरखि चातक ज्यों तृषित जानि मति छन की। नहि तहँ सीतलता न बारी पुनि हानि होति सोचन की॥'

३—'ब्यापहि मानस रोग न भारी।'— इति। (क, मानस रोगोंका विस्तृत वर्णन दत्ताने स्वयं गरुड़जोक प्रश्नपर आगे किया है। इनको 'भारी' कहा, क्योंकि ये असाध्य हैं किसी चिकित्सासे नहीं जाते। यथा—'एक

व्याधि बस नर बरहि ए असाधि बहु व्याधि।' (१२१) मोह समस्त मनस-रोगोंका मूल है, यथा—'मोह सकल व्याधिनु कर मूला।' (१२१। २९) जब वह 'मोह दग्ध निकट नहि आवा' तब उसके कार्य कब व्याप सकते हैं (ख) 'जिह के बस सब जीव दुखारी' यथा—'जिह ते दुख पावहि सब लोग।' (१२१। २८) 'पीड़हि संतत जीव कहूं सो किमि लहइ समाधि।' (१२१) न व्यापना कहकर जनाया कि उसको सहज ही समाधि लग जाती है। [(ग) 'मानसरोग नहीं व्यापते' का भाव कि वे भोग रूप हो जाते हैं। ये विष हैं सो अमृत हो जाते हैं, जैसे शोधी संखिया उस मगिके पास रहनेसे भारी रोग नहीं व्यापते जैसे बेलकी जड़से सर्प पास नहीं आते]

रामभगति मनि उर बस जाके। दुख लवलेस न सपनेहु ताके ॥ ९ ॥

चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं। जे मनि लागि सुजतन कराहीं ॥ १० ॥

अर्थ—श्रीरामभक्तिरूपी भक्ति जिसके हृदयमें बसती है उसको (जाग्रतका कौन कहे) स्वप्नमें भी लेशमात्र दुःख नहीं होता ॥ ९ ॥ संसारमें वही लोग चतुरमें श्रेष्ठ हैं जो भगिके लिये पूर्ण ब्रत करते-कराने हैं ॥ १० ॥

वि० त्रि०—'रामभगति मनि उर बस' इति। (क) 'रामभगति चिन्तामनि सुंदर। बसै गरुड़ जाके उर अंतर॥' कहकर भक्तिमणिक कर्तृत्ववर्णन प्रारम्भ किया, फिर 'बसै भगति जाके उर माहीं' से भक्तिमणिकी अन्यथा कर्तृत्वशक्तिक निरूपण आरम्भ किया, अब 'रामभगति मनि उर बस जाके' से अकर्तृत्व शक्तिका वर्णन करते हैं। 'उर बस जाके' का भाव यह है कि करने अथवा अन्यथा करनेसे भक्तिमें कोई विकार नहीं आता क्योंकि स्वयं भक्ति कुछ करने नहीं आती, उसके हृदयमें अवस्थान करनेवालेसे सब कुछ हो जाता है। सब कुछ करके भी नहीं करना यही अल्पवाद है (ख) 'दुख लवलेस न'—कर्तृत्व-भिमान होनेसे हो कर्मफल भोगना पड़ता है भक्तिमणिके प्रभावसे कर्तृत्वाभिमान निःशेष हो जाता है, क्योंकि भक्त सर्वात्मना भगवान्पर निर्भर है, उसने अपनी स्थितिको परमेश्वरके अर्पण कर रखा है, उसकी दृढ़ धारणा होती है कि परमेश्वर ही सबका प्रेरक है और जीव उसके हाथकी कठपुतली है। यथा—'उमा दास जोबिन की नाई। सबहि नचावत राम गोसाई॥', 'नट मर्कट इस सबहि नचावन। राम खगेस बेट अस गावन॥' (ग) 'सपनेहु'—भाव कि जाग्रतके संस्कारानुसार ही स्वप्न होता है। भक्तकी उपर्युक्त धारणा ऐसी दृढ़ हो जाती है कि स्वप्नमें भी उसे कर्तृत्वाभिमान नहीं होता। अतः स्वप्नमें भी दुःखकी सम्भावना नहीं रह जाती

रा० शं०—तीन प्रकारके चतुर उत्तरोत्तर यहाँतक दिखाये गये—१ विज्ञानी मुनि जो भक्तिकी याचना करते हैं मोक्षमुख प्राप्त कर चुके हैं। २ 'हरिभक्त मयाने' जो मुक्तिका निरादर करते हैं और भक्तिमें लुब्ध हैं। ३ चतुरशिरोमणि—जो मुक्तिका न निगदर ही करें, न आदर उममें उदासीनभाव है, उसके लिये अपना किञ्चित् भी समय नहीं देते केवल भक्तिके लिये यत्न करते हैं।

नोट—'सुजतन कराहीं' इति। भाव कि तब मन-धनसे इसमें लगे हैं। इससे उसकी परम अलभ्य जनाया क्या दत्त करते हैं कैसे वह प्राप्त होती है, यह आगे कहते हैं मणि पर्वत आदिकी खानिमें होती है यत्नसे मिलती है, इसीसे भक्तिमणिकी प्राप्तिके लिये 'तुलसी कहा। जो भक्ति करते हैं, जो भक्तिकी याचना करते हैं वे सब चतुर सयाने वा प्रवाण हैं यथा—'मुन बायस तैं सहज सयाना। सब सुख खानि भगति तैं माँगी।', 'रामहिं भजाहिं ते चतुर नर' और 'चतुरसिरोमनि'।

वि० त्रि०—'चतुरसिरोमनि तेइ' इति (क) जिसमें अत्यायाससे महान् फल हा, ऐसा उपाय करनेवाले ही चतुर हैं। अतः आर्त, जिज्ञासु, अर्थाधी और ज्ञानी चतुर ठहरे, क्योंकि 'बहुं चतुर कहैं नाम अधार।' परन्तु फलकी महत्तापर भी जिसका ध्यान गया हो वह चतुरशिरोमणि है। पुनः, मोहान्धकारमें पड़े रहनेवाले मूढ़ हैं, निरुपास्ति ज्ञानी भी हठी हैं, साधन-भक्तिके सहित सिद्धिलाभ करनेवाले चतुर हैं और फलस्वरूपा भक्ति चिन्तामणिके लिये यत्न करनेवाले चतुरशिरोमणि हैं। (ख) 'जग माहीं' भाव कि संसारमें ऐसे प्राणी सुदुर्लभ हैं जिनके लिये भक्ति ही साधन और फल सिद्धि है, जो प्रेमसे प्रेमको ही चाहते हैं। यथा—'परी नरक फल चारि मिसु नीच डाकिनी खाउ। तुलसी राममनेह को जो फल सो जरि जाउ।' (ग) 'सुजतन'—दत्तचित्त

होकर सावधानीके साथ शास्त्रीय प्रयत्न करना ही सुयत्न है। यथा 'क्षुनि संमत हरिभगतिपथ संजुत विरति विवेक।' जो अशास्त्रीय प्रयत्न करते हैं उनको न सिद्ध होता है न परागतिकी प्राप्ति।

नोट—यहाँ तक भक्तिमणिकी प्रभुता कही।

(भक्तिमणिकी प्राप्तिके उपाय)

सो मनि जदपि प्रगट जग अहई। रामकृपा बिनु नहि कोउ लहई ॥ ११ ॥

सुगम उपाय पाइये केरे। नर हतभाग्य देहि भटभेरे ॥ १२ ॥

अर्थ—यद्यपि वह मणि जगत्में प्रकट है तो भी बिना रामकृपाके उसे कोई नहीं पाता। ११। इसकी प्राप्तिके सुगम उपाय हैं पर भाग्य फूटे हुए मनुष्य उनको टुकड़ा देते हैं। १२।

नोट—१ (क) 'सो मनि' अर्थात् जिसको प्रभुता ऊपर 'रामभगति चिंतामनि सुंदर।' (चौ० २) से 'हुख लवलेख न सयनेहु तकै।' (चौ० ९) तक कह आये वह भक्ति चिन्तामणि।

रा० शं०—'सो मनि जदपि प्रगट' इति। ऊपर जो कहा कि 'चतुर शिरोमणि' मनि लागि सुजतन कगहीं', चतुरशिरोमणि सुयत्न करते ही रहते हैं, इस कथनसे भक्तिमणि अगम जान पड़ी, अतः कहते हैं कि वह 'प्रकट' है पर रामकृपासे मिलती है और उपाय भी कठिन नहीं, जैसे अन्धके पैरमें कोई बहुमूल्य वस्तु लगे और वह उसे कंकड़-पत्थर जानकर न उठावे वरन् टुकड़ा दे वैसे हो अभाग्य मनुष्य इस प्रकट मणिको नहीं ग्रहण करता।

वै०—'प्रगट जग अहई' अर्थात् गुप्त नहीं है पुराणादिद्वारा सभी सुनते हैं। प्रकट है, तब मिलती क्यों नहीं, क्या कारण है? उसपर कहते हैं कि भक्तिमणि पानेके तो उपाय सुगम हैं, उसके साधन अगम नहीं हैं—['सुगम पथ मोहि पावहिं प्राप्ति'—आ० १६ (५) देखो। और प्रभुकी कृपा तो एकरस सभी जीवोंपर है, पर न मिलनेका कारण यह है कि हतभाग्य (भवभंडन-पद-विमुख अभागी) मनुष्य उसका मिलन-संयोग पाकर भी उसे टुकड़ा देते हैं।

वि० त्रि०—(क) 'प्रगट जग अहई'—भाव कि उस शाश्वत जगद्गुरु रामने सृष्टिके प्रारम्भमें ही वेदशास्त्रोंका उपदेश कर रखा है और उपदेशपरम्परासे जगत्में उसका प्रचार बराबर होता आ रहा है, यथा 'जगद्गुरुं च शाश्वतम् तुरीयमेव कैवल्यं॥', 'निगम निज बानी' उसी वेदशास्त्रमें भक्ति भरी पड़ी है। (ख) 'रामकृपा बिनु'—करुणासागर श्रीरामकी अहैतुकी कृपासे ही जांवका कभी मनुष्य शरीर मिल जाता है और मनुष्य-शरीर ही भवसागर संतरणके लिये नौकास्वरूप है ऐसा शरीर पाकर उनका अनुशासन मानना चाहिये। अनुशासन माननेवाला ही उनको प्रिय है, उसीपर उनकी कृपा होती है। यथा 'सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुशासन माने जोई॥' वेदशास्त्र उनका अनुशासन है, अतः वेदशास्त्रानुगामीपर उनकी कृपा होती है। (ग) 'नहिं कोउ लहई' भाव कि अशास्त्रीय पुरुषार्थसे भक्तिचिन्तामणिकी प्राप्ति नहीं, चाहे पुरुषार्थ करनेवाला कैसा ही पराक्रमी क्यों न हो। यथा 'जो जेहि कला कुसल ना कहैं सोइ सुखद सदा हितकारी। सफरी सनमुख जल प्रवाह सुरसरी बहै गज भारी॥ जिमि मर्कटा मिलै मिकला भहै बल ते न कोउ बिलगावै। अति रसज्ञ सूच्छम पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावै' (विनय०) शास्त्रीय पुरुषार्थसे भगवत्कृपा होती है, उससे भगवत्प्रभुताका ज्ञान होता है, इससे विश्वास, विश्वाससे प्राप्ति और प्रीतिसे दृढ़ भक्ति होती है। यथा—'रामकृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई॥ जाने बिनु न होइ परतीनी। बिनु परतीनि होइ नहिं प्रीती॥ प्रीति बिना नहिं भगति दूकाई।'।

रा० प०—'प्रगट जग अहई।' भाव कि सकल जगत्के पदार्थ ही भक्तिमणिरूप हैं परन्तु ऐसी समझ दुर्लभ है जगत् रामका विहार है यह किसी ही किसीने लख पाया रामकृपा बिना दिखायी नहीं पड़ना 'रामकृपा बिनु सुलभ न सोई।'।

नोट—'सुगम उपाय'—भाव कि इसमें जप तप यज्ञ उपवास आदि कठिन साधन कोई नहीं हैं यथा—'कहहु

भगतिपथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा— ॥' (४६।१) इत्यादि ज्ञानके उपाय दुर्गम हैं।

नोट—'भटभेरे'—इसके तीन अर्थ हिन्दी-शब्दसंग्रहमें हैं। १—दो वीरोंका सामना भिड़त। २ भक्ता टकरा, ठोकर, यथा—'कण्ठहुँक हों संगति सुभाउ तें जाउँ सुमारग नेते। तब करि कोध संग कुमनोरस दैत कठिन भटभेरो॥' (वि० १४३) ३—आकस्मिक मिलन।—यहाँपर दूसरा अर्थ सङ्गत है वीरकविजीका मत है कि यह मुठभेड़का विपर्यय है। मुठभेरे सामनेको कहने हैं और भटभेरे पीछेको या धक्का देकर किसी वस्तुको पीछे हटानेका बोधक है।

खर्चा—'देहि भटभेरे'—धक्का देकर उस उपायको दूर कर देते हैं।

करु०—'देहि भटभेरे।' 'भाव कि जब किसी सुयोगसे सत्सङ्ग-भजनका मुहूर्त प्राप्त हुआ तब अभाग्यसे कोई विघ्न प्राप्त हो गया, यही भटभेरा है।'।

पं०—भटभेरे देते हैं अर्थात् भीतें—(दीवारों-) में माथा फोड़ते फिरते हैं। भाव कि सत्सङ्ग नहीं करते और तीर्थाटनदि कष्ट करते हैं।

र० प्र०—'भेटभेरा'—आड़, रुकावट। कोई-कोई कहते हैं कि वस्तुकी प्राप्ति होनेपर उसको न पहिचानना 'भटभेरा' है, यथा—'गली अँधेरी साँकरी भौ भटभेरो आनि'

वि० त्रि०—'देहि भटभेरे' का भाव कि जो भवभङ्गन रामके चरणोंसे विमुख हैं, वे उनके अनुशासन वेदशास्त्रपर क्यों श्रद्धा करने लगे अतः वे मनगढ़त पथको कल्पना करेंगे और अन्तमें सत्यमार्गसे परिभ्रष्ट होकर दुःख पावेंगे। ऐसे लोग अपनेहीको हानि नहीं पहुँचाते बल्कि दूसरोंको भी पथभ्रष्ट करते हैं। यथा—'साखी शब्दी दोहरा कहि कहनी उपखान। भगति निरूपहि कलि भगत निंदहि वेद पुरान॥'

पावन पर्वत वेद पुराना। रामकथा रुचिराकर नाना॥ १३॥

ममी सज्जन सुमति कुदारी। ज्ञान विराग नयन उरगारी॥ १४॥

भाव सहित खोजै जो प्राणी। पाव भगति-मनि सब सुख-खानी॥ १५॥

अर्थ—वेद-पुराण पवित्र पर्वत हैं। नाना प्रकारकी रामकथाएँ उन-उन पर्वतोंकी सुन्दर-खानें हैं॥ १३॥ सज्जन इन खानोंके भेदी हैं, सज्जनोंकी सुन्दर बुद्धि खोजनेवाली कुदाल है वे गरुड़-ज्ञान और वैराग्य नेत्र हैं॥ १४॥ जो प्राणी भावसहित खोजे वह सब सुखोंकी खानि भक्तिरूपी मणि पावे। १५॥

नोट—१ भक्तिको मणि कहते आ रहे हैं। मणिको प्राप्तिका उपाय मणिका साङ्गोपाङ्गरूपक बाँधकर कह रहे हैं मणि पर्वतोंकी खानोंमें होती है। जो खानोंके भेदी हैं वे ही जानते हैं कि अमुक-अमुक स्थानोंपर खानि हैं, जाननेपर भी खोदनेके लिये कुदाल चाहिये जिससे पर्वत खोदकर खानोंमेंसे वे मणिको प्राप्त करें खोदकर मणि भी मिली तब भी परखनेवाली आँखें चाहिये, नहीं तो उत्तम मणि हाथ न लगेगा। इसी प्रकार भक्ति वेद पुराणोंकी रामकथारूपी खानोंमें गुप्त है। पहले तो यही जानना कठिन है कि ये कथाएँ कहाँ-कहाँ हैं, इसका मर्म सन्त जानते हैं, उनका मङ्ग करनेसे वे बतावेंगे, यह भी जान गये कि अमुक अमुक स्थानोंपर रामकथा है फिर भी बिना सुमतिके उनतक पहुँचना कठिन है। सुन्दर-बुद्धिमे उन कथाओंको ढूँढ़कर जानवान् और वैराग्यवान् होकर भावपूर्वक उन कथाओंको परखकर उसमेंसे श्रीरामभक्ति-चिन्तामणि प्राप्त कर ले। तत्पर्य यह है कि भक्तिके लिये सन्तोंका सङ्ग बहुत जरूरी है, साथ ही इसके सुमति, ज्ञान और वैराग्ययुक्त भी होना चाहिये। इसीसे भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने शबरीजीसे भक्तिके साधनमें सत्सङ्गको ही प्रथम कहा, यथा—'प्रथम भगति संतनू कर संग।' उसके पश्चात् दूसरी रति मम कथा प्रसंगा॥' वही क्रम यहाँ भुशुण्डिजीने भी दिया है

२ (क) 'पावन पर्वत।' सब पर्वत पावन नहीं होते, वेद-पुराण पावन हैं; अतः इनको पावन पर्वतकी उपमा दी पावन पर्वतोंके दर्शनदिसे पाप नष्ट होते हैं गोस्वामीजीने मुख्य प्रधान सात पर्वत गिनये हैं। यथा—'उदय अस्त गिरि अरु कैलास। मंदर मेरु सकल सुर समू॥ सैल हिमाचल आदिक जेते।

विष्णुकूट जस गावहिं नेते॥ विधि मुदित मन सुख न समाई। अस विनु विपुल बड़ाई पाई॥' (१। १३८)
वेद-पुराणोंमें अनेक प्रकारकी रामकथाओंकी खान हैं जिनके श्रवणकोर्तमसे पाप नष्ट होते हैं। अतः वेद-पुराणोंको पावन पर्वत कहा। कथाओंके भेदसे नाना प्रकारकी खानें मानी गयीं। यथा— कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चरित नाना विधि करहीं॥ तब तब कथा मुनीसन्ह गाई। यम युनीन प्रबंध बनाई॥' (ख) खानि कहनेका भाव कि जितनी मणियाँ समारमें हैं वे सब खानमें ही निकली हैं और जो संसारमें आवेंगी वे खानसे ही आवेंगी। इसी भाँति जितनी रामकथाएँ प्रचलित हैं वे वेद-पुराणसे ही निकली हैं, और जो प्रचलित होंगी उनका भी उद्गमस्थान वेद-पुराण ही होगा जिस भाँति पत्थरोंसे खान ढकी रहती है, उसी भाँति त्रिवर्गकी कथाओंसे रामकथा छिपी हुई है। (त्रि० त्रि०) रामकथाके सम्बन्धसे खानिको 'रुचिर' कहा। (ग) 'सुमति' का भाव कि कुतर्कबुद्धि न हो, नहीं तो रामकथारूपी सुन्दर खानोंको प्राप्ति न होगी। यथा— 'हरिहरपदरति मति न कुतर्की। निह कई मधुर कथा रसुबर की॥ रामभगति भूषित जिय जानी। सुनिहहिं सुजन सराहि सुखानी॥' [सुमतिकी भाव कि मन चित और अहंकार एकत्र हो, यही सुमति है, (वै०)। 'कुदारी' एकवचनके कहनेसे ही यह बात निकलती है कि मर्माने ऐसा ठीक पना बतलाया कि अकेला आदमी कुदालसे खोदकर खानमेंसे मणि निकाल ले सुमतिकी कुदाल कहा क्योंकि सुमतिसे ही रामकथा बूँद निकली जा सकती है कुमति त्रिवर्गमें ही फैसकर रह जायगी त्रिवर्गके पन्थोंको हटाना उसके सामर्थ्यके बाहरकी बात है उसे हित अनहितकी पहिचान नहीं है (वि० त्रि०)] (घ) 'ज्ञान विराग'—नेत्र दो होते हैं अतः ज्ञान और वैराग्य दोनों उपमा दी। ये दोनों परस्पर एक-दूसरेके सहायक हैं, दोनोंका साथ है—'ज्ञान कि होइ विराग विन।' [कुदाल हुई, खान खोदी गयी, उससे मट्टीभरे मणि निकले। उनके पहिचाननेके लिये नेत्र चाहिये सो यहाँ ज्ञान और वैराग्य दोनों नेत्र हैं (वै०)। बिना ज्ञान वैराग्यके वह कथा किसी साधारण राजकुमारकी इति वृत्ति मानूम पड़ती है (वि० त्रि०)]

बालकाण्डके प्रारम्भमें श्रीगुरुपदनखमणिगणज्योतिके स्मरणसे हृदयके विमल नेत्रों ज्ञान वैराग्यका खुलना, दिव्यदृष्टि होना और उसमें रामचरित मणिमणिक्क्यका सुझना कहा है। मिलन कीजिये—'श्रीगुरुपदनख-मणिगन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती॥ दलन मोह तम सो मुद्रकासू। बड़े भाग उर आवहिं जासू॥ उघरहिं विमल बिलोचन ही के। मिटहिं दोष दुख भव रजनी के॥ भूझहिं गमचरित मनि धानिक। गुपुन प्रगट जहँ जो जेहि खानिक॥' (१। १। ५—८)

उपर्युक्त उद्धरणमें गुरु, गुरुपदनखज्योति और दिव्य दृष्टिवाले निर्मल नेत्र कहे, वही यहाँ सज्जन, सुमति और ज्ञानवैराग्य हैं। वहाँ रामचरित मणिमणिक्क्य वेदपुराणपर्वताकारमें हैं और यहाँ रामचरित ही वेदपुराणोंकी खानें हैं, वेदपुराण पर्वत हैं और भक्ति मणिमणिक्क्य है यह भेद है (प्र० सं०) गुरुचरणोपासक अनुभवी लोग ही इसके धर्मी हैं, त्रिवर्गकी कथाएँ उनकी दृष्टिपर आवरण नहीं कर सकती, वे खानको दिव्यदृष्टिसे देखने हैं वे कथाका स्थल भी बतला देते हैं और वह विधि भी बतला देते हैं जिससे कथानक पहुँच हो सके। (वि० त्रि०)

३ 'भाव सहित खोजै'— इति, भावसहित खोजनेको कहा क्योंकि भगवान् 'भाववस्थ' हैं, 'पाप गाहक' हैं, दोहा १२ देखो। ऊपर कहा है कि 'गमकृपा विनु नहिं कोउ लहहीं'। जब भावसहित खोज होगी तब प्रभु कृपा कर देंगे और वह मिल जायगी। यही बात अन्तमें कविने कही है—'रामचरनरति जो छै—भाव सहित सो यह कथा करत प्रबनपुट मन।' (१२८) (ख) 'जो प्राणी' अर्थात् ऊँच नीच इत्यादि कोई भी हो। इससे भक्तिका सबको अधिकार कहा (ग) 'सब सुखखानि'—'सब सुखखानि भगति हैं मानी।' (८५। ३) देखो

रा० प्र०—१ पहले वेदपुराणादिमें खोजना कहा इनमें सगुण निर्गुण भाँति भौतिक लीनार्थ मिलेंगे। निगमागमकी वाणी गम्भीर होती है, अतः सुन्दर बुद्धिसे उनमेंसे अर्थ निकले। अपनी बुद्धि ज्ञान जहाँ न चले वहाँ मनी संतोंकी बुद्धिसे काम ले इस प्रकार रामभक्ति प्राप्त होगी २—'भाव सहित खोजै' / भवानुसार अनेक शास्त्र और रसादिक होते हैं—[खुरी—यहाँ खोजना=विचारना]

कहो—एक मर्मी तो ऐसे होते हैं कि स्वयं खोदकर मणिको निकाल लेते हैं, दूसरे वे हैं जो खानि बताकर पजदूरसे खोदवाते हैं, वैसे ही जो स्वयं प्रवीण शास्त्रवेत्ता संत हैं वे आप ही वेद-पुराणका विषय जानते हैं। जहाँ भक्तिमणि है वहाँसे सुमतिद्वारा षौचकर (पढ़-समझकर) उसे निकाल लेते हैं। और, जो संत प्रवीण हैं पर शास्त्रादि नहीं पढ़े हैं वे किसी पण्डितसे वेद-पुराणमें खानि बताकर अर्थात् पढ़वाकर भक्तिमणि निकाल लेते हैं, और जो ज्ञान-वैराग्यनेत्र-हीन हैं, अर्थात् जहाँ श्रेयस्त्र-बत्ता दोनों अंधे हैं, वहाँ कंकड़-पत्थर ही हाथ लगता है।

वि० त्रि०—‘भाव सहित’ इति। खोजनेवालेको मणिका संस्कार होना चाहिये, उसे इस बातका परिज्ञान होना चाहिये कि मणि कैसी होती है। इसी तरह भक्ति चिन्तामणिके खोजनेवालेको यह संस्कार होना चाहिये कि भक्ति कैसी होती है। वेद-पुराणमें मर्मके बतलानेके अनुसार रामकथाको प्राप्ति होनेपर उसमें भक्तिको ढूँढ़ें तो उसे अवश्य भक्ति चिन्तामणिकी प्राप्ति होगी यथा—‘रामचरितरत्न जो चढ़ै—’

प० प० प्र०—‘पाव भगति मनि’ इति इस प्रसङ्गमें अभी तक ‘मणि’ शब्दका प्रयोग प्रत्यक्ष आठ बार किया गया। ‘वसइ भगति जाके उर माहीं।’ (१२० ६) में उसका अध्याहार है। इस प्रकार नौ बार मणि (भक्ति चिन्तामणि) शब्दका प्रयोग करके यह सूचित किया कि यह मणि ‘९’ अंकक समान अविकारी है, सबसे श्रेष्ठ है। इससे नवधा भक्ति (जो शबरीजीसे कही है) उसकी तरफ अङ्गुलि-निर्देश करनेका हेतु है।

सत्सङ्गकी महिमा

मेरे मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा॥१६॥

राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदनतरु हरि संत समीरा॥१७॥

अर्थ—हे प्रभो! मेरे मनमें ऐसा विश्वास है कि श्रीरामजीके दास श्रीगमजीसे भी बढ़कर हैं॥ १६॥ (क्या विशेषता है सो बताने हैं) रामचन्द्रजी समुद्र हैं तो धीरबुद्धि सज्जन मेध हैं भगवान् रामचन्द्रजी चन्दनके वृक्ष हैं सो संत पवन हैं॥ १७॥

नोट—१ पृष्ठ इसी प्रकार बालकाण्डमें मनसमुद्रबद ३६ (३ ४) में वेद पुराणको समुद्र और संतोंको मेघ कहा है। यथा—‘सुमति भूमि धल हृदय अगाध। वेद पुराण उदधि घन साधु। वरषहि राम सुजस वर भारी। मधुर मनोहर मंगलकारी॥’ इत्यादि। जो भाव वहाँ कहे गये हैं उनमेंसे बहुत-से यहाँ भी प्रसङ्गानुकूल हैं।

वि० त्रि०—(क) ‘मेरे मन’ इति। भाव कि श्रुतिसम्मत सर्वमान्यसिद्धान्त तो यही है कि श्रीराम-समान कोई नहीं है बड़ा कहाँसे होगा। पर शास्त्र-संस्कृतहृदय साधुका अनुभव ही प्रमाण है। यथा—‘वमा कहउँ मैं अनुभव अपना’, ‘मेरे मन बड़ नाम दुई ते।’ इसी तरह भृशुण्डजी भी अपने मनका विश्वास कहते हैं (ख) ‘प्रभु’ का भाव कि आप श्रीरामजीके दास हैं, मैं आपको उनसे अधिक समझता हूँ। अतः श्रोता होनेपर भी आप हमारे प्रभु हैं (ग) ‘अस बिस्वासा’—भाव कि महात्माओंका विश्वास अक्षयवटकी तरह अटल होता है, वह सदा अचकित रहता है महात्मा भृशुण्डजी अपना यह विश्वास कहते हैं (घ) ‘राम कर दासा’—दास और सेवकमें कुछ भेद है सेवा करनेवाला सेवक है, सेवा धर्म बड़ा कठिन है, इसमें स्वामीके मनमें अपना मन मिला देना होता है, अपने धर्मके सामने चारों फलका परित्याग करना पड़ता है, अपने हितके लिये स्वामीके मनमें क्षोभ आ जानेसे सेवा धर्म बिगड़ता है, स्वामीके कार्यके लिये प्राण उत्सर्जन का देनेमें सेवकका भाग्य है, फिर भी यदि वह चाहें तो सेवा छोड़ सकता है। पर दास ऐसा नहीं कर सकता वह अपनेको स्वामीके हाथ बेध देता है, स्वामीका उसपर कृपा, कोप, वध और बंधका अधिकार होता है उसे स्वामीकी ही गति है दूसरेकी आशा भी नहीं है ‘जेहि नति मोरि न दूधरि आसा।’ इसी भावसे यहाँ ‘दास’ कहा।

नोट—२ ‘राम ते अधिक’ यह कहकर दो दृष्टान्त देकर आधिक्य दिखाते हैं, (क) ‘राम सिंधु घन सज्जन धीरा।’ समुद्र अगाध है, एक जगह स्थित है और सबको प्राप्त नहीं है, प्राप्त भी हो तो उसका

खारा जल पान करने योग्य नहीं। मेघ सिन्धुमेंसे मीठा-मीठा जल निकाल लेते हैं (खारा वहाँ पड़ा रहता है) और सर्वत्र उसकी वर्षा करते फिरते हैं। इसी प्रकार सज्जन रामसुयश श्रेष्ठ मधुर मङ्गलकारी जलको प्राप्त करके उसे सर्वत्र बरसाकर सुलभ कर देते हैं, जो चाहे प्राप्त कर ले।—यहाँ साधारणतया इतनेहीमें उपमा है। भाव कि सिन्धु सबको प्राप्त होना कठिन है। मेघ उसे सर्वत्र पहुँचा देते हैं, वैसे ही श्रीरामजीकी प्राप्ति कठिन है, पर सज्जनद्वारा वे सबको सुलभ हो जाते हैं।

सिन्धुमें खार और मीठा जल क्या है? निर्गुण और सगुण ये दोनों स्वरूप रामजीके हैं, यथा 'जम् सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूय सिरोमने', 'राम सरूप सिन्धु समुहानी।' सगुणयश मीठा जल है अर्थात् राम-भक्ति और राम-सुयश उसमें गङ्गा-सरयू आदिका मीठा जल है। यथा—'रामभगति सुरसरितहि जाई, मिली सुकीरति सगुन सुहाई॥'—'राम सरूप सिन्धु समुहानी।' तथा 'बरषहि राम सुजस खर खारी', 'नीला सगुन जो कहहि बखानी। सोइ स्वच्छता करै मल हानी॥' (३०) निर्गुन खारा जल है। वह भक्तको नहीं भाता, यथा—'निर्गुन मत मम इदव न आवा॥'—'भरि लोचन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिहई निर्गुन उपदेसा॥' इत्यादि, 'निर्गुन मत नहि मोहि सुहाई।'।

वि० त्रि०—जगत्में जो कुछ सरसता है, नदी, तालाब, कूपदि जितने जलाशय हैं, उनके साक्षात् या परम्परसे बादल ही कारण हैं। ऐसा करनेमें मेघोंका कोई स्वार्थ नहीं है। पर जगत्का कल्याण मेघोंसे ही होता है। इस भाँति परहितचिन्तक विद्वान् सज्जनोंमें ही यह सामर्थ्य है कि उस गुणसिन्धुके दुराधर्ष गुणोंसे लोकोपयोगी अंशको पृथक् करके जगत्को प्रेमानन्दसे आप्लावित कर दें। जगत्में जो कुछ गुण या आनन्दका लेश है वह इन्हीं महात्माओंके साक्षात् या परम्परकृत कृपाका फल है। ऐसा करनेमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है, वे पूर्णकाम हैं। पर जड़ जीवोंका कल्याण इन्हींसे होता है। यथा—'हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुगरी॥'

नोट—३ 'चंदनतरु हरि संत समीरा।' मलयगिरिपर एक चन्दनका प्रधान वृक्ष है। विपैले सर्प उसकी जड़ोंसे लिपटे रहते हैं। वहाँ पहुँचना मनुष्यकी गतिके बाहर है। पवनद्वारा उसकी सुगन्ध जहाँतक पहुँचती है वहाँतकके कड़वे-से-कड़वे वृक्ष भी चन्दनके समान सुगन्धयुक्त हो जाते हैं। वे भी चन्दन ही माने जाते हैं—'कंकोलनिष्कटजा अपि चन्दनाः स्युः' इति भर्तृहरेः। वैसे ही श्रीरामजी चन्दन हैं। उनकी सुगन्ध सन्तोंके द्वारा सर्वत्र फैलती है। दृष्टान्त इतनेमें ही हैं [पुनः वे सबको चन्दनवत् माननीय कर देते हैं। नींबूदिका आकार वही रहता है। पर लकड़ीमें जैसे चन्दनकी सुगन्ध आ जाती है वैसे ही प्राणियोंमें श्रीरामभक्तिरूपी सुगन्ध आ जाती है।]

वि० त्रि० 'चंदनतरु' इति। सन्त हरिसुयशकी वर्षा करके जगत्को हरा-भरा कर देते हैं। प्रेयका बिरवा इन्हींकी कृपासे वर्धित होकर वृक्षरूपमें परिणत होता है, गुणग्रामके स्मरणसे अनुराग बढ़ता है। यथा—'सुमिरि सुमिरि गुणग्राम राम के उर अपुराग बढ़ाउ।' पर मेघ अपना गुण अथवा समुद्रका गुण किसीको दे नहीं सकते और सत ऐसा करते हैं। अतः मेघके दृष्टान्तसे पूरा काम नहीं चला, इसलिये दूसरा दृष्टान्त देना पड़ा। पवनकी गति सर्वत्र है। यह सामर्थ्य गन्धवाहकमें ही है कि चन्दनके गन्धको लेकर अन्य वृक्षोंके सारमें बसा दे। इसी भाँति यह शक्ति संतमें ही है कि हरिका भाव लेकर मनुष्योंके अन्तःकरणको सदाकं लिये भगवद्भावसे भावित कर दें, अर्थात् फलरूपा भक्ति प्रदान कर सकें। यदि पापियोंके हृदयमें संतवाणी काम नहीं करती तो इसमें संतका कोई दोष नहीं, चन्दनकी वायु भी बाँसको सुगन्धित करनेमें असमर्थ है। [यहाँ संत और हरिकी उपमा जड़ पदार्थोंसे देकर जनाया कि ये जड़की भाँति परोपकारका कार्य स्वार्थहीन तथा दुःख-सुखसे रहित होकर करते हैं।]

पं०—चन्दनके समीप रहकर भी बिना पवन लगे वृक्ष चन्दन नहीं होते, ऐसे ही अधतारोंके दर्शन होते हुए भी बिना सत्सङ्गके उनके स्वरूपका ज्ञान नहीं होता।

वै०—भाव कि पूर्व कहा कि बिना रघुनाथजीकी कृपाके भक्ति नहीं मिल सकती, उनकी कृपासे

मिलती है और अब बताने हैं कि राम भक्तोंकी कृपासे वही भक्ति बहुत सहजमें मिल सकती है। श्रीरघुनाथजीका मिलना दुर्घट है और संत सर्वत्र सुलभ हैं और थोड़ी ही सेवासे कृपा करते हैं।—[‘बिनु सत्संग न पावहिं प्राणी’ ४५ (५) देखो]

कहो—पूर्व जिसको सामान्य कहा उसीको अब विशेष कहते हैं यह प्यञ्जना है। मेघोंहीने जगत्का प्रतिपालन होता है पर मेघ समुद्रहीसे जल लेते हैं वैसे ही साधु श्रीरामचन्द्रके गुण-स्वभाव लेकर सब जीवोंका उपदेश कर कल्याण करते हैं जैसे समीर चन्दनकी सुगन्ध लेकर अनेक तरुको चन्दन कर देता है वैसे ही संत अनेक जीवोंको हरिकी मालूम्यमुक्ति प्राप्त करा देते हैं

नं० ४० श्रीरामजी समुद्र हैं अर्थात् जलमें पूर्ण हैं पर समुद्र स्वयं उस जलसे किसीका उपकार नहीं करते और उसी समुद्रमें लेकर मेघ सब जीवोंका हित करते हैं। वैसे श्रीरामजी रामनामके ऐश्वर्यसे पूर्ण हैं परंतु श्रीरामनामके ऐश्वर्यको मत प्रचार करके ससारका हित करते हैं चन्दनका वृक्ष सुगन्धसे पूर्ण है पर वह किसी वृक्षको अपने रुद्रग नहीं करता पवन ही उस चन्दनकी सुगन्ध लेकर अन्य वृक्षोंको चन्दन कर देता है इसी तरह भगवान् भक्तिसे पूर्ण हैं संत पवनरूप हैं ये भगवान्की भक्ति दूसरे मनुष्योंमें प्रवेश करके उस मनुष्यको भगवान्के सदृश कर देते हैं यथा—‘बालमीक भे ब्रह्म समाना।’

सब कर फल हरिभगति सुहाई। सो बिनु संत न काहू पाई॥१८॥

अस बिचारि जोड़ कर सतसंगा। रामभगति तेहिं सुलभ बिहंगा॥१९॥

अर्थ—सब-साधनों-का फल सुन्दर रामभक्ति है। सो बिना संतके उसे किसीने नहीं पया॥ १८॥
ऐसा विचारकर जो कोई भी सत्सङ्ग करे, हे गरुड! उसे रामभक्ति सुलभ है। १९।

नोट—१ ‘सब कर फल’ यहाँ अर्थमें ‘साधन’ शब्दका अर्थ-हार कर लेना होगा पूर्व सबको गिना आये हैं, यथा—‘जय तप मख सम दम दाना। बिरति बिबेक जोग बिजाना॥ सब कर फल रघुपति पद प्रेया।’ २५ (५-६), तथा, ‘जय तप नियम जोग निज धर्मा। सब साधन कर यह फल सुंदर॥’ ४९ (१-४) देखिये। पुनश्च यथा—‘तीर्थादिन साधन समुदाई। जोग बिराग ज्ञान विपुनाई॥ नाना कर्म धर्म ब्रत दाना। संयम दम जप तप मख नाना॥ भूत दया द्विज गुर सेवकाई। बिद्या विनय बिबेक बड़ाई॥ जहाँ लगि साधन छेद बाझानी। सब कर फल हरि भगति भवानी॥’ (१२६। ४-७) अतः यहाँ ‘सब’ से वे सब जना दिये, हरिभक्तिको फल कहकर साधनोंको वृक्ष जनाया वृक्षमें फल लगते हैं [भाव कि कर्म-ज्ञानादि अङ्कुर बड़े, पर फल हरिभक्ति ही है। ‘सुहाई’ क्योंकि प्रभुकी प्रिया है और सुखद है। (रा० प्र०)] सुहाई अर्थात् निष्काम। कामनाका रहना भक्तिकी शोभा नहीं है। देखिये श्रीनृसिंहभगवान्के कहनेपर कि वर माँगे श्रीप्रह्लादजीने क्या कहा है—‘यस्त आशिष आशस्ते न स भूयः स वै खणिकु॥’ (भा० ७। १०-४) ‘आशामानो न वै भूय स्वामिन्यशिष आत्मनः। यदि रासीश मे कामान्खगंस्त्वं वरदर्वध। कामाना हृद्यसंरोह भवतस्तु वृणे धरम्॥’ (७) अर्थात् जो सेवक आपसे कामनापूर्तिकी इच्छा रखता है, वह तो सेवक नहीं केरा व्यापारी है। स्वामीसे कामनापूर्तिकी इच्छा रखनेवाला सेवक सेवक नहीं है, यदि आप मुझे इच्छित वर दना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यहाँ वर माँगता हूँ कि मेरे हृदयमें किसी प्रकारकी कामनाओंका अङ्कुर उत्पन्न न हो।

२ पूर्व कहा कि ‘रामकृपा बिनु नहीं कोउ लहई’ और यहाँ कहते हैं कि ‘सो बिनु संत न काहू पाई।’ इनमें विरोध नहीं है रामकृपा जब होती है तब संत मिलते हैं, यह उनकी कृपाका चिह्न है और संतके मिलनेपर उनसे भक्तिकी प्राप्ति होती है। यथा—‘संत बिसुद्ध मिलहिं परि नेही। बिनबहिं राम कृपा करि जेही॥’ (६९-७) ‘जब ब्रह्म दीनदयानु राघव साथ सगति पाइए॥ (वि० १३६) ‘बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता॥’ (५। ७। ४) [सुमति संतके हिस्सेकी वस्तु है। सुमतिमें रमण करनेवाले मन हो होते हैं, इसीलिये ‘सुमति’ को संत लिय कहा है यथा—‘संत सुमति निब सुभग सिंगार॥’ और सुमतिके बिना भक्तिकी प्राप्ति नहीं होती इसीलिये संत ही भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। (वि० प्रि०)]

३ 'अस बिचारि' जैसा कि ऊपर 'राम तैं अधिक राम कर दासा' से 'सो बिनु संत न काहु पाई' तक ५ चरणोंमें कहा है बिना संतके भक्ति मिल नहीं सकती अतः सत्सङ्ग करना निश्चय किया. ४५ (५) देखिये।

वि० त्रि०—'बिहंगा' इति। यहाँ भुशुण्डिजी अपने सब श्रोताओंका ध्यान आकर्षित करते हैं, इसलिये सम्बोधनमें एकवचन 'बिहंगू' का प्रयोग न करके बहुवचन 'बिहंगा' शब्दका प्रयोग करते हैं। क्योंकि बिहङ्गयोनिमें कोई साधन नहीं हो सकता, पर सत्सङ्ग तो पक्षी भी कर सकते हैं। यथा—'आवहिं सुनहिं अनेक बिहंगा॥' (५७। ७) 'साधु असाधु सदन सुक सारी। सुमिरहिं राम देहिं गनि गारी॥' अथवा यह बिहङ्गमार्गी ज्ञानियोंका सम्बोधन है, यथा—'सुनहिं सकल भति बियल पराला। बसहिं निरंतर जे तेहि ताला॥'

'राम भगति तेहि सुलभ'—भाव कि रामभक्ति अति दुर्लभ है। यथा—'नर सहस्र महं सुनहु पुरारी॥' (५४। १) से 'तब ते सो दुर्लभ सुर राया। रामभगतिरन गत मद माया॥' तक। सत्सङ्गसे ऐसी दुर्लभ वस्तु भी सुलभ हो जाती है।

दो०—ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि।

कथा सुधा मथि काढ़हि* भगति मधुरता जाहि॥

बिरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिषु मारि।

जय पाइअ सो हरिभगति देखु खगेस बिचारि॥१२०॥

अर्थ—'ब्रह्म' क्षीरसागर, ज्ञान मन्दराचल और संत देवता हैं, जो उस समुद्रको मथकर कथारूपी अमृत निकाल लेते हैं जिसमें भक्ति ही मिठास है जो वैराग्यरूपी ढाल (से अपनी रक्षा करते हुए) और ज्ञानरूपी तलवारसे मद लोभ मोहरूपी शत्रुओंको मारकर जय प्राप्त करती है, वह हरिभक्ति ही है। हे खगेश! विचारकर देखिये॥ १२०॥

नोट—१ ब्रह्मके अनेक अर्थोंमेंसे यहाँ 'वेद' अर्थ अधिक सङ्गत है। यथा—'वेद पुगन उदधि घन साधू।' ऊपर 'रामसिंधु घन सज्जन धीरा' में श्रीरामको सिंधुसे रूपक दिया है, अतः ब्रह्मसे 'राम' स्वरूपका भी अर्थ लोग करते हैं। २—क्षीरसमुद्रको देवताओंने अमृतके लिये मथा था जिसे पीकर वे अमर और बलवान् होकर राक्षस और दैत्य दनुजादि शत्रुओंसे जीते। वैसे ही वेदसमुद्रको संतलोग अपने ज्ञानद्वारा मथकर उनमेंसे मधुर भक्तियय रामकथारूपी अमृत निकालकर मदमोह-लोभादि शत्रुओंपर जय प्राप्त करते हैं। ३ 'बिरति चर्म'—धर्मरक्षमें भी बिरतिको चर्म कहा है—लं० ७९ (७) में देखो।

वै०—१ भाव यह कि सज्जन अपने बलसे कामादिकोंसे नहीं जीत सकते हैं। इसीसे कथा अमृतहेतु कामादि शत्रुओंको पिलाये रहते हैं। कथा श्रवण करनेमें जब रामयशरूप अमृत प्राप्त हुआ तब उसे रामकृपासे पानकर प्रेमानन्द स्वाद पाकर भक्तजन बलिष्ठ हुए तब वैराग्य-ढाल और ज्ञान-खड्गसे मदादि शत्रुओंको मारकर स्वाभाविक ही जय पाकर अकण्टक होते हैं। तात्पर्य कि हरियश श्रवण-कीर्तन भक्ति बल पाकर संत मोहादि शत्रुओंको सहज ही जीत लेते हैं।

२—अगाध और अपारतादि धर्म लेकर ब्रह्मको पयोनिधि कहा, गुरुता धर्म लेकर ज्ञानको मन्दरपर्वत कहा कि जो तलतक पहुँच जाय, अपारसे मथ काढ़ग धर्म लिया पयोनिधि वासुकीरूपी रज्जुद्वारा मथा गया था, यहाँ विशेषता यह है कि बिना रज्जुके ही मथकर काढ़ लिया संतको सुर कहा 'सुर' शब्दसे ही आर्थिक उनके विरोधी असुर भी आ गये।—[रा० शं०—यहाँ विशेषता यह है कि केवल देवता ही मथनेवाले हैं] 'काढ़हि' पाठका 'संत' के साथ अन्वय होगा।

* काढ़ि—(का०)। काढ़—(गौड़जी)

† १ पं०—'हरिभक्तिरूपी विजयकी बधाई पायी' इस बातको विचारकर देख कि भगवद्भक्ति सबोंका सार है।
२ और—यह परंपरितरूपक है अभेदत्वसे पूर्ण है।

‘विरति चर्म’ इति। मद बुद्धि आदिको मतवाला करता है, लोभ आणाडोरसे बन्दरकी तरह नचाता है, मोह मायिकदलका नायक है—इन रिपुओंको जिम सहायसे मारकर जय पाइये वही हरिभक्ति है।

वि० त्रि०—(क) त्रिम तरह समुद्रका मन्थन मन्दराचलमें हो सम्भव था, उसी भाँति वेद-समुद्रका मन्थन ज्ञानसे ही हो सकता है जिन्होंने अपनी असंस्कृत बुद्धिसे ही मन्थ किया, उन्हें तो वेद गँवारोंका गीत ही मान्य होगा वेदसमुद्रके मन्थनमें केवल देवस्थानीय संत ही समर्थ हैं, असुरस्थानीय खर्ताका इसमें उपयोग नहीं होता क्योंकि ज्ञान-मन्दरको घुमानेकी शक्ति केवल संतोंमें है, खल तो उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते। (ख) ‘कथा सुधा’ इति भाव कि रामकथा वेदोंका साग है जैसे ब्रह्मका रामरूपमें अवतार हुआ वैसा ही ब्रह्मयज्ञ वेदका रामायणरूपमें अवतार हुआ, यथा— जेहि महीं आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रनिपाद्य राम भगवाना। (ग) ‘भगति मधुरता’—रामकथामें रामस्वभाव वर्णित होता है और रामस्वभावके परिज्ञानमें ही मिठास है, उसी मिठासका नाम भक्ति है। यथा— उमा राम सुभाव जेहि जाना। ताहि भजन नजि भाव न आना॥, ‘राम चरित जे सुनत अघाहीं। रम बिसेष जाना तिन्ह नाहीं॥’

नोट ‘देखु बिचारि’—भाव कि देखिये भक्तिका कैसा बड़ा प्रभाव और बल है, यह कैसी अलभ्य वस्तु है। ११४ (१६) में जो कहा था कि ‘रामभगति महिमा अति भारी’ वही बात यहाँ भी दृढ़ कर रहे हैं वहाँपर कहा था कि ‘मुनि दुर्लभ कर सारजें देखहु भजन प्रताप,’ (११४) वैसे ही यहाँ प्रभुता दिखाते हैं—‘देखु - /’ ‘देखु बिचारि’ का भाव कि बिना विचार न देख पड़ेगा, यह बड़ी सूक्ष्म बात है। ज्ञान-दीपक और भक्ति-चिन्तामणिका मिलान—

ज्ञानदीपक

भक्तिचिन्तामणि

आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश

१ परम प्रकाशस्वयं दिन राती

यहाँ विज्ञान दीपक, ज्ञान घृत तुरीया तूलकी बत्तीकी जरूरत

२ नहिं कछु चहिअ दिया घृत बानी

प्रबल अविद्या कर परिवारा (मिटै)

३ प्रबल अविद्यातम मिटि जाई (कारण)

मोह आदि तम मिटइ अपारा

४ ‘मोह दरिद्र निकट नहिं आवा’, ‘खल कामादि निकट नहिं जाहीं’

जातहि जासु समीप जरहिं मददिक सलभ

५ हागहिं सकल सलभ समुदाई

सिद्धि मिद्धि प्रे बहुत भाई। बुद्धिहि लोभ देखावहिं आई॥

६ लोभ बात नहिं

कल बल छल करि आवु समीपा। अंचलवान मुझावहिं दीपा॥

ताहि बुझावा

वि० त्रि०—‘विरति चर्म अमि ज्ञान’ इति (क) शत्रुवधकी सिद्धिके लिये दो बातोंकी आवश्यकता पड़ती है, पहले अपनी रक्षाको और दूसरे शत्रुपर प्रहार करनेकी। जबतक शत्रुके प्रहारको रोकनेका साधन अपने पास न हो युद्धकी चचा चलाना ही व्यर्थ है। और वधका असाधारण कारण शस्त्र है। संक्षेपमें ढाल-तलवारसे दोनों काम निकलते हैं। यहाँ वैराग्य ढाल है, ज्ञान तलवार है। विषयमें रति होनेसे ही कामक्रोधादिका बल चलता है और वे कल्याणका नाश करनेमें समर्थ होते हैं। यदि विषयमें रति न हो तो कामादिका कुछ बल नहीं चल सकता, अतः वैराग्यको ढाल कहा। स्वयं ब्रह्मको समान देखनेसे शत्रु-मित्र बुद्धि ही नहीं रह जाती, अतः साध्याभावसे साधनरूप कामादि मर जाते हैं। इसलिये ज्ञानको तलवार कहा। (ख) ‘मद लोभ मोह रिपु रिपु कहनेसे काम, क्रोध और मत्सर्यको भी ग्रहण किया अकारण अपकार करनेसे, कल्याण-मार्गमें बाधक होनेसे ये सब शत्रु माने गये हैं। यथा - ‘मोह न अंध कीन्ह केहि केही।’ (७०। ८) से ‘मच्छर काहि कलंक न लावा॥’ (७१। ३) तक (ग) ‘मारि’—बिना इनको मार कल्याणपथमें सिद्धि नहीं मिल सकती, अतः इनके वधके अगिरिक दूसरा उपाय नहीं। कथामृतका पान करनेसे ऐसा बल (परम वैराग्य) बढ़ता है कि मनुष्य अकेले ही सब शत्रुओंका वध करनेमें समर्थ होता है।

वि० त्रि०—‘जय पाइअ’ इति (क) शरीर दो राजाओंका देश है अपने अधिकारके लिये दोनोंमें नित्य लड़ाई रहती है। एक और मोह राजा है कामादि जिसके सहायक हैं दूसरी और विवेक राजा है वैराग्यादि इसके सहायक हैं। यह लड़ाई अनादि कालसे चली आती है। कभी एक बीस पड़ता है

तो कभी दूसरा। इसी द्वन्द्वमें पड़कर यहाँकी प्रजा ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, प्राणादि अति पीड़ित हो रहे हैं। जब कथामृतपानसे विवेकादिका बल बढ़ता है तब मोहार्ति मार डाले जाते हैं। विवेक राजाकी जीत होती है, अकण्टक राज्य स्थापित होता है और फिर राजा साहब रामचरणश्रित होकर आनन्दसे राज्य करते हैं। यथा—‘जीति मोह महियालदल सहित विवेक भुआल। करन अकंटक राज्य पुर सुख संपदा सुकाल॥’ (ख) ‘सो हरि भगति’—भाव कि कामादिके मारे जानेपर जो जीत मिली, जिस उत्कर्षकी प्राप्ति हुई वही ‘भक्ति’ है। इतनी बड़ी लड़ाईके बाद फल यह हुआ कि संसारकी ओरसे मन हटकर श्रीराममें लगा विवेकका साम्राज्य स्थिर हो गया वैराग्य मन्त्री हुआ, जेह बन साम्राज्य हुआ यम-नियम भट हुए, चित्त राजधानी हुआ। शान्ति सुमति रानियाँ हुई। यथा—‘सचिव विराग विवेक नरेसू। बिधिन सोहायन पावन देसू॥ भट जस नियम सैन रजधानी। सानि सुमति सचि सुंदरि रानी॥ सकल अंग संपन्न सुराऊ। गमचरन आश्रित चित चाऊ॥’ अब सासारिक राज्य आदिसे सम्बन्ध नहीं रह गया। (ग) ‘खगोस’ का भाव कि आपकी अव्याहत गति है, सभी साम्राज्य आपके देखे हुए हैं, पर कोई भी इस भक्ति-साम्राज्यके अंशकी भी तुलना नहीं कर सकता। (घ) ‘देखु बिचारि’—भाव कि मेरे कहनेपर ही न रह जाइये। बिना संसारसे मन हटे और समपदमें लगे सुख नहीं, और यही भक्ति है।

नोट मिलान कीजिये ‘रहूगण त्वमपि ह्यध्वनोऽस्य सन्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्र। असज्जितात्मा हरिसेवया शितं ज्ञानसिमादाय तरतिषारम्॥’ (भा० ५। १३। २०) श्रीजड़भरतजी रहूगण महाराजसे कह रहे हैं कि तुम भी इस संसार-वनमें भटक रहे हो, अब प्रजाको दण्ड देनेका कार्य अर्थात् राज्य आदिको छोड़कर समस्त प्राणियोंके सुहृद् हो जाओ, सब प्रकारका सङ्ग (आसक्ति) छोड़कर भगवत् सेवासे तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञानरूप खड्ग लेकर इस मार्गको पार कर लो

‘ज्ञानहि भक्तिहि अन्तर कंठा’ का उत्तर यहाँ समाप्त हुआ।

पंचम प्रसङ्ग—‘सप्त प्रश्न और उनके उत्तर’

पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ। जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ॥१॥

नाथ मोहि निज सेवक जानी। सप्त प्रश्न मम कहहु बखानी॥२॥

प्रथमहि कहहु नाथ मतिधीरा। सब ते दुर्लभ कवन सरीरा॥३॥

बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। सोउ संछेपहि कहहु बिचारी॥४॥

अर्थ (पाँचवें प्रश्नका उत्तर समान होनेपर) पक्षिराज गरुड़जी फिर प्रेमपूर्वक बोले—हे कृपालु। यदि मुझपर आपका प्रेम है १॥ तो हे नाथ। मुझे अपना खस सेवक जानकर मेरे सप्त प्रश्नोंका उत्तर बखानकर कहिये॥ २॥ हे नाथ हे धीरबुद्धि। पहले तो यह कहिये कि सबसे दुर्लभ (कठिनतासे प्राप्त होनेवाला) शरीर कौन-सा है? ३॥ और यह भी विचारकर संक्षेपसे ही कहिये कि सबसे बड़ा दुख कौन है और कौन सुख सबसे भारी बड़ा है॥ ४॥

नोट—१ (क) ज्ञान-भक्ति-भेद-प्रकरणका उपक्रम ‘एक बात प्रभु पूछों तोही।’ (११५। ८) है और उपसंहार ‘देखु खगोस बिचारि।’ (१२०) ‘पुनि सप्रेम बोलेउ’ है। उत्तरका उपक्रम ‘भगतिहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा।’ (११५। १३) है और उपसंहार ‘जय पाइअ सो हरि भगति—’ है (ख) ‘पुनि’, ‘जौ कृपाल’, ‘निज सेवक जानी’ और ‘मतिधीर’ के भाव पूर्व आ चुके हैं। इसी तरह पार्वतीजीने प्रश्न किया है। यथा—‘जौ मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिय सन्य मोहि निज दासी॥ तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञान।’ (१। १०८। १२) ‘जौ कृपाल’ और ‘निज सेवक जानी’ में ‘जानिय सन्य मोहि निज दासी’ का भाव भी आ जाता है।

पं० विजयानन्द त्रिपाठीका मत है कि यहाँ गिरिजाजीके अन्तिम प्रश्न, ‘जो प्रभु में पूछा नहि होई। सोउ दयाल राखहु जनि गोई॥’ के उत्तरका सूत्रपात करते हैं। पर औरोका ऐसा मत नहीं है।

वि० त्रि०—१ (क) 'खगण्ड' का भाव कि भृशुण्डिजीने खगेशका विचामपूर्वक देखनेको कहा था। यथा—'जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगंस विचारी। गरुड़के विचार करनेपर सात शङ्कुरैं और खड़ी हो गयीं। ये खगण्ड हैं, मुद्ग तथा जयकी क्रियासे भलीभाँति परिचित हैं, मुद्गमें सिद्धि निश्चित नहीं रहनी, तनिक-सा छिद्र होनेसे महान् जनर्थ हो जाता है अतः अत्युत्तम साधन अभ्रान्त जानकारीके लिये प्रश्न करते हैं। (ख) 'सप्रेम बोलेउ'—पहले मृदु वाणी बोले थे, यथा 'बोलेउ गरुड़ हरि मृदु बानी।' अब सप्रेम बोले। इससे जनाया कि भृशुण्डिजीके अमृतनय उपदेशसे प्रेम बढ़ता ही जाता है। (ग) 'कृपाल'—भाव कि गुत्कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, सो कृपाल गुरु भाग्यसे मिल गये हैं अतः प्रश्न करते समय 'कृपाल' शब्दद्वारा ही सम्बोधन करते हैं। (घ) 'भाऊ' से यहाँ कृपा-भाव अभिप्रेत है।

२ 'नाथ मोहि निज सेवक—' इति। (क) देखिये भृशुण्डिजी और गरुड़जी परस्पर एक-दूसरेको 'नाथ' सम्बोधन कर रहे हैं, यथा 'नाथ मुनीस कहहिं कसु अनर।', तथा यहाँ 'नाथ-----।' इससे सूचित हुआ कि दोनोंको परस्पर विनयसे वर्णनानीत सुखका अनुभव होता है, यथा—'मुनि रघुबीर परस्पर नवहीं। बचन अगोचर सुख अनुभवहीं॥' (भरद्वाज-प्रभु-मिलन)

नोट—'सप्त सप्त मम' इति। कुछ हितककारोंने यहाँ ८ प्रश्न गिनकर 'अष्ट प्रश्न' पठ रखा है पर प्राचीन पोथियोंमें 'सप्त' ही पाठ मिलता है। वस्तुतः प्रश्नकी रीतिसे सात ही प्रश्न होते हैं। १ 'सब ते दुर्लभ कवन सरीरा', २ 'बड़ दुख कवन', ३ 'कवन सुख भारी', ४ 'सत-असंत-मर्म तुम्ह जानहु। तिन्ह कर सहज स्वभाव बखानहु॥' यहाँ 'मर्म' शब्द इसको एक ही प्रश्न कायम करता है, इसका उत्तर भी मित्वातके खंगपर एक साथ है। ५ 'कवन पुन्य विशाल (है सो) कहहु' ६ 'कहहु कवन अष्ट परमकराल है', ७ 'मानसगो कहहु।' रा० प्र०—कार लिखते हैं कि 'कोई-कोई संत असंत-स्वभावकी एक प्रश्न मानते हैं जिसमें सातकी गिनती ठीक हो जाय। पर सप्त प्रश्नमें मानसगोवाला प्रश्न न गिनना चाहिये वह मर्मसे पृथक् है, यथा—'मानसगो कहहु समुझाई।'

वि० त्रि०—३ 'मम सप्त प्रश्न' का भाव कि १ भोगायन, २ अनुकूल वेदनीय भोग ३ प्रतिकूल वेदनीय भोग, ४ भोक्ता ५ अनुकूल भोगका कारण, ६ प्रतिकूल भोगका कारण और ७ भोक्ताकी अस्वस्थताके कारणविषयक प्रश्न हैं, इन्हीं सात प्रश्नोंमें साध्य, साधन और साधकविषयक सब बातें आ गयीं

वि० त्रि० ४ (क) 'मति धीरा'—जो प्रभुके प्रभावको जाने वह मतिर्धीर है यथा—'प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा।' और आपसे बढ़कर इसका जानकार कौन होगा? (ख) 'प्रथमाहि कहहु'—भाव कि पहले भोगायन (शरीर) का ही वर्णन होना चाहिये देहाध्यासमें ही संसार है अतः जिस देहमें संसार-दुःखसे निवृत्तिका साधन जितना ही अधिक हो तनना ही वह उत्तम है सो पहले उसीको कहिये।

नोट—३ 'सब ते दुर्लभ कवन सरीरा' इस प्रश्नका हेतु यह है कि ये अगणित शरीर धारण कर चुके हैं और सबका इनको बोध शिवकृपासे बना रहा अतः ये ठीक कह सकेंगे, क्योंकि स्वयं अनुभव कर चुके हैं—'कवन जेनि जनमेउँ जहँ नहिँ। मैं खगंस भूमि भूमि जग माही॥', 'त्रिजग देव नर जोइ तनु धनकै।', 'सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी। सिव प्रसाद मति मोह न घेरी॥' (९६। १०) दुःख और सुख भी सब जानते हैं जैसा उनके 'देखेउँ करि सब कर्म गोसाईं, सुखी न भयेउँ अबहिं की नाई॥' (९६। ९) से स्पष्ट है, अतः यह प्रश्न हुआ।

वि० त्रि०—५ 'बड़ दुख', 'सुख भारी'—भाव कि भगवान्‌के मुखसे सुन चुके हैं कि जो मनुष्य उन्हें नहीं भजता और दिन-पर-दिन विषयरत होकर मन्द होता चला जाता है वह परलोकमें दुःख उठाता है यथा 'सो पात्र दुख पावइ-----।' सुखको भी भगवान्‌ने कहा है 'जौ परलोक इहाँ सुख बहइ।' पर यह नहीं बताया कि बड़ा दुःख कौन है और भारी सुख कौन है, न किसीने उनसे पूछा ही। (ख) 'विचारी' अर्थात् अनेक जन्मोंके अनुभूत सुख दुःखोंको मिलान करके मनमें ठीक करके। (ग) 'सछेपहि'—क्योंकि दुःख सुख सबके अनुभूत पदार्थ हैं अतः विस्तारकी आवश्यकता नहीं।

सत असंत मरम तुम्ह जानहु । तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥ ५ ॥

कवन पुन्य श्रुति बिदित बिसाला । कहहु कवन अघ परम कराला ॥ ६ ॥

मानसरोग कहहु समुझाई । तुम्ह सर्वज्ञ कृपा अधिकाई ॥ ७ ॥

अर्थ—आप संत और असंतका मर्म जानने हैं। उनका सहज (बनावटी नहीं बरन् जैसा जन्मके साथ उत्पन्न होता है) स्वभाव बखानकर कहिये ५। (फिर) कहिये कि कौन पुण्य श्रुतिमें बहुत बड़ा माना गया है और कौन पाप परम विकराल है ॥ ६ ॥ मानसरोग क्या है? इन्हें समझाकर कहिये। आप सब कुछ जाननेवाले हैं और मुझपर आपकी तथा भगवान्की आपपर विशेष कृपा है ॥ ७ ॥

वि० त्रि० १ 'संत असंत मरम—' इति। (क) भगवान्ने नारदजीसे संतोंके गुण कहे और भरतजीसे संत और असंत दोनोंके गुण कहे। दोनोंके गुणोंका पारावार नहीं है, यथा—'खल अघ अगुन साधु गुन गाहा। उभय अपस उदधि अवगाहा ॥' अतः इनका मर्म जाननेसे काम चलेगा, क्योंकि साधारण जीव अपेक्षाकृत संत भी हैं, असंत भी हैं, मर्म जान लेनेसे दोनोंके गुणोंकी पहचान हो जानेगी। कल्याणार्थीको उनके त्याग और ग्रहणमें बड़ा सुभीता होगा। (ख) 'तुम्ह जानहु'—भाव कि तुम असंत भी रह चुके हो, यथा—'मैं खल मल सकुल ।' (ग) 'बखानहु'—भाव कि इन्हींके बखानसे सम्पूर्ण वेद शास्त्रके सारका बखान है जितने उपदेय गुण हैं वे सब समझें हैं और जितने हेय गुण हैं वे सब असंतमें हैं। अतः इनके लिये बखान करनेकी प्रार्थना है।

नोट—१ (क) 'मरम तुम्ह जानहु।' कैसे जान कि ये जानते हैं? इससे कि विप्र गुरुके विषयमें कहा है कि 'परम साधु परमारधबिंदक' और शिवजीने उपदेश दिया था कि 'जानेसु संत अनंत समाना' अतएव जानना सिद्ध है। दूसरे वरदान है कि सब कुछ जानोगे। यथा 'जानव तैं सबही कर भेदा। मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥ (८५। ८), जो इच्छा करिहु मन माहीं। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही ॥' (११४। ४) (ख)—'सहज स्वभाव' वह है जो सब कालमें सदा स्वाभाविक ही बना रहता है।

२ (क) 'श्रुति बिदित' पूछा क्योंकि श्रीभुशुण्डिजीने श्रुतिका नाम बारंबार लिया है 'श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई' 'वेद पुरान संनमत भाषी' इत्यादि (प्र० सं०)। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्गोंमें श्रुतिबिदित पुण्योपार्जनकी आवश्यकता बतायी है। यथा—'जप तप ब्रत जम नियम अपरा। जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥ सो तुन हरित चरै जब गाई।' 'प्रसगहि विप्र चरन अति प्रीती। निज निज धर्म निरत श्रुति सीती ॥' दोनों मार्गोंमें भक्तिकी सुलभता दिखलायी, फिर भक्तिकी प्राप्तिमें सुलभता मत्संगद्वारा कही पर संतका सङ्ग बिना पुण्यपुञ्जके होता नहीं, अतः पुण्यपुञ्जोपार्जनके लिये श्रुतिबिदित विशाल पुण्य पृच्छते हैं। (वि० त्रि०) (ख) 'अघ परम कराला' इति। पाप करनेवालेको धर्मबुद्धि ही नहीं होती वह पुण्य करेगा ही नहीं। यथा—'पाप करत निमि खासर जाहीं। नहिं कटि पट नहिं पेट अघाहीं ॥—हमरे धर्मबुद्धि कस काऊ।' अतः उसका मन भजनमें नहीं लगना। यथा—'पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥' अतः परम कराल पापका जान लेना आवश्यक समझकर उसे पूछा। परम कराल वह है जिससे कोई बच न सके। (वि० त्रि०)

३ 'तुम सर्वज्ञ कृपा' इति। प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर देगे यह समझकर प्रश्न किया क्योंकि इनपर (श्रीधुनाधजीकी, बड़ी कृपा है और वे वरद्वारा सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं।

वि० त्रि०—'मानसरोग—' इति। (क) भुशुण्डिजीने कहा था कि 'ब्यापहि मानस रोग न धारी। जिन्ह के बस सब जीव दुखारी ॥' (१२०। ८) अतः यह जान लेना आवश्यक हुआ क्योंकि रोग तो एक दो कभी-कभी किसीको होते हैं, सब रोग सदा सबको रहें यह अद्भुत बात है। (ख) 'कहहु समुझाई'—भाव कि मनका कुपित होना ही सब रोगोंका कारण है। शरीरमें जा घात, पित्त, कफ हैं ये ही विकृत होकर अनेक विकार उत्पन्न कर देते हैं, वात पित्तका प्रकोप कुण्ठ्यसे हो सकता है रोगोंके लिये चिकित्सा-शास्त्र बन है वैद्य दवा देते हैं, रोग उपशमित होता है इत्यादि। ये सब बातें मनमें

कैसे हाँतो हैं, यह समझमें नहीं आता, अतः इन्हें समझाकर कहिये। (ग) 'कृपा अधिकाई' इति। भाव कि संसारमें कृपाके लिये कारण होता है। यथा—'अवसि काज मैं करिहुँ तोरा। मन तन अवन भगत ते मोरा॥' कारणरहित कृपा दोहीको होती है—भगवान्‌को और उनके सेवकों। यथा—'हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक अमुरारी॥' इसीलिये 'कृपा अधिकाई' कहा।

पं०—रोगका स्वरूप समझा होता है तो अपनेमें उनको लाकर उपय करना सुगम होता है और मानसरोग तो सूक्ष्म रोग है, इसलिये बिना विस्तारसे समझाये इनका स्वरूप समझमें न आवेगा यदि कहें कि हम क्या जानें तो इसीपर कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं और बड़े कृपालु हैं, कृपा करके कहिये

(सप्त प्रश्नोंके उत्तर)

तात सुनहु सादर अति प्रीती। मैं संक्षेप कहौं यह नीती॥ ८॥

नर तन सम नहिं कवनिठ देही। जीव चराचर जाचत तेही*॥ ९॥

नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ज्ञान बिराग भगति सुभ देनी†॥ १०॥

शब्दार्थ—नीति-लोककल्याणके लिये निश्चित ठहराया हुआ आचार व्यवहार। स्वर्ग—लोकोत्तर पुण्य भोगनेके लिये जो लोक हैं उन्हें स्वर्ग कहते हैं नरकोंके ऊपर सात पाताल हैं, आठवीं पृथ्वी है। उसके ऊपर ध्रुवतक ग्रह-नक्षत्रोंसे युक्त अन्तरिक्ष लोक है। इसके ऊपर स्वर्ग है। इसके पाँच भेद हैं—महिन्द्रलोक, प्राजादत्य (महर्लोक), जन, तप और सत्य लोक। पिछले तीन ब्रह्मलोकके अन्तर्गत हैं। यहाँतक सम्प्रज्ञात-समाधिवालोंकी गति है। अपवर्ग—असम्प्रज्ञात-समाधिवाले (अर्थात् विदेहलय और प्रकृतिलय) मोक्षपदमें स्थित हैं। अपवर्ग-मोक्ष।

अर्थ—श्रीधुशुण्डिजी बोले—हे तात। अत्यन्त आदर और प्रेमसे सुनो मैं यह नीति संक्षेपसे बड़े प्रेमसे कहता हूँ। ८॥ मनुष्य-शरीरके समान कोई शरीर नहीं है। चर-अचर सभी जीव इसकी याचना करते हैं॥ ९॥ यह शरीर नरक, स्वर्ग तथा मोक्षकी सीढ़ी है और ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और कल्याणका देनेवाला है॥ १०॥

वि० त्रि०—१ 'तात सुनहु सादर' इति। (क) प्रश्न हुआ था 'जौं कृपाल मोहि ऊपर भाऊ।' ऐसे कहकर अतः 'तात' सम्बोधन करके शिष्यके प्रति आदर और प्रीति दिखलाते हुए उत्तर दिया जा रहा है (ख) 'सादर अति प्रीती' इति। अति प्रीतिसे सुननेसे ही गम्भीर विषयके निरूपणका धारण हो सकता है और आदरके साथ सुननेसे ही सिद्धिकी प्राप्ति होती है। यथा—'सुनहु तात मन भति चित लाई,' 'सादर सुनहिं ते तरहिं भवसिधु बिना जलजान।' जहाँ कार्यप्रणाली कही जाती है, वहाँ सादर सुननेके लिये अनुरोध किया जाता है। सादर सुननेका अभिप्राय उस शिक्षाको कार्यमें परिणत करनेका है यथा—'तात कवन मम सुनु अति आदर॥' (६। ९। ७) और जहाँ केवल समझानेके लिये विषयनिरूपण किया जाता है वहाँ सावधान होकर सुननेको कहते हैं। यथा—'सुनहु सो सावधान हरिजाना।' (ग) 'यह नीती'—भाव कि ये प्रश्न कार्यप्रणाली जाननेके लिये हैं अतः इनके उत्तरको 'नीति' कहा। महत्त्वा लोग नीतिसे कभी विचलित नहीं होते; यथा—'सम दम नियम नीति नहिं डोलहि।' अतः कार्यसिद्धिके लिये नीति स्थिर करनेमें ही पंडिताई है, इसलिये रामभक्तिको हृदयमें छा लेनेकी नीतिकी ओर इङ्गित करते हैं (घ) 'संक्षेप कहौं'—भाव कि यह विस्तारसे कहने योग्य है पर मैं तुम्हारे कथनानुसार संक्षेपमें कहता हूँ। इसे आदर और प्रीतिके साथ सुननेसे ही यथावत् धारण कर सकोगे।

पं०—यह नीती का भाव कि सादर प्रेमपूर्वक सुनना यह श्रोताकी नीति है और वक्ताकी यह नीति है कि अल्प अक्षरोंमें सब सार कह दे।

रा० प्र०—आदरसे कहना और प्रीतिसे सुनना तथा संक्षेपसे कहना यह नीति है जिससे बुद्धिमें ज्ञान और धारणा प्राप्त हो

नोट 'नर तन सम नहि—' ४४ (४ ७) देखिये: 'जीव चराचर जाँचत'—श्वरकी याचना तो कहते बनती है। स्थावरकी याचना कैसे? हमारे शास्त्र बताते हैं कि स्थावर भी अन्तःसंज्ञ होते हैं, भीतरसे उन्हें ज्ञान रहता है, पर बाणीकी कृपा नहीं होनेसे प्रकाशित नहीं कर सकते। यथा—'स्रोता कर धिलाय सुनि धारी। भए चराचर जीव दुखारी॥'

वि० टी० - श्रीनृत् संकराचार्यजीने भी इसीकी पुष्टिमें यों कहा है—'दुर्लभं त्रयमेवेतदेवानुग्रहेतुकम्। मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः॥' अर्थात् जन्म, मोक्षकी इच्छा और महात्माओंका सत्संग ये तीनों दुर्लभ हैं। जो ईश्वरकी कृपा हो तो ही ये मिलते हैं। भाव यह है कि यद्यपि यहाँ तीन बातें दुर्लभ कही गयी हैं तथापि उन तीनोंका आदिकारण मनुष्य-शरीर ही है।

रा० शं०—'नहि कवनिड देही' अर्थात् यह सबसे श्रेष्ठ है, यह कहकर फिर श्रेष्ठताका प्रमाण देते हैं कि 'चराचर जाचत तेही।' और फिर याचनाका कारण कहते हैं कि यह 'नरक' आदिकी सीढ़ी है।

पं०—पापसे नरक, पुण्यसे स्वर्ग और भजनसे मुक्ति होती है। ज्ञानादि भी इसीमें प्राप्त होते हैं।

रा० प्र०—'नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी' ये तीनों इसीमें सधते हैं अन्य योनियोंमें केवल उदरका यत्न ही बनता है अमर (देव) तनसे मोक्षादि असम्भव है।

कर०—'नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी—।' मनुष्य तनमें ही ज्ञानादि दृढ़ हो सकते हैं देवता तनमें नहीं, इसका कारण यह है कि देवतनमें देवता विषयासक्त रहते हैं, यथा—'इन्द्रियन्ह सुग्ह न ज्ञान सुहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई॥' निसेनीका भाव कि कर्मक्षेत्र नरतन ही है। जब देवतनका यह हाल है तब और किसीका कहना ही क्या? (दिव्य तनका यह हाल है तब अदिव्यकी बात ही क्या? नर शरीर छोड़ अन्य सब शरीर भोग-शरीर-मात्र हैं)।

वि० त्रि०—(क) 'निसेनी' इति, भाव कि जैसे सीढ़ी लगाकर लोग ऊँचे चढ़ जाते हैं और नीचे भी उतर जाते हैं, वैसे ही नरदेहमें चाहे नरकमें उतर जाय चाहे स्वर्गपर चढ़ जाय और चाहे मोक्षको प्राप्त हो। इसके लिये प्रारब्ध नहीं है प्रारब्ध सांसारिक सुख दुःखोंके लिये है। सीढ़ी पाकर भी यदि कोई इच्छापूर्वक नरकमें उतरना चाहे तो शास्त्र और गुरु उसको मना तो करते हैं पर उसके साथ बलात् नहीं कर सकते। मरनेपर स्वर्ग, नरक वा मोक्ष मिलता है (ख) 'ज्ञान विराग भगति सुध देनी'—जीते-जो ज्ञानादिको देनेवाला है ज्ञानसे आत्मसुख मिलता है वैराग्यमें अभय सुख है और भक्तिसे परमात्मसुख प्राप्त होता है (त्रिपाठीजी 'सुध' को 'भगति' का विशेषण मानते हैं)

सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। होहि विषयरत मंदमंदतर॥ ११॥

काचु किरिछ बदले ते* लेहीं। कर ते डारि परसमनि देहीं॥ १२॥

शब्दार्थ—किरिछ=टुकड़ा।

अर्थ—वह (मनुष्य) शरीर धारण करके जो मनुष्य भगवान्‌का भजन नहीं करते किंतु विषयोंमें अनुरक्त हो जाते हैं अर्थात् विषयभोगमें लग जाते हैं, उसमें प्रेम करने लगते हैं, वे मन्द ही नहीं वरन् अत्यन्त मन्द (नीच) वा मन्दोंमें भी मन्दतर हैं ॥ ११ ॥ (नरशरीरसे भजन न कर विषय-भोगमें लिप्त होना कैसा है सो कहते हैं कि) वे पारसमणि को हाथसे फेंक देते हैं और उसके बदलेमें वे काँचका टुकड़ा (उठा) लेते हैं ॥ १२ ॥

नोट—१ 'मंद मंदतर।' नरशरीर पाकर जो भजन नहीं करते वे मन्द हैं और जो भजन न करके उसके बदले विषयरत होते हैं वे मन्दतर (महामन्द) हैं। अर्थात् वे मन्द ही थे और ये उन मन्दोंमें भी अत्यन्त मन्द हैं। प्र० स्वामीजी अर्थ करते हैं कि—'वे मन्दबुद्धि 'कशु बिनु पूँछ बिषाण' तो हैं ही पर दिन प्रतिदिन 'मंदतर होहि' 'अधिकाधिक मद जड़, मूढ़ होते जाते हैं और निर्यक् यानि, स्थावर पाषाणादि बनते हैं।'

वि० त्रि०—अर्थ करते हैं कि 'उस शरीरको धारण करके जो मनुष्य विषयरत होकर मन्द होते

* जिमि (का०)।

जाते हैं, हरिको नहीं भजते वे। 'मंद मंदतर' का भाव कि वह तो सुखप्राप्तिको इच्छासे सुखाभासके पीछे महान् कष्ट झेलता हुआ और भी घोर विपत्तिमें उलझता हुआ चला जाता है। विषय सेवन्से उसकी बुद्धि और भी दिन-दिन मलिन होती चली जाती है उसका लौटना असम्भव होता चला जाता है अन्तमें उतरते-उतरते वह कहतक जायगा इसका ठिकाना नहीं।

२—काचु किरिच ।' मन्द मन्दतर कहकर अब मन्दतरत्वको दृष्टान्त देकर दिखाते हैं मन्द-निर्बुद्धि अज्ञान, कुबुद्धि। भजन और पारममणि, विषय और 'काचु किरिच' परस्पर उपमेय उपमान हैं। नग्न पाकर रामपद-विमुख होना पारसका फेंक देना है। विषयमें मन देना काँचके टुकड़ेका उठा लेना है। [१० प्र० -किरिच=लोहेका मल जिसे मण्डूर कहते हैं। पारसके साहचर्यसे लोहका ही अर्थ ठीक बनता है]

३—'काँचकी किरिच एक तो किनी कामकी नहीं उसपर फिर हाथमें गड़ जानेका भय होता है, उसकी झूठी चमक देख उठा लेते हैं और जिसके स्पर्शभावसे लोहा सोना हो जाता है ऐसी सब धनकी मूल पारममणिको फेंक दते हैं।' (वै०) इसी तरह विषयमें सुखके सदृश सुखाभासमात्र होता है सुख उसमें है ही नहीं और यदि वह गड़ गया तो महान् दुःखका कारण होता है। (वि० त्रि०)

वि० त्रि०—'कर ते जारि' इति। भाव कि जिन्हें पारसका प्रभाव नहीं मालूम है जो उसका मूल्य कुछ नहीं समझते, वे कोई भी वस्तु बदलेमें मिलनेकी आशासे उसे पहले ही फेंक देते हैं। उन्हें यह डर बना रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि देग होनेसे सौदा बिगड़ जाय। इस तरह उनके हाथमें आया हुआ पारस व्यर्थ हाथसे निकल जाता है। इसी भाँति भजन अपने हाथकी चीज है, इसके लिये कहीं बाहर दौड़ धूप नहीं करना है भजनके लिये केवल अतर्मुख होनेकी आवश्यकता है, इसीलिये 'हाथमें' होना कहा पारस अमूल्य है, वैसे ही भजन अमूल्य है।

मिलान काँजिये और देखिये—'एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गज स्वल्प अंत दुखदाई॥ नर तन पाइ विषय मन देहीं। यत्कष्टि सुधा ते सठ विष लेहीं॥ ताहि कबहुँ धन कहइ न कोई। गुंजा गइइ परममणि खोई॥' (४४)

नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं। संत मिलन सम सुख जग माहीं॥ १३॥

पर उपकार वचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया॥ १४॥

सत सहहिं दुख परहित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी॥ १५॥

अर्थ संसारमें दरिद्रके समान दूसरा दुःख नहीं है संतसमागमके समान संसारमें कोई भी सुख नहीं है। १३॥ हे खगराज! वचन मन और कर्मसे परोपकार करना संतोंका सहज स्वभाव है॥ १४॥ संत पराये हितके लिये दुःख सहते हैं और भाग्यहीन असंत पराये दुःखके लिये दुःख सहते हैं। अर्थात् दूसरोंको दुःख पहुँचें चहे उसके लिये स्वयं दुःख भोगना पड़े तथा अभागी असंत दूसरोंके दुःखके कारण होते हैं। १५॥

नोट—१ 'नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं।' भाव कि दुःख तो बहुत हैं पर इसके समान दूसरा दुःख नहीं दरिद्र-निर्धनता। किसीने कहा है कि 'कष्टं निर्धनिकस्य जीवितमहो दारैरपि त्यज्यते' अर्थात् स्त्रीनिक त्याग देती है इससे निर्धनिकका कष्ट क्या और होगा? भृशुण्डिजी इस दुःखको स्वयं भोग चुके हैं यथा 'परेठ दुकास विपनि वस नम में गएउँ विदेस॥' (१०४), 'गएउँ उजैनी सुनु उगारी। दीन भलीन दरिद्र दुखारी॥' अतः इसका अनुभव इनको खूब है मिलान काँजिये 'अहो नु कष्टं सततं प्रवासस्ततोऽतिकष्टः परगेहवासः। कष्टाधिका नीचजनस्य सेवा ततोऽतिकष्टा धनहीनता च॥', 'वरं वनं व्याघ्रगजेन्द्रसेवितं क्रुमास्त्यं पत्रफलाम्बुभोजनम्। तृणानि शय्या वसनं च यत्कल न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम्॥' 'दरिद्रान्मरणाद्वा मरणं सरोचने न दरिद्रम् अल्पक्लेशं शरणं दरिद्रममनकं दुःखम्॥' (सु० २० भा० दरिद्रनिन्दा)

वि० त्रि० संसारमें छोटी से छोटी सुविधाके लिये मूल्य चाहिये। दरिद्रको अर्थाभाव है, अतः जीवनधारणानुकूल व्यापार चलानेके लिये उसे साधन नहीं है। अतः उससे बढ़कर दुःखी कोई नहीं है।

पर ऐसे दरिद्र भी परम सुखी देखे गये हैं यथा—‘तुम्ह सभ अधन भिखारि अगेहा। होत विरंचि सिवाहिं सदेहा॥’ दरिद्रमें और उनमें भेद इतना ही है कि दरिद्र विषयरत है और वे विषयविमुख विरागरत हैं, मोहके हाथके बाहर हैं अतः वास्तवमें तो दरिद्र मोह है, यथा—‘मोह दरिद्र निकट नहिं आवा।’ मोहयुक्त धनी भी कौड़ी कौड़ीके लिये तड़फड़ाते देखे गये हैं और वैराग्यवान् तो धन धान्यसे भरे घरको सदासे लात मारते आये हैं जहाँ जिस परिमाणमें मोह है वहाँ उस परिमाणमें दुःख है।

वै०—१ ‘दरिद्र सभ दुख जग माहीं॥’ जाड़ा लगनेपर वस्त्र नहीं, भूख लगनेपर भोजन नहीं यह दुःख होनेपर सब दुःख भूल जाते हैं, बुद्धि नष्ट हो जाती है यथा—‘वासुदेव जगकष्ट कष्ट निर्धनजीवनम्। पुत्रशोको महाकष्ट कष्टात्कष्टतरं श्रुधा॥’

२—‘संत मिलन सभ सुख जग माहीं’, क्योंकि और सुखोंमें बसना नहीं जाती, दूसरे वे सब अन्तमें दुखदायी हैं उनमें भलाई नहीं है और संतसङ्ग निर्वासिक सुख है, एकरस भीतर-बाहर परिपूर्ण है और अन्तमें भलाई है। ‘स्वर्गद्वि स्वल्प अंत दुखवाई॥’ (४४ ९) देखो।

रा० श०—‘संत मिलन सभ सुख कष्टु नाहीं॥’ यह भुशुंडीजीका स्वयं अनुभव है एक हो परममाधुके मिलनेसे वे इस उत्तम सुखको पहुँचे।

प० प० प्र०—दुःख और सुख विरोधी हैं अतः दुःख और सुखके कारण भी परस्पर विरोधी होने चाहिये। दरिद्रका अर्थ ‘धनका अभाव’ लेनेसे ऐसा विरोध नहीं रहता है। मनुजी, सत्यकेतु आदि बड़े बड़े राजा सर्वस्व त्याग करके जान बूझकर लौकिकदृष्ट्या दरिद्र नहीं बने भरतजी कहते हैं ‘सोक समाज राज केहि न्हेखे॥’ ‘यथापिषं जले मन्यैर्भक्ष्यते श्वापदैर्भुवि। आकाशे पक्षिभिश्चैव तथा सर्वत्र वित्तवान्॥’ अतः दरिद्रका अर्थ ज्ञानका दरिद्र, अज्ञान मोह है। मोह सभी दुःखोंको जड़ है। बिना धनके मनुष्य भी सुखी हो सकता है और मानवोत्तर जीवोंको धनकी आवश्यकता ही नहीं। ‘मोह दरिद्र निकट नहिं आवा॥’ श्रौतमर्थ रामदास स्वामी कह गये हैं कि ‘अज्ञान दरिद्र्य पाड़ें (मेरा) सेना (नहीं मिटता) है।’ संत और अज्ञान विरोधी हैं, जैसे सुख और दुःख विरोधी हैं।

वि० त्रि०—‘संत मिलन सभ’ इति संसार सुखके लिये पाण्डल है पर संसारमें पूर्ण कुछ भी नहीं सब कुछ आपेक्षित है, परिच्छिन्न है। यहाँ सुख भी परिच्छिन्न है परिच्छिन्नसे तृप्ति नहीं होती। अतः जाने या बिना जाने संसार अपरिच्छिन्न सुखको ढूँढ़ रहा है। सुखसागरराम ही सबके हृदयाराम हैं। वे ही सबके अभीष्टतम हैं। संतांका मिलना श्रीरामक मिलनका नियत पूर्वरूप है, यथा—‘जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। तौ तुम्ह मोहि दरस हठि दीन्हा॥’ संत भगवान्के प्रिय हैं, अतः उनके समान हैं। अतः उनका मिलना हृदयाराम रामके मिलनेके समान है यथा—‘कंचन को पुनिका करि मानत। कापिनि काहुसिला पहिचानत॥ तुलसी भूलि गयो रस एहा। ते जन प्रगट राम कौ देहा॥’ अल्पमें मुख नहीं, जो भूषा है उसीमें सुख है। संसारके सुखोंमें कोई ऐसा नहीं जो संतसमागम-सुखके समान हो ‘मुख देखत पातक हीं परसत कर्म किलाहिं। कंचन सुनत मन मोहगत, पूरव भाग मिलाहिं॥’ (वै० स०) क्योंकि यह सुख भूषा है। संतसमागमसुखमें मनुष्य संसार भूल जाता है और वही सुख भगवत्प्राप्तिका कारण होकर नित्य हो जाता है इसीसे कहा कि ‘संत मिलन सभ सुख कष्टु नाहीं॥’

कह०—पूर्व कहा कि संतोषसे सुख होता है यथा—‘बिनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहु नाहीं॥’ और यहाँ कहते हैं कि संत मिलनके समान सुख नहीं भाव यह है कि संत मिलनेपर संतोषरूपी परम धन देकर असन्तोषरूपी दारिद्र्यको दूर कर देते हैं, इसीसे तब मनुष्य सुखी हो जाता है।—‘असन्तोषो हि दारिद्र्यं संतोषः परमं धनम्॥’

वि० त्रि० १ (क) ‘पर उपकार’ इति जो अपना उपकार न कर सका वह पराया उपकार नहीं कर सकता। सब किसीमें परोपकार करनेकी पात्रता नहीं होती। जिन्हें अपना कोई स्वार्थ नहीं है जो पूर्णकाम हैं, वे ही परोपकार कर सकते हैं। (ख) ‘कंचन मन काया’—मन, वाणी और कर्मका

एक रंग होना संतका लक्षण है। मन, वाणी और कर्ममें भेद पड़ना कुटिलता है यथा—‘सरल बन भाषा सरल सरल अर्थमय बनि। तुलसी सरल संत जन ताहि परी पहिचानि॥’ (वै० सं०) ‘तन करि मन करि बचन करि काहु दूषत नाहि। तुलसी ऐसे संतजन समस्त जग माहि॥’ (वै० सं० २३) (ग) ‘संत सहज सुभाव’—भाव कि संत पैदा होते हैं, संत बन्ये नहीं जाते जो गर्भज्ञानी हैं जो पूर्णकाम हैं, किसी प्रारब्धके शेष रहनेके कारण जिनका जन्म हुआ है वे ही मनसा, वाचा, कर्मणा परोपकार करनेकी योग्यता रखते हैं और वे ही संत हैं जो पहले द्रोही रह चुके हैं और पीछेसे सर्वगद्दारा जिनकी बुद्धि सुधर गयी और परोपकाररत हुए वे ‘संत समान’ हैं, संत नहीं हैं। यथा ‘जो नर होइ बराबर होही। आर्वे सभय सरन तकि बोही॥ तजि मद मोह कपट छल नाना। करवै सद्य तेहि साधु समाना॥’

२ (क) ‘संत सहहि दुख—’ इति। जो इस जगत्में आया है, उसे दुःख भोगना ही पड़ना है प्रारब्ध किसीके हटाये नहीं हटता। अतः दुःख संतको भी भोगना पड़ता है। पर संत और असंतके हृदयमें भेद है संतका हृदय इतना कोमल होता है कि वह पराया दुःख देख नहीं सकता, अतः दुःख उठाकर वह उसका प्रतीकार करता है, यथा—‘संत हृदय नवनीत समाना। पर दुख इवै सुसंत पुनीना।’ अतः दूसरेके लिये दुःख उठानेमें उनके दुःखका भोग पूरा हो जाता है। (ख) ‘पर दुख हेतु—’ इति भाव कि असंतोंका हृदय इतना कठोर होता है कि उन्हें दूसरेके दुःखमें आनन्दानुभव होता है अतः वे दूसरेको दुःख देनेमें दुःख उठाते हैं। इस भाँति उनके दुःख सुखका भोग हो जाता है और परलोकके लिये दुःख-भार भी खूब लद जाता है। अपने स्वार्थकी ओर देखनेवाले संत असंत दोनों नहीं होते और अपने-अपने कर्तव्य-पालनमें दोनों ऐसे दृढ़ होते हैं कि लोकमें उसकी उपमा नहीं है। यथा—‘खल अद्य अगुन साधु गुन गाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा॥’

वै०—‘पर दुख हेतु असंत अभाग्य॥’ अभाग्यका भाव कि पाप करते करते पूर्वका भाग्य नष्ट हो गया, अस्तकर्मोंकी सहायता पाकर अभाग्य प्रचण्ड है अपना प्रयोजनरहित परहानिमें तत्पर होने तथा आदि अन्तमें दुःख भोगनेसे अभाग्य कहा। यथा—‘एके सत्पुरुषाः परार्थघटका स्वार्थ परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभूतः स्वार्थविरोधेन ये। तेऽपि मानुषाश्च परहितं स्वार्थाय विप्रति ये ये तु शक्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे॥’ (भर्तृहरि)

भूर्जतरु सम संत कृपाला। परहित निति सह विपति विस्ताला ॥ १६ ॥

सन इव खल परबन्धन करई। खल कड़ाइ विपति सहि मरई ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—भूर्जतरु—भोजपत्रका वृक्ष। यह हिमालयपर १४००० फुटकी ऊँचाईतक होता है, इसकी छाल कामजके समान पतली होती है और कई परतोंमें होती है। यह छाल प्राचीनकालमें ग्रन्थ और लेख आदि लिखनेमें बहुत काम आती थी, और अब तान्त्रिक लोग इसे बहुत पवित्र मानते और इसपर प्रायः यन्त्र-मन्त्रादि लिखा करते हैं। छालका उपयोग छाते बनाने, छत छाने और पहननेके काममें भी होता है। इसपर मन्त्र यन्त्र, गेरोघन, केसर, रक्तचन्दन आदिसे कार्यानुसार विविध लेखनियोंसे लिखकर ग्रह भूत-पिशाच, रोग, अल्पमृत्यु, अभिचार आदिकुल पीड़ामें मानव जीव मुक्त हो सकता है। यमुनोत्तरीकी तरफ इसका प्रयोग पत्तलके स्थानपर भी किया जाता है।

अर्थ दयावान् संत भोजपत्रके समान सदा परायेकी धलाईके लिये भारी विपति सहते रहते हैं ॥ १६ ॥ खल सनके समान दूसरोंको बाँधते हैं (उनके बन्धनके लिये) अपनी खाल खिंचवाकर विपति सहकर मर जाते हैं ॥ १७ ॥

नोट—१ (क)—संत और खल, विपति तो ये दोनों ही सहते हैं मंत ‘निति सह विपति विस्ताला’ और खल भी ‘खल कड़ाइ विपति सहि।’ पर भेद यह है कि एक कृपाल है, सब जीवोंपर उसके चित्तमें दया है अतः वह परायेक हितके लिये दशावश भारी भारी संकट सहकर परोपकार करता है, दूसरा पराया हित देख नहीं सकता—‘उदासीन अरि मीत हित मुनत जाहि खल रीति’ इससे वह ईर्ष्या-डाहवश परहित-

हानिमें तत्पर रहता है, अपने प्राण भी देकर दूसरोंके हितकी हानि करना चाहता है—‘परहित हानि लाभ जिह करे’ ‘जिमि हिम उपल कृषी दलि गरही’—वा० ४ (२, ७) में जो भाव है वे यहाँ भी हैं। (ख) संतके विषयमें ‘विशाल’ विपत्ति सहना और खलके सम्बन्धमें विपत्ति सहना कहा, पर खलका मरना कहा और संतका मरना न कहा भाव यह कि संत विशाल विपत्ति नित्य ही सहते हैं तो भी परहितके लिये होनेसे मरते नहीं और यदि उसमें शरीर छूट भी गया तो उनका यश चिरकालतक बना रहता है यथा—‘परहित लागि तजै जो देही। संतत संत प्रसंघहि तेही॥’ और खलके मरनेपर उसका नाम भी कोई नहीं लेता। (ग) संतको भोजपत्रकी उपमा दी क्योंकि भोजपत्र उत्तम कार्योंमें लगता है, इसपर पवित्र यन्त्र पन्त्र लिखे जाते हैं, जिससे दूसरोंका कल्याण होता है, इसी तरह संत शरीरसे दूसरोंका कल्याण होता है। (घ) भोजपत्र अपनी खाल खिचाकर परोपकार करता है और सन पर-अपकार करनेके लिये अपनी खाल खिचाता है। इसके खालकी रस्सी बनती है जो दूसरोंका बन्धन करती है। (ङ) कृपाल, यथा—‘दया लागि कोमलचिन्त संता।’ ‘नित’ पाठका अर्थ नित्य और ‘निति’ का अर्थ ‘लिये’ होगा

कह०—भोजपत्र परहितके लिये अपना बकला दे डालता है और खल अपनी खाल निकलवाकर पर बन्धन करता है

वै०—१ भोजपत्रकी गाँदि (गोंद) गुगुलु है जो धूपमें पड़ती है। २—‘सन इव—।’ सनईका वृक्ष काटकर पहले पानीमें सड़ाया जाता है फिर उसकी त्वचा निकालकर उसे पटक-पटककर पानीमें धोते हैं फिर रेशा-रेशा अलगकर काता बटा-पेंटा जाता है, इत्यादि। सरितामें पड़कर स्वयं सड़ जाता है और जो उस जलको पिये वह मरे इसी तरह खल अनेक महान् कष्ट सहकर भी पर-अपकार करते हैं और अपना शरीर भी छोड़ देते हैं—‘पर अकाज लागि तनु परिहरही।’ खलको चहे कोई जलमें डुबाये, खाल खींचे, मारे और खाल खींचकर प्राण ले पर उस खालसे भी यदि किसीको दुःख पहुँच सके तो उसे इस दुर्गतिके साथ मरना भी स्वीकार है।

वि० वि०—१ ‘भूर्जतल्ल सम्—’ इति। (क) आगे दोहा १२५ (६) में कहा है ‘संत विटप सरिता गिरि धरनी। पर हित हेतु सबहु के करनी॥’ वहाँ चार अचंचल पदार्थोंके साथ संतोंका उल्लेख यह बात दिखलानेके लिये है कि परहितका कार्य करनेके लिये इनका भी व्यवहार अचेतनवत् ही है, ये सुख-दुःखको नहीं गिनते। विटपमें फल दूसरोंके लिये लगते हैं, वृक्ष स्वयं एक फल भी नहीं खाता, नदी अमृत सा जल लेकर दूसरोंके लिये बहती है, पर्वतकी सम्पत्ति भी दूसरोंके लिये है, पर्वतको उसका उपभोग कुछ भी नहीं है। भृशुण्डिजो कहते हैं कि इन सबोंमें भोजवृक्ष दानवीर है, उसकी छाल लोगोंके काम आती है। उसीपर पुस्तके लिखी जाती हैं, यन्त्र लिखे जाते हैं, पुड़िया बँधनेके काममें भी आती है। इसकी समता सतोंसे दी जा सकती है। (ख) ‘निति लह’ से जनाया कि वे परहितके लिये विपत्ति सहनेमें कभी दुःखसे ऊबते नहीं। उनका शरीर सर्वसाधारणकी सम्पत्ति हो जाती है। (ग) ‘विपत्ति विमाला’—भाव कि खाल कढ़ना सब विपत्तियोंसे भारी है, जिसे भोज वृक्ष नित्य सहा करते हैं, इसी भाँति संत परहितके लिये भारी से भारी विपत्ति सहते हैं

२ ‘सन इव—’ इति (क) ‘सन इव’ से जनाया कि खल भी पर-अपकारके लिये अङ्गीभूत रहते हैं, अपने सुख दुःखका ध्यान उन्हें भी नहीं रहता उन्हें भी शत्रु-मित्रका विभेद नहीं रहता। यथा—‘उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहिं खल रीति।’ (ख) सनसे जीवगण बँधे जाते हैं, वह अन्य किसी काममें नहीं आता पटुयेकी भी रस्सी बनती है पर वह कमजोर होता है और पटुआ अन्य काममें भी आता है, अतः उनसे कुछ उपकार भी होता है इसलिये पटुआ न कहकर सन कहा जितने दुःख हैं उन सबका मूल परबन्धन (परवशता) है, यदि परबन्धन न हो तो कोई दुःख ही नहीं हो सकता। इसलिये और कोई दुःख देना न कहकर परबन्धन लिखा

खल बिनु स्वारथ पर अपकारी। अहि मूषक इव सुनु उरगारी॥१८॥

पर संपदा बिनासि नसाही। जिमि ससि हति हिम उपल खिलाही॥१९॥

शब्दार्थ—अहि=सर्प। हिम उपल=ओले, यथा—‘जल हिम उपल विलग नहि जैसे।’ समि=खेती।

अर्थ—हे सर्पशत्रु! सुनिये। खल बिना स्वार्थके ही सर्प और मूसाके समान दूसरोंका अपकार करते हैं ॥ १८ ॥ परायी सम्पदाको नाश करके (स्वयं ऐसे) नष्ट हो जाते हैं जैसे ओले खेतीका नाश करके आप भी नहीं रह जाते (गल जाते हैं) ॥ १९ ॥

नोट—‘अहि मूषक’ दो दृष्टान्त देकर दो बातें कहों, सर्प प्राण लेता है और मूसा धनधान्यको हानि पहुँचाता है और खलमें ये दोनों अवगुण एक ठौर हो स्थित हैं पुन, ‘बिनु स्वार्थ पर अपकारी’ अर्थात् परहितहानिसे अपना स्वार्थ बनता हो तो पराया काज लोग बिगड़ जाने देते हैं, इसीसे यहाँ ‘बिनु स्वार्थ’ पद दिया अर्थात् दूसरेको हानि पहुँचानेमें इनका कोई स्वार्थ निकलना हो सो बात नहीं है। इसी तरह सर्प दूसरेको डस लेता है तो वह मर जाता है पर सर्पको इससे क्या लाभ हुआ, कुछ नहीं। इसी तरह मूसा कपड़े, कागज, पुस्तकें काट डालता है, उसमें उसे क्या लाभ हुआ, उसका क्या स्वार्थ सिद्ध हुआ? कुछ भी तो नहीं क्योंकि वह खानेकी वस्तु तो है नहीं * २ ‘जिमि समि हति हिम उपल विलाहीं’ इति। ‘जिमि हिम उपल कृषी दलि गहीं।’ बा० ४ (७) देखो संत अर्थतका मिलान—

	संत	खल
१ स्वभाव	पर उपकार बधन मन काया	खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी।
२ कार्य	संत सहहिं दुख परहित लागी	परदुख इतु अमत अभागी
३ दोनों वृक्षरूप	भुजितरु सम संत कृपाला। परहित निति सह विपति बिसाला ॥	मन इव खल परबधन करई। खाल कड़ाइ विपति सहि मरई ॥
४ दोनोंका उदय	संत उदय संतत सुखकारी। बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी	दुष्ट उदय जग आरत हेतू। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू

वि० वि०—१ ‘अहि मूषक इव’ इति। नि स्वार्थ उपकार करनेका उदाहरण चेतन जीवोंमें नहीं मिला इसलिये उसका उदाहरण नहीं दिया पर बिना स्वार्थके अपकार करनेवालोंका उदाहरण है, अतः कहते हैं कि ‘अहि मूषक इव।’ सर्प और मूषक तो हानि करके बच जाते हैं पर सबको हानि करनेवाला खल तो बच नहीं सकता, इसलिये आगे कहते हैं कि ‘पर संपदा’ -

१ ‘पर संपदा’ परायी सम्पदाके नाशका कारण है कि वे परायी सम्पदाको देख नहीं सकते। उसे देखकर उनके हृदयमें इतनी चोट पहुँचती है कि उसका नाश किये बिना उन्हें चैन नहीं चाहे उनका इसमें मरण ही क्यों न हो जाय। आले गिरनेके पूर्व घन घमण्डका गर्जन, बिजलीकी चमक आदि होती है वैसे ही खलोंको पर सम्पदा देख बड़ा दर्प होता है वे गरजते तड़पते और चमकते हैं जिससे संसार भयभीत हो जाता है। पर सम्पदाका नाश करनेके समय ही उनका अध पतन होता है और पीछे वे गल-गलकर मर जाते हैं।

प० प० प्र० दूसरोंका अपकार करनेवालोंके दो दृष्टान्त दिये। ‘अहि मूषक’ का दृष्टान्त उन खलोंके लिये है जो अपने विनाशको बचाते हुए दूसरोंका अपकार करते हैं। साथ ही इस दृष्टान्तसे यह भी जनाय कि ये आपसमें भी वैरीके समान व्यवहार करते हैं जैसे अहि और मूषक। दूसरा दृष्टान्त उन खलोंके लिये है जो अहि मूषकसे भी अधिक दुष्ट हैं। ये दूसरोंका विनाश करनेके लिये अपने नाशको परवा भी नहीं करते।

दुष्ट उदय जग आरति हेतू। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥ २० ॥

संत उदय संतत सुखकारी। बिस्वसुखद जिमि इंदु तमारी ॥ २१ ॥

* ‘परिशुद्धायपि वृत्ति समाश्रितो दुर्जन परान् व्यथते पवनाशिनोऽपि भुजाग परापताप न मुञ्चन्ति। बहुनिष्कपटद्रोही बहुधान्योपघातका। रन्धान्वेषी च सर्वत्र मूषको मूषको यथा॥ नौक्ष दुर्जनजिह्वा च प्रतिकूलविसर्गिणी परप्रतारणायैव दाहणा केन विमिता ॥’ (१-३। सु० १० मा०)

शब्दार्थ उदय-मुखमृद्धि (दुष्ट और संतके पक्षमें), ॥क्षितिजमें प्रकट होना (ग्रहके पक्षमें) तमारी-अन्धकारको शत्रु सूर्य।

अर्थ—दुष्टका उदय (उत्पत्ति) जगत्को दुःखका हेतु (कारण) होता है जैसा कि चोच ग्रह केतु प्रसिद्ध ही है। २० ॥ सन्तका उदय सदा सुखका करनेवाला है जैसे चन्द्रमा और सूर्यका उदय संसारको सुखद है। २१ ॥

नोट—१ दोनों अधोलिखितोंमें उदाहरण अलङ्कार है। 'दुष्ट उदय जग आरत हेतु।' 'उदय केतु सम हित सब ही के' ४ (६) देखिये।*

वि० त्रि०—'दुष्ट उदय' इति। (क) 'उदय' का भाव कि पूर्व जितनी बातें कही हैं वे साधारण अवस्थाकी बातें हैं, पर जब दुष्टका उदय होता है तब तो संसारपर बड़ी मुसीबत आ जाती है जब जब संसारपर मुसीबत आयी है, तब तब उसका कारण दुष्टका उदय ही हुआ है दुष्टको जब उत्पत्ति होगी तब वह अपनी प्रभुताका उपयोग संसारभरको दुःख देनेमें करेगा। [(ख) 'आरति हेतु' कहकर जनाया कि संसार उससे आर्त होकर त्रिहि त्रिहि करने लगता है] (ग) 'अधम ग्रह केतु' पीड़ा करनेवालेको ही ग्रह कहते हैं। जो पिण्ड आकाशमें घूमते दिखायी पड़ते हैं, वे सभी ग्रह हैं। वे सभी पीड़ा देनेवाले हैं पर व्यक्तिविशेषको समयविशेषमें ही पीड़ा देते हैं, और लोगोंके लिये सुखकर भी होते हैं इनमें केतु विचित्र है। सब ग्रह पूर्वमें उदय होते हैं पर केतु पश्चिममें उदय होते हैं इनकी संख्या भी बहुत है। आचार्योंने आकाशमण्डलको सनाइस भागोंमें विभक्त किया है यथा—अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि अतः ग्रहोका उदय किसी न किसी नक्षत्रपर ही होता है और तदनुसार उनका शुभाशुभ फल भी होता है, पर केतु चाहे जिस नक्षत्रपर उदय हो खोटा ही फल देंगे देशविशेषके पालकपर ही नक्षत्रविशेषमें उदित होकर चोट करते हैं, अतः देशके देशपर आफत ढहते हैं। इसलिये केतुको 'अधम ग्रह' कहा। ये प्रसिद्ध हैं, इनको चाल सब ग्रहोंसे निराला है, ये उलटा ही चलते हैं, इरांगे इनकी उपमा खलने दी। ये भी उलटा ही चलते हैं। यथा—'चलत कुयंथ बंदमग छाँड़े।'*

नोट—२ (क) 'संत उदय संतत' । यहाँ 'संतत' पद देकर सूचित किया कि इनका उदय सदा रहता है और दुष्टका उदय कुछ देरके ही लिये होता है। यथा—'निफल होहि राखन सर कैसैं। खल के सकल मनोगथ जैसे॥' (९०। ६) 'विफल होहि सब उद्यम तत्के। जिये पड़ोह निस्त मनमा के॥' (९१। ४) जैसे सूर्य-चन्द्र सदा रहते हैं और केतुका उदय कभी भूले भटके। पर दुष्ट थोड़े ही उदयमें बहुत कुछ हानि पहुँचा देते हैं। (ख) सूर्य और चन्द्र जगत्का हित करने हैं अन्धकारको दूर कर प्राणियोंको सुख देते हैं अन्न-जल ओषधि-वनस्पति इत्यादि देकर जगत्का पालन-पोषण करते हैं, इत्यादि सुख देनेकी अनेक बातें पूर्व लिखी जा चुकी हैं। 'जगहित हेतु विफल बिभुपूषण।' (१। २० ७) देखिये। पुनः, सूर्य और चन्द्र दोनोंको कहकर दिन रात वा निरन्तर सुखदायक जनाया। सूर्य दिनहीमें सुख देता है और चन्द्र रातहीमें, संत दिन-रात देनेमें पुनः, सूर्य सबको सुखद नहीं और न चन्द्र सबको सुखद अतः दोनोंकी उपमा देकर संतका सबको सुखद होना जनाया। पुनः भाव कि चन्द्र शरदातपको हरता है और संत त्रितपको हरते हैं। सूर्यके प्रकाशसे अन्धकार दूर होना है और संत ज्ञानका प्रकाश देकर संशय मोहनमको दूर करते हैं इत्यादि

वि० त्रि० (क) 'संतत' का भाव कि दुष्टके उदयके समय भी सन्तका उदय रहता है और उनके अस्तके समय भी दुष्टका उदय संसारके लिये गग है, अधिक दिन ठहर जाय तो संसारका नश हो जाय। इसीलिये प्रबल दुष्टके उदय होनेपर उसके ताराके लिये अवतार होता है। यथा—'दसमस बिगसन बीस भुजा। कुत दूरी महामहि भूरि रुजा।' (ख) 'इंदु तमारी' कहकर यह भी जनाया कि संतोंकी संख्या दुष्टोंकी अपेक्षा बहुत कम होती है पर उनके बिना संसारका काम नहीं चलता। पुनः यह कि संत चन्द्रके समान प्रियदर्शन होते हैं, उनके दर्शनसे पाप नाश दूर होता है, पर उनमें ज्ञानरूपी सूर्यका प्रकाश अहर्निश बना रहता है।

* यथा मयूरचित्रे 'यस्य दिगभ्युदय केतुस्तार्पाधगोजयत् रता यत शिखी यति राजा गच्छेन्नस्तन ।'

परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा । पर निंदा सम अघ न गिरीसा* । २२ ॥

हर गुर निंदक दादुर होई । जन्म सहस्र पाव तनु सोई ॥ २३ ॥

द्विज निंदक बहु नरक भोग करि । जग जनमइ बायस शरीर धरि ॥ २४ ॥

अर्थ—श्रुतिमें अहिंसा परमधर्म कह गया है परनिंदाके समान पाप पर्वतराज नहीं है अर्थात् ऐसा भारी पाप दूसरा नहीं है ॥ २२ ॥ हर और गुरुकी निन्दा करनेवाला मेढक होना है। एक हजार जन्म वही (दादुर) शरीर पता है ॥ २३ ॥ ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाला अनेक नरक भोगकर फिर समारमें कौवेका शरीर धारण कर जन्म लेता है ॥ २४ ॥

रा० शं०—गरुडका प्रश्न था 'कथं पुन्य श्रुति विदित विमाला' वैसा ही उत्तर है 'परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा।'

चि० त्रि०—(क) 'परम धर्म'—सात्विकी श्रद्धायुक्त दृढ़ विश्वासके साथ तथा निर्मल मनसे वेदोदित शुभ धर्माचरण करनेसे जिस धर्मका उदय साधकके हृदयमें होता है उसे परम धर्म कहते हैं। (ख) 'अहिंसा'—सर्वथा सर्वदा प्राणिमात्रसे द्राह न करनेको अहिंसा कहते हैं। यह सब यम नियमोंका मूल है। जाति, देश, काल और समयमें भी यदि इसमें व्यभिचार न हो तो यह महाव्रत हो जाता है। जैसे मछवाहेका मछली छोड़कर और कहीं हिंसा न करना जातिकृत व्यभिचार है। तीर्थमें न मारना देशकृत व्यभिचार है। चतुर्दशी आदि पुण्यतिथिको न मारना कालकृत व्यभिचार है। उपर्युक्त तीनों प्रकारसे हिंसा यदि छूट गयी फिर भी देव-विप्र अतिरिक्त और किसीके लिये हिंसा न करना समयकृत व्यभिचार है। सब भूमिमें सब विषयोंमें सर्वथा व्यभिचार न होना ही सार्वभौम अहिंसा है। यही महाव्रत है। हिंसा तीन प्रकारकी होती है—कृता, कारिता और अनुमोदिता स्वयं करना कृता, दूसरेसे करावना कारिता और करते हुएका अनुमोदन करना अनुमोदिता हिंसा कहलाती है। इनमेंसे एक-एकके तीन तीन भेद हैं। धर्ममांसके लोभसे की हुई लोभपूर्वक, अपकारीके साथ की हुई क्रोधपूर्वक और धर्मदृष्टिसे की हुई मोहपूर्वक हिंसा है। इनमेंसे भी एक एक भृदु, मध्य, तीव्र भेदसे तीन तीन भेद हैं। इस प्रकार हिंसाके सत्ताईस भेद हुए ये स्थूल भेद हैं। सूक्ष्म भेदकी संख्या नहीं है। (ग) 'पर निंदा'—सच्चे दोषकथनको परिवाद और झूठे दोषकथनको निन्दा कहते हैं पराये दोषका कहना ही बड़ा भारी पाप है, ऐसे पापीको चुगलखोर कहते हैं, यथा—'पिसुन पराय पाप कहि देहीं।' झूठ बोलना सब पापोंसे बड़ा माना गया है। अखीचि नामका सबसे नचैका नरक झुल्लोंके ही लिये है। अतः निन्दामें दोनों ही आ गये। निन्दा करनेसे किसीकी कीर्तिमयी देहका भेदन होगा, यदि यह सम्भावित हुआ तो उससे उसको कोटि परणके तुल्य दारुण दाह होगा, अतः तीव्र हिंसा भी हुई। (घ) 'अघ न गिरीसा'—असत्य पर्वतके समान भारी पाप है, अन्य पाप इसके सामने घुँघुचीके तुल्य हैं यथा 'नहि असत्य सम पातक पुंजा। गिरि सब होहि कि कोटिक गुंजा॥' वही असत्य जब परदोषकथनसे प्रगुणीकृत हुआ तो वह पर्वतराज (सुमेरु) के तुल्य हो गया। अतः परनिन्दा पापोंमें सुमेरु है, कोई महापाप अतिपाप इसके तुल्य नहीं।

सि० ति०—जो अपनी ओरसे बनाकर किसीपर दोषरोपण किया जाता है, उसे अपवाद एवं निन्दा कहते हैं यथा—'अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनवास। (लं० ३०) इसीपर कहा है—'जब तेहि कीन्ह राय के निंदा। इसमें रावणने श्रीरामजीपर झूठा ही दोषारोपण किया था। जो दोष जिसमें हो उसका कहा जाना परिवाद है यह किसीके सुधारके लिये दूषित नहीं है। पर उसके दुखानेके उद्देश्यसे कहना यह भी पाप है गुरुजनोंका परिवाद भी कहना मना है। वाल्मीकीयमें दोनों एक साथ कहे गये हैं यथा 'बहुना स्त्रीसहस्राणां बहुनां चोपजीविनाम्। परिवादोऽणवादो वा राघवे नोपपद्यते॥'(२। १२। २७) अर्थात् हजारों स्त्रियाँ और हजारों उपजीवी हैं, पर श्रीरामजीके सम्बन्धमें कोई भी परिवाद (सकारण दोषकथन) या अपवाद (अकारण दोषकथन) नहीं सुना गया है—यह राजा दशरथने कहा है

नोट—१ पापको पहाड़ कहा है, यथा—‘पापं गृह्णत इष्टं भद्रं सोई।’ इसके सदृश दूसरा पाप नहीं अर्थात् यह पापोंका राजा है, अतः इस पापको ‘गिरीम्’ पर्वतराज कहा है। अर्थात् यह महापाप है—(पं०)। विशेष ‘परहिम सरिस धर्म नहिं थाई—॥’ (४१। १) ‘धर्म कि दया सरिस हरिजाना’ में देखिये। पुनश्च यथा—‘अहिमा परमो धर्मो अहिमा परमं तपः। निन्दा च परमोऽधर्मः हिमा च पापमधम॥’

वि० त्रि०—२ (क) दादुर होई ’ इति मनुष्य-शरीर पाकर मनुष्योचित कार्य न किया, उसकी निन्दासे हरि, हर गुरुकी कोई क्षति नहीं हुई, पर वह व्यर्थका टर्-टर् करता रह गया, अतः दूसरे जन्ममें मनुष्ययोनि छीन ली गयी और व्यर्थकी टर्-टर् करनेसे मेढकयोनि उसे मिली। यहाँ ‘सहस्र’ शब्द अनन्तताका द्योतक है। उसने अनन्तकी निन्दा की है, यथा—‘जानेसु भंज अजंत समाना।’ अतः उसे अनन्तकालतक मनुष्य-यानिकी प्राप्ति न होगी। (ख) ‘पाव तनु सोई’—मेढकमें यह विशेषता है कि उसे वही शरीर पुनः-पुनः मिलता रहता है। गर्मोंके दिनोंमें ये सूखकर मिट्टीमें मिल रहते हैं, जहाँ वर्षाका पहला जल गिरा कि ये उसी सूखे देहसे फिर पैदा हो गये।

नोट—२ ‘द्विज निन्दक—’ इति। द्विजनिन्दाका घोर परिणाम दिखाया कि सब नरक भोगनेपर वह भी पापमुक्त न हुआ। जन्म हुआ तो चाण्डालपक्षोका। जिस मुँहसे निन्दा की उससे विष्ठा खवे, हरिगुरुनिन्दासे द्विजनिन्दाको अधिक जनया, क्योंकि उसका परिणाम केवल यह दिया कि जिस जिह्वासे उसने निन्दा की वह जिह्वा ही निकाल ली गयी, जिह्वाहीन तन ठसको मिला और इसमें उस जिह्वासे पलित वस्तु खानी पड़ती है। [एक गुरु अपमानसे हो भुशुण्डिजीको सहस्र तन धरना पड़ा था। ‘द्विज निन्दक’—लोमशजीसे बाद विवादमात्रसे ‘वायस’ होना पड़ा था। (री० शं० श०)]

वि० त्रि०—३ ‘द्विज निन्दक ’ इति। (क) भाव कि पूर्वजन्मके कर्मोंके विपक्षसे जाति, आयु और भोग प्राप्त होता है। शुभाशुभ कर्मोंके उत्कर्ष और अपकर्षके तारतम्यानुसार जाति, आयु और भोगमें तारतम्य होता है अपने उत्कर्षके लिये प्रयत्न न करके, द्विजशरीर प्राप्त करनेकी चेष्टा न करके जो ईर्ष्यावश द्विजकी निन्दा किया करते हैं वे द्विजनिन्दक हैं। कर्ममार्गके दो साधन हैं—ब्राह्मण और गौ। ब्राह्मणमें मन्त्र और गौमें गव्य निहित है। भैंस-बकरीमें भी दूध होता है, क्षत्रिय-वैश्यमें भी मन्त्र है पर वे यज्ञ-यागादिके कामके नहीं हैं। अतः गौ ब्राह्मणकी निन्दा प्रकारान्तरेसे वेदमार्गकी ही निन्दा हुई बहुत अर्थात् बहुत प्रकारके नरक। (ख) ‘नरक भोग करि जग जनमइ’ इति। भाव कि नरक भोगनेके लिये यातना-शरीर मिलता है, जो लोकोत्तर पीड़ा सहनके समय टिक सके। यथा—‘जानन हौं मोहि दीन्ह विधि यहु जातना सरीठ ॥’ (२। १४६) नरकभोग समाप्त होनेपर वह यातना शरीर नष्ट हो जाता है और उसी नरकभोगके संस्कारानुकूल उसे संसारमें जन्म लेना पड़ता है जिस भौंति पात्रमेंसे घी निकाल लेनेपर भी उस पात्रमें घीका संस्कार रहता है, उसी प्रकार पुण्य-पापका भोग समाप्त होनेपर भी उनका संस्कार रह जाता है। उसी संस्कारोचित योनिमें फिर जन्म होता है (१) ‘वायस सरी धरि’—भाव कि द्विजनिन्दकोंको अपना बड़ा भारी पक्ष रहता है उसके आगे वे वेद-शास्त्रका अनादर करते हैं और स्वयं नवीन धर्म शास्त्रकर्ता बननेका दावा कर बैठते हैं सत्य वचनपर विश्वास नहीं करते कौवेकी तरह डरा करते हैं कि कहीं ऋषियोंने वेद-शास्त्र ब्राह्मणोंके लाभके लिये तो नहीं बनाया यथा—‘मठ स्वयच्छ तब हृदय बिसाना। मणदि होहु पच्छी चंडाला॥ सत्य वचन बिस्वास न करई, वायस इव सब ही ते डरई॥’ वायसगुणसम्पन्न होनेसे उन्हें वही शरीर मिलता है।

सुर श्रुति निन्दक जे अभिमानी। रौरव नरक परहिं ते प्रानी॥ २५॥

होहिं उलूक संतनिंदारन। मोह निमा प्रिय ज्ञानधानु गत॥ २६॥

सब कै निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होइ अवतरहीं॥ २७॥

अर्थ—जो अभिमानी प्राणी देवताओं और श्रुतियोंकी निन्दा करते हैं वे रौरव नरकमें पड़ते हैं॥ २५॥

संतनिन्दामें ज नत्पर रहते हैं वे उल्टू होते हैं। उन्हें मोहरूपी रात्रि प्रिय है ज्ञानरूपी सूर्य जाना रहा (अस्त हो गया ॥ २६ ।* जो मुख सबकी निन्दा करने हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लते हैं ॥ २७ ॥

नोट—सुर भुवि निन्दकको अभिमानी, संतनिन्दारतको मोहनिशप्रिय अधोन् अज्ञानी और सबकी निन्दा करनेवालेको जड़ कहा। भाव कि राज-धन-ऐश्वर्य इत्यादिके अभिमानवश मतवादसे सुर और भुविकी निन्दा करते हैं। मत जानवान् होते हैं। ज्ञानको सूर्य कहा है—‘जासु ग्यान सवि धव निसि नासा। वचन किरन मुनि कमल बिकास ॥’ संतके वचन प्रकाशसे हृदयकी कली खिलती है। इनको ज्ञान भाता नहीं, इसीसे निन्दा करते हैं उल्टूको सूर्य नहीं भाता। अतः ये उल्टू होते हैं। निन्दा महापाप है, इस बातको नहीं जानते, इसीसे सबकी निन्दा करते हैं। अपनी हानि नहीं समझते, अतः जड़ कहा। (प्र० स०) उसकी सोलहो आँखें प्रवृत्ति जड़ताकी ओर हैं, उसे चेतनेपयोगी शरीरमात्र किसी भीति मिल गया है पर है वह जड़ और आत्मघाती। यथा—‘ते जड़ जीव निजानपधानी। जिहहि न गवुधति कथा मोहाती ॥’ (वि० त्रि०)

रा० प्र०—रौख नरकमें पड़ने हैं, अर्थात् उद्धार किसी तरह नहीं। जिनसे ज्ञान नेत्र मिलते हैं उन्हीं संतोंकी निन्दा करते हैं अतः अभ्यकार प्रिय उलूकतन मिला। सबकी निन्दा करते, गुणको भी अवगुण कहते, इससे चमगादड़ हुए कि उल्टू टोते, जिस मुँहसे रस भाँगे उससे मल उगले

छर्ता—१ ज्ञानभानुगत-ज्ञानरूपी भानुने बहिर्मुख है २ यह प्रसंगिक निन्दकोंका कर्मविपाक कहा।

वि० त्रि०—‘सुर भुवि निन्दक—’ इति १ क) वेद ही आदेशस्त्र है वेदके ज्ञानसे ही संसारमें प्रकाश है। जितने प्रथमित मत हैं उनमेंसे यदि वेदोदित धर्म निकल लिया जाय तो उनमें कुछ भी नहीं रह जाता अतः वे सब वेदोपज्ज्वो हैं। उस परमेश्वरके आदि उपदेशकी जो निन्दा करता है वह भुविनिन्दक है। वेद-प्रतिपाद्य देवतान्त्रो ही इस संसारके अधिकारी ईश्वरसे नियुक्त अकसर) हैं, जो प्रातों ओरसे विश्वकी रक्षा किया करते हैं। यथा—‘तवि सवि धवन बरुन धनधारी। अग्नि काल जय सब अधिकारी ॥’ (ख) ‘जे अभिमानी’—भाव कि ऐसे वेद और देवाँकी निन्दा अधन अभिमानी ही कर सकता है। जिस सूर्यके अनुग्रहसे यह देखा है जिस चन्द्रके अनुग्रहसे मनन करता है जिस पवनके अनुग्रहसे उसके शरीरमें श्वास चलता है, जिस कुबेरकी कृपासे उसे धन प्राप्त होता है जिस अग्निकी कृपासे उसे वाणी मिली है, जिस कालकी कृपासे उसका जीवन है, जिस यमके अनुग्रहसे अबाधित जीवन व्यतीत का रहा है उन्हीं देवताओंकी निन्दा करनेवाले और जिस ज्ञान मूर्तिसे उसे ज्ञान प्रकाश मिल रहा है उसकी भी निन्दा करनेवालेको रौख नरकके सिवा और स्थान कहाँ है। यहाँ रौख शब्द उपलक्षण है, रौख, महारौख, कालमूत्र, अन्धतामिश्र तथा अवीचि सबका बोधक है। अवीचि अन्तिम नरक शृंखले लिये है बर्तक उसको जना ही है रौखसे आग्म्य करके अवीचिमें स्थिर होता है। जहाँमें निकलनका अवधि ग्रन्थकार नहीं देने

२ ‘होहि उलूक संतनिन्दारत।’ इति। (क) जो बड़े उपकारों हैं जिनके रामचरितामृतको चर्चा करनेसे जगत् ज्वालित हो रहा है जिनके सद्गुणोंसे ससारमें भङ्गल है उनको निन्दामें जो लगे हुए हैं वे संतनिन्दारत हैं। भाव कि संतोंका यश किम्पके रोके नहीं रुकता पर वे उसके रोकनेमें भी कुछ उठा नहीं रखते, दिन रात यत्नशील रहते हैं। (ख) जो जैसा चाहता है वैसा ही हो जाता है यथा—‘जोहि के जेहिपर मन्य सनेह। सो तेहि मिलै न कछु संदेह ॥’ संतनिन्दारत ‘मोह निसा प्रिय ज्ञानभानु गत’ है। वे प्रकाश नहीं चाहते, अन्धकार चाहते हैं, इसीसे उसे उल्टूकी योगि मिलती है। उल्टूयोनिसाधिको दाढ़ भी कहा जाता है पर वस्तुतः यह संतनिन्दकक चहे हुए कर्मका वास्तविक परिणाम है (ग) ‘मोह निसा प्रिय’—भाव कि इसे अविद्यान्धकारमें पड़े रहना ही प्रिय है और सत उसके नशक हैं, इसीसे उसे सनामे दोह है संतोंका कुछ कर तो सकता नहीं अतः निन्दा ही करना फिरता है, लोकमतको उसके विरुद्ध खड़ा करनेका प्रयत्न करता है

* १—ज्ञानरूपी रात्रि जिनके मतमें है ही नहीं—(प०) २—ज्ञानरूप सूर्य उन्हें प्यारा नहीं है—(शिला) ३—ज्ञानरूप सूर्यके अस्त होनेपर जो मोहनिश होती है, वह उल्टू प्यारा है (वि० त्रि०)

३ 'सब के निन्दा' ... ' इति। (क) भाव कि हर, गुरु, द्विज, सुर, श्रुति और संत इनमेंसे एक एककी निन्दा करनेवालेकी गति पृथक् पृथक् कहकर अब सबकी निन्दा करनेवालोंकी गति कहते हैं। सबकी निन्दा करनेवालोंमें उपर्युक्त चारों प्रकारके निन्दकोंके दोष मौजूद हैं। (ख) चमगादुर होइ ... —चमगादड़ देहमें ही उपर्युक्त चारों निन्दकोंकी प्रवृत्ति चरितार्थ हो सकती है। चमगादड़ मेढककी भाँति व्यर्थ शब्द करता, काकके समान छली, मलिन आदि है, मुखसे मल-त्याग करता है, उलट्टा टेंग रहता है उल्लूकी भाँति उसे अन्धकार प्रिय है। (ग) पापियोंके मुकुटमणि होनेसे उनके जन्मको अवतार कहा

करुं—सबकी निन्दाका फल चमगादरतन मिला जिस मुखसे निन्दा की वह मुख गुदा कर दिया गया; अब उसीसे भोजन करते हैं और उसीसे मल त्याग करते हैं दूसरा दण्ड यह कि सर्वदा उलट्टे टेंगे रहते हैं। मुख नीचे पैर ऊपर — भाव कि निन्दकका मुख ही गुदा है—(वै०)।

सुनहु तात अब मानस रोगा। जिन्ह* ते दुख पावहिं सब लोगा ॥ २८ ॥

मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह ते† पुनि उपजहिं बहु सूला ॥ २९ ॥

काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ ३० ॥

प्रीति करहिं जौं तीनिउ भाई। उपजै सन्यपात दुखदाई ॥ ३१ ॥

अर्थ—हे तात अब मानसरोग सुनो जिनसे सभी लोग दुःख पाते हैं ॥ २८ ॥ मोह सब रोगोंकी जड़ है। फिर उनसे बहुतसे शूल उत्पन्न होते हैं ॥ २९ ॥ काम बात है अपार लोभ कफ है और क्रोध पित्त है जो नित्य छाती जलाये रहता है ॥ ३० ॥ हे भाई! यदि ये तीनों भाई प्रीति करते हैं तो दुःख देनेवाला सन्निपात उत्पन्न होता है ॥ ३१ ॥

नोट—१ 'सुनहु तात—' इति। (क) श्रीगरुडजीने प्रश्न किया था कि 'मानस रोग कहहु समुझाई ॥' इस अत्यन्त आवश्यक सातवें प्रश्नका जिसका भवसागरतरणसं सम्बन्ध है, उत्तर दे रहे हैं। अतएव श्रोताको पुन सावधान कर रहे हैं। अत कहा कि 'सुनहु' (ख) 'मानस रोगा' अर्थात् सूक्ष्म शरीरके रोग। (ग) 'जिन्ह ते दुख पावहिं सब लोगा' इति भाव कि सब शारीरिक रोग सबको नहीं होते, पर सभी मानसिक रोग न्यूनाधिक मात्रामें सबको होते हैं सभी रोग दुःखके देनेवाले हैं, यथा 'रोगा दुःखस्य दातारो ष्वरप्रभृतयो हि ते' (माधवनिदाने)। पर शारीरिक रोग बहुतांको आजीवन नहीं होते और न सब रोग सबको होते हैं, कोई किसीको कोई किसीको होते हैं। अत उनका दुःख सबको नहीं प्राप्त होता। पर मानस रोग सभीको होते हैं, यथा—'हहिं सब के लखि बिरलन्ह पाए।' (१२२। २) अत इनसे सब लोगोंका दुःख माना कहा। (ख) मानस रोगोंको यहाँ साङ्गोपाङ्ग रूपकसे वर्णन करते हैं।

वि० वि०—पूर्व संवाद ज्ञानभक्तिभेद प्रकरणमें ही इन सातों प्रश्नोंके बीज है 'सान्त्विक भ्रष्टा धेनु सुहाई। जौं हरि कृपा हृदय बल आई ॥' (११७। ९) सुननेपर यह प्रश्न चित्तमें उठा कि दुर्लभ गतिके साधनके उपयुक्त कौन शरीर है? 'तब फिर जीव बिबिध विधि पावै संसृति क्लेश।' (११८) सुननेसे प्रश्न उठा कि 'बड़ा दुःख कौन है?' गरुडजी पक्षिराज हैं। राजाओंका सोमापर बहुत ध्यान रहता है अत सातों प्रश्न सोमा सम्बन्धी ही किये 'तथा मोक्ष सुख सुनु खगनाई।' (११९। ६) ये तीसरा प्रश्न उठा कि 'कौन सुख भारी है?' 'सो विनु संत न काहु पाई।' (१२०। १८) स प्रश्न उठा कि 'संत असंतका स्वभाव कैसा होता है?' 'परमधर्ममय सब दुहि भाई।' (१२०। २३) ये प्रश्न उठा कि 'कौन अब परम कराल है?' और 'व्यापहिं मानस रोग न भारी।' (१२०। ८) स यह प्रश्न उठा कि 'मानसरोग क्या है?' यह प्रश्न श्रोताके मनमें पहले ही उठा था, पर प्रश्नके क्रमके अनुसार अब उत्तर देते हैं।

२ 'मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला।' इति। (क) 'सकल व्याधिन्ह' से तात्पर्य शारीरिक और

मानसिक दोनों प्रकारकी व्याधियोंसे है। रोगविज्ञान निदान, पूर्वरूप, रूत, उपशय और सम्प्राप्ति इन पाँचोंसे होता है। यहाँपर यथामाध्य निदान रूप और उपशय कहा जायगा, पूर्वरूप और सम्प्राप्तिका अनुमान कर लेना पड़ेगा (ख) सम्पूर्ण मानसिक रोगोंका मूल मोह (अज्ञान) है और समस्त शारीरिक रोगोंका मूल प्रज्ञापराध है। यह प्रज्ञापराध भी अज्ञानके ही अन्तर्गत है, अतः सब व्याधियोंका मूल मोह ही हुआ। (ग) तिनह ते पुनि उपजहि — भाव कि प्रज्ञापराधसे मिथ्याहार विहारका सेवन होता है और उससे आठ प्रकारके शूल होते हैं। इसी भाँति अज्ञानसे विषयमें प्रवृत्ति होनी है और उस प्रवृत्तिसे मानसिक शूल उत्पन्न होते हैं 'बहु मूला' का भाव कि शारीरिक शूलोंकी तो गिनती कर ली गयी कि ये आठ प्रकारके हैं पर मानसिक शूलोंकी गिनती नहीं हो सकती

३—'काम आत कफ'—इति (क) यह स्थूल शरीर वात, पित्त और कफसे ही धृत है, परन्तु ये ही वात, पित्त, कफ जब सम्भावस्था छोड़कर कुपित हो जाने हैं तो शरीरमें रोग उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार यह मानसिक शरीर भी काम (राम) क्रोध (द्वेष) और लोभ (तृष्णा) से धृत है; परन्तु ये ही काम, क्रोध, लोभ जब उचित अर्थात्को त्यागकर दुष्ट होते हैं तो अनेक मानसिक रोगोंके कारण होते हैं इनमें कामकी उपमा वानमे दी गयी है। पित्त पंगु है, कफ पगु है वात मात्र गतिशील है, यह जहाँ-जहाँ पित्त-कफको ले जाता है वहीं ये बादलकी भाँति आकर वर्षा करने लगते हैं इसी भाँति मानसिक शरीरमें काम है यह क्रोध और लोभका नेता है। [वायुकी प्रकृति शीतल है वैसे ही कामकी प्रकृति भी प्रीत्यात्मक होती है। (मि० ति०)] (ख) 'कफ लांभ अपार'—कफको अपार कहा, क्योंकि उमका पार देहीको नहीं लगता, अन्तमें कफ ही प्राण वियोगका हेतु होता है, मरणासन्न अवस्थायें कफ रोग लेता है फिर उसे मनुष्य नहीं उद्धरुन कर सकता। इसी भाँति मानसिक शरीरमें लोभ है। ब्रह्माण्डका प्रभुत्व मिल जय ले भी यह तृप्त नहीं होता। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। लोभसे ही मनस्त्र पतन होता है। (ग) 'क्रोध पित्त' क्रोधको अग्नि कहा है और पित्त भी अग्नि है दोनों दाह उत्पन्न करते हैं दोनोंसे शरीर जलन लगता है, भ्रम होता है, मूर्छा होती है दोनोंके छेगमें छाती जलती रहती है। यह समानता है।

प० प० प्र० काम, लोभ, क्रोधको वात, कफ और पित्तसे उपमित करनेमें कविकी आयुर्वेद विशारदत्वकी प्रतीति होती है कामको प्रथम कहा क्योंकि यह क्रोध और लोभका जनक है, प्रेरक है, कफ और पित्त स्वयं गड हैं। वे वात (वायु) की प्रेरणासे ही शरीरमें कार्य करते रहते हैं। वातवश जीवको भय, लज्जा आदि कुछ नहीं रह जाने और 'कामातुगणां न भयं न लज्जा।' कामका अर्थ इच्छा, वासना लेना भी उचित है। गर्भोपनिषद्में कफ-पित्तादिका सामान्य प्रमाण दिया गया जैसे कफ १ आदक (=४ प्रस्थ=४ सेर ५३ तोले ४ माशे पित्त, १ प्रस्थ (=४ कुडव=५३ तोला ४ माशा) । कफ चिकना होता है, शीघ्र बाहर निकलता नहीं शरीरमें गुप्त रहता है बढ़नेपर क्षुधाको मन्द कर देता है। यही लोभके गुण लोभीमें देखे जाते हैं। कफका प्रमाण शास्त्रोंमें मिलता है पर लोभका कोई प्रमाण नहीं, सीमा नहीं, इसीसे इसे 'अपार' कहा—'जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई।' लोभ कितना दुर्जन है यह स्कन्दपु० कुमार ३ २७७—८७ तक देखिये

पित्त जल और तेजका संयुक्त कार्य है। इच्छा (काम) का प्रतिबन्ध होनेपर उसका ही रूपान्तर क्रोधमें होता है इच्छित वस्तु मिलनेपर इच्छाका रूपान्तर लोभमें होता है पित्त कड़वा, खट्टा, तोखा होता है। उसी प्रकार क्रोधका अत्यक्ष प्रथम अनुभव कटु-कटोर भाषण, 'क्रोध के परब बघन मल' है। तेज तन्त्रका कार्य पित्त है, इसके बढ़नेसे छातीमें जलन होती है। वैसे ही क्रोधसे छाती जलती है यथा—'दहै गिर छाती।' (१ २८०। १) पित्त बढ़नेपर भी अपार नहीं, कुछ कालके अनन्तर घट जाता है, वैसे ही क्रोध भी शान्त हो जाता है

सन्निपात=त्रिदोषोंका कुपित होना। प्रत्येक व्याधिमें सन्निपात हो सकता है सन्निपातज व्याधि असाध्य होते हैं। (माधवनिदान देखिये) सन्निपात ज्वरके मुख्य चिह्न प्रकार गिनाये गये हैं और फिर इनमेंसे हर एकमें अनेक भेद हैं।

वि० त्रि०—‘प्रीति करहिं जौं तीनिउ भाई—’ इति। (क, ‘जौं—’ का भाव कि वात, पित्त और कफ तीनों भाई हैं उसी शरीरमें रहते हैं, पर तीनों प्रीति नहीं करते वे अकेले ही रोग उत्पन्न करनेमें समर्थ हैं, या दो दो मिलकर रोग उत्पन्न करते हैं अर्थात् वात-पित्त प्रधान, कफ-पित्त प्रधान, वात-कफ प्रधान होकर रोग उत्पन्न करते हैं। यदि आपसमें प्रीति करके तीनों प्रधान हो जायें तो मनुष्य कालवश हो जाता है। इसी भाँति कोई कमी, कोई क्रोधी और कोई लोभी होता है। किसीमें काम क्रोध दोनों बढ़ जाते हैं, किसीमें क्रोध लोभ, किसीमें काम लोभ हो जाना है यदि काम क्रोध लोभ तीनों बढ़ें तो मानसिक शरीरका पतन अनिवार्य है। (ख) ‘सन्ध्यात दुखदाई’—तीनोंके प्रीति करनेपर अभिन्यास सन्निपात पैदा होता है। यह महादुःखदायी है, प्रण लेकर ही छोड़ता है। सन्निपातमें प्रलाप भी होता है, ठीक यही गति मानसिक सन्निपातकी भी है। ‘सन्निपात जल्यसि दुर्वादा। भयसि कालवशस पठ मनुजादा॥’ [विशेष ‘गुणकृत सन्ध्यात नहीं केही।’ (७१। १) में देखिये। सन्निपातमें उचित-अनुचितका विचार, लजा, मर्यादा कुछ नहीं रहती।]

वि० टी० काम क्रोधके कुपित होनेका यह कारण प्रायः माधवनिदानसे मिलता है, जिसमें यों लिखा है— कामशोकभयाद्वायुः क्रोधान्पित्तं त्रयो मलाः। अर्थात् काम, शोक और भयसे वातका प्रकोप होता है तथा क्रोधसे पित्त बढ़कता है।

पं०—वात-पित्त-कफसे सन्निपात होता है, वैसे ही काम क्रोध लोभसे मत्तपातकी होता है।

विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब सूल नाम को जाना॥३२॥

ममता दादु कंडु इरघाई। हरष बिषाद गरह बहुताई॥३३॥

शब्दार्थ—दादु (ददु)—एक चर्मरोग जिसमें शरीरपर उभरे हुए ऐस चकते पड़ जाते हैं, जिनमें बहुत खुजली होती है, यह विशेषतः कमरके नीचे जंघेके जोड़के आसपस होती है जहाँ पसीना होकर मरता है। यह प्रायः बरसातमें गन्दे पानीके संपर्गसे होता है। दाद दो प्रकारकी होती है, एक कागजी दूसरी भैसिया। १८ प्रकारके कोढ़ोंमें भी इसकी गिनती है। ददु मण्डल लाल होता है, यथा—‘सकण्डुराणपिटिकं ददुमण्डलमुदगतम्।’ इति। (माधवनिदान) कंडु (कण्डु)—खाज खुजली। इसमें छोटी-छोटी बहुत-सी फुन्सियाँ होती हैं इनसे स्राव भी होता है खुजली और जलन होती है। दाद और खाजमें भेद यह है कि खाजमें छोटी फुन्सियाँ तो बहुत होती हैं पर उनका कोई मण्डल नहीं होता और दादमें मण्डल होता है खुजलीमें दाह होता है, दादमें नहीं। यथा—‘नामतो विंशतिविधा बाह्यस्तत्र मत्तोद्भवाः। तिलप्रमाणसंस्थानवर्णा केशांश्चराश्रयाः॥ बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च युक्तालिक्षाश्च नामतः। द्विधा ते कोठपिडिकाः कण्डूगण्डान् प्रकुर्वते॥ सूक्ष्मा बह्व्य पीडकरा स्राववत्प, घामेत्पुक्ताः कण्डुमत्प सदाहाः।’ इति। (माधवनिदान) यह भी शुद्ध कुछ है जूँ और लीख इसके भी कारण हैं ‘गरह’—महानुभावोंने ‘गरह’ के भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं। कोई तो इसे घेघा कहते हैं यह गलेका रोग है जिसमें गलेमें सूजन होकर बलौड़ा-स निकल आता है। कोई कंठमाला, गंडमाला वा गलगंड कहते हैं। इस रोगमें गलेमें छोटी-छोटी बहुत-सी फुन्सियाँ लगातार मालाकी तरह एक पंक्तिमें निकलती हैं। यह रोग भी बड़ी कठिनतासे अच्छा होता है, बहुत गहरावीतक जाता है। माधवनिदानमें लिखा है कि दूषित वात-कफके गलेके इकट्ठा होनेसे सूजन होकर यह रोग उत्पन्न हो जाता है—‘वात-कफश्चापि गले प्रदुष्टो घन्येत संश्रित्य तथैव भेदः। कुर्वन्ति गंडं कण्ठः स्थलितैः समन्वितं तद् गलगण्डमाहुः। और कोई इसको ग्रहका अरुभ्रंश मानते हैं और अर्थ करते हैं कि ‘हरष-विषाद ग्रहोंकी अधिकता है।’ कोई (रा० प्र०) इसका ग्रहनी (संग्रहनी) रोग अर्थ करते हैं। पंजाबीजी ‘गठिया वात’ अर्थ लिखते हैं और कण्डुका अर्थ रघुराज रोग करते हैं बैजनाथजी लिखने हैं कि ‘गरह’ गलेका नाश करनेवाला घेघा रोग है। यह शोथरोगोंमें है कफ वात इसका मूल है। पानीके विकारसे उत्पन्न होता है, गला बढ़कर लटक पड़ता है, भीतर नसों पिरती हैं। यही रोगोंका साङ्गरूपक है। इससे अधिक लोग ‘गरह’ से ‘गलका रोग’ अर्थ करते हैं। और कहते हैं कि ग्रह अंध नङ्गन नहीं जान पड़ता, क्योंकि नवग्रहसे यहाँ प्रयोजन नहीं। हिन्दी शब्दसागरमें इसका अर्थ ‘ग्रह’ किया गया है श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि वैद्यकमें

देव, असुर, गन्धर्व, यक्ष, पिशाच, राक्षसादि बहुत-से ग्रह कहे गये हैं। यथा—‘देवग्रहाः पौर्णमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि गन्धर्वाः प्रायशोऽष्टम्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यन्ते।’ इत्यादि। (माधवनिदान) ये उन्माद उत्पन्न करते हैं। किसी ग्रहमें मनुष्य हर्षित होता है और किसीमें विषादयुक्त, पर है उन्माद ही। (वि० त्रि०)

उन्मादका वर्णन इस प्रकार है—‘विरुद्धदुष्टाशुचिभोजनानि प्रधर्षणं देवगुरुद्विजानाम्। उन्मादहेतुर्भयहर्षपूर्वी मनोऽभिषातो विषमाश्च चेष्टाः।’ इसमें देव, गुरु और द्विजोंका अपमान करनेसे जो उन्माद रोग होता है उसमें प्रत्यक्ष कारण सूर्यादि नवग्रह नहीं बल्कि देवताग्रह, अमरग्रह, गन्धर्वग्रह, यक्षग्रह, पितृग्रह, सर्पग्रह, राक्षसग्रह, पिशाचग्रह और भूतग्रह—ये नौ प्रकारके ग्रह (ग्रहण करनेवाले, पकड़नेवाले) हैं, जो उस मानव जीवको लगते हैं, वे ही ‘ग्रह’ हैं। माधवनिदान उन्मादनिदान (श्लोक १७ से २५) तक देखिये इनके अतिरिक्त बालग्रह भी हैं इनकी संख्या भी नौ है, उन्मादरोगका सामान्य लक्षण माधवनिदानमें ये हैं—‘क्षीर्णित्तमः सत्त्वपरित्याजश्च पर्याकुला दृष्टिधीरता च। अबद्धवाक्यं हृदयं च शून्यं सामान्यमुन्मादगदस्य लिङ्गम्।’ ये सब लक्षण हर्ष-विषादमें देखे जाते हैं। (प० प० प्र०) ‘बहुताई = गहराई, यथा—‘चित्तव कृपालं पिंधु बहुताई।’ (६।४.३) = बहुतायत।

अर्थ—अनेक प्रकारके कठिनातासे प्राप्त होनेवाले विषयोंके जो मनोरथ हैं वे ही सब प्रकारके शूल हैं जिनके नाम कौन जानता है॥ ३२॥ ममता दाद है, ईर्ष्या (उस दादमेंकी) खाज है, हर्ष और विषाद गहरा गलेका रोग या ग्रहोंकी बहुतायत है॥ ३३॥

वै०—‘विषय मनोरथ—’ शब्द स्पर्श, रूप रस गन्ध, इन्द्रियोंके विषय हैं। इनकी प्राप्तिके लिये अनेक प्रकारके मनोरथ हृदयमें उठा करते हैं दुर्गम—जिनकी प्राप्ति कठिन है जैसे नृत्त राग, षट्स दिव्य भोजन, भूषण, वसन, शय्या इत्यादि मनोरथ प्रत्यङ्ग शूलपीड़ा है।—[जिस इन्द्रियके विषयका जो मनोरथ है वह उसी इन्द्रियका शूल है जैसे रूप विषयका मनोरथ हुआ तो उसे नेत्र इन्द्रियका शूल समझना चाहिये; इत्यादि प्रकार औरोंके भी समझ लें]

वि० त्रि०—‘दुर्गम मान’—यद्यपि विषय पाँच माने गये हैं, एक-एकके सहस्रों भेद हैं। विषयभेदसे मनोरथके भी असंख्य भेद हो गये हैं दुर्गमसे जनाया कि विषयकी प्राप्तिसे सन्तोष नहीं होता, तृप्ति होती नहीं, चाह बढ़ती जाती है, बाधाओंकी कमी नहीं रहती। ‘ते मव मूल’—भाव कि एक भी मनोरथ सुखदाई नहीं है। मनोरथ ही दुःखरूपमें परिणत हो जाता है यद्यपि वातकृत शूल, पित्तकृत शूल, कफकृत शूलके पृथक् पृथक् लक्षण हैं, पर सबका प्रभु बल ही है। इसी भाँति सूक्ष्म शरीरमें भी कायकृत मनोरथ, लोभकृत मनोरथ, क्रोधकृत मनोरथ पृथक् पृथक् हैं, फिर भी सबका मनोरथ काम ही है। ‘नाम को जाना’—भाव कि संख्या इतनी अधिक है कि इनके पृथक् न तो कोई नाम रख सका और न कोई स्मरण ही कर सकता है जब नाम नहीं तब कोई जन कैसे सके?

नोट—‘ममता दादु—ममताको दाद कह, क्योंकि जैसे दाद खुजलानेमें बहुत प्रिय लगता है, उससे बड़ा सुख मिलता है, जितना ही खुजलाय जाय उतनी ही खुजलानेकी इच्छा बढ़ती है पर पीछे बड़ा कष्ट होता है वैसे ही किसीपर ममत्व हुआ तो वह पहले प्रिय लगता है ममताके संघर्षमें बड़ा सुख मिलता है और बढ़ता ही जाता है पर अतमें बड़ा कष्ट होता है। दाद शरीरमें होते हैं वैसे ही शरीरसे उत्पन्न बाल बच्चों तथा सम्बन्धियोंमें ममत्व होता है। जैसे ही ये बल-बच्चे, सम्बन्धी अथवा प्रिय पदार्थ किसी योगसे जाता रहता है वैसे ही अनेक दुःख होता है। इत्यादि (करु० वि० त्रि०)। दादमें लालिमा और पण्डलाका वृद्धि होनी है ममतामें रजोगुण लालिमा है ममताका पण्डल माता पिता वस्त्र, पात्रादि, धन, स्त्री, पुत्र, कन्या आदि है, जो बढ़ता ही जाता है। (प० प० प्र०)

रा० श० विषयमनोरथको शूल कहा क्योंकि प्रथम तो मिलनेको चिन्ता, फिर उपायमें दुःख और न प्राप्त होनेपर शोक होता है।

वै०—‘ममता दादु।’ दाद त्वचारोग है बिका खून रोगका मूल है भाँगे वस्त्रक संग्रह पाकर देहकी गर्मीसे अंकुशित हाता है। मानसमें ‘ममता’ रोग देहसम्बन्धमें है, प्रणय इसका मूल है अर्थात् अपना मान

लेना स्नेहसंग्रहचित्तचाह बढ़नेसे समीपता प्रिय लगती है, उस प्रिय वस्तुको हानि विद्यमाने दुःख होता है। 'कंडु इरवाई'—खाज भी त्वचारोग है, रक्तविकार मूल है, यह रोगीके संग्रहसे अंकुरित होता है (छूनको बीमारो है) ईर्ष्या भी कुसंगद्वारा कुटिल स्वभाव होनेपर धांडे ही कारणसे मनमें होने लगती है, इसका खेद बराबर मनमें बना रहता है, यही खाजका खुजलाना है।

वि० त्रि० 'कंडु इरवाई' इति दूसरेका उत्कर्ष न सह सकना ईर्ष्या है। यथा—'देखि न सकहि पराइ विभूती॥' (२। १२। ६) 'पर संपदा सकहु नहि देखी। तुम्हरे इरवा कपट विसयी॥' (१। १३६। ७) ईर्ष्याके विषयमें कभी नहीं, इसीसे छोटी छोटी पुंसियाको भीति मानसिक शरीरमें विकार होता है और उस विकृत स्थलोंसे मलस्राव होना है ममतावली वस्तुएँ अपने गोल (मण्डल) की हैं, ईर्ष्यावाली नहीं हैं, इसलिये ईर्ष्यामें मण्डल नहीं होता। ईर्ष्यामें दाह होना स्वाभाविक है। इसलिये ईर्ष्याको कण्डु कहा।

'हरष विषाद गरह—' इति। इष्टप्राप्ति या इष्टप्राप्तिकी अग्रासे हर्ष और इष्टके वियोग तथा वियोगके भयसे विषाद होता है। हर्ष विषाद भी मनोविकार विशेष हैं। इनमें मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। इसलिये इनका उपना ग्रहकी बहुताईसे दी गयी है। जिस प्रकार उन्मादमें मनुष्य ग्रहोंकी प्रकृतिके अनुसार उत्तम मध्यम, निकृष्ट चेष्टाएँ करता है पर ये सब चेष्टाएँ उन्मत्त चेष्टा ही हैं इसी भीति उत्तम, मध्यम अधम इष्टानुसार हर्ष-विषादकी अनेक चेष्टाएँ होती हैं, पर ये सब चेष्टाएँ उन्मत्त चेष्टाकी भीति परिणाममें दुःख देनेवाली हैं इसलिये हर्ष-विषादको ग्रहकी बहुतायत कहा। हर्ष (कायनाकी पूर्तिसे) विषाद (वञ्चितकी हानिसे)।

परसुख देखि जरनि सोइ छई। कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई॥ ३४॥

अहंकार अति दुखद डमरुआ*। दंभ कपट मद मान नेहरुआ॥ ३५॥

अर्थ—पराया सुख देख जो जलन होता है, वह क्षयी रोग है। दुष्टता और मनकी कुटिलता कुष्ट (काँढ़) रोग है॥ ३४॥ अहङ्कार अत्यन्त दुःखद डमरुआ रोग है और दंभ, कपट, मद, मान नेहरुआ रोग है॥ ३५॥

शब्दार्थ—'छई' (क्षयी)—यह एक प्रसिद्ध राजरोग है जिसमें मर्माक्ष के फुड़ा सड़ जाता है और सारा शरीर धीरे-धीरे गलता जाता है। इसमें रोगीका शरीर गर्म रहता है, ज्वर सदा बना रहता है, उसे खौसी आती है और उसके मुँहसे बदबुदार कफ निकलता है, जिसमें रक्तका भी कुछ अंश रहता है। धीरे-धीरे रक्तकी मात्रा बढ़ती जाती है वगवसोध, धातुक्षय, दुःसाहस विष भक्षण, बहुत अधिक व बहुत कम भोजन इत्यादिसे इसकी उत्पत्ति कही गयी है। आरम्भमें यदि चिकित्सा ठीक हो तो रोगीके बचनेकी आशा है नहीं तो यह रोग असाध्य हो जाता है। 'कुष्ट'—यह रक्त और त्वचा सम्बन्धी रोग है। संक्रामक (छूनसे फैलनेवाला) और पुरुषानुक्रमिक होता है। यह १८ प्रकारका कहा गया है जिसमेंसे सान प्रकारके महाकुष्ट कहे गये हैं जो साध्य हैं [ये फूटकर बहने लगते हैं—(वै०)] और शेष ११ क्षुद्रकुष्ट कहे गये हैं जो असाध्य हैं [ये फूटकर बहने नहीं, त्वचामें बंद रहते हैं—(वै०)] इस रोगमें प्रथम चमड़ा लाल हो जाता है और उसमें बहुत जलन होता है साधारणतया यह दो प्रकारका होता है, एक श्वेत दूसरा गरुजित, जिसमें हाथ-पैरकी अँगुलियाँ गल-गलकर गिर जाती हैं। यह रोग सब रोगोंसे विशेष घृणिन है कुष्ठोको कोई पस बँधने नहीं देता। 'डमरुआ'—यह वातका एक रोग है जिसमें शरीरके जोड़ जकड़ जाते हैं और उनमें दर्द होना है गरुजित—यह अर्थ हिंदी शब्दसागरका है (२) वह रोग जिसमें पेट डमरुकी नाई फूल जाता है अर्थात् प्लीहोदर वा कछुई रोग। दाह उत्पन्न करनेवाले और पेट फुलानेवाले पदार्थोंके खानेवाले कफ और रक्त बिगड़कर बवंटको बड़ा देते हैं जिससे रोगी बहुत दुःखित रहता है फिर पचनशक्ति मंद पड़ जाती है, रोगी पीला पड़ जाता है। वैजनाथजी लिखते हैं कि 'इसे वैद्यकमें पेटरोग कहते हैं। पेट इसकी मूल है कृपण्यसे पेट बढ़कर पवन रोक्कर जठराग्निको बँधती है। तब अधिक भोजनसे पेट बढ़ता है, जिससे बड़ी पीड़ासहित पेट बढ़ता जाता है और रुधिर, मांस, वीर्य घटता जाता है जिससे निर्वलता और दुर्बलता होती जाती है।' श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि काशिके एक प्रसिद्ध अनुभवकी वृद्ध वैद्य प० भगवन्प्रसाद मिश्रजीका

मत है कि डमरुआ गलगण्ड रोग है। 'निकटध्वजध्वजस्य मुष्कवाह्यते गले' यह गलगण्डका लक्षण है। बंधा हुआ शोथ जो गलेमें मुष्ककी भाँति लटकता है, उसे गलगण्ड कहते हैं। मुष्कका सादृश्य डमरुसे है, उसकी भाँति हानेमें इस रोगको डमरुआ कहे जानेकी बहुत सम्भावना है। लक्षण भी मिलता है। गलगण्डके रोगीको सुई चुभानेकी भाँति पीडा होती है, उसका रूप अभिमानी सा हो जाता है। उसको देखनेसे लोगोंको चिढ़-सी मालूम होती है। रोग बढ़ जानेसे श्वास लेनेमें पीडा होती है। इसलिये अहङ्कारको डमरुआ कहा

प० प० प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि जो अनेक अर्थ ऊपर दिये गये हैं उनमें और अहङ्कारमें कोई साम्य नहीं देख पड़नेपर मेरे विचारमें कैंसर (Cancer) ही अर्थ आया। इसका आधार भी स्वर्गीय डॉ० श्री० म० वैद्य एल० एम० एम० के माधवनिदान-ग्रन्थमें मिल गया। अर्बुदरोग-निदान प्रकरणमें अङ्गरेजीमें मार्जिन (Margin) में Cancer और उसके विविध भेदोंके नाम मिले। अर्बुदके लक्षण पढ़नेपर निश्चय हो गया कि कैंसरहीको डमरुआ कहा है। यह अर्बुदरोग ही है। अहङ्कारके सभी लक्षणोंका पूर्ण साम्य इसमें मिलता है। शरीरके किसी भागमें, प्रकुपित जलादि दोष मांस या रक्तको दूषित करके गाल, स्थिर, बढ़नेवाला, जिसके भूल बहुत गहरे हड्डीनक भी होते हैं, बहुत काल धीरे-धीरे बढ़नेवाला, न पकनेवाला बहुत गहरे भागमें जिसकी उत्पत्ति होती है—ऐसा मांसका एक पिंड पैदा करते हैं, इसीको अर्बुद कहते हैं। अर्बुद-निदान, यथा—'गत्रप्रदेशे क्वचिदेव दोषाः सम्पुष्टिता मांसमसुकप्रदूष्य। वृत्तं स्थिरं भन्दरजं महान्तमनल्पमूलं चिरपृथ्वपाकम्। १८॥ फुर्बन्ति मांसोच्छ्रयमन्यगाधं तद्वर्बुदं शास्त्रविदो वदन्ति।'।

४ नहरुआ—यह रोग प्रायः कमरके निचले भागमें होता है। पत्तीके साथ एक विशेष प्रकारके कोड़ेके शरीरमें प्रविष्ट हो जानेके कारण यह रोग होता है। इसमें पहले किसी स्थानपर सूजन होती है [विकारी जल पीनेसे पवन कोपकर हाथ पैरों में सूजन फुम्पी पैदा करना है जिनके फूटनेपर] फिर छोट-सा घाव होता है और तब उस घावमेंसे डोरीकी तरहका कोड़ा धीरे धीरे निकलने लगता है जो प्रायः गजों लंबा होता है। इस शृंगसे कभी-कभी पैर आदि बेकाम हो जाते हैं। यह कोड़ा सफेद रंगका होता है [धीरे धीरे इसे निकलने जायँ तो कुछ दिनोंमें यह डोरी-सरोखी नस निकल जाती है—(वै०) यदि यह काट दिया गया या रूट गया तो इस घावमें ढड़ी जलन होती है और यह कोड़ा फिर दूसरी जगहसे निकलता है। वैद्यकर्म इसे 'सायुज' कहते हैं। इसको क्रिया विसर्प रोगकी सी है। मालवा और राजपूतानामें यह रोग बहुत सुना जाना है। प० प० प्र० स्वामी लिखते हैं कि यह रोग पुत्र, पेट और जिह्वामें भी देखा गया है। मराठीमें इसको नारू' कहते हैं। एल्पैथी (Alopathy) में इसकी चिकित्सा नहीं है। महाराष्ट्रमें इसकी अनेक औषधियाँ हैं। पर एक ही दवासे सबका काम नहीं होता। अतः इनमें भी कफ, खात, पित्त दोषज भेद होने चाहिये।

नोट—१ दूसरोंको सुखी देख जा उलने हैं उनका हृदय सदा दग्ध रहता है, वे दिनोंदिन भीतर-ही-भीतर घुलने जाते हैं, शरीर सूखता जाता है। (ऐसे मनुष्योंको समझना चाहिये कि बड़े दुःखमें फँस गया क्योंकि यह तो भ्रमर है किमोंको सुख किसीको दुःख बना ही रहता है इसलिए ऐसा कोई समय ही नहीं हो सकता जब कि उसे जलन न रहे। इस जलनसे उसके सद्गुणोंकी दिन रात हानि होनी आरम्भ हो जाती है और अन्तमें सभी सद्गुणोंसे रहित हो जानेपर उसका घोर पतन हो जाता है। (वि० त्रि०, यही हान क्षयीरोगका है। अतः इसको क्षयी कहा। 'खलन् हृदयं अग्निं तापं विसेवी। जरतिं सदा यत् संपत्तिं देखी॥'—(३९। ३) देखिये। क्षयी छः प्रकारकी होती है। शत्रु भी छः ही माने गये हैं इसलिये क्षयीका छः प्रकार होना पुनियुक्त है (वि० त्रि०) कुछ दो प्रकारका प्रसिद्ध है—श्वेत और गलित अथवा साध्य और असाध्य, या महाकुष्ठ और क्षुद्र अतः दुष्टता और मनकी कुटिलता दोको कुछ कहा। (प्र० म०) मनका दोषयुक्त होकर सलताका त्याग करना अर्थात् मनमें दूसरी बात और वाणी तथा कमसे दूसरी बात प्रकाशित करना कुटिलता है। कुटिलता दुर्गम हो जाती है, कोई उसके साथ व्यवहार नहीं चाहता, उसके पतन बड़ दुःख और दुनामके साथ होता है। (वि० त्रि०)

वै०—(फूटकर बहनेवाला) महाकुष्ठ मानसका वचन कर्ममें सबको बुराई करानाक्षपी) दुष्टता रोग है और कुछ कुछ मानसका कुटिलता रोग है जिसमें मनुष्य बंदी लुका बुराई करते हैं, प्रत्यक्षमें नहीं

करते। इसका भी कुसङ्ग ही कारण है पर यह स्वभाव पूर्वज है, इससे विशेष असाध्य है।

वि० त्रि०—अहङ्कारसे बड़ा दुःख होता है, उसका रूप बँटझा हो जाता है। उसकी रुकल देखनेसे लोगोंको चिढ़ होती है। रोग बढ़ जानेसे प्रत्येक व्यवहारमें उसे बड़े-बड़े कष्ट होते हैं। विशेष शब्दार्थमें देखिये

वि० टी०—अहङ्कारके मारे लोग फूले फूले फिरते हैं इसी प्रकार कछुई रोगके कारण पेटमें कछुईकी माई कड़ा पदार्थ बन जानेसे पेट फूला और बड़ा रहता है तथा मनुष्य दुबला और अशक्त हो जाता है

वै०—अहङ्कारको डमरुआ कहा क्योंकि इसमें मानापमनादि पोड़ा लिये हुए धन विद्यादि कुपथ्य पाकर अहङ्काररूप भेद बढ़ता है जिससे अहंममकार पेट सुजता जाता और ज्ञान-विचारदिका नाश होता है और अज्ञान-दुर्बलता बढ़ती है। 'दंभ कपट मद मान' नहरुआ हैं। ये लाभ मान्यता इत्यादिसे उत्पन्न होते हैं मान सुजन, मद फुन्सी दम्भ फूटना, कपट नसका निकलना है। कपटका खुलना नसका टूटना है।

वि० त्रि०—'दंभ कपट' इति। ठकोसला छल, गर्मी ऐंठ ये सब परस्पर सम्बद्ध होकर एक सूत्रमें परिणत हो जाते हैं रोगीकी प्रगतिसे इनका प्रकाश हो जाता है। ये बढ़ते ही जाते हैं बड़े यत्नसे इनकी रक्षा करनी पड़ती है, यदि भङ्ग हुआ तो बड़ा भारी दुःख होता है। नहरुआमें भी यद्यप्येसे अनेक कीट एकत्रित होकर सूत्राकारमें बहर निकलते और बढ़ने जाते हैं बड़े यत्नसे उस सूत्रकी रक्षा की जाती है, इत्यादि। अतः दम्भादिको नहरुआ कहा।

प० प० प्र०—दम्भ त्रिदोषजन्य नहरुआ है, क्योंकि मानको इच्छासे कपटके आधारपर मदसमुक्त ही दम्भ किया जाता है। जहाँ मानको इच्छा न हो और न कपट है वहाँ दम्भ न मिलेगा। मद वातज नहरुआ और कपट कफज नहरुआ है। मान पित्तज नहरुआ है। अपमान होनेसे क्रोधरूपी पित्त बढ़ता है महाराष्ट्रमें नारु रोगको सभी जानते हैं जैसे नहरुआ रोग बहुत कालतक शरीरमें गुप्त रहता है, वैसे ही दम्भादि गुप्त रहते हैं पर एक दिन जब वह 'तौत' के समान बाहर निकलनेका प्रयत्न करता है तब रोगीको जो पीड़ा होती है, वह वही जानता है। वैसे ही दम्भके भी 'उपरहिं अंत न होइ निवाह।'।

तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। त्रिविध ईषना तरुन तिजारी॥ ३६ ॥

जुग बिधि ज्वर मत्सर अविबेका। कहैं लगी कहीं कुरोग अनेका॥ ३७ ॥

शब्दार्थ—उदर वृद्धि=जलंधर वात इसका मूल है। मन्दग्नियें कुपथ्य करनेसे उत्पन्न होता है। वात बढ़नेसे घातोदर, जल बढ़नेसे जलोदर और कफ बढ़नेसे कफोदर इत्यादि आठ भेद हैं बिना पीड़ा पेट बढ़ जाता, देह इतनी दुर्बल हो जाती है कि उठनेकी शक्ति वा गति नहीं रह जाती। (वै०) तृष्णा=विषय-प्रसिक्तकी व्यास। ईषना (एषणा)=अभिलाषा—विशेष 'सुत वित्त लोक ईषना तीनी।' (७१ ६) में देखिये

अर्थ—तृष्णा अत्यन्त भारी जलंधर (जलोदर) रोग है। सुत, वित्त और नागि—ये तीनों प्रकारकी इच्छाएँ प्रबल तिजारी हैं। ३६। मत्सर और अविबेक दो प्रकारके ज्वर हैं ये कुत्सित रोग तो अगणित हैं, इन्हें कहाँतक कहें? (अर्थात् समझनेके लिये इतना बहुत है। दिग्दर्शनके लिये कुछ रोगोंका परिचय दे दिया, अब बस करता हूँ। इस पद्यसे मानस रोगोंको अलख्य अनाया) ॥ ३७ ॥

नोट—१ 'तृष्णा उदर वृद्धि—' इति। (क) तृष्णामें पेट कभी नहीं भरना, पेट भर जाय संतोष हो जाय तो तृष्णा हो कहीं? यह तो दिनों-दिन ही नहीं किंतु क्षण क्षण अधिकाधिक होती जाती है, मृतशय्यपर भी पड़े हुए कम नहीं होनी, कभी भी पूरी नहीं होती, वस्तु मिलनेकी चाह बढ़ती ही जाने है*, अतः 'अति भारी' कहा—विशेष 'तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा।' (७० ८) देखिये इसी प्रकार जिस उदर रोग हुआ उसका उदर दिनोंदिन बढ़ता ही जाता है, अति वृद्ध होनेपर वह मर जाता है (ख) 'त्रिविध ईषना

* 'त्वामुदरं साधुपन्थे शार्करपि यदस्ति लब्धिपरिणोपम्। हनहृदय ह्यधिकार्थिकत्वाद्वाञ्छाशान्दुभं न पुन पुन ॥' १। 'इच्छति शतो सहस्रं ससहस्रं कोटिपीहते कर्तुम्। कोटिपुतोऽपि नृपत्वं नृपाऽपि चक्रवर्तित्वम् ॥ चक्रधरोऽपि सुरत्वं सुरोऽपि सुरराज्यपीहते कर्तुम् ॥ सुरराजोऽप्यूर्ध्वगतिं तथपि न विवर्तते तृष्णा'

तरुण तिजारी' इति तीसरे दिन अनन्धाले ज्वरकी तिजरा या तिजारी कहने हैं ज्वरसे उठे हुए कृश या मिथ्याहार विहार बग्नेवाले मनुष्यका रहा सहा रोष दोष जब वायुद्वारा वृद्धिको प्राप्त होकर आपाशय, हृदय, कंठ, सिर और संधि इन पाँच कफ स्थानोंका अश्रय लेता है तब उससे अंतरा, तिजरा और चौधिया विषम ज्वर उत्पन्न हो जाते हैं तरुण-जवान, नया। जो ज्वर अपने प्रारम्भसे सारा दिनका हो जाता है उसे तरुण ज्वर कहते हैं। 'सुत खित लोक ईपना नीनी। कंहि कै मति इन्ह कुन न मलीनी॥' (३१। ६) में पूर्ण कहा है कि एषण सबको मलिको मलिन कर देता है अन जिस तिजारीसे वह मलिनता उत्पन्न हो जाय वही यह 'तरुण तिजारी' होती एषण तीन प्रकारका है, अतः उसे तिजारी कहा।

वैजनाथजी लिखते हैं कि स्त्री-पुत्र धन आदिकी नित्य नयी चाह होनेसे उसको तरुण तिजारी कहा क्योंकि यह भी नित्य नवीन ही रहती है। तीसरे दिन नवीन होकर आती है। श्रोत्रिपाटीजी लिखते हैं कि 'शुरू शुरूमें जब तिजारी आती है तो बड़े वेगसे बढ़ जाड़ा देकर आती है, पछे उसका वेग क्रमशः कम होने लगता है। इसलिये तरुण तिजारी कहा। तिजारी जल्दी छूटती नहीं, एक दिन अन्तर देकर आती है। इसके तीन भेद शास्त्रकारोंने पाये हैं। इसी भौत सूक्ष्म शरीरमें एषणा बड़े वेगसे आती है और बड़ी जड़ता उत्पन्न करती है। इसका छूटना मह कठिन है, बीच बीचमें शान्त भी हो जातो है, पर फिर आ जाती है।

वै०—'जुग विधि ज्वर मत्सर अभिवेक'। दृढज्वर। इसका मूल अजीर्ण है, अजीर्णपर भोजन करनेसे वात-पित्त कोप करते हैं जिससे ज्वर उपजता है मानसमें मत्सर (पराया धनड़े न देख सकना) और अविवेक दृढ ज्वर हैं। ['कुरोग' अर्थात् अनाध्य, 'एहि कुरोग कर औषध नाही', 'ए असाध्य बहु रोग।' जिसकी दवा न हो सके]

नोट—२ दो प्रकारके ज्वर कौन हैं, इसमें मतभेद है कोई महेश्वर और वैष्णव ज्वर कहते हैं यह ज्वर बाणभुरमणके समय शिवजी और कृष्णजीने उत्पन्न किये थे, महेश्वर ज्वरके आठ भेद हैं—वातज, पित्तज, वातपित्तज, वातकफज, पित्तकफज सन्निपात और आगनुज, वैष्णवज्वरके पाँच भेद हैं—सतत, मतत, अन्येद्यु, चतुर्थक और चतुर्थक। इन्हें विषम ज्वर कहते हैं। वैष्णव ज्वर महेश्वर ज्वरसे बनी है। यह धातुगत होता है। दूसरी कथा यह है कि दक्षयज्ञ विध्वंसके लिये शिवजीने महेश्वर ज्वर उत्पन्न किया था। (ख) कोई विपर्यय और आगनुज ज्वरमें यहाँ तात्पर्य मानते हैं, क्योंकि विषम ज्वर ऊपर तिजारीमें आ गया है, और (ग) कोई (करु०, पा०, आदि) इससे दृढज्वरक अर्थ करते हैं क्योंकि 'जुग' का अर्थ है दो। वात, पित्त और कफ इनमेंसे दो दोके मेलसे जो ज्वर उत्पन्न हो वे 'जुग विधि' या दृढज्वर हुए जैसे कि वातपित्तज, वातकफज, पित्तकफज। जो एक ही विकारसे उत्पन्न हो अर्थात् वातज, पित्तज और कफज, उनकी पृथक्ज्वर संज्ञा है—'ज्वरोऽष्टधा पृथग्द्वन्द्वसंघातागनुजः स्मृतः' (मुशुन)। अर्थात् ज्वर आठ प्रकारका है पृथक् दृढ संघात और आगनुज। अतः जुग विधिसे 'पृथक्' और दृढ दो प्रकारके ज्वरोंको भी ले सकते हैं। तीसरा यह है 'जिसमें वात पित्त कफ तीनोंका मेल हो जाता है जिसे ऊपर कह चुके हैं—'प्रति करहि जौं तीनिउ भाई। उपरै सम्पगत दुखदाई॥' तथा (घ) कोई दहज्वर और कम्पज्वर अर्थ करते हैं।

स० प्र०—कार कहते हैं कि रौद्र और वैष्णव ज्वर औतांतरिकमें जाड़ा उत्पन्न कर देते हैं। पञ्जाबीजी 'जुग विधि' से शीतज्वर और उष्णज्वरका अर्थ करते हैं।

रा० श० मत्सर विषम ज्वर है और अविवेक शीतज्वर। शीतज्वर अन्नका ज्वर है मरणके समय होता है। अविवेक भी आत्माको मृष्ट करनेवाला है

वि० त्रि० 'जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेक' इति। जिस भौत स्थूल शरीरमें ज्वर और विषम ज्वर होता है उसी भौत सूक्ष्म शरीरमें अविवेक और मत्सर है। जैसे ज्वर 'देहेन्द्रियमन्तापी सर्वतोनाशजो बली' है वैसे ही अविवेकसे भी देहेन्द्रिय-मनको ताप पहुँचता है पर मत्सर स्वभावगत होकर सतत ताप पहुँचाया करता है, इससे इसको उपमा विषमज्वरसे दी गयी। इसी भौत यदि विचार किया जाय तो मध्यम भेदापभेद अवागम्य भेदोंके साथ जिस भौत सामीपिक ज्वरका विस्तार वैद्यक शास्त्रमें है वैसे ही विस्तारके साथ मानसिक ज्वरोंके भेद कहे जा सकते हैं

दो०—एक व्याधि बस नर मरहिं ए असाधि * बहु व्याधि ।

पीड़हि संतत जीव कहूँ सो किमि लहइ समाधि ॥ १२१ (क) ॥

नेम धर्म आचार तप ज्ञान जज्ञ जप दान ।

भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान ॥ १२२ (ख) ॥

अर्थ—एक ही रोगके वश होकर मनुष्य मर जाता है और ये तो असाध्य बहुत से रोग हैं जो निरन्तर जीवको पीड़ित करते रहते हैं तब वह भला कैसे समाधिको प्राप्त हो सकता है ? अर्थात् मानसरोगोंके कारण मन एकाग्र होकर प्रभुमें नहीं लग सकता और समाधि-दशा न प्राप्त होनेसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता । हे श्रीगुरुजी, फिर नियम, धर्म सदाचारके अनुकूल वर्तन, तप, ज्ञान, यज्ञ जप और दान इत्यादि करोड़ों औषधियाँ भी (इनके लिये कही गयी) हैं पर रोग नहीं जाने । १२१ ।

नोट—‘एक व्याधि बस असाधि—’ इति । (क) रोग तीन प्रकारके माने गये हैं—सुख-साध्य कष्ट साध्य और असाध्य । इनमेंसे असाध्य वे हैं जिनमें वैद्य जवान दे देते हैं, वे कभी अच्छे नहीं होने, शरीरके साथ ही जाते हैं । (प्र० सं०) मनुष्य तभीतक जीता है जबतक व्याधिके वशमें नहीं आ गया इसलिये साध्य व्याधिको भी छोटी न माननेके लिये अवेर है । यथा—‘गिपु तज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि ॥’ (३. २१) इसी भाँति एक भी मानस-व्याधि उपेक्षणीय नहीं है । एक मानसिक रोग भी प्रमादके लिये यथेष्ट है, क्योंकि सच्ची मृत्यु तो प्रमाद ही है । (ख) यहाँतक मोह, काम, क्रोध, लोभ, नाना दुर्गम विषय, मनोन्मत्त ममता, ईर्ष्या, ईर्ष्याविषाद, परसुत्र देखकर जलन, दुष्टता और मनकी कुटिलता, अहंकार, दम्भ, कपट पाखण्ड, तृष्णा, त्रिविध एषण, भ्रम, अविवेक ये कुरोग गिनाये । इन सबको असाध्य बताया । (ग) ‘ए असाधि बहु व्याधि’ कहकर बताया कि शारीरिक तो एक दो ही रोग मनुष्यको हो सकते हैं पर ये मानस रोग तो सब-के-सब प्रत्येक मनुष्यके हैं । जो उपक्रममें कहा कि—‘जिन्ह ते दुख पावहिं सब लागी ॥’ (१२१. २८) वही यहाँ उपसंहारमें कहने हैं । (घ) ‘पीड़हि संतत’—रोग असाध्य हैं, अतः वे सदा बने रहते हैं कभी भी जीव निरुज नहीं हो सकता, इससे कभी भी रोग-जनित पीड़ा दूर नहीं होती, निरन्तर इनसे पीड़ित ही रहना है । (ङ) ‘किमि लहइ समाधि’ अर्थात् ईश्वर-स्मरण-सुख कैसे प्राप्त हो सके । (पा०) समाधि अष्टाङ्गयोगकी अन्तिम अवस्था है । उसके लिये मन धिर होना चाहिये पर मन रोगी है अतः वह अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती । [अरु०—यहाँ समाधिसे स्वस्वरूप परस्वरूप समाधि जानो] समाधि—४२ (८) देखिये । असाध्यरोगोंकी भी तो दवा होती है, वे दवा क्यों नहीं करते उसपर कहते हैं कि दवाएँ हैं लोग करते भी हैं, पर रोग जाने नहीं ।

वि० त्रि०—(क) ‘नेम धर्म—’ इति ये सब मनसिक रोगोंके औषध हैं । शीघ्रसे स्वाङ्गनुगुप्सा और दूसरोंसे असंसर्ग, मनोवशसे अनुगम सुखलाभ, तपसे अशुद्धिका क्षय स्वाध्यायसे इष्टदेवका दर्शन, ईश्वर-प्रेमसे समाधिकी सिद्धि, धर्मसे अभ्युदय नि श्रेयस, आचारसे अन्न कारणकी शुद्धि, ज्ञानसे मोक्ष, यज्ञसे स्वर्ग, जपसे सिद्धि और दानसे दुर्गतिका नाश होता है । (ख) ‘भेषज पुनि कोटिन्ह’—अर्थात् इतने ही औषध नहीं हैं किन्तु सम्पूर्ण वेद, शास्त्र, पुराण इतिहास, तन्त्र, दर्शन सब इन्हीं औषधोंमें भरो गये हैं । दुःखको निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति सबका ध्येय है । (ग) ‘हरिजान’—भाव कि आप साक्षत् हरिके ध्यान हैं, आपको स्वयं यह रोग हो गया तब औरोंकी मणना ही क्या है ? (घ) ‘नहिं रोग जाहिं’ अर्थात् निर्मूल नहीं होने, दब जाते हैं, फिर उमड़ आते हैं अतः वे औषधि अकिंचित्कर हैं ।

एहि बिधि सकल जीव जग रोगी । सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥ १ ॥

मानस रोग कछु क मैं गाए । हहिं सब के लखि बिरले न पाए ॥ २ ॥

जाने ते छीजहिं कछु पापी । नास न पावहिं जन-परितापी ॥ ३ ॥

अर्थ—(जैसा ऊपर कह आये) इस प्रकार संसारके समस्त प्राणी रोग हैं शोक-हर्ष, भय प्रीति, आदि दुन्दुओंके वश) वियोगी (दुःखी) हो रहे हैं*॥ १॥ मैंने कुछ थोड़ेसे मानसरोग वर्णन किये हैं। ये रोग हैं तो सबको ही पर बिरले ही मनुष्य इनको लख पाये एवं पाते हैं॥ २ प्राणियोंको विशेष ताप देनेवाले ये पापी जान लेनेसे कुछ कम हो जाते हैं पर नाशको नहीं प्राप्त होते। ३॥

नोट—१ (क) सुनहु तात अब मानसरोग। जिन्ह ने दुख पायहिं सब रोगा॥' (१२१। २८) उपक्रम है और 'मानस रोग कछुक मैं गाए। हहिं सब के॥' (१२२ २) उपसंहार है इसके बीचमें 'कहैं लागि कहउँ कुरोग अनेका' तक १८ चरणोंमें रोगोंके नाम दिये गये। (ख) 'सकल जीव' का भाव कि मनुष्य ही नहीं पशु-पक्षी कोट पत्तल आदि सभी जीव भेद इतना ही है कि मनुष्य शरीर ने इन रोगोंको चिकित्साके लिये मिला है, पर अन्य जीव रोगकी चिकित्साका यत्न भी नहीं कर सकते (ग) 'हरष शोक' का भाव कि इस दुर्दशामें भी एकरसता नहीं, कभी हर्षसे उछल पड़ता है, कभी शोकागारमें डूब जाता है, कभी भयभीत हो उठता है कभी प्रेममें आ जाता है और कभी वियोगमें हाव-हाव करता है यथा—'दीनबंधु, सुखसिंधु कृपाकर कारुणीक रघुराई। सुनहु नाथ! मनु जस्त बिबिध चर, करत फिरत खोराई॥ कबहुँ जोगरत, भोग निरत सठ हठ बियोग-ब्रम होई। कबहुँ मोह बस द्रोह करत बहु, कबहुँ दया अति सोई॥ कबहुँ दीन, मतिहीन रंकतर, कबहुँ भूष अभिमानी। कबहुँ बूढ़, पंडित विडंबन, कबहुँ धरमरत जानी॥ कबहुँ देख जग धनमय रिपुमय, कबहुँ नारिमय भामै। संसृति-सम्यपत दारुन दुख बिनु हरि-कृपा न नासी॥ संजम, जप तप, नेम, धरम, छन, बहु भेषज-समुदाई। तुलसिदास भव-रोग रामपद प्रेम हीन कहैं जाई॥' (वि० ८१) (वि० त्रि०)। (ग) 'कछुक' क्योंकि ये अगणित हैं—ए असाध्य बहु व्याधि', इनका वर्णन नहीं हो सकता—'कहैं लागि कहउँ कुरोग अनेका॥' (१२१ ३७) (घ) 'गाए'—भाव कि वर्णन यद्यपि थोड़ेमें ही किया है, पर विस्तारके साथ किया है। अक्षेपमें विस्तारसे वर्णन करनेकी विद्या शायद गोस्वामीजीको ही आती थी। बहुत बड़े-बड़े विषयोंको इन्होंने रूपकमें ऐसा बाँध दिया है कि विस्तृत वर्णनके साथ वे उन्हीं रूपकोंमें बँधे पड़े हैं। जितना ही उपमा उपमेयके गुण, क्रिया स्वभाव और सम्बन्धका विचार करते जाइये उतना ही उस विषयका विस्तार होता चला जाता है। (वि० त्रि०)

वै० इस प्रकार सुर-नर नागादि सभी जीव जगम रोगी हैं, रोगमें स्वादहेतु कुपथ्य करते हैं। यहाँ लाभ कुपथ्य है, हर्ष उसका स्वाद है। रोगमें शूल होता है, यहाँ हानि होनेसे जो शोक होता है वही पीड़ा है, देहव्यवहारमें प्रीति होना रोगका बढ़ना है 'प्यारका' वियोग तापादि हैं।

कह०—'कछु छीजहि' क्योंकि जाननेपर कुछ औषध करेगा।

प०—नाश नहीं होने जैसे वृक्ष काटे तो उसका मूल बना रहता है जल मिलनेसे बढ़ जाता है, अत्र 'हहिं सबके', 'लखि बिरलेहु पाये' और 'रामकृपा नसहिं सब रोगा' के भाव धिनय० १४७ वें पदसे खूब स्पष्ट हो जाते हैं—

'कृपासिंधु ताते रहौं निसिदिन मन पारे। महाराज लाज आपुही निज जाँघ उधारे॥
मिले रहैं मार्यो जहैं कामादि सँघाती । मो बिनु रहैं न मेरिये जाँघ छल छाती॥
बसत हिये हित जानि मैं सब के रुचि पाली । कियो कथिक को दंड हौं जड़ कर्म कुचाली॥
देखी सुनी न आजुलीं अपनायत ऐसी । कहैं सबै सिर मेरेई फिरि परै अनेसी॥
बड़े अलेखी लखि परे परिहरे न जाहीं। असमंजस मों भगन हौं लीजै गहि काँहों॥

* संक 'हरष भय प्रीति वियोगी' के अर्थ भिन्न-भिन्न प्रकारसे किये गये हैं—१ वीर-शोक, हर्ष, भय और प्रीतिके अधीन वियोगी होकर जीव रोगी हैं। २ वि० टी०—इसनेपर भी उन्हें कभी कभी सुख कभी दुःख, कभी भय, कभी प्रेम और कभी वियोग हो जाते हैं। ३ रा० प्र०—शोक, हर्ष, भय और प्रीति इन दुन्दुओंके वश लोक-परलोक तन स्वरूपसे वियोगी है। ४ कह० वियोगी अर्थात् रोगमें लीन हो रहे हैं इसीसे दुःखी हो रहे हैं।

आस्क खलि अवलोकिये कौतुक जन जी को। अनायास धिटि जायगो संकट तुलसी को॥'

इसमें न लख सकने तथा जान लेनेपर भी उनके न नाश होनेके कारण भी दे दिये हैं।

'लोभ मोह मद काम कोह रिषु फिरत रैन दिन घेरे।

तिन्हहिं धिते मन भएउ कुपथ्यन फिर तिहारेहि केरे॥' (वि० १८७)

मानस रोगमें ही यह विशेषता है कि रोगीको पता भी नहीं चलता कि मैं रोगी हूँ रोगसे ही दुःखी हो रहा हूँ। वह दुःखके कारणको बाहर खोजता है।

वि० त्रि० 'जाने ते कछु छीजहि' इति। (क) भाव कि ये मित्ररूपमें आकर सद्गुणोंका अपहरण करते हैं, लोग इन्हें शत्रुरूपमें नहीं जानते, इससे इन्हें चोर भी कहा है यथा 'पत्पर मान मोह मद धोरा।' इनके स्वरूपकी पहिचान हो जानेपर चोरी कम हो जाती है, जब मनुष्य जान लेता है कि काम क्रोधादि व्यधि हैं, तब काम-क्रोधादिके बलान् आ जानेपर भी उनपर अहितकर भावना होनेसे उनका वेग क्षीण हो जाता है, वे 'तनु अवस्था' को प्राप्त होते हैं। (ख) 'पापी'—जिनकी हिंसापर प्रीति है और जो जग परित्यापी हैं, वे 'पापी' हैं। यथा 'हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवन पिति।' काम क्रोधादिकी हिंसापर अत्यन्त प्रीति है। ये सबको पीड़ित किया करते हैं, न चाहनेपर भी जबरदस्ती पाप करा ही देते हैं (ग) 'नास न पावहि' भाव यह कि अस्मिता (अभिमान), राग (काम), द्वेष (क्रोध) और अधिनिवेशकी चार अवस्थाएँ होती हैं—प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार जब चेतने ये शक्तिपात्रसे रहते हैं अर्थात् बीजभावसे अवस्थान करते हैं तब प्रसुप्त कहलाते हैं, यथा—'मनु खीरस्य सोवन जाग'। प्रतिपक्षभावनाके मारे हुए तनु अवस्थाको प्राप्त होते हैं यथा 'बालि परब हित जासु प्रसादा। मिलेहु राम तुम्ह समन विषादा॥' गायब हो-होकर फिर फिर प्रकट होनेको विच्छिन्न अवस्था कहते हैं, यथा 'राम बचनु सुनि कछुक जुड़ाने। कहि कछु लखन बहुरि मुसुकाने॥' विषयमें लब्धवृत्तिकको उदार कहते हैं यथा 'परम क्रोध भीजहि सब हाथा।' नेम, धर्म, आचार और तपसे ये विच्छिन्न हो जाने हैं, पहचाने जानेसे तनु योगावस्थामें प्रसुप्त हो जाने हैं, पर प्रक्षीण नहीं होते यह पाँचवीं अवस्था है। जब बीज जल जाय और विषय-वारि पनेपर भी अङ्कुरित न हो, तब उनको प्रक्षीण कहते हैं

विषय कुपथ्य पाय अंकुरे। मुनिहु हृदय का नर बापुरे। ४॥

रामकृपा नासहिं सब रोगा। जौं इहि भाँति खनै संजोगा। ५॥

अर्थ—विषयरूपी कुपथ्य पाकर मुनियोंके हृदयोंमें भी अंकुरित हो आते हैं, तब बेचारे मनुष्य क्या हैं? (भाव कि ये भी उसीमें आ गये)*। ४॥ श्रीरामकृपामें यदि इस प्रकारका संयोग बन जाय (जैसा आगे कहते हैं) तो सब रोग नाश हो जाते हैं॥ ५॥

स० शं० १—प्रथम कहा 'नास न पावहि' अब उसका कारण बताने हैं कि रोगकी दवा है, पथ्य (परहेज) बने तो रोग जाय और यदि कुपथ्य किया जाय तो रोग कैसे जाय? २—विषयको कुपथ्य कहा क्योंकि जैसे रोगीका जी कुपथ्यकी ओर बहुत दौड़ना है इसी प्रकार मानस रोगीका मन 'विषय भोगपर प्रीति सदाई' किये रहना है। इसीसे रोग नहीं जात।

स० प्र०—संयम न होनेसे रोग फिर जम आता है जैसे पाहरू देख चोर छिपे रहते हैं और असावधान गफिल या फिर निकलकर अपना उद्यम करते हैं।

नोट—'मुनिहु हृदय।' मुनि भी नर ही हैं, पर वे अहर्निश औषध ही करने रहते हैं, इनसे बढ़कर कोई उपाय करनेवला नहीं है अतः इनको कहा कि जब इनके हृदयमें ये रोग इतनेपर भी अंकुरित हो आते हैं तब विषयरत इतर जन किस गिनतीमें हैं। (करु० 'मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मह छोभ'—आ० ३८ देखो। पुन भाव कि मुनि ज्ञाननिधान हैं इनक ज्ञानप्रिये क्लेश दग्धबीजसे हो

गये हैं। उनका हृदय विषयरससे रूखा होनेके कारण ऊसर-सा है यथा—‘सहस्रज जगत मनिधीरा। तुम्हहि कि करहु मनोभव पीरा॥’ (१। १२१)

२—‘अंकुरे’ का भाव कि हृदयमें वे तो पूर्वहीसे पर हृदय मूलमें दम, नियम, मनन, निदिध्यासनादि सूखी मिट्टीमें दबे थे, विषय कुपय्य जल पकर अंकुरित हो आये, जैसे देवर्षि नारदमें ही देख लीजिये। यथा—‘देखि रूप मुनि विरति बिसारी। बड़ी बार लागि रहे निहारी॥’ ‘का नर बापुरे’ अर्थात् वे तो रोनी बने-बनाये ही हैं।

३—‘नामहि’ निश्चयवाचक वर्तमान क्रिया देकर तब ‘जौं एहि भाँति बरै संयोग’ कहनेका भाव कि रामकृपासे अवश्य सब रोग नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं वह रामकृपा कैसी जानो जाय सो दूसरे चरणमें कहते हैं कि यदि आगे जो कहनेको है वह संयोग बन जाय तो रामकृपा समझनी चाहिये बिना उनकी कृपाके यह संयोग न लगेगा। यह अपने अधीन नहीं है। यथा—‘तुलसिदास यह जीव मोह रजु जोड़ बाँधो सोइ छोरे।’ (वि० १०२) ‘इहि भाँति’ जैसा कि आगे कहते हैं कि ‘सद्गुरु—।’ ४—‘रामकृपा नासहि’, यथा—‘जब कब रामकृपा दुख जाई। तुलसिदास नहि आन उपाई’ इति (धिनय०) भाव कि यह केवल कृपासाध्य है। शरणागत होकर कृपाका भरोसा रखे अपनी कर्मात्मिका बिगाड़ न दे। श्रीचरणदासजीका पद भी देखिये—‘अब तुम करो सहाय हमारी। मनके रोग हैं गये दीरघ नयके बड़े बिकारी॥ तुम सौ वैद और को दूसर जाहि दिखाऊँ मारी। सजीवन मूल अमरभुल हौ जासे सोहै दया तुम्हारी॥ किया कर्म की औषधि जेनी रोग बढावन हारी। दीजे चुरन ज्ञानभक्तिकी मेटौ सकल व्यथा री॥’ (१-३) इत्यादि।

वि० त्रि०—‘रामकृपा जौं’ इति (क) भाव कि रामकृपा हानेपर तीन कृपाओंकी और आवश्यकता है—(१) गुरुकृपा, सो यहाँ सद्गुरु हैं। (२) शान्त्रकृपा। वेद पुराण पञ्चन पर्वत हैं, इन्हींमें सञ्जीवनमुरि मिलती है वही यहाँ औषध है। (३) आत्मकृपा—वैद्यके वचनपर विश्वास, स्वयम और अनुपान, ये आत्मकृपापर ही निर्भर हैं। यह सब होनेपर रामकृपाकी पात्रता आती है—हों तो रामकृपाय तो घाट नहीं है, रामकृपासे ही नरदेह मिली और रामकृपाकी अनुकूल वायु बराबर चल रही है, आत्मकृपा बिना उससे कोई लाभ उठानेवाला नहीं है। देखिये, सूर्यनारायणकी कृपा बराबर होती चली जाती है पर रूईका गद्दा न जला सूर्यकान्तमणि और जलानेवाला दोनों एकट्ठा हों तो गद्दा जला जलाया ही है, इसी भाँति रामकृपा बराबर होती चली जाती है कोई आत्मकृपावला सूर्यकान्तमणि लेकर अक्स डालकर जलाने आये तो ये क्लेश जले-जलाये हैं (ख) ज्ञानमार्गमें संयोग बननेपर भी मिट्टि अनिश्चित है, यथा—‘अम संयोग ईस जौ करई। तबहुँ कदाचित सो निरुआई॥’ पर यहाँ मिट्टि अनिश्चित नहीं है, यह ‘रामकृपा नासहि’ से जना दिया

सद्गुरु वैद* खचन बिस्वासा। संजम यह न विषय कै आसा॥६॥

रघुपति भगति सजीवन मूरी। अनूपान श्रद्धा मति† पूरी॥७॥

अर्थ सद्गुरुरूपी वैद्यके वचनमें विश्वास हो विषयोंकी आशा न करे यह मयम (परहज पथ्य) है॥ ६॥ श्रीरघुनाथजीकी भक्ति सञ्जीवनी बूटी है बुद्धि ब्रह्मसे परिपूर्ण हो यही अनुपान है॥ ७॥

खरौ—सद्गुरु-सम्बन्धीन गुरुरूप वैद्य [‘सद्गुरु’ से जनया कि प्रात्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं सत्य ही शिष्यके हृदयके अंधकारको हरण करनेवाले हैं ‘गुरु भिष बधिअ अध कर लेखा’ वाल गुरु न हों इसी तरह पूर्व कहा है—‘करनधार सद्गुरु दुइ नखा।’ (४४। ८) बातकाण्ड गुरुवन्दनाप्रकरणमें विस्तारसे ‘गुरु’ के सम्बन्धमें लिखा जा चुका है। ब्रह्मनिष्ठसे काम चल सकता है पर श्रेष्ठ न होनेसे यह संशयका नाश न कर सकेगा ऐसा सद्गुरु मिलनेसे समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं। यथा—सद्गुरु मिलें जाहि जियि ससय भव समुदाइ।’ (४. १७)]

* वैद—(पाठान्तर)

† अति रूरी—(का०)। ‘मति रूरी’ (पाठान्तर), रूरी=सुन्दर। सुन्दर ब्रह्म अर्थात् शुद्ध सात्विकी ब्रह्म (वै०)।

‘वैद’ पाठका अर्थ है आयुर्वेद—(रा० प्र०)

वै०—सद्गुरु वह है जो परिपूर्ण सत्पथगामी है, शिष्यको सम्मार्गपर आनन्द कर देनेवाला हो। यथा 'शान्तो दान्तः कुलीनश्च विनीतः शुद्धवेशवान्। शुद्धाचारः सुप्रसिद्धः शुद्धिर्दृष्टः सुशुद्धिमान्॥ आश्रमार्थध्याननिष्ठश्च मन्त्रतन्त्रविभक्षणः। चित्तहानिग्रहे सक्तो गुरुरित्यभिधीयते॥'

नोट—१ (क) 'बचन बिस्वासा' इति। यह अधिकारी शिष्यका लक्षण बनाया विश्वास बिना सिद्धि नहीं होती, यथा—'कयनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा।' (९० ८) विश्वास न हो कि इससे हमारा कल्याण होगा तो गुरु करना ही व्यर्थ है [शिष्य गुरुवचनपर विश्वास करनेवाला भवस्वार्त हो यथा—'शान्तो विनीतः शुद्धात्मा शुद्धावान् धारणा क्षमा। समर्थश्च कुलीनश्च प्राज्ञः सत्चरितो धनी॥ एवमादिगुणैर्युक्तः शिष्यो भवति नान्यथा। इति। (रामार्चनचन्द्रिका) (वै०)] (ख) 'संजम यह न विषय कै आस'—गुरुके वचनपर विश्वास हो यह कहकर दूसरे चरणमें उनके वचन कताने हैं कि मरम करो। वैद्य छटाई-मिर्ना आदिसे परहेज बनाना है, गुरु विषयोंसे परहेज बताते हैं। विषय छटाई इत्यादि कुपथ्य है यथा—'जो मन लाये रामचान अस। देहगेह सुत बित्त कलत्र महे मगन होत बिनु जतन किये जस॥ दुंदरहित गतमान शररत विषय बिल छटाई भाव कम।' (वि० २०४) 'विषय कुपथ्य पाउ अंकुरे।'—संयम बन जानेसे, विषयविरत हो जानेसे काम बन जाता है यथा—'मुखनिधान सुजान करेमल पति हैं प्रसन्न कहु क्यों न होहि बस॥' (वि० २०४, नहीं तो साधन व्यर्थ हो जाता है। यथा—'दसहि दसहु कर संजम जो न करिय जिय जानि। साधन बुधा होई सब मिलहि न सांगपानि॥' (वि० २०३) (ग) 'रघुपति भगति' इति। वैद्य संजीवनी देने और उसका अनुपान बताते हैं, यहाँ गुरु श्रीरामभक्ति ओषधि देते हैं और श्रद्धारूपी अनुपानके साथ उसका सेवन कताने हैं। अर्थात् श्रद्धापूर्वक भक्ति करे। (प्र० सं०) संजीवनमूरी पावन पर्वतोंपर मिलनी है सन्वैद्य ही जानते हैं। वैसे ही सगुण ब्रह्म श्रीरामजीकी भक्ति वेद-पुराणरूपी पावन पर्वतोंपर मिलती है। सद्गुरु ही जानते हैं, रामरहस्योपनिषद्में चिन्तारके साथ वर्णन है। जैसे संजीवनमूरिके संजीवन और स्वागत भेद हैं, किस रोगीपर किसका प्रयोग किया जायगा इसका निर्णय सदैव ही करता है, वैसे ही रहस्य आदि उपनिषदोंमें अनेक प्रकारके मन्त्र हैं और प्रत्येक मन्त्रके ध्यान पृथक् पृथक् कथित हैं अनुष्ठान-विधि भी दी हुई है सद्गुरु ही जानते हैं कि कौन सा मन्त्र किस प्रकृतिके पुरुषके लिये अनुकूल होगा। (वि० वि०) संजीवनोक्त सेवनसे मरे हुए भी जी उठते हैं रोगका दूर करना कौन बड़ी बात है इसी तरह रघुपति-भक्ति भक्तके भवरोगको हरणकर उसको नश्वरहित कर देती है 'कौन्तेव प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति।' (गीता ९। ३१) (वै०)। यहाँ पहले समय कहा तब औषध क्योंकि दवा लगानेके लिये समय बहुत जरूरी है (प्र० सं०)

कर०—वेदवाक्य, गुरुवाक्य और निजानुभव इन तीनोंमें विशेष प्रतीति 'श्रद्धा' है।

वि० वि०—काम क्रोधादि रोगोंसे ग्रस्त मनुष्यको मन्दाग्नि होती है। उसे नवधा भक्तिकी ओर रुचि ही नहीं होती, भक्ति चिन्तामणिकी ओर वह कब जाने लगा / अतः पहले उसे नीरोग काके उसकी अग्नि बढ़ानी चाहिये, जिसमें भोजनरूपी नवधा भक्तिका सेवन करने लगे, तब कुछ दिनोंमें संतमझसे रामकथा श्रवण करने-करते उसे भक्ति चिन्तामणिकी प्राप्ति भी हो जायगी। इन समय उसे संजीवनी भक्ति राममन्त्र दीक्षकी आवश्यकता है। यथा—'राममन्त्र मोहि द्विजधर दीन्हा। सुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा॥' 'बेगि बिलंब न कीजिय लीजिय उपदेश। बीजमन्त्र सोइ जपिये जो जपत महेस॥' मन्त्रदीक्षा तथा सुभ उपदेश गुरुकृपा है, उन उपदेशोंपर विश्वास करनेसे शास्त्रकृपा होती है, नीरोग होनेके लिये तन-मन धनसे प्रयत्न करना ही आत्मकृपा है मन्त्र जप करने तथा श्रीरामजीपर दृढ़ विश्वास रखनेसे रामकृपा भी हो जायगी, तब रोग नष्ट हो जायँगे।

अनुपान ही औषधके प्रभावको यथेप्सित कार्य करनेमें प्रवृत्त करना है। वैसे शुद्ध सात्विकी श्रद्धाके साथ दीक्षाग्रहण तथा अनुष्ठान करनेसे वह भक्तिके प्रभावका यथेप्सित कार्य करनेमें प्रवृत्त करेगा।

५० प० प्र० 'रघुपति भगति संजीवन मूरी' इति रघुपति भक्ति तो नवधा प्रेमा, परा आदि अनेक प्रकारकी है इनमें यहाँ कौन-सी विविक्षन है? उत्तर—प्रकरण मानस रोग विनाशका चल रहा है। सभी मानसरोगोंकी जड़ मोह है। 'महामोह महिषेय विमाला। रामकथा कालिका कराता॥' 'रामकथा सुंदर करतारी।

समय बिहग उड़ावनिहारी॥', 'आइहि सुनत सकल संदेहा। रामचरम होइहि अतिनेहा॥', 'बिनु सत्संग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग॥' इन अवतरणोंसे स्पष्ट है कि यहाँ हरिकथा श्रवण भक्ति ही विवक्षित है। प्रेम या पराका ग्रहण यहाँ अनुचित है; कारण आगे कहा है कि 'बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह रामभगति उर छाई॥' फिर 'संसृति रोग सजीवनधूरी। रामकथा गावहिं भुति सूरि॥' यह एक प्रमाण पर्याप्त है उपलक्षणासे श्रवणादिक आत्मनिवेदनपर्यन्त नव विधा भक्तिका क्रमशः ग्रहण हो सकता है।

एहि बिधि भलेहि सो रोग नसाहीं। नाहिं त जतन कोटि नहिं जाहीं॥८॥

जानिअ तब मन बिरुज गोसाईं। जब उर बल विराग अधिकाई॥९॥

अर्थ—इस प्रकार भली प्रकार (वा भले ही) वे रोग नष्ट हो जाते हैं, नहीं तो करोड़ों (अन्य) उपायोंसे नहीं जाते॥ ८॥ हे गुसाईं! तब जानना चाहिये कि मन नीरोग हो गया जब हृदयमें वैराग्यरूपी बल बढ़े*॥ ९॥

नोट—१ (क) मानसरोगके नाशका उपाय सदातक चार चरणोंमें कहा, 'रामकथा नासहिं सब रोगा। जो एहि धौति कनै संजोगा॥' (१२२।५) उपक्रम है और 'एहि बिधि भलेहिं सो रोग नसाहीं' उपसंहार। अर्थात् सद्गुरुवाक्यपर विश्वास करके विषयोंसे बहिर्मुख होकर श्रद्धापूर्वक श्रीरामभक्ति करे तो ही मानसरोगका नाश हो सकता है, अन्यथा नहीं। (ख) 'भलेहि' देहली दीपक न्यायसे रोगके साथ रहकर साधन सौकर्यका और 'नसाहीं' के साथ रहकर निर्मूल नाशका अर्थ देगा। अन्य साधन दुष्कर हैं और उनमें रोग निर्मूल नहीं होते। (वि० त्रि०) (ग) 'नाहिं त जतन' से जनाया कि सद्गुरुकी दी हुई दीक्षाका प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता दीक्षा पाकर ही काशीमें भुक्ति होती है, यथा—'कासी मरत जतु अवलोकी। जासु नाम बल करवै बिसोकी॥' पदके सामने सदा सागुण ब्रह्मकी दिव्यातिदिव्य कल्याणमयी मूर्ति रहती है स्थूल विषय उसे नहीं जँचते। अतः विषयद्वारा काम क्रोधका बल चल जाता है। (वि० त्रि०)

२ 'बल विराग अधिकाई' अर्थात् स्वर्ग-अपवर्गपर्यन्त समस्त विषयोंसे प्रबल वैराग्य हो जाय—'तिह तन चितइ न अनहित जानी' किंचित् भी विषयवासना न रह जाय।

वि० त्रि०—१ (क) 'गोसाई' का भाव कि आप स्वामी हैं, आपके मनका नीरोग होना सेवकोंके इष्ट है। अतः मैं मनके नीरोग होनेको महत्तम आपको बतलाये देता हूँ। इससे आप अनर्थसे बच सकेंगे, नहीं तो मनके रोगी होनेका पता किसीको नहीं चलता। (ख) 'जब उर बल' इति बलका बढ़ना ही रोग हटनेका असाधारण लक्षण है। शरीरका बल और हृदयका बल ये दो पृथक् वस्तुएँ हैं बड़े भारी बलवानका हृदय निर्बल हो सकता है और बड़े निर्बलका हृदय सबल हो सकता है। हृदयका बल वैराग्य है अकेले वैराग्य मोहका नाश करनेमें समर्थ है, यथा—'प्रबल वैराग्य दारुन प्रपञ्चनतनय विषय बन-दहनमिव धूमकेतू।' (वि०) 'अधिकाई' का भाव कि साधारण वैराग्यके बिना तो दीक्षा लेनेके लिये प्रवृत्ति ही नहीं होती, सो वह प्रारम्भिक वैराग्य स्वधर्माचरणसे होता है तब मनुष्यको भागवतधर्ममें अन्तर्गता होता है। तब दीक्षा प्रक्रिया चलती है। यथा—'प्रथमहि बिप्रचरन अति प्रीती। निज निज धर्म निरत भुति रीती॥' 'तेहि कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुसागा॥' स्वधर्माचरणके बिना न ज्ञान हो सकता है न भक्ति। अतः यहाँ 'अधिकाई' का अर्थ है कि वह प्राथमिक वैराग्य जब पुष्ट हो तब समझना चाहिये कि रोग नष्ट हो रहा है यदि दीक्षापूर्वक अनुष्ठानसे वैराग्य नहीं बढ़ा तो समझना चाहिये कि रोग बना हुआ है।

नोट—मानसरोगोंके नाशमें ज्ञान-भक्तिका मिलान—

* वि० टी०—नीरोगके लक्षण—'ममदोष, समग्रिश्च समधातुमलक्रियः। प्रसञ्जात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते॥'—(भावप्रकाश) अर्थात् वात, पित्त और कफ—ये दोष जिसके यथास्थित हों, जिसकी अठराभि यथोचित हो, जिसके सप्तधातु ठीक-ठोक हों, पाचन शक्ति उत्तम हो और जिसकी आत्मा इन्द्रियाँ तथा मन प्रसन्न हों उसीको नीरोगी कहते हैं।

ज्ञान

भुति पुरान बहु कहेउ उपाई
छूट न अधिक अधिक अरुझाई
जीव हृदय तम मोह बिसेपी
ग्रंथि छूटि किमि परै न देखी
अस संयोग ईस जब करई
तबहुँ कदाचित सो निरुअरई
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। जो हरि—

भक्ति

१ नैव धर्म आचार तप ज्ञान जज्ञ जप दान
२ भेषज पुनि कोटिक नहीं रोग जाहिं हरिजान
३ एहि विधि सकल जीव जग रोगी
४ हहिं सबके लखि बिरलेह पाए
५ राम कृपा नामहि सब रोगा। जो एहि—
६ एहि विधि भलेहि सो रोग नसाही—
७ अनूपान श्रद्धा प्रति पूरी

सुमति छुधा खादै नित नई। विषय आस दुर्बलता गई॥१०॥

बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह रामभक्ति उर छाई॥११॥

अर्थ—उत्तम बुद्धिरूपी भूख नित्य नवीन बढ़ती जाती है और विषयोंकी आशारूपी दुर्बलता जाती रही॥ १०॥ जब वह (मानसरोग-मुक्त) प्राणी निर्मल ज्ञानरूपी जलसे स्नान करेगा तब हृदयमें रामभक्ति छा रहेगी॥ ११॥

नोट—१ रोग दूर होनेपर शरीरमें बल आता है, भूख दिनोदिन बढ़ती जाती है, शरीरकी कृशता दूर होती है, नैरोग होनेपर स्नान (गुस्ते सेहत) कराया जाता है, ये सब लक्षण इस रूपकमें क्या हैं सो बताते हैं। वैराग्य बल है, सुमति भूख है, विषयोंकी आशा शरीरकी दुर्बलता है निर्मल विशुद्ध ज्ञान बल है इत्यादि भाव यह कि मानसरोगके नष्ट होनेपर बुद्धि दिनोदिन अधिक निर्मल होती जाती है, श्रीरामभक्तिसुधासुनाजकी भूख नित्य नवीन बढ़ती है जिससे विषय वैराग्यरूपी बल बढ़ता है, जीव सारे जगत्में ब्रह्मको देखने लगता है—यह बाहरका हाल हुआ और भीतर अन्तःकरणमें श्रीरामभक्ति नस-नसमें छा रहती है। २—रघुपतिभक्तिको प्रथम संजीवनी कहा और यहाँ अब रामभक्तिका हृदयमें छा रहना कहते हैं। इससे जनाया कि रामभक्ति ही साधन है और रामभक्ति ही साध्य है। पुनः जनाया कि जो संजीवनी मूरि पहले हृदयमें गयी वह अब वृक्षरूप होकर अचल छा गयी है और उसने, आगेके लिये मानसरोगोंसे अभय कर दिया है वैजनाथजी अर्थ करते हैं कि रामभक्ति संजीवनीका प्रभाव छा गया।

रा० प्र०—ज्ञान-जलसे स्नान होनेपर अर्थात् ज्ञानपरिपूर्ण होनेपर भक्तिका लाभ दिखाया।

वि० त्रि०—१ 'सुमति छुधा खादै—' इति। रोगीके रोगविनिर्मुक्त होनेपर भूख बड़ी जोरसे लगती है, नित्यप्रति उसका भोजन बढ़ता चला जाता है और जबतक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता तबतक यही दशा रहती है। इसी भाँति संजीवनी-भक्तिद्वारा मानसिक रोगोंका नाश होनेपर सुमति बढ़ती है जिससे भजनकी ओर मन दौड़ता है, विषयसे मन हटता चला जाता है, जबतक कि मन स्थिर होकर रामचरणोंमें नहीं लग जाता। 'विषय आस दुर्बलता गई'—भाव कि यद्यपि विषयकी आशा तो संयमके समयसे ही छोड़ रखी थी पर वह गयी न थी, उसे हटानेके लिये प्रयत्न करना पड़ता था अब वैराग्यबल बढ़नेसे वह आप-से-आप चली गयी।

२ 'बिमल ज्ञान जल' इति भाव कि मानसरोगविनिर्मुक्त होनेपर वह ज्ञानोपदेशका अधिकारी होता है। गुरुजीने उसे ज्ञानोपदेश किया। ज्ञानका कथन, श्रवण, आनन्द, पुलक यही रहाना है। यथा—'कहहिं सुनहिं हर्षहिं पुलकाहीं। ते सुकृती मन मुदित नहाहीं॥'

प० प० प्र०—गर्मजलसे जिसमें कुछ चनस्पति आदि डालकर रोगमुक्तको स्नान कराते हैं यहाँ वह विवक्षित नहीं यहाँ नदीके जलमें मज्जन अपेक्षित है संशय, विपर्यय, स्वतोत्थान और परतोत्थान आदि मल जिसमें नहीं हैं, ऐसी जीवब्रह्मैक्य अपरोक्षानुभूति तथा 'सर्वं खलु इदं ब्रह्म' अनुभवकी परिपक्ववस्था है। 'देख ब्रह्म समान सब माहीं।'।

वै०—भूख लगनेसे देह पुष्ट होती है यहाँ सुमति क्षुधा है, अर्थात् इन्द्रिय मनदिकी वृत्ति एकत्र होकर शुद्ध हो जायें और बुद्धि राम स्नेहमें लगे यह सुमतिरूपी क्षुधा नित्य नवीन बढ़े श्रवण कीर्तनादिरूप भोजन करनेमें नित्य नवीन चाह बढ़ती है स्मरणादि भोजन करते करते रामप्रेमरूप पुष्टता मनमें आती है, नेत्रसे रूपदर्शन करना, रसनासे रसास्वादन करना, इत्यादि-इत्यादि; इन्द्रियविषयोंकी आशारूप दुर्बलता जो मनमें थी वह मिट गयी आरोग्य होनेपर स्नान होता है। यहाँ अपने रूपकी पहिचान ज्ञानविमल जल है। इसमें जब मन नहायेगा तब कुम्भनौरथरूपी मल छूट जायगा और श्रीरामभक्ति संजीवनोका प्रभाव उरमें छा रहगा प्रेमानन्द परिपूर्ण है, अतः रोग निकट नहीं आ सकता।

सिख अज सुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्मविचार बिसारद ॥ १२ ॥

सब कर मत खगनायक एहा। करिअ राम पद-पंकज नेहा ॥ १३ ॥

अर्थ—श्रीशिवजी, श्रीब्रह्माजी, श्रीशुकदेवजी, श्रीसनक-सनन्दन सनातन सनत्कुमार और श्रीनारद (आदि) जो मुनि ब्रह्मतत्त्वविचारमें परम चतुर हैं, उन सबोंका मत है पक्षिराज! यही है कि श्रीरामपदकमलमें प्रेम करना चाहिये ॥ १२-१३ ॥

नोट—१ 'सिख अज' इति। श्रीशिवजी जगद्गुरु हैं, यथा—'तुम्ह त्रिभुवन गुरु ब्रह्मना ॥' (१। १११ ५) ब्रह्माजी सृष्टिरर्चायुक्त हैं जिनका लिखा देखादि भी नहीं मिटा सकते। श्रीशुकदेवजी भगवान् व्यासके गर्भज्ञानी पुत्र हैं श्रीसनकादि ब्रह्माके पुत्र आदि ज्ञानी हैं जो सदा ब्रह्मलीन रहते हैं। ये सब जीवन्मुक्त हैं नारदजी देवर्षि हैं और भगवान् के मन ही कहे जाते हैं।

२ 'सब कर मत' अर्थात् कुछ मैं ही नहीं कहता भगवान् शङ्कर, ब्रह्मादिक तथा समस्त ब्रह्मविचार विचारद मुनियों और श्रुतिपुराणदि सब सद्ग्रन्थोंका यह मत है—२ 'राम-पद-पंकज।' पदपंकज कहकर निर्गुणका निषेध और सगुण स्वरूपका बोध कराया निर्गुण निगकारमें पदकी भावना नहीं हो सकती। पुनः 'पंकज में नेह' करना कहनेका भाव कि अपना मन मधुकररूप करके उसमें आसक्त कर दो। यथा—'मन मधुकर मन करि तुलसि रघुपतिपदकमल बसैहीं'—(वि० १०५)। ३ शिवमत और ब्रह्माजीका मत ११५ (१ २) में देखिये। २ शुकदेवजीका मत भा० (१। ११ २१) में, सनकादिकका मत सनत्कुमार-संहितामें और नारदजीका भविष्योत्तरमें है। क्रमसे, यथा—

यन्मामलं नृपसदस्सु यशोऽधुनापि पायन्त्यघप्रमृषयो दिगिभेन्नपहुम्।

तं नाकपालवसुपासकिरीटजुष्टपादाध्वुजं रघुपतिं शरणं प्रपश्ये ॥'

'तत्त्वस्वरूपं पुरुषं पुगणं स्वतेजसापूरितविश्वमेकम्।

गजाधिराजं रविमण्डलस्थं विश्वेश्वरं राममहं भजायि ॥

यद्यथायामया नित्यं परानन्दात्मकापरम्। रूपं परमयं दिव्यं दृष्टं श्रीजानकीपते ॥'

मानस आदिमें भी देखिये 'उमा कहई मैं अनुभव अपना। सत हरिभजन जगत सब सयना ॥', 'बहु रंग बियोगनि लोग हर। भवसिंधु निरादर के फल ए॥ भवसिंधु अगाध घरे नर ते। यदपंकज प्रेम न जे करते ॥' (१४। (शिवमत) धिय जीवन देवसरीर हरे। तब भक्ति बिना भव भूलि परे ॥' (६ ११०), (ब्रह्माजी) 'सुक सनकादि प्रह्लाद नारदादि कहैं रामकी भगति बड़ी बिरत निरत ॥' (वि० २५१) (शुकादिका मत)

वि० त्रि०—'करिअ राम-पद-पंकज नेहा' इति। भाव कि राम आनन्द सिन्धु हैं, सुखकी राशि हैं उसी आनन्द सिन्धुके बिन्दुस शङ्कर तथा ब्रह्मादेवकी प्रभुता है। यथा 'जेहि सुख सुधासिंधु सीकर ते सिख बिरचि प्रभुनाई।' (वि०) उनके चरणकमलमें प्रेम करनेसे सब सुख तुरंत सुनभ होते हैं। अतः उन्हींके चरणोंमें प्रेम करना चाहिये। यथा राम खान अभिराम कामप्रद तीर्थराज बिराजै। संकर हृदय भगति भूतल पर प्रेम अक्षयबट धाजै। विनु धिराग जप जाग जोग ब्रत बिनु तप बिनु तन त्यागे। सब सुख सुलभ मद्य तुलसी प्रभु पद प्रयाग अनुरागे ॥ (गो० ७। ५)

भक्तिको सुखका असाधारण कारण अन्वयमुखसे कहकर आगे उसी वानको व्यतिरेक मुखसे कहते हैं।

सि० ति०— यहाँ 'पद' शब्दमें सर्वाङ्ग सेवा सम्झी जाती है। 'पद' का अर्थ स्वरूप, लोक और चरणका जहाँ-तहाँ पाया जाना है। अथवा चरण शरीरका मूल आधार है तो मूलके कथनसे सर्वाङ्ग आ गये। 'पंकज' (पंक=कीचड़, ज=जायमान) अर्थात् कमल कीचड़से जायमान है पर वह उससे निर्लस रहता है। वैसे जीव भी कर्मकीचमें चित्तद्वारा सना हुआ है यथा— 'कर्म कीच चित्त सान्यो।' (वि० ८८) वह इन पद पंकजके स्नेहसे कर्मकीचसे निर्लस रहेगा। कर्मकीच, यथा— 'विषय क्षारि मन मीन भिन्न नहि होन कबहुँ पल एक॥' (वि० १०३) इससे निर्लस हो जायगा, यथा— 'जे बिगछि निरलेप उपाये। पदुपपन्न जिमि जग जल जाये।'।

श्रीरामजीके सब अङ्गोंमें पाँच अङ्ग कमलके समान कहे जाते हैं, यथा— 'श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुण। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण।'— नव नील नीरज सुन्दर॥' (वि० ४५) इस पदमें मनके लिये पाँच अङ्ग कमलके आधार कहे गये हैं। कमलका स्नेही भ्रमर षट्पद कहाता है। वैसे ही मन भी षट्पद एवं विषयरसमूलोप कहाता है 'मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।'— श्रोत्र घृक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च॥ अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते॥' (गीता० १५। ७-९) भ्रमरको कमलमें ही रस, रूप (शोभा) गन्ध, कोमलता और परागरूपसे पाँचों विषय मिल जाते हैं, इसीसे वह इसे नहीं छोड़ता। यहाँतक कि सन्ध्या समय कमलके मम्पूट होनके साथ वह स्वयं उसमें बन्द हो जाता है और काष्ठछेदनमें विपुण होना हुआ भी संहके कारण कमलपत्रोंको नहीं काटता। ऐसे ही जीव भी मनरूपी भ्रमरके द्वारा श्रीरामजीके कमलरूप पाँच अङ्गोंमें स्नेह करके पाँचों विषय प्राप्त करता हुआ भी, ससारसे पृथक् (निर्लस) होगा और उनमें ही स्नेहमे भर जायगा उन्हें फिर कभी नहीं छोड़ेगा यथा— 'रामचरण पंकज प्रिय जिन्हहीं। विषयभोग बस करइ कि तिन्हहीं॥' (२। ८३) 'रामचरण पंकज मन जासु। सुबुध मधुप इव तजइ न पास॥' आगे पाँचो अङ्गोंमें पाँचो गुण दिखाने हैं —

रस— श्रीरामजीके नेत्रकमलमें कृपा गुणरस है यथा— 'सुनि सीता दुख प्रभु सुख अबना। धरि आये जल राजिखनयना॥', 'कृपादृष्टि रघुबीर बिलोकी। किये सकल नर नारि बिसोकी॥' इसी कृपा गुणसे अवतार लेकर चरित करते हैं, जिसके गानमें रसना तृप्त होगी।

कोमलता—मुखकमलमें बचनके द्वारा कोमलता गुण है। यथा 'कहि कालें मृदु मधुर सुहाई', कहि मृदु मधुर मनोहर बचना।' (१। २२५) इनके सुननेमें कानोंको सुन्न मिलेगा, यथा— 'सुख पाइहैं कान सुने बतियाँ कल आपुसमें कछु पै कहिहैं॥' (क० २। २३) 'भाइ सौं कहत बात कीसिकहि सकुचात बोल मनघोरसे बोलत धोर धोर हैं॥' (गो० १। ७९, इस तरह टौर टौरके भाषण सुननेमें प्रवग तृप्त होंगे।

गन्ध—करकमलमें सुगन्ध गुण है, इसके दानसे पानवानोंकी फिर वासना नहीं रह जाती। यथा— 'जोइ जाच्यो सोइ जाचकता बस फिर बहु द्वार न जाच्यो॥' (वि० १६३) तथा कनक कुधर केदार ॥' (क० ७। ११५) में ठक्कृष्ट रस्मिसे दानृत्व वर्णित है यहाँ नासिकाकी तृप्ति हागी, परमार्थपक्षमें संसारवासना ही गन्ध-विषयमें प्रधानरूपमें ली जाती है, इतर आदि गौण हैं। पुन श्रीरामजीके शरीरमें सौगन्ध गुण भी है, उसकी भावनासे भी नासिका तृप्ति होती है।

पराग—पदकमलमें पराग गुण है, जिससे स्पर्श-विषयके भारी पापसे अहल्या शुद्ध हुई इस माहात्म्यके साथ स्मरणसे करोड़ों जन्मोंके त्वचाक दोषरूप स्पर्श-विषय विकार शुद्ध होंगे, यहाँ त्वचाकी तृप्ति हुई

शोभा—यहाँतकके चार अंग अनुरागतङ्क लालकमलके समान हैं। सवङ्ग शरीर नीलकमलके समान श्याम शोभा-गुणयुक्त है, यथा— 'शोभा सोव सुभग दोउ बीरा। नील पीत जलजाभ सरीरा॥' श्रीरामजी श्याम शरीर होनेसे मृत्तारमय हैं। क्योंकि मृत्तारमय श्याम ही कहा जाता है, यथा— 'जनु सोहन सिंगार धरि मूरति परम अनूप॥' (१। २४१) इस शोभामें लोचन कृतार्थ होंगे।

इस प्रकार मन अपने पाँचों विषयोंके रूपमें श्रीरामजीमें ही समगकर कृतार्थ होगा।

श्रुति पुराण सब ग्रन्थ कहाहीं। रघुपति भगति बिना सुख नहीं॥१४॥

कमठपीठ जामहिं बरु बारा। बंध्यासुत बरु काहुहि मारा॥१५॥

अर्थ—श्रुति, पुराण (आदि) सभी ग्रन्थ कहने हैं कि श्रीरघुनन्दजीकी भक्तिके बिना सुख नहीं हो सकता॥ १४ कछुएकी पीठपर बाल भले ही जम आवें (तो जम आवें) और बाँझका पुत्र भले ही किसीको मार आवे (यह अनहोनी हो जाय तो हो जाय)॥ १५॥

नोट—‘श्रुति पुराण’ इति (क) श्रौतमपदपंक्त्यमें प्रेम क्यों करना चाहिये इसपर श्रुति-पुराणका सिद्धान्त कहते हैं कि बिना उनकी भक्तिके सुख स्वप्नमें भी नहीं मिल सकता। यदि सुखको चाह है तो श्रीरामजीका भजन करो ईश्वरों और मुनीश्वरोंका प्रमाण देकर फिर भगवान्‌की निज बाणी इत्यादिका प्रमाण दिया। आगे अपना निश्चित अनुभव किया हुआ सिद्धान्त भी यही बताते हैं। (प्र० सं०) श्रुति त्वन प्रमाण है, पुराण आर्षग्रन्थ होनेसे परत प्रमाण हैं। ‘सब’ से अन्य सभी सद्ग्रन्थ अभिप्रेत हैं ‘कहाहीं’ अर्थात् एकस्वरसे कहते हैं। पहले कहा कि सभी आसोंका यह मत है और अब कहते हैं कि सब आसवाक्योंका भी यही मत है। (वि० त्रि०) (ख) —‘रघुपति भगति बिना’— यथा—‘गावहिं वेद पुराण सुख कि सहिअ हरि भगति बिनु॥’ (८९) देखो। ऊपर कहा कि ‘करिअ राम-पद पंकज नेह’ इसमें ‘राम’ शब्दमें अति व्याप्ति है। अतः श्रुति-पुराण वाक्यसे स्पष्ट कह दिया कि दाशरथि राम जो रघुकुलमें अवतीर्ण हुए उनकी भक्तिके बिना सुखका अभाव जानो। (ग) —‘सुख नहीं।’ भव कि अन्य किसी उपायसे सुख-प्राप्तिकी आश न करो, यथा—‘सुनु खगैस हरिभगति बिहाई। जे सुख चाहहिं आन उपाई॥ ते सठ महामिंधु बिनु तरनी। पैर पार चाहहिं जड़ करनी॥’ (११५। ३, ४) देखिये। (घ) —‘रघुपति भगति बिना सुख नहीं’ यह कहकर आगे असम्भव दृष्टान्त देकर इसी सिद्धान्तकी पुष्टि करते हैं।

वि० त्रिपाठीजीका मत है कि यहाँ पाँच बार सुखका निषेध किया है, यथा—(१) सुख नहीं, (२) जोख न सह सुख, (३) न जीव सुख पावै, (४) सुख पाव न कोई और (५) न भव तरिय। यहाँपर वेदान्तकथित पाँचों आनन्द (योगानन्द, आत्मानन्द, अद्वैतानन्द, विद्यानन्द और विषयानन्द) बिना माने अर्थ नहीं बनता। आत्मानन्दमें तथा अद्वैतानन्दमें तीन तीन दृष्टान्त, विद्यानन्दमें एक और विषयानन्दमें पाँच दृष्टान्त दिये योगानन्द बिना रघुपतिकी भक्तिके नहीं हो सकता।

नोट—२ (क) ‘कमठपीठ।’ कछुएकी पीठपर बालका जन्मा त्रिकालमें असम्भव है क्योंकि उसमें हड्डी ही-हड्डी है (ख) बंध्यासुत—बाँझ स्त्रीके पुत्र त्रिकालमें असम्भव है, यथा—‘बाँझ कि जान प्रसव की पीरा’ ‘नतरु बाँझ भलि खादि बियानी।’ जब पुत्र हो ही नहीं सकता तब यह कहना कि बाँझ स्त्रीके पुत्रने अमुकको मारा यह सर्वथा असम्भव है।*

नोट त्रिपाठीजीका मत है कि ‘कमठपीठ’ के उदाहरणसे दिखाया कि मिथ्या आत्मासे सुख नहीं हो सकता। जिस जीवका कछुआ कहने हैं उसकी पीठ देह होनेसे मिथ्या आत्मा है। जिसमें भेद हो और दिखायी न पड़े वह मिथ्या आत्मा है। यहाँ शरीर और आत्मामें भेद है, परंतु दिखायी नहीं पड़ता, इसलिये शरीर मिथ्या आत्मा है ‘बंध्यासुत’ के उदाहरणसे सूचित किया कि गौण आत्मामें भी सुख पाया असम्भव है। पुत्र गौण आत्मा है। जिसमें भेद स्पष्ट हो और गुण मिले उसे गौण आत्मा कहने हैं।

प० प० प्र०—‘कमठपीठ’ से ‘सिकता ते बरु नैल’ तक नौ दृष्टान्त दिये हैं। ‘नौ’ का अंक गोस्वामीजीकी बहुत प्रिय मालूम होता है। प्रथम तीन दृष्टान्तोंमें जगत्‌की सत्ता और अजातवाद सूचित किया। ‘तृया जाइ बरु नृग जल पारा’ से जगत्‌की प्रतिभासिक सत्ता सूचित की ‘अंधकार-रवि और हिम-अनल’ दृष्टान्तोंसे व्यावहारिक सनामें, जगत्‌से सुखाभाव नृच्छ सत्तासे सुधुनिमें सुखाभाव, प्रतिभासिक

* रा० प्र०—‘बंध्यासुत बरु काहुहि मारा’ अर्थ—जगत्‌में जाहिर होनेके लिये ‘मारा’ यह कहा। ‘मारा’ असम्भव व्याप्त होब व्योतिष मंत्रशास्त्रोक्ति।

सत्तासे स्वप्नमें भी सुखाभाव दर्शित किया है। ॥ 'रघुपति भगति बिना सुख नहीं' उपक्रम है और 'बिनु हरि भजन न भव तरिअ' उपसंहार है। इस तरह 'सुख नहीं'='न भव तरिअ' यह सिद्धान्त ध्वनित किया। भवनरण ही सुख है, भवबंधन ही दुःख है यह भी सूचित किया

फूलहिं नभ बरु बहु बिधि फूला । जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ १६ ॥

तृषा जाइ बरु मृगजल पाना । बरु जामहिं सस सीस बिषाना ॥ १७ ॥

अंधकार बरु रबिहि नसावै । राम बिमुख न जीव सुख पावै ॥ १८ ॥

हिम ते अनल प्रगट बरु होई । बिमुख राम सुख पाव न कोई ॥ १९ ॥

अर्थ—आकाशमें भले ही अनेक प्रकारके फूल फूलें (तो फूलें)। पर हरिविमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता ॥ १६ ॥ मृगबारि (मृगतृष्णाजल) के पानसे प्यास भले ही बुझ जाय (तो बुझ जाय) और खरगोशके सिरपर सींग भले ही जम आवें (तो जम आवें) ॥ १७ ॥ अंधकार भले ही सूर्यका नाश कर दे (यह असंभव संभव हो जाय तो हो जाय) पर रामविमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता ॥ १८ ॥ पाला वा बर्फसे अग्नि भले ही प्रकट हो जाय (तो हो जाय) पर रामविमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता ॥ १९ ॥

नोट—१ आकाशमें फूल नहीं फूलता, फूल बिना वृक्षके नहीं हो सकता और वृक्ष बिना धलके लग नहीं सकता, अतएव आकाशमें फूल फूलना सर्वकालमें असत्य है, यथा—'जग नभ बाटिका रही है फलि फुलि रे। धुआँ कैसे धौरहर देखि तू न भूलि रे।' (वि०) २—'जीव न लह सुख।' तीन दृष्टान्त देका इस कथनको सिद्धान्त कहते हैं भाव कि ये असंभव बातें हो नहीं सकतीं, ये असंभव संभव हो जायें तो हो जायें पर 'जीव न लह सुख' यह सिद्धान्त अटल है इसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता इसी प्रकार आगे भी लग लें ३ 'तृषा जाइ बरु मृगजल पाना'—मृगतृष्णाजल झुठा है वहाँ जल त्रिकालमें नहीं। तब उससे प्यास बुझना कहना असंभवको संभव कहना है। यथा—'तृषित निरखि रबिका-भय बारी। फिरिहिं मृग जिमि जीव दुखारो ॥' (पा० ६३। ८) 'जथा भानुकर बारी। जदधि मृषा निहुँ काल यहँ भय न सकइ कोउ टारि ॥' (बा० ११७)

वि० त्रि०—'फूलहिं नभ'—इति। मिथ्या, गौण और मुख्य तीनों आत्माएँ जीवके रूप हैं। मिथ्या और गौण आत्माओंसे सुख नहीं मिल सकता। यह ऊपर बता आये। अब 'फूलहिं नभ' में मुख्यात्माको कहते हैं नभ और मुख्यात्मा—(साक्षी) में निर्लेपता साधारण धर्म हैं विषय प्रिय हैं और आत्मा प्रियतम है। पुत्र, मित्र, कलत्र, धनादि प्रिय हैं पर साक्षी आत्मा सबसे प्रिय है उसके लिये होनेसे ये भी प्रिय होते हैं उसमें परिणाम होना आकाशमें फूल फूलनेके समान असंभव है। हरिको ओर मन न लगाकर दूसरी ओर लगाया ही हरिविमुख का हरि प्रतिकूल होना है हरिविमुख होनेसे जीवको सुख नहीं होता क्योंकि उसे तो मुख्यात्मासे भेंट ही नहीं होती। इससे यह कहा कि भक्तिविहीनको आत्मनन्द नहीं मिलना

'तृषा जाइ बरु मृगजल पाना' इति मायाकी उपमा मृगजनसे दी जाती है। मृगजलकी भाँति मायामें भी आनन्दकी मिथ्या प्रतीति होती है। वस्तुतः इसमें आनन्द नहीं है। यह दुःखरूपा है। आनन्दभिलाषी इसीमें आनन्द प्राप्तिका प्रयत्न करते करते दुःख पा पाकर भर जात हैं, कभी सुख नहीं मिलता। इस दृष्टान्तसे मायाको दुःखरूपा, मिथ्या और जड़ कहा

'सस सीस बिषाना'—खरगोशको न सींग है, न होगी और न प्रतीत हाँती है। अतः खरगोशको सींग होना मिथ्या ही नहीं बल्कि असत् है। यही अज्ञातवाद है। जिसमें जो वस्तु स्वभावसे प्राप्त नहीं उसमें वह वस्तु नहीं होती। ब्रह्मलीन विज्ञानीके लिये जगत् तीनकालमें शशात्रपाणको भाँति हुआ हो नहीं और न प्रतीत होता है। इससे मायाको अमत्त कहकर अज्ञातवाद कहा।

नोट—४ (क) 'अंधकार बरु रबिहि नसावै।' इसी प्रकार श्रीभग्नजीके हृदयकी शुद्धता स्थापित करनेमें प्रभुने कहा है—'तिमिर तरुन तरिनिहि यकु गिलई।' (अ० २३२) (१) देखिये। का० में 'रबिहि'

की जगह 'समिहि' पाठ है। अन्धकार तो सूर्यके सम्मुख ही नहीं जा सकता। तब भला वह सूर्यका नाश क्या करेगा? सूर्यका नाश उससे कहना असम्भवको सम्भव करना है—'तहाँ कि तिमिरि जहाँ तगि प्रकासु', 'रवि सनमुख तम कबहुँ कि जाहीं।' (७२ ८) देखो, रा० प्र० कार अर्थ करते हैं 'अन्धकार विधुन्नुद (राहु) रूप होकर चन्द्रमाको पास कर ले' (ख) 'राम विमुख न जीव सुख पावै'—जैसे कि जयन्तको किसोंने शरण न दी—'राखि को सकै राम कर झोही', 'सब जग ताहि अक्लहु ते ताता। जो रघुवीर विमुख सुनु भगता॥'—(३। १। ५, ८) देखिये। 'राम विमुख थल नक न लहहीं।

वि० त्रि०—'अंधकार बरु राखहि' इति। अन्धकार कोई वस्तु नहीं है प्रकाशभावको ही अन्धकार कहते हैं। इसी भौतिक ज्ञानभावको ही अज्ञान कहते हैं। श्रीगणेश पञ्चिदानन्द सूर्य हैं और मोह (अविद्या) अन्धकार है अतः रामके विमुख होकर जीव असत्, अचित् और निरानन्द मायामें जा पड़ेगा। जो मिथ्या है असत् है, उसको गिनती नहीं, गिनती सच्चो वस्तुओंकी होती है। अतः राम अद्वैत हैं। यथा—'अमल अनवर अद्वैत निर्गुन सगुन सह सुमिराधि नरभूषरूप'। अतः रामसे विमुख जीव द्वैतरूपी दुःखमें आ पड़ता है यथा—'द्वैतरूप तमकूप यहाँ सो नहिँ कछु जतन बिचारो।— इस दृष्टान्तसे बताया कि रामविमुखको अद्वैतानन्द कभी नहीं मिल सकता। लोकदृष्टिसे माया वास्तवी है, शास्त्रदृष्टिसे असत् और युक्तिसे मिथ्या (अनिर्वचनीया)। किसी भी दृष्टिसे मायाकी उपासना कर सुख नहीं मिल सकता।

प० प० प्र०—'अंधकार' इति। यह स्थिति असम्भव ही लगती है पर कल्पान्तके प्रलयके बाद रविको अन्धकार घमता है रवि नहीं रहता केवल अन्धकार-ही अन्धकार रहता है—'तम आसीत् तमस गूढमग्नो, (ऋग्वेद)। इससे यह सूचित किया कि विश्वकी स्थिति अवस्थामें तो सुख मिलेगा ही नहीं, पर कल्पान्तके पश्चात् भी सुख न मिलेगा। श्रीमद्भागवतमें भी यही कहा है—'तहिँ न सन्न चासदुभयं न च कालजयः। किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य शयीत यदा॥' (१०। ८७ २४) भाव यह कि आपकी शरण लेकर जो जीव जीवित दशामें, मृष्टिकालमें, आपकी कृपामें भवभयमुक्त न हो सका, उसको प्रलयके बाद भी आपके अत्यन्त समाप होनेपर भी सुखप्राप्तिका कुछ साधन ही नहीं रहता है, उस समय न तो स्थूलसत् आकाशादि, न असत्-सूक्ष्म महदादि, शरीर, कालवैषम्य इन्द्रिय और प्राण ही रहते हैं और न शास्त्र ही और 'तनु बिनु बंद धजन नहिँ करना' तब सुख कब सम्भव हो सकता है।

नोट—५ 'विमुख राम सुख पाव न कोई' यथा—'रामविमुख सुख कबहुँ न सोया।' ऊपर 'जीव न लह सुख' 'राम विमुख न जीव सुख पावै' कहा और यहाँ 'सुख पाव न कोई' इस प्रकार साधारणतया तो कोई=कोई जीव या प्राणी, पर साथ ही विशेष भाव यह भी निकलता है कि पूर्व जीवोंके विषयमें ही कहा था और अब शब्द बदलकर बताया कि जीवकी क्या यदि ईश्वर भी, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश रामविमुख हों तो उनको भी सुख न होगा।

वि० त्रि०—'हिम ते अनल' इति। अनलसे जलकी उत्पत्ति हुई है और जलको जड़ोभूतावस्था ही हिम है। अतः हिममें अग्नि नहीं प्रकट हो सकती हिमका स्वभाव जड़ है, अतः वहाँ जड़ मायाकी उपमा हिमसे दी है। इससे विलक्षण स्वभाववाले अग्निकी उपमा चेतनसे दी है। चेतन सुखरूप है, माया दुःखरूप है। सो दुःखरूप मायाने चहें सुख मिल जाय। परमात्मा और आत्माके बीचमें पड़कर मायाने ही दोनोंको अलग कर रखा है योगमें माया और आत्माका वियेक हो जानेसे द्वैतभय भाग जाता है और दुःखाभाव, कामादि, कृतकृत्यता तथा कृतार्थता होती है, यही विद्यानन्द है। सो मायासे विद्यानन्द सुखका होना असम्भव है, और रामविमुख होनेसे तो और भी अधिक असम्भव है, 'कोई' का भाव कि योगानन्द, आत्मानन्द, अद्वैतानन्द अथवा विद्यानन्दमेंसे कोई भी।

दो०—बारि मधे घृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल।

बिनु हरिभजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल॥ १२२ (क)॥

अर्थ—जलके मथनेसे घी भले ही हो जाय (निकल आवे) और रेतसे तेल भले ही निकल आवे, पर यह सिद्धान्त अटल है, कदापि टल नहीं सकता कि बिना भगवद्भजनके समार नहीं तरा जा सकता ॥ १२२ (क) ॥

नोट—१ जल मथनेसे घी नहीं निकल सकता, यथा—‘घृत कि पाव कोउ सारि खिलोए।’ (४९। ५) और रेतको रेतने (पेरने) से तेल नहीं निकल सकता ‘होइ बरु’ अर्थात् ये आश्चर्य घटनाएँ हो जायें, ये सिद्धान्त टल जायें तो टल जायें, पर हरिभजन बिना भवपार नहीं हो सकते, यह सिद्धान्त अटल है, किसी प्रकार किसीकी भी सामर्थ्य नहीं कि टाल दे। अपेल=न पेलन (टालने योग्य), यथा—‘आएहु तात ब्रह्मन मय पैली।’ (अ०) (ख) ‘बिनु हरि भजन न भव तरिअ— इति। ‘बिनु हरिभजन न भव भय नासा ॥ १०। ८, देखिये, मिलान कीजिये। यथा सन्योपाख्याने—‘लोके भवतु चाश्रयं उत्तराजन्म घृतस्य च। सिकतायाश्च तैलं तु यत्नाद् यातु कथञ्चन। विना भक्तिं न मुक्तिश्च भुजपुत्थाश्च चोच्यते’ (९५ १६। १७) मूर्खोंके विषयमें कहते हुए श्रीभर्तृहरिजीने भी कुछ ऐसा ही कहा है। यथा—स्मभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्निब्रेक्ष्य मृगतृष्याकासु सलिलं पिपासादित। कदाचिदपि पर्यटञ्छश्रविषाणमासादयेत् त्रु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत् ॥ ७५ ॥ [सिकतया बरु तैलमथापि वा घृतमपां मथनाद्यदि चन्द भवेत्। भगवतो भजनेन विना नरो नहि कदापि तरेद्भवसागरम् ॥ (वि० टी०)]

वि० त्रि०—योगानन्द, आत्मानन्द, उद्धृतानन्द और विद्यानन्दको कह चुके, विषयानन्द शेष रहा उसके बारेमें अब कहते हैं। सान्त्विक, राजस और तामस वृत्तियाँ ही सुख-दुःख-मोहात्मिका होकर शान्ता, मूढ़ा और घोरा नामसे अभिहित होती हैं। वैराग्य, क्षान्ति, औदायदि शान्त वृत्तियाँ हैं। तृष्णा, स्नेह, राग, लोभदि घोर वृत्तियाँ हैं और सन्देह, भयादि मूढ़ वृत्तियाँ हैं इनसे निर्मलताके कारण शान्त्यामें ब्रह्मका सुखांश भी प्रतिबिम्बित होता है और घोरा-मूढ़ामें केवल सतांश और चिदंश ही प्रतिबिम्बित होता है। अतः घोरा मूढ़ामें सुख नहीं। यहाँ जलकी उपमा घोरा वृत्तिसे दी गयी है, क्योंकि जलका प्रव्यवर्तनीय स्वभाव होता है। जो जिसमें रहता है वही उद्योग करनेपर निकलता है। जलमें घी है ही नहीं तब निकलेगा कहाँ, वैसे ही घोरा वृत्तिमें सुखांश है ही नहीं तब सुख मिलेगा कैसे?

सिकताके स्थूलतर होनेके कारण उसे मूढ़ा वृत्तिसे उपमित किया, बालुमें तेल नहीं होता, अतः उसे पेरनेसे तेल नहीं निकलता। इसी तरह मूढ़ावृत्तिसे सुख मिलना असम्भव है। घोरा-मूढ़ा वृत्तियोंसे यों ही सुख मिलनेवाला नहीं तब बिना भजनके तो और भी असंभव है।

‘बिनु हरिभजन—’—भाव कि शान्ता वृत्तिमें निस्सन्देह क्षणिक सुख मिल जाता है और वह भी इसी कारणसे कि उसमें सच्चिदानन्द रामकी एक झलक पड़ जाती है, पर उस सुखसे कोई उपकार नहीं होता, पूर्ण सुख अथवा भूमा सुख तो भवमन्तरण करनेपर ही मिलेगा। सो यह क्षणिक सुख ही तो जीवको समारमें बझाये हुए है इससे भवसन्तर्ण नहीं हो सकता। अतः शान्ता वृत्तिको स्थिर करनेके लिये हरिभजन करना होगा इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है।

नोट—२ ‘करिय रायपद पंकज वेहा’ इस मतका समर्थन यहाँ तक हुआ। ‘रघुपति भक्ति बिना सुख नाही ॥ १२२। १४) उपक्रम है और ‘बिनु हरि भजन न भव तरिअ’ उपसंहार है ऊपर ‘सुख’, शब्द और अन्तमें ‘भव तरिअ’ कहकर जनाया कि भवपार पाना यही मुख है।

‘यह सिद्धान्त अपेल।’ सिद्धान्त=वह बात जिसके सदा सत्य होनेका निश्चय किया गया हो न्यायशास्त्रमें सिद्धान्त चार प्रकारके कहे गये हैं—सर्वतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण और अभ्युपगम। सर्वतन्त्र वह है जिसे विद्वानोंके सब वर्ग या सम्प्रदाय मानते हों अर्थात् जो सर्व सम्मत हो। प्रतितन्त्र वह है जिसे किसी शाखाके दार्शनिक मानते हों और किसी शाखाके विरोध करते हों जैसे, पुरुष या आत्मा अमरछ्य हैं यह सांख्यका मत है, जिसका वेदान्त विरोध करता है। अधिकरण वह है जिसे मान लेनेपर कुछ और भी सिद्धान्त साथ मानने ही पड़ते हैं।—जैसे यह मान लेनेपर कि आत्मा केवल द्रष्टा है, कर्ता नहीं, यह मानना ही पड़ता है कि आत्मा मन आदि इन्द्रियोंसे पृथक् कोई सत्ता है। अभ्युपगम वह सिद्धान्त है जो स्पष्ट

रूपसे कहा न गया हो पर सब स्थलोंको विचार करनेसे प्रकट होता है। जैसे न्यायसूत्रोंमें कहीं यह स्पष्ट नहीं कहा गया कि मन भी एक इन्द्रिय है, पर मनसम्बन्धी सूत्रोंका विचार करनेपर यह बात प्रकट हो जाती है—यहाँ 'सिद्धान्त अपेल' कहकर सर्वतन्त्रसिद्धान्त जो सर्वसम्मत है, वह जनाया।

वि० त्रि०—'यह सिद्धान्त अपेल' इति भाव कि ज्ञानकी सिद्धिमें भी व्याभिचार है, साधन भक्तिसे सुलभताके साथ ज्ञानसिद्धि हो सकती है। अतः उस सिद्धान्तको अपेल नहीं कहा यथा—'कहेउँ ज्ञान सिद्धान्त बुझाई।' पर भक्ति नहीं हटायी जा सकती है, उसे हटानेपर सब साधन ही व्यर्थ पड़ जाते हैं, इसलिये कहते हैं कि 'यह सिद्धान्त अपेल।'।

चोरकवि १—इन उदाहरणोंको बानें सब जानते हैं, कि सत्य मानी जाती हैं, भुशुण्डिजी अपने ज्ञानबलसे प्रमाण देते हैं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण अलङ्कार है। इस प्रकरणमें 'रामविमुखीको सुख नहीं मिलता, इस बातकी उत्कृष्टताके लिये जो-जो हेतु कल्पित किये गये हैं वे उत्कर्षके कारण नहीं हैं, चाहे वे असम्भवपूर्ण घटनाएँ हो जायँ तो भी यह स्वयंसिद्ध है कि हरिविमुखी सुखी नहीं हो सकता, 'प्रौढ़ाक्ति अलङ्कार' है। दोहेका पूर्वाह्न भी यही है। सरदारकविने अपने मानस-रहस्यमें यहाँ 'मिथ्याध्यवसित अलङ्कार' माना है परन्तु मिथ्याध्यवसित वह है जहाँ एक मिथ्याको सत्य करनेके लिये दूसरी मिथ्या बात कही जाती है। जैसे—जो आकाशके पुष्पका रस आँखमें अंजन करे वह साँपके कानको देख सकता है, आकाश पुष्पका रस मिथ्या वस्तु है उसके सम्बन्धसे साँपके कानका मिथ्यात्व निश्चय किया गया है। इस कारण मेरी समझमें यहाँ मिथ्याध्यवसित अलङ्कार नहीं है। २—बिना हरिभजन भवपार होनेका अभाव 'प्रथम विनोक्ति' है।

सि० ति०—'कमठपीठ' से लेकर यहाँतक नौ असम्भव दृष्टान्त कहे गये। ९ सख्याकी सोमा है, इससे यह भाव निकलता है कि ऐसी असंख्य असम्भव बातें चाहे हो जायँ तो हो जायँ पर हरिभजन बिना कोई भवपार नहीं हो सकता।

दो०—मसकहि करै विरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन।

अस बिचारि तजि संसय रामहि भजहि प्रवीन॥१२२(ख)॥

श्लोक—विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे।

हरिं नरा भजंति येऽतिदुस्तरं तरंति ते॥१२२(ग)॥

अर्थ—प्रभु मच्छड़को ब्रह्मा कर दें और ब्रह्माको मच्छड़से भी छोटा (तुच्छ) कर दें, ऐसा विचार कर चतुर लोग संशय छोड़कर श्रीरामजीको भजते हैं। मैं तुमसे भली प्रकार खूब निश्चय किया हुआ सिद्धान्त कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा (व्यर्थ, झूठे) नहीं हैं कि जो मनुष्य भगवान्‌का भजन करते हैं वे अत्यन्त दुस्तर संसारको तर जाते हैं॥ १२२॥

नोट—१ (क) मसक सृष्टिमें बहुत छोटा जन्तु है और सृष्टिरचयिता ब्रह्मा जीवोंमें सबसे बड़े हैं सबसे बड़ेको सबसे छोटा और सबसे छोटेका सबसे बड़ा कर देनेका सामर्थ्य होनेसे 'प्रभु' कहा 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थः।' त्रिपठीजी लिखते हैं कि जो इन समय ब्रह्मदेव हैं वे किसी समय मच्छड़ थे और जो आज मच्छड़ हैं वह किसी समय ब्रह्मा रह चुका हो, क्योंकि ब्रह्मदेवसे भी पतन शास्त्रोंमें सुना गया है। —'आग्रहभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन।' (ख) 'अस बिचारि'—जैसा ऊपर 'सब कर मत खगतायक एहा' से यहाँतक कह आये कि यह सिद्धान्त अटल है, दूसरे श्रीरामजी सबके प्रभु हैं, उनका यह सामर्थ्य है कि मच्छड़को ब्रह्मा बना दें और ब्रह्माको मच्छड़से भी हीन बना दें, यथा—'मसक विरंचि विरंचि मसक सम करहु प्रभाव तुम्हारा।' (वि० ९४) तब भला हम शरण जायँगे तो हमें वे भवपार क्यों न कर देंगे? मिलान कीजिये—'जो चेतन कहँ जड़ करइ जड़हि करै चैतन्य। अस समर्थ रघुनाथकहि'।' (११९)

वि० त्रि०—(क) 'अस बिचारि' इति। भाव यह है कि अनन्तकालसे इस संसारमें पड़े दुर्गति रह रहे हैं, दुःखनिवृत्तिका उपाय करते ही मर रहे हैं, पर आजतक न मुक्ति हो हुई, न भक्ति हो मिली।

अतः समर्थका आश्रय ग्रहण ही अब एकमात्र उपाय है। श्रीरघुनाथजी सा समर्थ कोई नहीं, ठन्हींकि आश्रय ग्रहणसे बेड़ा पार है। (ख) 'तजि संमय'—भाव कि सब प्रकारका समाधान कर देनेपर भी यदि मनुष्य स्वयं संशय न हटावे तो वह बना ही रहता है। इसीलिये भगवान् शंकरने कहा - 'तजु संमय भजु रामपद'। (१। ११५) 'रमहिं भजहिं प्रवीण' भाव कि प्रवीणता श्रीरामको भजनेमें है, यदि चतुर प्रवीण होकर भी संसारको ही भजा तो उसको चतुराई और जानकारी कहाँ रही? यथा—'झूठो है झूठो है झूठो सदा सब संत कहंत जे आत लहा है। ताको सहै सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हहा है। जानपनीको गुपान बड़ो तुलसीके बिचार गंवार महा है। जानकीजीवन जान न जान्यो तो जान कहावत जान्यो कहा है।'।

प० प० प्र०—इस दोहेके इस अर्थमें 'प्रवीण' शब्दकी तुलसीकृत व्याख्या ही है इसी तरह 'जड़' की व्याख्या ११५ (१ २) में, 'पण्डित' की ४९ (७-८) में है इसी तरह अनेक शब्दोंकी व्याख्याएँ मानसमें दी गयी हैं, जिनको स्मरणमें रखनेसे अन्य स्थानोंपर गूढ़ वाक्योंके भाव जाननेमें बहुत सहायता मिलती है।

नोट—२ 'हरि नरा भजति ये'— यथा—'राम भजन मोड़ मुक्ति गोसाईं। अनइच्छिन आवै बरिआई॥'

३—यहाँ जो निश्चित सिद्धान्त निकाला वह इस प्रकार है—

१—शिव, ब्रह्म और मुनीश्वरोंका सिद्धान्त कहा—

'करिय राम पद पंकज नेशा'

२—श्रुति पुष्पादिका सिद्धान्त कहा—'रघुपतिभगति बिना सुख नाही',

'जीव न सह सुख हरि प्रतिकूला'

३—जोर देकर अपना अनुभव सिद्धान्त कहा

'राम विमुख न जीव सुख पावइ'

(रामविमुखको सुखकी प्राप्तिका अभाव)

'विमुख राम सुख पाव न काई'

४—अन्य साधन असमर्थ हैं

'बिनु हरिभजन न भव तरिअ यह सिद्धान्त अपेन'

५—(भक्तिसे भवतरण निश्चय है)—

'हरि नरा भजति येऽतिदुस्तर तरति ते'

नोट—४ यहाँ इतने सिद्धान्त कहे—(क) रघुनाथजीकी भक्तिहीसे सुख प्राप्त एवं भवतरण हो सकता है। (ख)—उनकी भक्तिके बिना सुख किसी प्रकार नहीं मिल सकता। (ग) न राम-विमुख होनेसे सुख, न उनके प्रतिकूल होनेसे सुख और न उनके भजन बिना सुख अर्थात् यदि कोई सोचे कि हम प्रतिकूल नहीं होते पर उनकी भक्ति भी नहीं करते, उदासीन रहेंगे तो इसीपर यह कहा कि उदासीन रहनेसे भी सुखकी प्राप्ति नहीं है।

वि० त्रि०—१ पूर्वके दोहेमें जिस बातको व्यतिरेकमुखसे कहा था, उसीको अब अन्यमुखसे कहते हैं। पहले दोहेमें कहा था कि 'बिनु हरिभजन न भव तरिअ', इसमें कहते हैं कि 'निश्चय तर आते हैं। मैं निश्चित बात कहता हूँ' यह कहकर अपना विश्वास इस सिद्धान्तपर दिखलाया।

२ 'न अन्यथा वचांसि मे' यह संदेह न हो कि कही हुई और बातें निश्चित नहीं थीं इसलिये कहते हैं कि मेरे वचन अन्यथा होते ही नहीं, अर्थात् सब कहा हुआ यथार्थ है, पर निरूपण करनेमें तर्क तथा प्रमाणसे काम लेना पड़ता है, इस समय निर्णीत अर्थ कहता हूँ। यहाँ भृशुण्डिजी अभिमान नहीं करते हैं, शिष्यमें विश्वास उत्पन्न करनेके लिये यथातथ्य कह रहे हैं। सब हिंदीमें कहकर सिद्धान्त संस्कृतमें कर रहे हैं।

३ 'हरि नरा भजति'—भाव कि नर-शरीर भवसागरके लिये बेड़ा है, यथा—'नरतन भववारिध कहैं बेरी।' पर सब बेड़े पार नहीं लगते, बीचमें ही डूबते हैं, जो हरिको भजते हैं उन्हींका बेड़ा पार है, वे ही बुद्धिमान् हैं। 'ते सठ महासिंधु बिनु तरनी। पैरि पार चाहत जड़ करनी॥' कहकर जिस प्रसंगको उठाया था उसीकी समाप्ति यह कहकर करते हैं कि जो हरिको भजते हैं वे ही दुस्तर समुद्रको पार करते हैं।

नोट—यहाँतक प्रश्नोंके उत्तर हुए, आगे प्रकरणकी इति लगाते हैं।

२—यह नगस्वरूपिणी वृत्तका श्लोक है आ० में यह वृत्त आ चुका है।

कहेउँ नाथ हरिचरित अनूपा। व्यास समास स्वमति अनुरूपा। १॥

श्रुति सिद्धान्त इहै उरगारी। राम भजिअ सब काज बिसारी। २॥

अर्थ—हे नाथ! मैंने अनुपम रामचरित (कहीं) विस्तारसे और (कहीं) संक्षेपसे अपनी बुद्धिके अनुसार कहा। १॥ हे उगारि श्रुतिर्याकी सिद्धान्त यही है कि सब काम भुलाकर श्रीरामजीका भजन करना चाहिये॥ २।

नोट-१ यह गरुड़के सप्त प्रश्नोंके उत्तर कहे, इसके पूर्व ४ प्रश्न जो भुशुण्डिसम्बन्धी थे उनके उत्तर कहे थे। पर वहाँ प्रसंगकी इति लगानेमें कहते हैं कि 'कहेउं नाथ हरिचरित अनूपा' इससे जताया कि अन्तिम प्रश्नोंके उत्तर भी रामचरितके ही अन्तर्गत हैं, जिस सत्यमें रामचरितके सम्बन्धमें और भी ऊपरकी कथा कहनेकी आवश्यकता हो जो प्रसंगका पाषक है वह भी रामचरित है, जैसे कि योगवासिष्ठको रामचरित कहा जाता है दूसरे संतचरित, संतस्वभाव भी रामचरित है क्योंकि सत भावतमें अभेद है और इनका चरित गुण बिना रामसम्बन्धका होता ही नहीं। जितने प्रश्न हैं रामभक्ति दूढ़ करनेवाले हैं अतः प्रश्न और उत्तर दोनों रामचरित्रके अङ्ग हैं २—'कहेउं नाथ हरि चरित अनूपा', यहाँ कथाकी इति लगायी। 'प्रथमहि अति अनुगग भवानी। रामचरित सर कहेसि बखानी॥' (६४। ७) उपक्रम है। ३—'अनूपा' 'स्वमति अनुरूपा' के भाव पूर्व आ चुके हैं।

वि० त्रि०—१ (क) हरिचरित्र वेदमाग सस्थापनके लिये होना है, अतः वेदोदित सम्पूर्ण बातें स्वयं करके उपदेशद्वारा जातक सामने जीते-जागते रूपमें रख दी जाती हैं यथा—'जेहि कहन गावत सुनत समुझत परम पद नर पावई।' भागवत-चरितमें भी भगवद्गुणानुवाद ही रहता है। श्रीरामचरितमानसमें एक भागवत-चरित्र और पाँच भागवतचरित्र (उगचरित, शम्भुचरित भगतचरित हनुमन् चरित और भुशुण्डिचरित) हैं। अतः इन सबके अन्तमें कहते हैं कि 'कहेउं नाथ।' (ख) अनुप=जगत्से विलक्षण श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला, धाम सभी अनुपम हैं यथा—'विधिहरिहरमय वेद ग्रान सो। अगुन अनूप गुनविधान सो।', 'चितवहिं सादर रूप अनूपा, तमि न मानहिं मनु सतरूपा॥', 'कहेउं नाथ हरिचरित अनूपा।' 'संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगलमूल।' (१, ३९) श्रीरामावतारमें जो चरित किया गया वह वस्तुतः अनुप है, कहीं किसी अवतारमें ये बातें नहीं पायी जातीं। यथा—

'तीय सिरोमनि सीध तजो जहि फवककी कलुषाई दही है।

धर्मधुरधर बंधु तज्यो, पुरलोगनिकी विधि बोलि कही है।

कौस निमाचरकी करनी न सुनी न बिलोकी न चित रही है।

राम सदा सरनागतकी अनखौहीं अनैसी सुभाय सही है॥ (क० ७। ६)

कौसिक विप्रबधू विधिलाधिपके सब सोच दले पल माहैं।

बालि दमानन बंधु कथा सुनि मनु मुसाहिब सील सराहैं॥

ऐसी अनुप कहैं तुलसी रघुनायक की अगुनी गुनगहैं।

आत दोन अनाशनको रघुनाथ कौ निज हाथकी छहैं। (क० ७। ११)

[श्रीकान्तशरणजी कहते हैं कि 'अनूप' का अर्थ सरस भी होता है, यथा—'देखि मनोहर सैल अनूपा।']

२ 'स्वमति अनुरूपा' हरिचरित्र सर्वतोभावसे कहनेमें सभी असमर्थ हैं चारों घाटोंके चत्तारोंने अन्तमें यही स्वीकार किया है। यथा—'मति अनुरूप कथा मैं भापी।' (श्रीशङ्करजी) 'रघुपति कृपा जथा मति गावा।' (श्रीदासवल्लभजी), 'व्यास समास स्वमति अनुरूपा।' (श्रीभुशुण्डिजी) और पूर्वघाटके चत्तार गोस्वामीजी तो पूर्व ही कह आये हैं, यथा—'मति अनुहारि सुवारि गुनगन मति मन अहवाइ।—'

नोट—४ 'व्यास समास' इति जहाँ बखाना 'गाना' इत्यादि क्रियाएँ हैं वहाँ विस्तार है। जहाँ अपूर्ण क्रिया का संक्षेप इत्यादि शब्द हैं वहाँ थोड़ेमें कहा है। बालचरित विस्तारसे कहा, अन्तिम सप्त प्रश्नोंमेंसे 'संत, अस्तंत मर्म और स्वभाव' तथा मानस रोग विस्तारसे हैं क्योंकि इनके विषयमें 'बखानहु' 'कहहु समुझाई' पदोंका प्रयोग हुआ है शेष संक्षेपसे पूछे और कहे गये हैं। इसी तरह स्वमें पाठक देख लें।

'श्रुति सिद्धांत।' वेदस्तुतिमें उन्होंने अपना 'सिद्धान्त' कहा है 'जे ज्ञान मान विमल तब भवहरनि

भक्ति व आदरी।— 'तव चरण हम अनुगगही' इत्यादि, दोहा १३ के छन्दमें देखिये। प्रमाण भी पूर्व आ चुके हैं। आगे श्रीशिवजी भी यही कहते हैं—'रामचरण जाकर मनु राता॥—श्रुति सिद्धान्त नीक तेहि जाना।' (१२७: ३-४) अर्थात् रामचरणमें अनुराग करना चाहिये यही श्रुतियोंका सार सिद्धान्त है।

वि० त्रि०—(क) पहले ज्ञान सिद्धान्तसे भजनकी उपदेक्षा दिखलायी, फिर धर्म-सिद्धान्तसे दिखलायी, अब श्रुति-सिद्धान्तसे भी वही दिखलाते हैं।

नोट—५ 'सब काज बिसारी', यथा—'कोटि त्वक्त्वा हरि भजेत्।' कहा है कि सौ काम छोड़कर भोजन कर ले और भगवद्भजनके सामने भाजनतक छोड़ देना विधि बताया है। काशीकी प्रतिमें 'काम घाट है। दोनोंमें भाव एक ही हैं। जनकपुरवासी और मगवासी प्रभुके दर्शनके लिये 'धाये धाम काम सब त्यागी' 'चले सकल गृह काज बिसारी।' श्रीसुग्रीवने वानरोंको उपदेश दिया है कि 'भजिय राम सब काय छिड़ाई।'—वा० २२० (२), २४० (६), कि० २३ (६) देखो। इसके भाव वहाँ आ चुके हैं। भृगुण्डिजीके विषयमें कहा है कि 'तजि हरिभजन काज नहिं दूजा'—वस यही 'सब काज बिसारी' का चरितार्थ है। 'बिसारी' का भाव कि छोड़नेवालेसे काम न चलेगा, सब काम इसके आगे भुला दो माने और कोई काम था ही नहीं।

वि० त्रि०—'राम भजिय सब काज बिसारी' इति भाव कि विषयसे मन फेरकर भगवान्में ऐसा लगने कि सचमुच विषय और कार्य सब विस्मृत हो जायें, यथा—'प्रगट छखानहिं राम सुधाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ॥' (शुक सारन), 'तुलसी भुलि गये रख एहा।' ऐसे भूलनेवालेका काम-काज भगवान्को याद रहता है यथा—'करउं सदा तिन्ह कै रखवारी।' 'काम' का अर्थ सुख भी है। जबतक दूसरे-दूसरे सुख याद हैं तबतक भजन नहीं हो सकता। दूसरे सुख सीठे लगे तब राम सीठे लगते हैं। 'उगारी' सम्बोधनका भाव कि आप सप्रेम शत्रु हैं, संशयसर्पसे भी आप वेदोदिन सिद्धान्तद्वारा अपनी रक्षा कीजिये। वेदोंके सिद्धान्त सुननेपर वेदानुयायीके हृदयमें शंका दूर होकर दृढ़ निश्चय हो जाना ही प्राप्त है।

प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही। मोहि से सठ पर ममता जाही ॥ ३ ॥

तुम्ह बिज्ञान रूप नहिं मोहा। नाथ कीन्हि मोपर अति छोहा ॥ ४ ॥

पूँछिहु राम कथा अति पावनि, सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ ५ ॥

अर्थ समर्थ स्वामी श्रीरघुनाथजीको छोड़कर किसकी सेवा (भजन) की जाय कि मुझ ऐसे शठपर भी जिनका ममत्व है ॥ ३ ॥ हे नाथ आप विज्ञानरूप हैं, आपको मोह नहीं था, आपने तो (तथा स्वामी श्रीरघुनाथजीने तो) मुझपर (यह) अति कृपा की ॥ ४ ॥ आपने शुक-सनकादि शम्भुके मनके प्रिय लगनेवाली अत्यन्त पवित्र रामकथा पूछी ॥ ५ ॥

पं० रा० व० श०—'प्रभु' अर्थात् अघटित घटनाको घटित कर देनेवाले हैं। 'प्रभु' होनेसे साधकको ज्ञान हुआ कि वे उत्कृष्ट हैं, भजने योग्य हैं पर यदि सुलभ न हों तो हमारे किस कामके? इस शङ्काके निवृत्त्यर्थ 'प्रभु' से ऐश्वर्य कहकर दूसरे चरणमें माधुर्य कहकर जनाया कि सुलभ भी हैं—यह कृत्यसाध्य ज्ञान हुआ।

नोट—१ (क) 'रघुपति तजि सेइअ काही।' प्रथम श्रुति-सिद्धान्त कहा कि श्रीरामजीका भजन करना चाहिये, अब और भी कारण उनके भजनेका बताते हैं कि इनको न भजोगे तो दूसरा और कौन ऐसा प्रभु है जिसकी सेवा कीजिये प्रभुने स्वयं कहा है—'आपु सरिस खोजई कहैं जाई।' (१। १५०। २) देखिये। भाव यह कि दूसरा कोई और भजे जाने योग्य नहीं है, यथा 'नाहिंन भजिबे जोग बियो। श्रीरघुबोर समान आन को पूरन कृपा हियो॥ कहहु कौन सुर सिता तारि पुनि केवट मीत कियो। कौन गौध अधम को पितु न्यों निज कर पिंड दियो॥ कौन देव सवरीके फल करि भोजन मलिन पियो। बालि नास बारिध बूझन कपि केहि गहि बाँह लियो॥ भजन प्रभाउ बिभीषन भाव्यो सुनि कपि कटक जियो। तुलसिदास को प्रभु कोसलपति सब प्रकार बरियो॥' (गी० सु० ४६) पुन यथा 'भजिबे लायक सुखदायक रघुनाथक सरिस सरनप्रद प्रभु दुजो नाहिंन। आनंद भवन दुखदधन मोक सघन रमारमन गुन गनन सिराहिं न॥ आरत

अथय कुजानि कुटिल खल यतिन सभित कई जो संधहि न। सुमित नाम सिकसई बारक पावत सो पद जहाँ सुर जाहि न॥ जाके पदकमल लुब्ध मुनि मधुकर खिल जे पगम सुगनिहु लुभाहि न। तुलसिदास सठ तेहि न भजसि कस कारुनीक जो अनाथहि दाहिन॥' (वि० २०७) श्रीरामजीमें ही स्वामीके सब गुणोंका उत्कर्ष है। यथा—'सेइय सुसाहिब राम सो॥ सुखद सुमील सुजान सुर सुवि सुंदर कोटिक काम सो॥—देखत दोष न छीझत रीझत सुनि सेवक गुनग्राम सो॥ जाके भजे तिन्होक निलक भये त्रिजग जोनि तनु नाममो। तुलसी ऐसे प्रभुहि भजै जो न ताहि बिधाता बाध सो॥' (वि० १५७) यह भी ध्वनितार्थ है कि यदि उनके ऐसा कोई दूसरा प्रभु होता तो उनको छोड़कर उस दूसरेको भजते, यथा—'तो सों प्रभु जो पै कई कोठ होतो। तो सहि निपट निरादर निसि दिन रटि लटि ऐसो पटि को तो॥—मेरे राज राय दसरथ के लयो बयो बिनु जोतो॥' (वि० १६१) (ख) भजनयोग्य दूसरा प्रभु नहीं है, यह कहकर और कारण भी कहते हैं—'मोहि मे सठपर ममता जाही।' भाव कि सठपर कोई स्वामी प्रेम नहीं करता, पर ये सठपर भी प्रेम करते हैं, यथा—'सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहि राम कृपाल। उपन किये जलजाय जेहि सचिव सुपनि कयि भालु॥' (ब० २८ देखो) मैंने उनके साथ कैमो शठता की और उन्होंने उसपर भी मेरे साथ कैसा प्रेम किया, अपना निज दास बनाया। 'रामकृष्ण आपनि जइनाई' कह ही आये हैं। [रा० प्र०—बिगड़ेपर कृपा और प्रेम करना ही कृपा और प्रेम है। बने, समीचीन, सेवकको तो सभी चाहते हैं, जो बिगड़े हुएको चाहे ऐसे एक थे ही हैं।] ममत्व रामकृष्ण आपनि जइनाई' प्रमदमें दिखा आये हैं।

२—(क) 'तुम्ह विज्ञान रूप' इति। यथा—'गुरुइ महाज्ञानी गुनरासो।' विज्ञानरूप हो अतः मोह नहीं है। (प्र० २५०) पुनः विज्ञानरूप अर्थात् वेदमय हो। यथा—'सामध्वनिशरीरस्त्वं बाहनः परमेष्ठिनः' (मात्स्ये)। ज्ञानीके सम्मुख मोह नहीं ठहरता, यथा—'जासु ज्ञान रखि भव निसि नासा।' तब विज्ञानरूप महाज्ञानीके सम्मुख कैसे ठहरेगा? 'मोहा' बहुवचन कहनेसे संशय और मायादिका भी ग्रहण होगा। यथा—'तुम्हहि न संसय मोह न माया। सो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया॥' (७० ३) उपदेशके प्रारम्भमें यह कहा था और अब उपदेशको समाप्तिमें वही बात कहो। (वि० त्रि०) (ख) 'कौन्हि सोपर अनि छोहा'—'तुम्हहि न संसय मोह न माया। सो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया॥' (७०। २—४) देखिये। पुनः, सेवकके घर आना कृपा थी और सत्संग-सुख दिया, रामचरित कहलाया इत्यादि 'अति कृपा' है। (प्र० २५०) भृशुण्डिजीका इतना उपदेश देनेपर भी यही भाव बना हुआ है कि गुरुजीने मोहके बहाने यहाँ आकर मुझपर बड़ी दया की, मुझे नडाई दी।

वि० त्रि०—'पूँछिहु राम कथा—' इति। (क) भाव कि तुम समझने थे कि मुझे मोह था पर मेरी समझमें वह मोह नहीं था, वह विद्या थी, यथा—'प्रभु सेवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापै तेहि विद्या॥', क्योंकि जिसे रामकथाकी पूछ है, उसे मोह कहाँ? इसीलिये मैं कहता हूँ कि 'तुम्ह विज्ञानरूप नहि मोहा।' (ख) 'अति पावनि—भाव कि जिसे मोह होता है वह अनावन खात पूछता है। यथा—'होहि बिग्र बस कवनि बिधि कहहु कृपा करि सोउ। तुम्ह तजि दीन दयाल निज हितु न देखों कोउ॥' (१ १६६) (धानुप्रगपने यह पूछा था।) और तुमने त्रैलोक्यका मद्भन करनेवाली अति पावनी बात पूछी। यथा—'त्रैलोक्य पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहैं।' (४। ३०) (ग) 'सुक सनकादि सभु मन भावनि' भाव कि जो शुक-सनकादि शम्भुको प्रिय लगते हैं वही तुम्हें भी अच्छी लगी इनने बड़े महापुरुषोंको रुचिसे तुम्हाएँ रुचि एक थी कैसे कहें कि तुम्हें मोह था। जिसे मोह होता है उसकी रुचि बिगड़ जाती है, उसे कटु वस्तु कटु नहीं मानूम होते। यथा—'काय भुजंग उसन जब जाही। विषय निब कटु लगत न ताही॥'

नोट—'अति पावनि' के भाव पूर्व आ चुके 'सुक सनकादि सभु मन भावनि'—सनकादि मन भावनि, यथा—'व्यमन वह तिनहीं। गधुपतिचरित होइ तहँ सुनहीं।' समाधि बिम्बकर सुनते हैं शम्भु मन भावनि, यथा—'सिख प्रिय पेकलसैलमुक्त सौ।' (१। ३१ ३३) शुक मन-भावनीका बड़ा भारी प्रमाण यह है कि कृष्णपरक ग्रन्थ श्रीमद्भागवतमें 'मह पुरुष' शब्द दो ही बार आया है और वह श्रीरामजीका ही विशेषण है दूसरे किसीके लिये इस विशेषणका प्रयोग नहीं हुआ। (भा० ११। ५) यथा—

ध्येयं सदा परिश्रवणमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्,

भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भक्तव्यापोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥ ३३ ॥

त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवत्सल यद्गादरण्यम्,

मायामुगं दक्षितप्रेप्सिनमन्त्रधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥ ३४ ॥

सतसंगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरि एको बारा ॥ ६ ॥

देखु गरुड़ निज हृदय विचारी। मैं रघुबीर भजन अधिकारी ॥ ७ ॥

सकुनाधम सब भाँति अपावन। प्रभु मोहि कीन्ह खिदित जगपावन ॥ ८ ॥

अर्थ—संसारमें सत्सङ्ग पलभर या दण्डभर वा एक बारका भी मिलना दुर्लभ पदार्थ है ॥ ६ ॥ हे गरुड़! अपने हृदयमें विचार तो देखिये, क्या मैं रघुबीरके भजनका अधिकारी हूँ? अर्थात् नहीं हूँ ॥ ७ ॥ पक्षियोंमें सबसे नीच पक्षी, सब प्रकारसे अपवित्र मैं, सो मुझको प्रभुने साक्षात् जगत् पावन कर दिया यह जगत्-प्रसिद्ध बात है ॥ ८ ॥

नोट—१ 'सतसंगति दुर्लभ'—'रामकृपा बिनु सुलभ न सोई' बा० ३ (७) देखिये। दुर्लभता दूसरे चरणसे भी दिखाते हैं कि निमिषमात्रका भी हो जाय तो बहुत है, यथा—'तान स्वर्ग अपवर्ग सुख भरिय तुला इक अंग। तूल न ताहि सकल मिलि जो मुख लख सतसंग ॥' (सुं० ४) देखिये क्योंकि वह मोक्षका मार्ग है, यथा—'मंत भंग अपवर्ग कर- पथ।' और मनोका मिलना कठिन है यथा—'खिले धिरले पाइये याचा त्यागी सत। तुलसी कामी कुटिल कलि केकी काक अनंत ॥' (वै० सं० ३२) अधिक मिल जाय तो बड़ा भाग्य समझना चाहिये यथा—'मुख देखत फलक हरै, परसत कर्म बिलाहि। वचन सुनत मन मोहगत पूरख भाग मिलाहि ॥' (वै० सं० २४)

पं० भाव यह कि अल्पकालके सत्सङ्गका फल भी व्यर्थ नहीं जाता जैसे अल्प बीज भी पृथ्वीमें रहनेपर जब-कब अंकुर ले आता है।

नोट -२ 'मैं रघुबीर भजन अधिकारी' इति (क)—यहाँ ऐसा भासित होता है कि श्रीरामकृपाका रूप हृदयमें आ गया है और वे उसमें मग्न होकर विदेह होकर ये वचन कह रहे हैं। (रा० प्र०) (ख) भाव कि यह देह कुत्सित कर्मोंकी अधिकारी थी सो उसमें प्रभुने अपनी पावनी भक्ति स्थित कर दी, ऐसी पतितपावनता किसमें है?—(वै०)। अधिकारी न होनेका कारण आगे स्वयं कहते हैं—'सकुनाधम सब भाँति अपावन।' भाव कि कौला पक्षियोंमें चाण्डाल है यथा—'सपदि होहि पक्षी चंडाला।' ऐसे अपावन नीच भ्रष्टको जगत्में पावन प्रसिद्ध कर दिया, यथा—'रघुपति दीन्ह बड़ाई मांही।' (७०।४) देखो हरिवाहनका आचार्य बना दिया।

वि० त्रि०—१ 'देखु गरुड़' इति। (क) गरुड़का भाव कि आप भगवान्की विभूति हैं यथा—'वैनतेयश्च पक्षिणाम्' (गीता)। और मैं चाण्डाल हूँ। (ख) 'देखु निज हृदय विचारी' भाव कि क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध—ये पाँच भूमिकाएँ चित्तकी हैं। इन्मेंसे मूढ़ तो तमोगुणके समुद्रेकसे निद्रावृत्तिवाले होते हैं। क्षिप्तमें रजोगुणकी अधिकता होनेसे ये बहुत चञ्चल होते हैं। विक्षिप्तमें भी विक्षेप होनेसे भक्तिकी योग्यता नहीं होती रह गये एकाग्र और निरुद्ध, इन्हींमें भक्तिकी योग्यता है। सबसे भयभीत रहनेवाले मन्दमति कागको वह अधिकार कैसे हो सकता है जो मनुष्यको भी दुर्लभ है।

२ (क)—'सकुनाधम'—जिस वृक्षपर काग हो उसके नीचेसे लोग नहीं जाते, अपने घरपर उसे बैठने नहीं देते, उसका बोलना अशुभ समझा जाता है। उसका कोई पूछता नहीं उसका मैथुन देखना बड़े भारी अनिष्टका द्योतक है। (ख) 'सब भाँति अपावन' अर्थात् जाति आहार, बुद्धि, स्वभाव, रुचि तथा करणी सभी अपावन है। यथा—'पक्षी चंडाला', 'होहि निरामिष कबहुँ कि कागा', 'महामंदमति कारन कागा', 'छली मलीन कतहुँ न प्रतीती', 'इहाँ न खियय कथा राम नाना ॥ तेहि कारन आवत हिच हारे। कामी काक

खलाक बिचारे॥', 'तुलसी देवल देव को लागै लाख करोर। काग अभागै हगि भग्यौ महिमा भई कि धोर॥'
(ग) 'विदित जगपावन' -भाव कि सच्चे भावसे छल छोड़कर जो भगवान्‌का होकर रहता है वही जगपावन है। यथा—'सो सुकृनी सुचिमत सुमंत, सुजान सुसील सिरोमनि स्वै. सुर तीरध तासु मनावत आवत, पावन होत है तन तन खै॥ गुनगेह सनेह को भाजन सो, सबहीं सो उठाइ कहीं भुज द्वै। मनिभाय मदा छल छाड़ि सबै तुलसी जो रहै रघुबीर को द्वै।' (क०) उन जगपावनोंमें मैं विदित हुआ कहीं मैं सुमेरुके नीलाशैलका रहनेवाला कहीं दूर दक्षिणमें भारतवर्षका कैलास पर्वत, वहाँतक मेरी प्रसिद्धि हुई यथा—'गिरि सुमेरु उफर दिसि दूरी। नील सैल इक सुंदर भूरी॥'

दो०—आजु धन्य मैं धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन।

निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन॥

नाथ जथायति भाषेउँ राखेउँ नहि कछु गोड़।

चरितसिंधु रघुनाथक* थाह कि पावै कोइ॥१२३॥

अर्थ यद्यपि मैं सब प्रकारसे तुच्छ हूँ (वा सब विधियोंसे हीन हूँ) तो भी मैं आज धन्य हूँ, अति धन्य हूँ कि श्रीरामजीने मुझे अपना खाम जन जानकर संतसमागम दिया। हे नाथ। मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार कहा है कुछ भी बात छिपा नहीं रखी श्रीरघुनाथजीके चरित समुद्रवत् हैं। क्या उनका कोई पार पा सकता है?॥ १२३॥

नोट—१ 'आजु धन्य मैं' इति। पूर्व दोहा ५७ (५—७), में हम बता आये हैं कि 'धीर' तब तब ध्यान जो धरई। इत्यादिमें श्रीभृशुण्डिजीकी दिनचर्या कही गयी है वे चिरंजीवी हैं। उनका एक दिन एक-एक चतुर्युगीका होता है। हमारा एक युग उनका एक पहर है। चतुर्थ पहर (कलियुग-) में गरुड़जी कथाके समय आये। पूरा रामचरितमानस सुना और अपने प्रश्नोंके उत्तर पाये, यह सब उनके एक दिनके चतुर्थ प्रहरमें हुआ। इसीसे समाप्तिपर वे 'आजु' कहते हैं।

श्रीत्रिषाठीजीका भी यही मत है वे लिखते हैं कि 'नीलगिरिपर कथा कहते-कहते जिसे सत्ताईस कल्प हुए उसका दिन २४ घंटेका मानव मानसे नहीं हो सकता अतः यही सिद्ध होता है कि उनका दिन एक चतुर्युगीका होता था कल्प=१००० चतुर्युगी=१०००/३६०=२५/९ वर्ष भृशुण्डिजीके, २७ कल्प उनको हो चुके, इस हिसाबसे उनकी आयु २५/९x२७=७५ वर्षकी हो चुकी थी ७६ वीं वर्ष चल रहा था जब गरुड़जीका सत्संग हुआ।

इससे यह भी अनुमित होता है कि गरुड़जी पूरे द्वापरधर मोहमें पड़े थे। गरुड़जीको त्रेतामें यह मोह हुआ वहाँसे वे नारदजीके यहाँ गये उन्होंने ब्रह्मलोक भेजा, वहाँसे कैलास आये। इसीमें द्वापर बीत गया। कलियुगके प्रारम्भमें नीलगिरि आये।

नोट—२ 'आजु धन्य मैं धन्य अति—।' क्योंकि 'धन्य घरी सोइ जब सत्संग।' लोग थोड़े सत्सङ्गसे ही धन्य होते हैं और इन्हें बहुत कालतक सत्सङ्ग मिला तथा अपनेका इस कृपाके योग्य नहीं समझते अतएव 'धन्य अति धन्य' कहा जिस घड़ी, लव निमेषदिमें सत्सङ्ग हो वह घड़ी, लवदि धन्य हैं यह पूर्व कह आये और जिसको सत्सङ्ग मिले वह भी 'धन्य अति धन्य है' यह यहाँ बताया। अर्थात् दोनोंको धन्य बताया। 'धन्य अति धन्य' इससे कि जो लवमात्रमें ही सुख प्राप्त हो जाता है वह सुख स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात् भुक्ति और मुक्ति दोनोंसे कहीं अधिक है। ३—समागममें दर्शन स्पर्श और सत्सङ्ग-वार्ता तीनों आ गयीं, इसीसे दर्शन और स्पर्श न कहकर केवल 'समागम' अन्तिम शब्द यहाँ दिया।

रा० प्र०—'सब बिधि हीन' अर्थात् जाति धर्म ज्ञानादिसे हीन ग्रन्थसमाप्तिमें दैन्यघाट (का) प्राधान्य

जनाते हैं। [पुनः, लोक-वेद सब विधिसे नीच, यथा—‘लोक वेद सब भाँतिहि नीचा। जासु छाँह छुड़ लेइअ सीँचा॥ राम कीन्ह आपन जब ही तें। भयेउँ भुवन भूषन तब ही तें॥’ (वि० त्रि०)] निज जन जानि का भाव कि प्रभुको ‘सो प्रिय’ है ‘जाके गति न आनकी’, अतः, ऐसा जानकर आप ऐसे संनका समानम दिया। [मनसा बाचा कर्मपासे जो दास होना है, वही निज दास’ वा ‘हरिजन’ है। यथा—‘जाना मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास।’ (५। १३) ‘हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी।’, ‘मन क्रम बचन रामपद सेवक—। देखि दसा निज जन मन भाए।’ (३ १० २, १६) (वि० त्रि०)] ‘जथामति’ इस प्रकार शिष्ट लोगोंकी रीति है, ग्रन्थमें इसके अनेक प्रमाण आ चुके हैं। [‘जथामति कहकर उसका कारण कहते हैं कि ‘चरित सिंधु—।’ विशेष भाव पूर्व आ चुके हैं। ४—‘राखेउँ नहि कछु गोइ’ इति जो पूर्व प्रारम्भमें कहा था कि ‘पाइ उग अतिगोप्यमपि सजन करहि प्रकास॥’ (६९) उसे यह चरितार्थ किया इससे जनाया कि मेरी इतनी ही जानकारी है।]

सुमिरि राम के गुनगन नाना। पुनि पुनि हरष भुसुंइ सुजाना॥ १॥

महिमा निगम नेति करि गाई। अतुलित बल प्रताप प्रभुताई॥ २॥

सिव अज पूज्य चरन रघुराई। मोपर कृपा परम मृदुलाई॥ ३॥

अस सुभाउ कहूँ सुनउँ न देखौं। केहि खगेस रघुपति सम लेखौं॥ ४॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके नाना गुणगणोंका स्मरण कर-करके बारबार सुजान भुसुंइजी हर्षित हो रहे हैं ॥ १॥ वेदोंने जिन श्रीरघुनाथजीके अतुलित बल प्रताप, और प्रभुताकी महिमा ‘न इति’ कहकर गायी है ॥ २॥ जिन रघुनाथजीके चरण शिखजी और ब्रह्माजीसे पूज्य हैं (अर्थात् ये भी जिनकी पूजा करते हैं) उनकी मूलपर परम कृपा, यह उनकी परम कोमलता (मृदुल स्वभाव) है ॥ ३॥ ऐसा स्वभाव न कहीं सुनता हूँ और न कहीं देखता हूँ। हे पक्षिराज! मैं किसी रघुपतिके समान गिऊँ (अर्थात् कोई भी इस योग्य देखा-सुना ही नहीं गया, समान कोई है ही नहीं) ॥ ४॥

नोट—१ ‘गुनगन नाना’ जैसे कि दोहा ९१ (१) से ‘राम अमित गुनसागर’ दोहा ९२ तकमें कहे हैं २—‘पुनि पुनि’ का भाव कि जैसे जैसे नये-नये गुणोंका स्मरण होता जाता है वैसे-वैसे पुलक-पर-पुलक होता जाता है। और भी कारण आगे कहते हैं जैसे श्रीजनकमहाराजने कहा है—‘मोर भाग राउर गुन गाथा। कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा॥’ कहीं तो शिव, अज ऐसे ईश्वरोंके स्वामी और वेदोंको भी अगम इत्यादि और कहाँ मैं तुच्छ—‘राम सों बड़ी है कौन मो सों कौन छोटी।’ (त्रि० ७२) यह प्रभुकी परम कृपा और मृदुल स्वभाव स्मरण करके कृतकृत्य हो रहे हैं, इसीसे ‘पुनि पुनि हरष।’ [गुणगण अर्थात् भक्तोंपर उपकार वा अपने ऊपर कृपालुतादिक बारबार प्रसन्नता अति रसके आस्वादनसे, (पं०) श्रीरामजीके गुणगण ही ऐसे हैं कि उनका स्मरण होनेपर सहृदय बिना हर्षित हुए रह नहीं सकता। यथा—‘रामहि सुमिरन रन भरत दंत परत गुरु पाय। तुलसी जाहि न पुलक तन मो जग जीवन जाय॥’ ‘सुजाना विशेषण देकर जनाया कि भुसुंइजी गुणग्राहक हैं, वाणी भक्ति, भणिति, मति और गतिकी उनको पहचान है। यथा—‘मैं गुनग्राहक परम सुजान।’ (वि० त्रि०,)] ३—‘अतुलित बल प्रताप प्रभुताई’ का वर्णन दोहा ७८ से ९२ तकमें कर चुके हैं।

वि० त्रि०—१ (क) ‘निगम नेति करि गाई’ इति। नेति-नेतिका अर्थ है कि न स्थूल न सूक्ष्म। अर्थात् ऐसी अपूर्व महिमा है कि वेद भी निषेध मुखसे वर्णन करता है, इदमित्थ कहकर शृङ्गिग्राही न्यायसे कुछ नहीं कह सकता। (और भाव ‘नेति नेति कह वेद।’ (६ १६६) में देखिये)। (ख) ‘अतुलित बल’—भाव कि जैसे उनकी महिमाका अन्त नहीं वैसे ही उनके बलकी भी नाप-जोख नहीं, यथा—‘सुनु राखन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल विरचति माया॥’ सु० २१ (४) से २२ तक। (ग) ‘प्रताप प्रभुताई’—सामर्थ्य होनेसे ही प्रताप होता है, पर प्रताप बलसे अलग काम करता है, समर्थ बलका प्रयोग

कहीं कहीं करता है, परंतु उसका प्रताप रात-दिन जहाँ वह नहीं है वहाँ भी काम किया करता है, यथा—'काहू बैठन कहा न ओही। राखि को सकैं राम कर बोही॥ सब जग ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुवीर बिमुख सुनु धाता॥', 'अनुलित बल अनुलित प्रभुनाई। मैं मतिमंद जानि नहीं पाई॥'

२ 'सिख अज यूय'— 'इति। क) 'चरन' एकवचन शब्द देनेका भाव कि दोनों चरणोंको एक देव पूजा नहीं कर सकते, एककी पूजा शङ्करजी करते हैं और एककी ब्रह्माजी। दोनोंको पूजा तो केवल जनकनन्दिनीजी करती हैं यथा—'कोसलेन्द्रपदकप्रमञ्जुलौ कोमलाबजमहेशयन्दिनी। जानकीकरसरोजलालितौ चिन्नकस्य घनभृङ्गमंगिनौ॥' (ख) 'रघुनाई चरन' का भाव कि इन चरणोंने सदा भक्तोंके लिये कष्ट उठाया है, जिन चरणोंमें चक्रवर्तीके चिह्न हैं उन चरणोंमें भक्तोंके लिये वनमें घूमते हुए कँटे गड़े, ऐसी कृपा किसीके चरणोंमें नहीं है यथा—'ध्वज कुलिस अंकुस कंजयुत बन फिरत कंटक किन लहे।' (ग) 'कृपा परम मृदुनाई'—सतमग दिया यह परम कृपा है और मोहके भिय सतको ही मेरे यहाँ कथा सुननेको भेज दिया यह मृदुता है जिससे मुझे मालूम भी न हो कि मेरे ऊपर कृपा हो रही है।

नोट—४ 'अस सुभाउ'—यह कि इतनी बड़ी साहिबीमें ऐसे सावधान हैं इतने बड़े होकर इतने छोटेपर कृपा। यथा—'हरिहरहि हरता बिधिहि बिधिता अियहि अियता जेहि दाई। सोइ जानकीपति मधुर पूरति मोदयय पंगल मई। ठाकुर अनिहि बड़ो सील सरल सुठि। ध्यान अगम मिवहु भेंट्यो केवट उठि॥ धरि अंक भेंट्यो सजल नयन सनेह सिधिल सरीर सों। सुर सिद्ध मुनि कवि कहत कोउ न प्रेमप्रिय रघुवीर सों॥ खग सखरि निसिचर भालु कपि किये आपु तें बदिन बड़े। तापर तिनकी सेवा सुमिरि जिय जात जनु सकुचनि गड़े॥ स्वामीको सुभाउ कह्यो—।' (वि० १३५, १००) 'सुनि सीतापति सील सुभाउ।' पूरा पद देखिये। उद्धरण पूर्व आ चुके हैं 'केहि लेखौं' अर्थात् मैं तो जानता नहीं आप जानने हों तो बतायें उनके समानके लिये जिनासा ही रह गयो।

ॐ मिलान कीजिये—'भरत भाग्य प्रभु कोमलनाई।' 'न तस्य प्रनिमास्ति' 'यस्य नाम महद्यशः' 'निरुपम न उपमा आन राम समान शय निगम कहैं।' पूर्व अत्रिजाने जो कहा है—'जेहि समान अतिसय नहीं कोई। ताकर सील कम न अस होई॥' उसीको यहाँ प्रशस्ति करके कहते हैं—'अस सुभाउ कहूँ सुनई न देखौं। केहि खगेस रघुपति सम लेखौं॥' इसमें दिख्या कि श्रीरघुनाथजी और उनका स्वभाव दोनों अद्वितीय हैं।

साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी। कवि कोबिद कृतज्ञ संन्यासी। ५।

जोगी सूर सुतापस ज्ञानी। धर्मनिरत पंडित विज्ञानी। ६॥

तरहिं न बिनु सेए मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामी॥ ७॥

सरन गए मोसे अघरासी। होहि सुद्ध नमामि अबिनासी॥ ८॥

शब्दार्थ—साधक=अणिनादिक सिद्धियोंकी प्राप्तिमें लगे हुए। सिद्ध=अणिमादिक सिद्धियों जिनको प्राप्त हैं। बिमुक्त=जोबन्धु तथा विद्वहमुक्त कर०। उदासी=शत्रु, मित्र और मध्यस्थ सबमें समान भाव रखनेवाला =जिसने घरबारकी ममता छोड़ दी हो (वि० त्रि०)। जैसे शुक-सनकादि (कर०) कवि=काव्य करनेवाले सर्वज्ञ। कोबिद=भाष्यकर्ता—(चै०)। व्यवहारोंमें दक्ष (चै०)। विसेकी (वि० त्रि०)। कृतविद्य, जैसे बृहस्पति, शेष शारदा (कर०)। कृतज्ञ=त्रिकालदर्शी तथा औरोंकी कृतको अच्छी तरह जाननेवाले (कर०)। जोगी=अष्टाङ्गयोग सिद्ध (कर०)=अविद्यारात्रिमें जागनेवाला, विषयोसे चैतानी (वि० त्रि०)। सूर=जो प्राण भी दे देनेमें संकोच न करे, सूर्यमण्डलको वेधकर जानेवाला (रा० प्र०)। खड्गशूर दानशूर, धर्मशूर (कर०)। तापस=उपवासार्थ करनेवाला। धर्मनिरत=अपने अपने वर्णाश्रमधर्ममें तपस रहनेवाला। पंडित=सम्पूर्ण शास्त्रोंका ज्ञाता, (विश्वेकार्ष्णिका बुद्धिवाला) और चतुर्वर्गमें परमेश्वर बुद्धि रखनेवाला (कर०)। परमार्थ जाननेवाला; यथा—'तुम पंडित परमाश्रय ज्ञाता' (वि० त्रि०) विज्ञानी=ब्रह्मालीन।

अर्थ—साधक, सिद्ध, बिमुक्त (जोबन्धु), उदासीन (शत्रुनित्र-भावरहित), कवि (काव्य करनेवाले तथा

सर्वज्ञ), कोविद, कृतज्ञ (जो कृत कृतव्य क्या है उसके ज्ञाता हैं), संन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पण्डित और विज्ञानी भी बिना मेरे स्वामी श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा किये तर नहीं सकते। मैं उन रामजीको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ (मेरा उनको बारम्बार प्रणाम है) ॥ ५-७ ॥ जिनकी शरणमें जानेसे मुझ ऐसे पापराशि भी शुद्ध हो जाते हैं उन अखिलेशी रामचन्द्रजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥

प०-१ भृशुण्डिजी ऊपर यह कहकर कि प्रभुपर मेरा तो परम विश्वास है पर सभी प्राणियोंको उन्होंने चरणारविन्दसेवनसे कल्याण है, यह कहते हुए अन्तमें नमस्कारात्मक मंगल करते हैं।

नोट-१ प्रभुने भृशुण्डिजीसे कहा था कि सब जीव मुझे सामान्य रीतिसे प्रिय हैं जैसे सब पुत्र पिताको प्रिय होते हैं। वहीँपर प्रभुने द्विज श्रुतिधारी, निगमधर्मानुसारी, विरक्त, ज्ञानी, विज्ञानी, पण्डित, तपस, ज्ञाता, धनवन्त, शूर, दाता, सर्वज्ञ, धर्मरत—इनको सामान्य प्रिय कहा है—[८६ (५-७) और ८७ (२-३)] उन्होंने यहाँ भृशुण्डिजी गिनाकर बताते हैं कि वद्यपि वे सब भी प्रभुके पुत्र ही हैं पर उनमें प्रभुकी भक्ति नहीं है इससे वे भस्मसे नहीं छूटते। वहाँ ज्ञानी, विज्ञानी, पण्डित, सुतापस, शूर, धर्मानित तो स्पष्ट वही हैं। वहाँ जो निगमधर्मानुसारी, श्रुतिधारी और द्विज हैं वह यहाँ 'कृतज्ञ' (जो अपने कृत्यको यथार्थ जानता है), कोविद, विमुक्त, उदासी संन्यासीमें आ गये, क्योंकि वर्णाश्रमधर्म वेदधर्म हैं। वहाँके धनवन्त, दाता वहाँके साधक, सिद्ध एवं धर्मानितमें आ सकते हैं। वहाँ सर्वज्ञ वही यहाँ कवि। कविका अर्थ सर्वज्ञ भी है।

वि० त्रि०—'तगहि न बिनु सेए मम स्वामी' इति। भाव कि साधकसे लेकर विज्ञानीतक चौदहोंकी सिद्धि रामभक्तिपर निर्भर है। साधक सिद्धके ग्रहणसे विषयीका भोग ग्रहण हो चुका। सिद्धि भी दिव्य भोग होनेसे विषय ही है अतः ये तो भव-संतरणके लिये प्रयत्न करनेवाले ही नहीं। किसीको शत्रु-मित्र न माननेवाले उदासीनका मन निरवलम्ब हो जानेसे उसे सिवा भगवच्चरणोंमें चित लगानेके कोई चारा नहीं, यदि उसने न लगया तो उसकी भी उदासीनता टिक नहीं सकती, उसकी मन प्रवृत्ति शीघ्र ही विषयकी ओर हो जायगी। कवि और कोविदकी चित्त-प्रवृत्ति यदि हरिचरणोंमें न लगी तो उनको कवित्व शक्ति और विवेकका प्रयोग साक्षात्क विषयोंमें ही होना रहेगा। भगवान्के कृत देखनेसे भगवान्के प्रति अनुराग होगा, यथा—'उ आनहि प्रभु कृत हित जेने। सेवहि ते जे अपनपौ चेतें ॥' (वि० १२६) और यथार्थ संन्यासी समानुरागी ही हो सकता है, यथा—'रमा विलास राम अनुरागी। तजत खमन जिमि न बड़ भागी ॥' योगी अविद्यारात्रिमें सेता नहीं, उससे बेखबर नहीं होता विषय विलासमें विरक्त रहता है। मन कहीं न लगानेसे निद्रा आती है, अतः जागनेके लिये काम चाहिये। वह काम है रामभजन, यथा—'नाम जीह जपि जागहि जोगी।' भजन बढ़ हुआ कि निद्रा आयी। शुरूके समयमें मगसे स्वर्ग मिलना है, परंतु स्वर्गसे पतन होता है। अतः प्राण देनेपर भी ससारी ही रह गये। वही शूरता यदि भगवान्के लिये हो तो जीने और मरने दोनों ही अवस्थाओंमें मुक्ति करतल है। यथा—'तजउँ देह रघुनाथ निहारे। दुहु हाथ मुद मोदक मोरे ॥' तप यदि भगवत्प्रीत्यर्थ न हुआ तो विषयप्रीत्यर्थ होगा, यथा—'हय काहुके मरहि न मारे।' धर्मानित धर्मको प्रभुका अनुशासन समझकर करे तो सेवक ही है यथा—'सांड सेवक प्रियनम मम सोई। मम अनुशासन माने जोई।' ज्ञानी ब्रह्मको ही सबमें समान देखता है और पण्डित विज्ञानी तो रामब्रह्ममें लीन रहता ही है।

उपर्युक्त कोई भी बिना रामभक्तिके भवमाणर तो नहीं सकता, मायाके बज्रमें आ ही जाते हैं। अतः ईश्वर-कृपाके लिये भक्ति परम आवश्यक है

खर्चा—'राम नमामि नमामि नमामी' यह कथाके सम्पूर्ण (समाप्तिके) समय 'मो' (मे) नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण किया। 'जासु नाम भवभंज' यह आशोर्वदरूप मङ्गलाचरणमें समाप्त का।

नोट-२ बार-बार प्रणाम करनेका भाव कि ईश्वर और गुरुको एक बार प्रणाम नहीं करना होता अथवा, परमेश्वरका प्रत्युपकार किया नहीं जा सकता अतः कृतज्ञतावश बार बार नमस्कार करने हैं (वि० त्रि०) अथवा मन वचन और कर्म तीनोंसे प्रणाम जनाया व, तीनों कालोंमें, त्रिलोकमूर्तिको, त्रिदेवमूर्तिको या वेदत्रयरूपको प्रणाम सूचित करनेके लिये तीन बार प्रणाम किया। (प०)

३—'सरन गए मोसे' - 'इति। यथा—'यम यन सरनागत भय हारी।' (५। ४३। ८)। 'कोटि विघ्न बध लागहि जाहु। आए सरन तजउँ नहिं ताहु॥ सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं॥' (५। ४४। १-२)। 'करउँ सद्य तेहि साधु समान।' (५। ४८। ३)। 'अविनाशी' का भाव कि जो स्वयं नाशवान् है उसमें यह सामर्थ्य नहीं हो सकती। अविनाशीके प्रणामको महामहिमा है, अतः उसीको प्रणाम करते हैं। यथा—'रामनाम महामहिमा खनि सकल सुमंगल मनि जनी। होइ भलो ऐसेही अजहूँ गये रामसरन परिहरि घनी॥ भुजा उठाइ साखि सकर करि कमल खाइ तुलसी धनी। योगलमूल प्रनाम जासु जग मूल अमंगलको खनी॥' (गी०) (वि० त्रि०)

नोट-४ ॥ यहाँ एक बार 'राम नमामि नमामि नमामी' कहकर फिर दूसरी अध्यानीमें पुनः प्रणाम किया है। पहले प्रभुका ऐश्वर्य स्मरण करके तीन बार प्रणाम किया 'नमामि नमामि नमामी'—हमारे स्वामी कैसे हैं कि साधक, सिद्ध, विमुक्त इत्यादि भी बड़े महात्मा यदि चाहें कि अपने बल, पुरुषार्थसे धवपाव हो जायें तो असम्भव है—बड़े-बड़ोंके लिये ऐसे दुर्लभ और वही महापापा पापमूर्तिके लिये कैसे सुलभ हैं कि शरणमात्रसे पवित्र कर देते हैं, पहले वह प्रभुता स्मरणकर बार-बार प्रणाम किया और फिर उनका पतितपावन एवं सौलभ्यगुण समझकर फिर प्रणाम किया। दूसरी बार एक ही बार 'नमामि' कहकर जनाते हैं कि प्रभु महापातकीको 'मकृत प्रणाम किये' अपना संते हैं 'मोसे अधरासी'—मुझ-ऐसे पारराशिको, भाव कि मेरे समान दूसरा पापात्मा नहीं। ॥ जब भक्त प्रभुको अपार शक्तिमत्ताका विचार करता है तब वह अपनेको इसी तरह बिलकुल नीचे गिरा हुआ पाता है।

यहाँ दिखाते हैं कि उपर्युक्त गुणसम्पन्न महात्मा होनेपर भी बिना भक्तिके उनके गुणोंका कुछ आदर नहीं होता और एक सकल गुणरहित अन्त्यज भी शरणमात्र होनेसे परम प्रिय है।

नोट—५ 'साधक सिद्ध' 'तर्हि न विनु सेए यम स्वामी।' इत्यादिसे मिलते-जुलते भावका श्लोक श्रीमद्भगवतमें यह है—'तपस्विनो दानवरा यशस्विनो मनस्विनो यन्त्रविदः सुमङ्गलाः। श्रेष्ठं न विन्दन्ति बिना यदर्पणं तस्यै सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥ किरातहूणान्धपुलिन्दपुल्कसा आभीरकङ्का यवना खसादयः। येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुष्यन्ति तस्यै प्रभविष्णवे नमः॥' (भा० २। ४। १७-१८) अर्थात् बड़े-बड़े तपस्वी, दानी, कर्तिमान्, मनस्वी और सदाचार परायण यन्त्रवेत्ता भी अपने अपने कर्मोंको जिन्हें अपण किये बिना कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते उन पुण्यकीर्ति भगवान्‌को बारम्बार नमस्कार है। किरात, हूण आन्ध्र, पुलिन्द, पुलकस, अभीर, कङ्का, यवन और खस आदि नीच जातियाँ तथा और भी पापी लोग जिनके भक्तोंको शरण ग्रहण करनेसे पवित्र हो जाते हैं उन पुण्यकीर्ति भगवान्‌को बारम्बार नमस्कार है।

दो०—जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल*।

सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहौ अनुकूल।

सुनि भुसुंडि के बचन सुभ देखि रामपद नेह।

बोलेउ प्रेमसहित गिरा गरुड़ बिगत संदेह॥१२४॥

* रा० पं० में काशीका पाठ 'हरन तप त्रयसूल। सो कृपाल मोहि तोहिपर सदा रहहु अनुकूल' है। पं० राम गुलामद्विवेदीजीकी पांथीमें 'हरन तप त्रयसूल। सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहहु राम अनुकूल' यह पाठ है। और भा० दो० में 'हरन घोर त्रयसूल। सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहौ अनुकूल' पाठ है।

'तप त्रयसूल' का अर्थ तपनाप (दैहिक, दैविक, भौतिक तप) और त्रयसूल [जन्म, जरा, मरण और गर्भादिके क्रमेश (रा० पं०)] अथवा 'तीनों तपोंको पोसा'—(जी०) किया गया है और 'घोर त्रयसूल' का अर्थ 'भयङ्कर तीनों प्रकारके शूल' किया जाता है। 'त्रयसूल' कौन हैं। त्रयसूल (=त्रयः शूलः) में अनेक प्रकारके समस्त शूलोंका भाव आ जाता है—'त्रयः शूलनिर्मूलिनं शूलपाणिः।' 'मोपर सदा रहहु राम अनुकूल' का भाव कि आपपर तो अनुकूल है ही यथा 'कृपापात्र रघुनाथक केरे' आपके आगमनमें मुझे अभिमान उत्पन्न न हो, इसलिये राधना करता हूँ कि सदा अनुकूल रहें।

अर्थ—जिसका नाम भवसुरोक्त ओषधि और महाभयङ्कर त्रय शूलोंका हरण करनेवाला है वह कृपाल मुझपर और तुमपर सदा अनुकूल रहें। भुशुण्डिजीके शुभ वचन सुनकर और उनका श्रीरामपद प्रेम देखकर गरुडजी, जिनका सन्देह बिलकुल जाता रहा है, प्रेमरहित सन्देहरहित वचन बोलते ॥ १२४ ॥

नोट—१ 'जामु नाम भव भेषज' । यथा—'नाम तेन भवसिंधु सुखाहो', 'तस्य नाम जपामि नमामि हरी। भवसुरो महागद मान अरी॥' (शिवकृत-स्तुति) 'हरन घोर त्रयसूल' यथा—'जामु नाम त्रयताप नमावन। [आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तापको यह शूल कहा है। नामसिक और राजस वृत्तियाँ ही क्रमशः मूढ़ा और घोरा कहलाती हैं। ताप तो तामसिक वृत्तिमें भी होता है, पर शूलका कारण घोरा वृत्ति ही है इसलिये घोर 'त्रयसूल' कहा भवभेषज कहकर मूढ़ा वृत्तिका नाश कहा और अब घोरा वृत्तिका नाश कहते हैं। भगवन्नाम मूलमहित घोर त्रयतापका नाशक है। (वि० त्रि०,)]

यहाँ भुशुण्डिजीका कथन समाप्त हुआ।

२ (क) 'वचन सुभ'—श्रीरामयशस्विश्रुत, दैव्य, विनीत, सप्रेम, श्रुतिसिद्धान्त श्रीरामभक्तिरससाने संशयखण्डनकारी आनन्द देनेवाले तथा श्रोता-वक्ता दोनोंके लिये आशीर्वादसे युक्त इत्यादि होनेसे 'सुभ' विशेषण दिया (ख) 'देखि रामपद नेह।' प्रेमकी दशा देखी यथा—'पुनि पुनि हरष भुशुण्डि सुजाना', 'राम नमामि-----।' इत्यादि। मन, कर्म और वचन तीनोंका प्रेम दिख रहा है। तीनों तरहका प्रेम देखा रा० प्र०— मोहि तोहि' यहाँ वक्ता श्रोता उपलक्षक है—(प०) अनुकूल-प्रसन्न। 'दाहिनकी वैदिक शान्ति पाठकी यही रीति है।'

मैं कृतकृत्य भएँ तब खानी। सुनि रघुवीर भगति रस सानी ॥ १ ॥

रामचरन नूतन रति भई। माया जनित बिपति सब गई ॥ २ ॥

अर्थ—रघुवीर श्रीरामजीके भक्तिरसमें सजी हुई अर्थात् रामभक्तिमय आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया १ श्रीरामजीके चरणोंमें नवीन प्रीति हुई और सब विपत्ति जो मायासे उत्पन्न हुई थी वह जाती रही ॥ २ ॥

नोट—१ (क) भुशुण्डिजीने कथाकी इति 'जामु नाम भव भेषज॥' (१२४) पर की। इसके आगे अब शिवजी भुशुण्डि-गरुड-संवाद प्रकरणकी इति लगाने अर्थात् उपसंहार कहते हैं। (ख) कृतकृत्य=धन्य अति धन्य, कृतार्थ एवं सफल मनोरथ। [कृतकृत्य—कर्मक्रिया सम्पादित। भाव कि जिस हेतु श्रीशंकराज्ञासे आपत्तक आया वह अभिलाषा पूरी हो गयी। (रा० प्र०) तब खानी' का भाव कि नारदजीकी वाणी सुनी, शंकरजीकी सुनी पर मैं कृतकृत्य न हो सका, कृतकृत्य तो आपकी ही वाणीसे हुआ। (वि० त्रि०)] (ग) 'खानी रघुवीर भगति रससानी' कहा क्योंकि साधारण प्रश्नके उत्तरमें भी श्रीरघुनाथजीकी भक्तिका बराबर वर्णन आया है। जैसे कि 'सब ते दुर्लभ कवन सरीरा' का उत्तर देकर साथ ही यह भी कहा कि 'सो तनु भरि हरि भजहि न जे नर, होहि बिषयरत मंदमंदतर॥' इसी तरह मानससुरोक्तको बताकर फिर साथ ही उनकी दशा एकमात्र श्रीरामभक्ति विस्तारसे कही। सब प्रश्नोंके उत्तर ३४ अर्धालियोंमें और दो दोहोंमें समाप्त हो जाते पर उनके साथ ही ५ दोहों और एक श्लोक और ३४ अर्धालियोंमें रामभक्तिका ही प्रतिपादन करते हुए संवादकी समाप्ति की गयी [पुन भाव कि बिना भक्तिरससानी वाणीके विश्वास नहीं होता भगवती श्रीजनकनन्दिनीजीको मुद्रिका पानेपर भी विश्वास नहीं हुआ, पर श्रीहनुमान्जीकी सप्रेमवाणी सुननेपर विश्वास हुआ। यथा—'कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास।' (वि० त्रि०)]

२ (क) 'नूतन रति भई।' भाव कि श्रीरामपद प्रेम पूर्व भी था पर वह नागपाश देखकर चला गया था, अब फिर हुआ। पूर्व कथा सुन चुकनेपर कहा था कि 'भएँ रामपद नेह' और यहाँ कहते हैं कि 'नूतन रति भई।' भाव कि कथा सुनकर प्रेम हुआ और अब 'रति' अर्थात् दृढ़ भक्ति, दृढ़ अनुराग हुआ और वह भी 'नूतन' जैसे पूर्व कभी न थी (प्र० सं०) अनुपम सुखमूलाभक्ति आपके आशीर्वादसे

मेरे हृदयमें प्रकट हुई यथा - 'रामभगति अनुपम सुखयूता। मिलै जो संत होइ अनुकूला॥' (वि० त्रि०) (ख) 'माया जनित'—मोह, भ्रम, संशय इत्यादि सब मायासे उत्पन्न होते हैं, यह पूर्व दिखा आये है और आगे गरुड़जी स्वयं इसे स्पष्ट करते हैं। [भाव यह कि अविद्यासे उत्पन्न अस्मिता, राग, द्वेष और आभिनिवेश, ये चारों क्लेश चले गये। भक्ति चिन्तामणिकी प्रसिके पश्चात् मोह दरिद्र उसके निकट नहीं आता, लोभकी कलाएँ नहीं चलती, कामादि दूर भागते हैं मानसरोग व्यापते ही नहीं, अतः विपत्ति सब चली गयी। (वि० त्रि०)] (ग) शिवजीने जो-जो बातें कहीं वे सब हुई—

बिनु सतसंग न हरि कथा	१ रामकृपा तब दासन भवक
तंहि बिनु होइ न थाय	२ तब प्रसाद सब संसय गयऊ
जाइहि सुनत सकल संदेहा	३ गयउ मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपति खरित
मोह गए बिनु रामपद होइ न दुइ अनुगग	४ भएउ रामपदनेह तब प्रसाद—६८
रामचरन होइहि अति नेहा	रामचरन नूतन रति भई १२५
जाइ सुनहु तहँ हरिगुन भूरी	५ अब श्रीगमकथा अति पावनि।—अति विचित्र बहु विधि तुम्ह गाई
होइहि मोहजनित दुख दूरी	६ माया जनित विपत्ति सब गई
सादा सुनहिं विविध बिहंगमवर	७ बृद्ध बृद्ध बिहंग तहँ आए। इत्यादि

मोह जलधि बोहित तुम्ह भए*। मो कहँ नाथ विविध सुख दए॥३॥

मो पहिं† होइ न प्रति उपकार। बंदौ तब पद बारहिं बारा॥४॥

अर्थ—आप मुझको मोहसमुद्रमें (डूबते हुएने बचानेके लिये) जहाजरूप हुए, हे नाथ! आपने मुझे बहुत प्रकारके सुख दिये। ३॥ मुझसे प्रत्युपकार (उपकारके पलट्टेमें आपके साथ उपकार) नहीं हो सकता, मैं आपके चरणोंकी बारंबार चन्दना करता हूँ॥ ४॥

वि० त्रि०—'मोह जलधि बोहित तुम्ह भए' इति। भाव कि सद्गुरु तो कर्णधारमात्र होता है, जहाज तो अपने शरीरको बनाना पड़ता है। सद्गुरुके कथनानुसार परिश्रम करना पड़ता है। यथा—'नरतनु भवकारिधि कहँ बेरो। मनमुख मरुत अनुग्रह मेरो॥ कर्णधार सद्गुरु दुइ नाथा। दुर्लभ साज सुलभ करि पाया॥ जो न तैं भवसागर नर समाज अस थाइ। सो कृतनिंदक मंदमति आतमहनि गति जाइ॥' (४६) पर आप तो मेरे लिये जहाज हो गये, मुझे कुछ करना न पड़ा, आपके उपदेशमात्रसे मोह दूर हो गया।

'मो कहँ नाथ विविध सुख दए' इति। ज्ञान, विवेक, विरति, विज्ञान तथा मुनिदुर्लभ गुण ये ही सुख हैं। यथा - 'ज्ञान विवेक विरति विज्ञान। मुनि दुर्लभ गुन जे जग जाना॥—प्रभु कह देन सकल सुख सही।' (८४। १-४) वैष्णविक क्षुद्र सुखोंको गिनती सुखमें नहीं, वस्तुतः वे दुःखके अन्तर्भूत हैं। इन पाँचों सुखोंको आपने दिया।

नोट—१ 'विविध सुख दए।' विचित्र विविध प्रकारकी कथा सुनाकर, फिर अपनी ओरसे श्रीरघुनाथजीका स्वभाव, उनका प्रताप ऐश्वर्य, भक्तवात्सल्यादि गुण, इत्यादि बखानकर, उनमें मोह होनेका कारण इत्यादि बताकर, प्रभुका परम मनोहर रहस्य कहकर, ज्ञान और भक्तिका निरूपण करके, अपने सम्बन्धी प्रश्नोंका उत्तर देकर, सब प्रश्नोंका उत्तर देकर इत्यादि, अनेक प्रकारका तथा अनेक बार सुख दिया प्रत्येक प्रसङ्गके अन्तमें गरुड़का प्रेम और हर्ष दिखाया गया है मोह भ्रम, संशय, मायाजनित समस्त क्लेश एवं शोक दूर होनेसे सुख हुआ, रामरहस्य जानकर सुख हुआ श्रीरामपदमें दृढ़ प्रेम होनेसे सुख हुआ, सन्तदर्शन समागमसे सुख हुआ—तुम्हारी कृपा लहेउँ विश्रामा।' (११५ ६-७) देखिये।

रा० प्र०—'होइ न प्रति उपकार' अर्थात् मैं आपका ऋणी बना हूँ 'बारबार प्रणाम' अति कृतज्ञता और प्रेमका सूचक है।

नोट—२ 'होइ न ग्रनि उपकारा' कथनमें भाव यह है कि कोई अपने साथ उपकार करे तो उसका प्रत्युपकार करना सनातन धर्म है। बदलेमें समान मूल्यका द्रव्य देना चाहिये अल्पमूल्यका द्रव्य देना ठगना है। पर इस भक्ति चिन्तामणि जैसी अमूल्य भणिके बदलेमें देने योग्य कोई वस्तु नहीं है, अतः मैं प्रत्युपकार नहीं कर सकता। ऋणीका ऋण चुकाना यदि असाध्य हो तो उचित है कि धनीसे प्रार्थना करके क्षमा माँगे और उसका दास होकर रहे। अतः गरुड़जी स्पष्ट कह रहे हैं कि 'मो पहिँ—तव पद बंदई बारहिं बारा।' (वि० त्रि०)

नोट—इसी प्रकार जीव गर्भके भीतर भगवान् से कहता है कि आप अपने किये हुए उपकारसे सन्तुष्ट हों, मैं सिवाय हाथ जेड़नेके और क्या कर सकता हूँ? 'येनेदृशीं गतिमसौ दशपाख्य ईश संखहितः पुरुदयेन भवादृशेन। स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीप्तायः को नाम तत्प्रति विनाञ्जलिमस्य कुर्यात्॥' (भा० ३। ३२। १८)

पूरनकाम राम अनुरागी। तुम्ह सम तात न कोउ बड़भागी॥५॥

संत बिटप सरिता गिरि धरनी। परहित हेतु सबन्ह कै करनी॥६॥

अर्थ—आप पूर्णकाम (जिमको किसी प्रकारकी कामना नहीं रह गयी है सर्वकामना पूर्ण) और पूर्णकाम श्रीरामजीके अनुरागी हैं। हे तातः आपके समान कोई बड़भागी नहीं है॥ ५॥ सन्त, वृक्ष, पर्वत और पृथ्वी, इन सबकी करनी पराये उपकारके ही लिये होती है। ६॥

नोट—१ पूर्णकाम; यथा—'जो इच्छा करिहु मनमाहीं। हरिप्रसाद कहु दुर्लभ नाही॥' (१९४। ४) यह आशीर्वाद सुन ही चुके हैं, अतः कहते हैं कि आपको किसी वस्तुकी कमी ही नहीं तब आपको काँई क्या दे सकता है? पूर्णकाम कहकर रामानुरागी कहनेका भाव कि पूर्णकाम हैं, क्योंकि श्रीरामजीके अनुरागी हैं, यदि किसीको कामना है तो वह रामानुरागी नहीं हो सकता, यथा—'सुमिरत रामहिं तजहिं जन गुन सय विषय बिलास।' (२। १४०, और 'रामानुरागी' कहकर तब बड़भागी' कहा, क्योंकि श्रीरामचरणसे जिनका सम्बन्ध है, वे ही बड़भागी कहे गये हैं (१। २११ छन्द) 'अतिसय बड़भागी बनन्हि लागी' (३। १० २१) 'प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी देखिये। तुम्ह सम न कोउ बड़भागी' का भाव कि जितने भी बड़भागी हो गये हैं उन सबोंसे आप अधिक बड़भागी हैं आपके समान बड़भागी कोई नहीं है इसी तरह भगवान् शङ्करने श्रीहनुमान्जीके सम्बन्धमें कहा है कि 'हनुमान सय नहिं बड़भागी। नहिं कोउ रामचरन अनुरागी॥' 'गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई॥' (५०। ८-९)

पं०—'पूरनकाम —'—अर्थात् निष्काम होकर श्रीराममें प्रेम करते हो, अतः कोई आपके समान बड़भागी नहीं और निष्काम होकर परोपकार करना यह सन्तोंमें आश्चर्य नहीं, यह तो उनका सहज स्वभाव है।

कर०—भाव कि श्रीरामानुरागी हो अतः बड़भागी हो जो आपने कृपा करके मुझे इतना सुख दिया तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं, क्योंकि वेदशास्त्र कहते हैं कि 'संत बिटप सरिता गिरि धरनी—',

नोट—२ 'संत बिटप सरिता गिरि धरनी।—'—सन्तक सहज स्वभाव ऊपर कह आये हैं। सरितामें चींटोसे लेकर हाथीतक छोटेसे लेकर राजा ऋषि इत्यादितक कोई भी जाय सबको वह जल पेटभर देती है। वृक्षोंमें फल लगने हैं सो वे दूसरोंको ही खिला देते हैं जायाका सुख भी दूसरोंको इत्यादि। पर्वतमें रत्न होते हैं, वह भी राजा आदिके काम आते हैं, पत्थर मन्दिरों इत्यादिके काम आते हैं पृथ्वीका नाम ही क्षमा है, फिर वह अन्न रस, औषधि इत्यादि देती है यथा 'परहित तित सह बिपति बिसाला।' 'सुरसरी सम सख कहं हित होई' 'पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। नादन्ति सम्यं खलु वारिकहाः परोपकाराय सतां विभूतयः' (सु० १० भा०) रत्नाकरः किं कुरुते स्वर्गैर्विख्याचलः किं करिभिः करोति, श्रीखण्डखण्डैर्मलयचलः किं परोपकाराय सतां विभूतयः।'

वि० त्रि०—'संत बिटप—' इति। भाव कि बिटप, सरिता, गिरि और धरणीको जड़ करनी है ये सुख दुःखका बिना विचार किये सबके काम आते हैं, यही गति सन्तोंकी भी है इनको भी जड़ करनी है यथा—'संत असंतन्हि कै अमि करनी। जिमि कुठार चदन आचरनी॥ काटे परसु मलय सुनु थाई। निज गुन देउ सुगय बसाई॥' (३७। ७-८) इस प्रकार दूसरेके हितके लिये दुःख सहनेवाला सन्तके

कोई चेतन पदार्थ नहीं हो सकता 'परहित हेतु सबन्ध के करनी' कथनका भाव कि आपको न प्रत्युपकारकी इच्छा है और न कोई आपका प्रत्युपकार कर सकता है। छिटपाटिके सब उपकृत हैं, कोई इनका प्रत्युपकार करना चाहे तो निवा प्रणाम करनेके और क्या कर सकता है? सन्त, छिटप आदिमें सन्तक प्रथम उल्लेखका कारण आगे कहते हैं—'संत हृदय—।'

प० प० प्र०—जैसे विचारमान् पाणिनिने श्रान्, मघनान् और युवान्को एक सूत्रमें रखा, वैसे ही यहाँ कविने संतोंको जान-बूझकर जड़ोंको पंक्तिमें बिठाया है। भाव यह कि चारों जड़ोंमें जो सद्गुण हैं वे सब सन्तोंमें हैं और इनके अतिरिक्त और भी बहुत गुण हैं। यह एक विमृत्त स्वतन्त्र लेखका विषय है

श० शं०—भृशुण्डिजी सन्त हैं, यथा—'संत बिसुद्ध मिलहि परि तही।' परोपकारियोंमें इनको सबसे बढ़कर जानकर प्रथम इन्हींको कहा।

संत हृदय नवनीत समाना कहा कबिह परि कहै न जाना ॥७॥

निज परिताप द्रवै नवनीता परदुख द्रवहि संत* सुपुनीता ॥८॥

अर्थ—'सन्तका हृदय मक्खनके समान है' ऐसा कवियोंने कहा है पर (कैसा) कहना (चाहिये यह) उन्होंने न जाना (अर्थात् उनसे समानताका उदाहरण कहते न बन पड़ा, उन्होंने ठीक उगमा नहीं दी, क्योंकि)। ७॥ मक्खन तो अपनेको ही ताप मिलनेसे पिघलता है और परम पुनीत सन्तजन पराये दुःखसे (दुःखको देखकर) द्रवीभूत होते हैं ॥ ८॥

नोट—१ यहाँ व्यतिरेक अलङ्कार है। उपमानसे उपमेयमें अधिक गुण है मक्खनसे अधिक कोमल सन्तहृदय है। 'केवल रापजी' की कथा भक्तिरसवर्धिनीटीका भक्तमालमें प्रसिद्ध ही है कि बैलके 'सोंटा मारा गया और पीठपर बरत (सटिके चिह्न) इनके पड़ आये—ऐसा कोमल हृदय कथनका तात्पर्य यह है कि वस्तुतः नवनीतमें और इनमें समानता नहीं है, 'कोमलता' धर्म उपमेय-उपमानमें एक-सा न होनेसे उगममें दोष है। —[प०—भाव कि कवि सन्तोंके हृदयकी क्या जाने जैसे योद्धाके हृदयकी ढाढ़ी क्या जाने?]

वि० त्रि० १ क, संत हृदय—भाव कि छिटप, सरित, गिरि और धरणी जड़ होनेसे हृदयहीन हैं, सुख दुःखका अनुभव भी इन्हें जड़ताके तारतम्यतानुसार न्यून होता है परंतु सन्त जो कुछ करते हैं वह हृदयकी कोमलताके कारण करते हैं। अतः वे सबसे बड़े हैं। (ख) 'कहै न जाना'—भाव कि उपमा देने चले, यह न जाना कि यह विषय वर्णनार्थी है यथा—'कहि सक न मारद सेव नरद सुनत पद पंकज गहे।' कही वही वस्तु जाती है जिसके समान कोई दूसरी वस्तु भी हो। उपमा उपमेयमें समान धर्म होना चाहिये, सो यहाँ धर्ममें समानता ही नहीं है।

नोट—२ 'निज परिताप द्रवै ।' भाव कि मक्खनमें कोमलता अपने लिये है दूसरेके परितापसे मक्खनमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता वह नहीं पिघलता, जब स्वयं अग्निपर तपाया जाता है तभी पिघलता है अपने दुःखसे दुखी होना यह गुण तो दुष्टोंमें भी है; अतएव उसकी प्रशंसा ही क्या? सन्त अपने दुःखसे दुखी नहीं होते, उसे तो वे सह लेते हैं यथा—'खन के बचन संत सह जैसे।' (४। १४। ४) पर पर-विपत्ति देख मह नहीं सकते व्याकुल हो जाते हैं। यथा—'नरद देखा बिकल जयंता। लागि दया कोमल धित संता ॥' (३ २ ९) 'पर उपकार बचन मन कथा। संत सहज सुभाउ खगगया ॥ संत सहहि दुख परहित लागी ॥' (१२१ १४ १५) 'जो सहि दुख परछिद दुगवा।' (१ २। ६) मक्खन जड़ेमें कड़ा और सन्त सदैव दयालु कोमल। यथा—'सज्जनस्य हृदयं नयनीनं यद्वदन्ति कवयस्तदलीकम्। अन्यदेहदिलस्त्यरितापात्सज्जना ब्रवन्ति नो नवनीतम् ॥' (सु० २० भा०)

जीवन जन्म सुफल मम भएऊ। तब प्रसाद संसय सब गएऊ ॥ ९॥

जानेहु सदा मोहिं निज किंकर। पुनि पुनि उमा कहइ बिहगबर ॥ १०॥

अर्थ—मेरा जीवन और जन्म दोनों सफल हुए। आपकी कृपासे सब संशय दूर हो गया। ९॥ मुझे सदैव अपना दास जानियेगा—हे उमा! पक्षिश्रेष्ठ गरुड़ बारंबार यही कह रहे हैं। १०॥

नोट—१ (क) 'जीवन जन्म सुफल' हुआ। भाव कि संशय दूर न होता तो सदाके लिये भवमें पड़ता श्रीराम-विमुख होनेसे जन्म और जीवन दोनों व्यर्थ हुए जाते थे यथा 'ते नर नरकरूप जीवन्त जग भव भंजन पद विमुख अभगौ।—सूकर ध्यान सुगान मरिस जन जनमत जननि दुख लागी॥' (वि० १४०) 'जो पै रहनि राम सों नाहीं। तौ न खर कूकर सूकर सों जाय जियत जग माहीं॥' (वि० १७५) 'पावन प्रेम रामचरन जनम लाहु प्राम।' (वि० १३१) (ख) 'तब ब्रसाद ससय सब गएऊ' कहकर जनाया कि आप मेरे सद्गुरु हैं क्योंकि सद्गुरु ही समस्त संशयोंको मिटा सकता है। यथा—'सद्गुरु मिले जाहिं जिमि संसय भ्रम समुदाह।' (४। १। ७)

२—जानेहु सदा मोहि निज किंकर।' जो पूर्व कहा था कि 'मोते होइ न प्रति उपकारा' उसोका निर्वाह यहाँ है। भाव कि मैं ऋणी हूँ, आजीवन दास बना रहूँगा। 'किंकर' का भाव कि आज्ञा देते रहियेगा, पुनः, यह शिष्ट लोगोंकी रीति है कि कृतज्ञता जनानेके लिये ऐसा कहने हैं। 'पुनि पुनि' प्रेम और कृतज्ञतासूचक है

वि० वि० (क) 'जानेहु सदा—' इति 'नाथ मोहि निज सेवक जानी, सत ब्रश्च मम कहहु बखानी॥' कहकर प्रश्न किया था, अब उत्तर पानेपर सदाके लिये सेवक होनेकी प्रतिज्ञा करते हैं पूर्णकामको सेवाकी इच्छा नहीं, अतः सेवक जाननेके लिये प्रार्थना करते हैं। (ख) 'उमा' सम्बोधनसे जनाया कि भुशुण्डि-गरुड़-संवाद पूरा हो गया, अब कथा शिवजी कह रहे हैं। (ग) 'पुनि पुनि कहइ' भाव कि वाक्यको यथार्थ रूपमें ग्रहण करनेके लिये बार-बार कहते हैं जिसमें उनका वाक्य विनय-प्रदर्शनरूपमें गृहीत न हो। इस वाक्यसे गरुड़का अभिमानरहित होना सूचित किया। (शंकरजीने प्रारम्भमें कहा था 'हांइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना। सो खोवै चह कृपानिधाना॥' उस वाक्यकी सफलता यहाँ दिखायी)

दो०—तासु चरन सिरु नाइ करि प्रेमसहित मतिधीर।

गएउ गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखि रघुवीर॥

गिरिजा संतसमागम सम न लाभ कछु आन।

बिनु हरिकृपा न होइ सो गावहिं वेद पुरान॥ १२५॥

अर्थ—उसके चरणोंमें प्रेमसहित मत्था नवाकर और हृदयमें श्रीरघुवीरको धारण करके तब गरुड़जी बैकुण्ठको गये। हे गिरिजे संत-समागमके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है पर संत समागम बिना भगवत् कृपाके नहीं होता ऐसा वेद और पुराण कहते हैं*। १२५॥

नोट १ (क) 'गएउ गरुड़ जहँ बसइ भुसुंडी।' (६३ १) उपक्रम है और 'गएउ गरुड़ बैकुंठ तब' उपसंहार है।—गरुड़ भुशुण्डि संवाद-पकरण जो 'तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई। कागभुसुंडि गरुड़ प्रति गाई॥' (५३ ८) से प्रारम्भ हुआ था उसकी इति यहाँ शंकरजीने की (ख) 'तासु चरन सिरु नाइ' यह गुरु-संत-बुद्धिसे जब यहाँ आये थे तब प्रणाम न किया था, तब तो ये पक्षिराजके भावसे आये थे, इसलिये उसी भावसे इनकी पूजा भुशुण्डिजीने की थी- यथा—'करि पूजा समेत अनुरगा।' (६३। ६—८) अब वह भाव जाता रहा, अतः मस्तक नवाते हैं और भुशुण्डिजी उसे स्वीकार करते हैं (ग) 'मतिधीर' का

* भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्द्धितेन मत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै

अज्ञा रहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयेत विवेक ॥ भा० माहात्म्य २ ७६

अर्थात् जिस समय अनेकों जन्मोंके सञ्चित पुण्यपुञ्ज उदित होनेसे मनुष्यको सत्सङ्ग प्राप्त होता है, उसी समय उसके अज्ञानजन्य मोह और मदरूप अन्धकारका नाश करके विवेक उदय होता है।

भाव कि अब 'बिगल सन्देह' होनेसे व्याकुलता नहीं रह गयी। (घ) 'रघुवीर' पद दिया क्योंकि इसी रूपमें मोह हुआ था। अब उनको पञ्च वीरतायुक्त जान लिया, अतः हृदयमें धारण किया। ['हृदय राखि रघुवीर' अर्थात् श्रीरामचन्द्रजीमें परमात्मभावना करके (पं०) पहले समझते थे कि वैकुण्ठनाथ सबसे बड़े हैं, अब जाना कि ये सबसे बड़े हैं, अतः 'रघुवीर' को हृदयमें रखना कहा। दूसरे भृशुण्डिजीने कहा था कि 'प्रभु रघुरति तजि मेड़ज काही।' (१२३। ३) अतः रघुवीरको हृदयमें धारण किया (रा० शं० शं०)]

वि० त्रि०—'गिरिजा संत समागम—' इति। (क) 'गिरिजा' सम्बोधनसे ही इस कथाका उपक्रम किया था। यथा—'गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा। मैं जेहि समय गयउँ छग पासा॥ अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु। गएउ काग पहि छगकुलकेतु॥' (५८। १, २) अब उसी सम्बोधनके साथ उपसंहार करते हैं। (ख) 'न लाभ कछु आन', क्योंकि 'मति कीरति गति भूति भलाई', जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई॥ सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहु बंद न आन उपाऊ॥ बिनु सतसंग बिबेक न होई। रामकृपा बिनु सुलभ न सोई॥' (१०। ३। ५-७) 'संत मिलन सम सुख जग चाहिँ।' (ग) 'बिनु हरि कृपा न होई सो'-भाव कि कोई काल या देश ऐसा नहीं है जहाँ संत दुर्लभ हों, यथा—'सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कतेसा॥' पर उनसे भेंट नहीं होती। निकट रहते हुए भी पता नहीं चलता कि अमुक व्यक्ति संत हैं। जब भगवान्‌की कृपा होनी है तभी उनसे संग होता है, मनमें पश्चात्ताप होता है, आश्चर्य होता है कि इतने दिनोंतक इन्हें क्यों नहीं जाना अतः जब सतसंग हो तो हरिकृपा समझनी चाहिये। (घ) 'गावहिँ बंद पुरान'—बंद स्वतः प्रमाण हैं और पुराण परतः प्रमाण हैं, उनका कहना अभ्रान्त सत्य है। वे ही कल्याणका मार्ग दिखानेवाले हैं।

कहेउँ परम पुनीत इतिहासा। सुनत श्रवन छूटहिँ भव पासा॥ १ ॥

प्रनत कल्पतरु करुना पूजा। उपजै प्रीति रामपद कंजा॥ २ ॥

मन क्रम बचन जनित अघ जाई। सुनहिँ जे कथा श्रवन मन लाई॥ ३ ॥

अर्थ—(श्रीशिवजी पार्वतीजीसे कहते हैं) मैंने परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानोंसे सुनते ही भवपाश (संसारबन्धन) छूट जाता है॥ १॥ शरणागत लोगोंके कल्पवृक्ष और करुणाकी राशि श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें प्रीति उत्पन्न होती है॥ २॥ जो कथाको मन लगाकर सुनते हैं उनके मन, वचन और कर्म तीनोंसे उत्पन्न पाप जाने रहते हैं॥ ३॥

नोट—१ (क) 'कहेउँ' से इतिहासकी समाप्ति सूचित की। (ख) 'परम पुनीत इतिहासा।' भृशुण्डि-गरुड-सवाद इतिहास है 'परम पुनीत' पद देकर इतिहासका उपसंहार किया 'सुनहु परम पुनीत इतिहासा।' (५५-८) उपक्रम है—'भाव वहीं देखिये पुनः परम पुनीतता आगे भी दिखाते हैं—'सुनत श्रवन—' से 'सुनहिँ जे कथा श्रवन मन लाई' तक (प्र० सं०)। 'इतिहासा' बहुवचनका प्रयोग किया, क्योंकि इसमें भगवत् भागवत दोनोंका इतिहास है अथवा और अवतारोंके चरित पुराण हैं, श्रीराम और श्रीकृष्णके चरित रामायण और महाभारत इतिहास हैं। जिससे पाप कटे वह पुनीत और जिससे भवबन्धन कटे वह परम पुनीत है (वि० त्रि०) (ग) 'सुनत श्रवन' से साधन सौकर्य कहा। इससे बढ़कर सुधीत और क्या होगा कि केवल कानसे सुना करे और फल इतना बड़ा कि भवपाश छूट जाय (वि० त्रि०)। (घ) 'सुनत श्रवन' यहाँ कहा और आगे बताते हैं कि किस प्रकार सुनापर भवपाश छूटेगा—'सुनहिँ मन लाई', मन लगाकर सुनेगा तब।

२—'प्रनत कल्पतरु—' इति। (क) 'कल्पतरु' के भाव पूर्व आ चुके हैं संक्षेपमें भाव यह है कि प्रभु न तो किसीके सम्मुख हैं न विमुख, जो भी शरणमें जाता वा प्रणाममात्र करना है उसके अभीष्टको वे पूरा करते हैं, उनके समीप जानेभरकी देरी है उनके देनेमें देर नहीं। 'करुणापुत्र' का भाव कि शीघ्र द्रवीभूत हो जाते हैं, किसीका दुःख देख नहीं सकते तुरत उसका दुःख दूर करते हैं। यथा—'करुणामय

रघुनाथ गोमर्दे। जोग पाइअहि यीर पराई॥ (२ ८५ १) (ख) 'उपजै प्रीति रामपदकंजा' इति। उपक्रममें भी यही कहा है यथा—'उपजै रामचरन विस्वासा।' (५५। ९) दोनों एक ही हैं, क्योंकि बिना विश्वासके भक्ति वा प्रीति नहीं होती यथा—'बिनु परतीति होइ नहि प्रीति।' (८९। ७) 'बिनु विश्वास भगति नहि।

३—'मन क्रम वचन जनित अघ', यथा—'जे पातक उपपातक अहर्ही। करम वचन मन भव कबि कहहीं॥' (अ० १६७। ७) देखिये मन-वचन-कर्मके पाप पूर्व आ चुके हैं। पुनः मनके पाप तृष्णा, क्रोध, राग-द्वेष इत्यादि। वचनके निन्दा, कठोर वचन इत्यादि, कर्मके चोरी, लम्पटता इत्यादि।

रा० शं०—'सुनत श्रवन छूटहि' यह लाभ सबको है भक्तोंके लिये विशेषतः यह है कि उनके स्वार्थ-परमार्थ सब सिद्ध होते हैं, उनको भक्ति मिलती है। और जो मन लगाकर सुनते हैं उनके मन, कर्म और वचनके पाप छूटते हैं।

वि० त्रि०—इन तीन अर्धालियोंमें क्रमशः तीनों काण्डका फल कहा। 'सुनत श्रवन छूटै भवपासा' से ज्ञानकाण्डका, 'उपजै प्रीति रामपदकंजा' से उपासनाकाण्डका और 'मन क्रम वचन जनित अघ जाई' से कर्मकाण्डका फल कहा। कर्मकाण्ड पापापनोदनके लिये किया जाना है सो कथाश्रवणमात्रसे निवृत्त होता है।

तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग बिराग ज्ञान निपुनाई॥ ४॥

नाना कर्म धर्म व्रत दान। संजम दम जप तप मख नाना॥ ५॥

भूत दया द्विज गुर सेवकाई। विद्या विनय विवेक बड़ाई॥ ६॥

जहँ लगि साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी॥ ७॥

सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। रामकृपा काहँ एक पाई॥ ८॥

अर्थ—तीर्थयात्रा (आदि) साधन समूह (वा तीर्थयात्रा और उसके साधन समूह), योग, वैराग्य और ज्ञान तीर्थोंमें निपुणता, ४। अनेक प्रकारके कर्म धर्म, व्रत और दान अनेकों संजम, दम, जप, तप और यज्ञ। ५॥ प्राणोमात्रपर दया, द्विज और गुरुकी सेवा, विद्या विनय, विवेक और बड़ाई। ६। इत्यादि जहाँतक साधन वेदोंने बखान किये हैं, हे भवानी! उन सबका फल भगवद्भक्ति है॥ ७॥ यह श्रुतियोंकी गायी हुई रघुनाथजीकी भक्ति श्रीरामजीकी कृपासे ही किसी एक आधने पायी है। ८॥

खर्चा—'विद्या विनय विवेक' तीनोंमें बड़ाईकी अन्वय है।

नोट—१ वसिष्ठजीने ४९ (१ ८) में लगभग वही सब कहा है वहाँ 'जप', तप', नियम', जोग', निजधर्मा', श्रुति सभवा नाना' कर्मा ज्ञान', दया' दम', तीर्थ' मज्जन, जहँ लगि धर्म कहत श्रुति' सज्जन, आगमनिगमपुराणके' पाठ, इत्यादिको कहकर उनका फल 'तव पद पंकज प्रीति निरंतर' बताया, वैसे ही यहाँ तीर्थाटन', जोग', बिराग, ज्ञान', नाना कर्म', धर्म', व्रत', दान', संजम', दम', जप', तप, मख नाना', 'जहँ लगि साधन' वेद बखानी' विद्या इत्यादिका फल हरिभक्ति बताया। जो भाव वहाँ है वही यहाँ जानिये। २—'रामकृपा काहँ एक पाई' अर्थात् सुतीक्ष्ण, अगस्त्य, अत्रि, शंकरजी, ब्रह्माजी, भृगुण्डि इत्यादिने पायी वह भी माँगनेपर प्रभुकी कृपासे ही यही बात पार्वतीजीने विस्तारसे कथासमाप्तिपर २४ (१—८) में कही है। 'नर महस्य महँ सुनहु पुराणी' से 'सो हरिभगति—' तक—वही विशेष भाव देखिये ऐसा ही भृगुण्डिमत है—'जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभुप्रसाद कोउ पाव।' दोहा ८४ में देखिये। समस्त ऋषियों आदिने दर्शन होनेपर भी भक्ति ही माँगी है

वि० त्रि० १ (क 'तीर्थाटन साधन समुदाई' जीवको तरता है इसीलिये तीर्थ कहलाता है। सब लोग तीर्थयात्रा संसार-सागरसे तनके रित्ये करते हैं, परंतु तीर्थका फल सबको नहीं होता, जो तीर्थोचित साधनके साथ यात्रा करता है, उसीको यात्राका फल मिलता है संक्षेपमें उन साधनोंका वर्णन रामचरनयात्रा-प्रकरणमें श्रीभरनजीद्वारा दिखलाया है यथा 'सहित समाज साज सब सादे। चले राम बन अटन पयादे।' (२ ३११। ३) से दोहा ३१२ तक (ख) 'जोग बिराग ज्ञान निपुनाई।' इति। किसी विषयमें निपुणता तभी होती है जब उसके विरोधी विषय अच्छे न लगें, यथा अनि नय निपुन न भाव अनीती।' अतः

योग वैराग्य और ज्ञानमें वही निपुण है जिसे राग, वैषम्य और बहिर्मुखता अप्रिय हो। (ग) 'विद्या विनय विवेक बड़ाई' इति विद्यासे ही विनय होता है, विनयसे पात्रता होती है पात्रतासे धन, धनसे धर्म और धर्मसे सुख होता है। विद्यासे ही विवेक होता है यथा—'विद्या किनु विवेक उयजाये। अम फल पड़े किये अरु पाये॥' (ख) 'सब कर फल हरिभगति'—भाव कि साधन तो इतने हैं, और सिद्धि एक है। वह सिद्धि फलरूप हरिभक्ति है यदि साधनोंसे हरिभक्ति न हुई तो श्रममात्र हुआ कथाश्रवणसे तीनों काण्डकी फलसिद्धि कह आये, अब भक्तिमें सबका पर्यवसान करते हैं

२ सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई - 'इति भाष कि वेदान्तशास्त्र उपनिषद् आदि उपासनाओंसे ही भरे पड़े हैं और वे उपासनाएँ मुख्यतः सगुण ब्रह्मकी ही हैं। मन्त्रभागमें भी उपासना ही-उपासना है।

दो०—मुनिदुर्लभ हरिभगति नर पावहिं बिनहिं प्रयास।

जे यह कथा निरंतर सुनहिं मानि बिस्वास॥१२६॥

अर्थ—जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरन्तर सुनते हैं वे बिना परिश्रमके वह हरिभक्ति प्राप्त कर लेते हैं जो मुनियोंको भी दुर्लभ है॥ १२६॥

नोट १ 'मुनि दुर्लभ' यथा—'जो मुनि कोटि जतन नहीं लहहीं। जे जय जोग अनल तन दहहीं॥' (८५। ४) देखिये। इससे जगया कि जैसी भक्ति भुशुण्डिजीको मिली वैसी उनकी कथाके विश्वासपूर्वक निरन्तर श्रवणसे सहज ही प्राप्त हो सकती है। मुनियोंको परिश्रम करनेपर भी कहीं ही मिलती है, भुशुण्डिजीको भी परिश्रम हुआ और कथाके श्रोताको सहज है। २—शर्त एक तो यह है कि 'मानि बिस्वास' सुने। विश्वास कैसे हो इसका उपाय प्रारम्भमें बता आये। इस कथाके ही सुननेसे उपजड़ रामचरण बिस्वासा' तब विश्वाससे सुनेगा उसमें भक्ति प्राप्त होगी। ३—दूसरी शर्त है कि 'निरन्तर' सुने अर्थात् नियमपूर्वक। कथाकी प्र्यास सदा बनी रहे।

सोइ सर्वज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता। सोइ महिमंडित पंडित दाता॥१॥

धर्मपरायन सोइ कुलत्राता। रामचरण जाकर मन राता॥२॥

नीति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुतिसिद्धान्त नीक तेहिं जाना॥३॥

सोइ कवि कोविद सोइ रणधीरा। जो छल छाँड़ि भजै रघुबीरा॥४॥

शब्दार्थ गुनी, गुणी = गुणवान् = जो दैव या मानुष शिस्त्रका जानकार हो, यथा 'जोरिय कोइ बड़ गुनी बुलाई', 'पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना', 'पूछा गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची।' (वि० त्रि०)। ज्ञाता = नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ इन चारों क्षेत्रोंका जिसे ज्ञान हो।

अर्थ—जिसका मन रामचरणमें अनुरक्त है (यथार्थ) वही सर्वज्ञ है, वही गुणवान् है, वही ज्ञानवान् है, वही पृथ्वीका भूषण है पण्डित है, वा, पृथ्वीधरमें शोभित है। दानी है वही धर्मपरायण है और वही कुलका रक्षक है। जो छल छोड़कर रघुबीर श्रीरामचन्द्रजीका भजन करे। १-२॥ वही नीतिमें कुशल है, उसीने श्रुतिर्याका सिद्धान्त भली प्रकार (यथार्थ) जाना है॥ ३॥ वही कवि है वही कोविद है वही रणधीर है॥ ४॥

नोट—१ (क) महिमंडित पृथ्वीका भूषण) कहनेका भाव कि जिस पृथिवीपर वह विचरता है वह पवित्र और सुन्दर गिनी जाती है। (प०) महिमंडित पंडित = सर्वभूमि शास्त्रज्ञ (वि० त्रि०) महिमंडित पदका अनुवर्तन 'दाता' के साथ भी होगा। अर्थात् सर्वोपकारी दानबीर। धर्माचरणसे भगवच्चरणोंमें अनुराग न हुआ तो वह व्यर्थ है और यदि अनुराग हुआ तो वह पापी हानिपर भी सद्यः धर्मानुरागी हो जायगा। प्रभुका वाक्य है कि 'करउँ सद्य तेहि सधु समाना।' (वि० त्रि०)। 'कुल ज्ञाता' है, क्योंकि भगवद्भक्त हो जानेसे पितृ तर जानें हैं पुत्रको उत्पत्ति इसीलिये को जानते हैं कि वह नरकसे बचावे। श्रीराम-चरणानुरागसे वह भी हो जाता है और पितृ भवबन्धनसे विमुक्त भी हो जाने हैं, इसीसे रामानुगजीको

कुलत्राता कहा, ध्वनित अर्थ यह भी है कि यदि पुत्र कुपुत्र हुआ तो वह कुलका नाशक ही होता है, यथा—‘जिमि कपूतके उपजें कुल सद्गर्प नसाहि’ (४। १५) श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं—‘रामभक्त कुलत्राता कैसे होत है? इसके लिये एक विशेष कारण यह है कि नी धन्योंमें उस कुलको भी गिनती है जिसमें भक्त जन्म ग्रहण करता है।’ (ये नी धन्य आगे गिनाये गये हैं चौ० ५ से दोहा १२६ तक)।

पं० रा० पं० शं०—१ (क) ‘राता’ यह ‘रिज रागे’ धातुसे है सं० रक्त। अर्थात् धोतर बाहर रामचरण-प्रोतिका रंग रंग गग्न हो, ‘नीति निपुन’ यहाँ नीतिमें धर्मनीति अभिप्रेत है न कि राजनीति। याज्ञवल्क्यजी शुद्धिका प्रकरण लिखते हुए जीवकी शुद्धि ईश्वरके ज्ञानसे बताते हैं—‘क्षेत्रज्ञस्य विशुद्धिः, ईश्वरज्ञानात्’ इत्यादि [धर्मका किसी प्रकार उत्पन्न न हो धर्मापेक्षेधी अर्थ और धर्मार्थाविराधी कामका संवन करते चलना, सक्षपमें यही नीति है; पर ऐसी नीतिका लक्ष्य भगवत्प्राप्ति ही है, अन. जिस मार्गसे भगवत्प्राप्ति हो, उसीका अवलम्बन करना नीतिकी निपुणता है। यथा—‘उपरोहित्य कर्म अति मंदा। वेद पुराण सुमृत्तिकर निदा ॥ जब न लेंउं यें तब विधि मोही। कहा लाभ आगे मुत तोही ॥ परमात्मा ब्रह्म नर रूपा। होइहि मधुकुल भुवन भूपा ॥ तब में हृदय विचारा जांग जाय जन दान, जा कहुं करिज सो पैहउं धर्म न एहि मम आन ॥’ (८८) (वि० त्रि०)] (ख) ‘परम सयाना’—भाव कि जगत्की चतुर्दशमें सयाना सयाना नहीं है, जिस कार्यके लिये शरीर मिला है वह कार्य सिद्ध कर लेना ही ममानपन है (ग) ‘श्रुतिमिद्धान्त’ भगवान् ने कहा है कि वेदके कर्ता हम हैं, हमारा ही प्रतिपादन वेदमें है, जिसने हमको ज्ञान लिया उसने सब ज्ञान लिया। [‘श्रुतिमिद्धान्त नीक तेहि जाना’—भाव कि यही श्रुतिमिद्धान्त है, यथा—‘श्रुतिमिद्धान्त इहे उरगानी। राम भजिय सब काज विमारी ॥’ (१२३। २) देखो। पिलान कीजिये—‘सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित। सोइ गुणगूढ़ विज्ञान अखंडित ॥ दच्छ सकल लच्छन जुन सोइ। जाके पद सरोज गति होइ ॥’ (४९(७-८,)]

वि० त्रि०—‘सोइ कवि कोविद’ इति। वाणिकी चार अवस्थाएँ हैं पर यथा—‘भगति हेनु विधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद आवन धाई ॥’ पश्यन्ती यथा—‘चितै पिनहि दीहउ दुइ जाना’, मध्यमा यथा ‘मानस ते मुखपकज आई’ और वैखरी यथा—‘धा जनु गूगहि गिरा प्रसाद’। कवि-कोविद जाने या बिना जाने वर्णनके समय वाणीका स्मरण करते हैं। स्मरण करनेपर पर वाणी पश्यन्ती मध्यमामें अवतरित होती हुई वैखरीरूपमें प्रकट होती है उस वर्णनको हरिगणगानमें ही विश्राम मिलता है। पापमें डूबे हुए जीवोंके चरितका वर्णन उससे करवाना सरस्वतीको रुलानेके समान है। यथा—‘भगति हेनु विधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद आवन धाई ॥ रामचरितसर विनु अन्हवायें। सो भ्रम जाइ न कोटि उपायें ॥ कवि कोविद अस हृदय विचारी। गवहि हरिजस कलिमल हारी ॥ कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना। मिरधुनि गिरा लगन पछिनावा ॥’ (१। ११। ४-७) अन. वाणिकी दुःख देनेवाला कवि कोविदपदक योग्य नहीं।

पं०—रणधीर-पद यहाँ इस विचारसे कहा कि भगवान् ने गीतामें योद्धाकी गति योगियोंकी गतिके तुल्य कही है अथवा, ‘रणधीर’ से विषयरूपी शत्रुका जीतनेवाला जनाया। संत तो सभी श्रद्धा हैं पर जिनपर सत्सङ्गकी छाया पड़ी वे भी धन्य हैं उन्हींको आगे कहते हैं।

नोट—३ श्रीत्रिपाठीजीका भी यही मत है जो काम-क्रोधादि शत्रुओंको जीत ले वही रणधीर है। जो निष्काम भावसे भगवान् का भजन करता है वही कामादि शत्रुओंको जीतनेमें समर्थ होगा। देखिये रावण जगद्विजयी वीर था पर कामादि शत्रुओंके वशमें हो रहा विभीषणजीके उचित मन्त्र देनेमें उनको सात गारो और उसी बातको मन्देदरोंने अति कठोर शब्दोंमें चार चार बार कहा और वह रैंटकर रह गया, उससे कुछ करते न बना, ‘छल छौंड़’-निष्काम होकर। फलान्तरकी आज्ञा करके सेवा करना स्वार्थ है छल है। प्रह्लादजीने कहा है कि जो सेवक आपसे कामनाओंकी पूर्तिको इच्छा रखता है वह तो सेवक नहीं किंतु लेन देन करनेवाला कोरा व्यापारी है। यथा—‘यस्त आशिष आशास्ते न स भुव्यः न वै वणिक्।’ (भा० ७। १०। ४) आशामानो न वै भुव्य स्वामिन्याशिष आत्मनः।’ क्योंकि उसने तो भगवान् को मानो अपना इच्छाओंकी पूर्तिका साधन ठहराया है।

नोट—भाव यह है कि रामचरणानुगमविहीन मनुष्य सर्वज्ञादि हाते हुए भी उन विशेषणोंके योग्य नहीं

है और यदि श्रीरामचरणानुराग हो और ये कोई गुण न भी हों तो भी वह अनुरागी इन विशेषणोंके योग्य है। सच्चा सर्वत्र आदि वह अनुरागी ही है

धन्य देश सो जहँ सुरसरी। धन्य नरि पतिव्रतअनुसरी* । ५ ॥

धन्य सो भूप नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई ॥ ६ ॥

सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुन्यरत मति सोइ पाकी ॥ ७ ॥

धन्य घरी सोइ जख सत्संगा। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा ॥ ८ ॥

अर्थ—वह देश धन्य है जहाँ गङ्गाजी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत-धर्मका अनुसरण करे (अर्थात् इसपर चलें) ॥ ५ ॥ वह राजा धन्य है जो नीतिका पालन करता है। (अन्याय नहीं करता)। वह ब्राह्मण धन्य है जो धर्मसे नहीं टलता ॥ ६ ॥ वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है, पुण्यमें परिपक्व लगी हुई बुद्धि ही धन्य है और वही बुद्धि पक्की (दृढ़ एवं तत्पर) है, ७ ॥ वही घड़ी धन्य है जिसमें सत्सङ्ग हो। वह जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मणकी अखण्ड भक्ति हो। ८ ॥

नोट—१ (क) सुरसरि पुनित हैं इनके चरित मनोहर हैं, ये पाप तथा विविधनापनाशिनी हैं। अतः जहाँ ये हैं वह देश भाग्यवान् है। क्योंकि वहाँके वासी प्रभुके नखसे निकली हुई गङ्गाके 'दरम परस मज्जन' से कृतार्थ और पावन होते हैं स्वामी शंकराचार्यजीने भी इनकी महिमा कही है। यथा—'गङ्गाजलनवकणिका पीता—'। गङ्गाजीकी महिमा सब जानते हैं बाल-अयोध्यामें भी कही गयी है। (ख) पतिव्रताके धर्म अनुमूल-सीता-मिलनमें देखिये धन्य क्योंकि 'सहज अपावनि नरि पति सेवत सुभगति लहइ', 'विनु क्षम नरि परमगति लहई' आ० ५ (१८) आ० ५ देखिये पतिव्रतासे पति और पिता दोनोंके कुल पवित्र होते हैं, यथा 'पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ।' पतिव्रता स्वाभाविक ममतासे ही तपण-तारण हो जाती है और भगवान्‌की प्रिय है, अतः धन्य है।

२ 'धन्य सो भूप नीति जो करई।' इति। (क) नीति करना यह है कि प्रजाको पुत्रवत् पाले—'प्रजा रक्षति पुत्रवत्' प्रजा उसे प्राणप्रिय हो। जो ऐसा नहीं करता वह शोचनीय है। यथा—'सोचिअ नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना ॥' (२। १७२। ४) राजाको चाहिये कि प्रजाका धन उसके काममें लगावे, चारों नीतियोंका यथार्थ पालन करे, इत्यादि केवल नीतिपूर्वक आचरण करनेसे वह धन्य होता है अन्य साधनोंसे नहीं, यह सूचित किया। (पं० रा० व० ङ०, वि० त्रि०)। (ख) 'द्विज निज धर्म न टरई'—ब्राह्मणोंमें तप और श्रुत दोनों होने चाहिये, बिना इन दोनोंके उसका ब्राह्मणत्व ही पूरा नहीं होता। अतः श्रोत्रिय और तपस्वी ब्राह्मण धन्य है, अशोच्य है। यथा—'सोचिअ द्विज जो वेद बिहीना। तजि निज धर्म विषय लयलीना ॥'

३—धनकी तीन गतियाँ कही गयी हैं—दान भोग और नाश। जे धन परोपकारमें लगाया जय, दानमें दिया जाय, वह पूर्ण सफल है, यह सर्वोत्तम गति उस धनकी है, क्योंकि 'बेन केन बिधि दीने दान करइ कल्याण।' धन होनेका जो मुख्य आदेश है वह सफल हुआ, उसकी उत्तम गति हुई और जिसके पास वह था उसकी भी सद्गति हुई अतः वह धन्य कहा गया जो अपने शरीरके काममें आवे वह मध्यमगतिवाला है और जो न दानमें ही लगा न अपने भगनेमें हो आया वरन् नष्ट हो हुआ वह निकृष्ट है। श्रीभट्टहरिजीने कहा है—'दान भोगो नाशस्त्रियो गतयो भवन्ति विसम्भ्य। यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥'

४—'मति सोइ पाकी।' भाव कि वही बुद्धि श्रेष्ठ है —परिपक्व मति पुण्यमें हो अर्थात् मन कर्म तत्त्वसे पवित्र हो (करु०, वै०)। ['पक्की पुण्यरत मति' = जिसमें फलाभिकाभाकी कच्चाई न हो जिसे फलकी इच्छा है उसकी मति पक्की है। यथा—'करइ जो धर्म कर्म मन बानी। वासुदेव अरपिन नृप जानी ॥' इससे कर्मयोग कहा (वि० त्रि०)]

* इस अर्थालीमें दोनों चरणोंमें १५ १५ मात्राएँ हैं। पूर्व ८४ (४) १११ (१५), ११७ (४), १२१ (१३), १२२ (४) १२२ (१०) १२५ (३ ३) में भी मात्राओंकी कमी है मात्राओंकी ग्युन्ताके भाव पूर्व कई बार काण्डमें लिखे जा चुके हैं, वैसे ही पाठक यहाँ भी लगा लें। (पं० च० प्र०)।

५—(क) सत्संगकी घड़ी धन्य है क्योंकि लवणत्र सत्संगका सुख स्वर्ग-अपवर्ग सुखसे भी अधिक है तब घड़ीभर सत्संगके भाग्यका क्या कहा जाय? (प्र० सं०), पुन सत्संग ही सब पुरुषार्थोंका समानरूपसे साधन है, यथा—‘संतसंगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरि एकौ कारा॥’ अतः सत्संगकी घड़ीको धन्य कहा यहाँ काल कहा, ‘धन्य सो देस’ में देश कहा गया है। (वि० त्रि०)। (ख) ‘धन्य जन्म द्विज भगति अभंग’ ब्राह्मणमें अटलभक्ति होनेसे ही जन्म धन्य है क्योंकि ब्राह्मणभक्तिमूलक ही कर्म,^१ उपासना तथा ज्ञानकाण्ड हैं। यथा—‘प्रथमहि क्षिप्रचरन अति प्रीति। निज निज धर्म निरत धुनि रीति॥’ इस भाँति अन्य वर्णोंके ब्राह्मण पूज्य हैं, यद्यपि प्रधानतः ‘द्विज’ शब्दसे ब्राह्मणका ग्रहण होता है तथापि क्षत्रिय और वैश्य भी द्विज हैं और शूद्रके लिये विधान है कि ब्राह्मणकी शिव-बुद्धिसे, क्षत्रियकी विष्णुबुद्धिसे और वैश्यकी ब्रह्मा-बुद्धिसे सेवा करे अतः यहाँ शूद्रधर्म भी कहा। ‘सो धन धन्य’ में वैश्यधर्म कहा गया है (वि० त्रि०)

६ यहाँ बताया कि धन्य कौन हैं और ठीक इसीका उलटा अ० १७२ में बताया है कि ये ही कब सोचनीय हैं? मिलान करनेसे भाव भी स्पष्ट हो जायेंगे। भाव वहाँ पाठक देख लें। मिलान—

सोचिय क्षिप्र जो बेद बिहीना। तजि निज धर्म बिषय लयलीना॥	१ धन्य सो द्विज निज धर्म न दरई।
सोचिय नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना॥	२ धन्य सो भूप नीति जो करई।
सोचिय बयसु कृपिन धनवानु। जो न अतिशि मित्र भगति सुजानु॥	३ सो धन धन्य प्रथम गति जाकी
सोचिय सूत्र क्षिप्र अवमानी ।	४ धन्य जन्म द्विज भगति अभंग
सोचिय पुनि पतिबंधक नारी—।	५ धन्य नारि पतिजन अनुसरी
पर अपकारी, पिशुन, अकारण क्रोधी। तनुपोषक	६ धन्य पुन्य रत मनि सोइ पाकी
निर्दय मातु पिता गुरु बंधु विरोधी॥	
सोचनीय सबही बिधि साई। जो न छाँड़ि छल हरिजन होई ।	७ जो छल छाँड़ि भजइ गुरुबीरा।

सो कुल धन्य— श्रीरघुवीर परायन

दो० -सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत।

श्रीरघुवीर परायन जेहि नर उपज बिनीत॥१२७॥

अर्थ—हे उमा! सुनो वह कुल धन्य है, जगत्पूज्य है परम पवित्र है जिसमें श्रीरघुवीरानुगामी विनम्र स्वभाववाला मनुष्य पैदा हो*॥ १२७॥

नोट—१ ‘सो कुल धन्य जेहि’ यथा—‘धन्य धन्य माना पिता धन्य पुत्रवर सोइ। तुलसी जो गमहि भजै जैसहु कैसहु होइ॥’ (वैराग्यसन्दीपिनी) इससे जनाया कि यहाँ वर्णश्रमका कोई भेद का विचार नहीं है। अधमाधम हो वर्ण क्यों न हो, यदि एक भी धागवत् परायण भक्त उसमें उत्पन्न हो गया तो वह अन्य उच्च वर्णसे ही नहीं घरन् देवतादिसे भी पूजनीय हो जाता है और पावन है, इसमें यह भी जनाया कि कैसा ही उच्च कुल क्यों न हो, जगत्मे, उसका यश ख्यान क्यों न हो तो भी भक्तिहीन होनेसे वह कुल न तो जगत्पूज्य है और न सुपुनीत ही है यथा—‘तुलसी भगत सुपच भलो भजै रैन दिन राम। ऊँचो कुल केहि काम को जहाँ न हरि को नाम॥’ (वै० सं० ३८) ‘अति ऊँचे भूधरनि पर भुजंगन के अस्थान। तुलसी अति नीचे सुखद ऊख अन्न अन्न पान॥ ३९॥ जदपि साधु सबही बिधि हीना। यद्यपि समता के न कुलीना॥ यह दिन रैन नाम उच्चरै। वह नित मान अगिनि में जै॥ ४१॥’ पुन भाव कि अन्य (ब्राह्मण, देवता इत्यादि, कुल पूज्य और पुनीत हैं और भक्तिपरायण प्राणीवाला नीच

* सं०—अर्थ है कि श्रीरामपरायण जो संत हैं उनमें जिस कुलके लोगोंका प्रीति और मद्यन उपजे वह कुल धन्य है।

† ‘एकाङ्गसङ्गिनी गङ्गा पावयेदखिलं जगत् अङ्गप्रत्यङ्गसव्यापि नाम किं कर्तुमक्षमम्’ पुनश्च यथा—‘कुल पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिता ये पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैज्जयन्तामधेयम्’ (पद्मपुरा)

कुल जगत्-पूज्य और सुपुनोत्त है। वे अपनेको ही पावन कर सकते हैं और यह जगत्को भी पावन करनेवाला है।—(करु०—विनीत अर्थात् आर्त और दोन)

वि० त्रि०—(क) 'जगत् पूज्य सुपुनीत'—जगत्पूज्यता और पवित्रता कुलपर निर्भर नहीं करती, अच्छे और बुरेकी उत्पत्तिसे कुल पवित्र और अपवित्र होता है। यथा 'उपजे जदपि पुनस्त्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर साय बस भये सकल अय रूप॥' (ख) 'श्रीरघुवीर परायण' भाव कि रामभक्त ही धर्मपरायण और कुलत्राल होता है। उसीसे कुलकी रक्षा होती है। यथा—'पितर पार करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लै याग।', 'धन्य धन्य हैं धन्य विभीषन। भयतु तात निसिबर कुल भूषण॥' जो विनीत नहीं है वह श्रीरघुवीर परायण भी नहीं है। रामपरायणताका प्रधान लक्षण विनय है। यथा 'अहंकार को अग्नि में दहत सकल संसार। तुलसी काँचे सन्तजन केवल साँति आधार॥ जहाँ साँति मतगुरु की दर्ई, तहाँ क्रोध की जरि जरि गई॥'

जिस भौति गद्गाजीके होनेसे 'देश' धन्य पवित्रतासे 'मत्री' धन्य इसी भौति श्रीरघुवीर-परायण विनीत पुरुषके उत्पन्न होनेसे 'कुल' धन्य होता है, जिस भौति अपने धर्ममें अटल रहनेवाला ब्राह्मण जगत्पूज्य होता है, उन्ही भौति वह कुल भी जगत्पूज्य है। जैसे दानसे धन, कर्मयोगसे बुद्धि, सत्यङ्गसे धृष्टि और द्विज भक्तिसे शूद्र पुनात होता है, वैसे ही भक्तसे वह कुल पुनात होता है।

शंकर भगवान्ने 'धन्य धन्य' कहकर कथा प्रारम्भ किया था यथा—'धन्य धन्य गिरिजाकुमारी। तुम्ह समान नहीं कोउ उपकारी॥' (१। ११२ ६) अब भी धन्य-धन्य कहकर कथा समाप्त करते हैं प्रारम्भमें भी गद्गाका उल्लेख था। यथा 'पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा॥' (१। ११२ ७) वैसे ही समाप्तिमें भी गद्गाका उल्लेख हो रहा है—'धन्य सो देस जहँ सुमरी।'

(कथाके अधिकारी)

यति अनुरूप कथा मैं भाषी जद्यपि प्रथम गुन करि राखी॥१॥

तब मन प्रीति देखि अधिकाई तब* मैं रघुपति कथा सुनाई॥२॥

अर्थ—मैंने अपना बुद्धिके अनुसार कथा कही। यद्यपि मैंने पहले गुन कर रखी थी। १। जब मैंने तुम्हारे मनमें (कथापर) प्रीतिकी अधिकता देखी तब मैंने तुम्हारे रघुनाथजीकी कथा सुनायी॥ २॥

नोट—१ 'मैं निज यति अनुसार कहवँ उमा सादर सुनहु।' (बा० १२०) उपक्रम है और 'यति अनुरूप कथा मैं भाषी' उपसंहार है।—(बा० १२० देखिये, । २—'जद्यपि प्रथम गुन करि राखी', यथा—'रत्नि भहेस निज मानस राखा। पाइ सुममउ सिवा सन भाषा॥' (बा० ३५ ११) ॥ इससे यह दिखाया कि यह कितना गोप्य पदार्थ है। सबके सामने इसका फेंकना उचित नहीं है।

वि० त्रि०—भगवान् शङ्कर रामभक्तिके भण्डारी हैं इनकी कृपाके बिना न भगवद्भक्ति मिलती है, न भगवच्चरण और न भगवत् कथा। यथा—'संकर भजन बिना न भगति न पावै पोरि।' (४५, 'जे हर हृदय कमल महँ गोए।', 'पुनि रघुपतिपद पकरह हिय धरि पाइ प्रसाद', 'सोइ सिव कागधुसुंझिहि दीन्हा', 'नेहि सन जागबलिक पुनि पाठा' 'राधचरित सग गुन सुहावा। संभु प्रसाद तात मैं पाठा॥'

नोट—'तब मन प्रीति देखि'—यथा—'जो भोपर प्रसन्न मुख रासी॥१॥ १०८। १ से 'प्रश्न उमा के सहज सुहाई।' (१११ ६) तब फिर 'बोलीं गिरिजा खचन कर मनहुँ प्रेम रससनि।' (बा० ११९) से 'उमा खचन सुनि परम विनीता। राम कथापर प्रीति पुनीता॥' (१२०, ८) हिय हाथे कामारि तब संकर सहज सुजाग॥' (१२०) तक

यह न कहिय। सठही हठसीलहि जो मन लाइ न सुन हरि लीलहि॥३॥

* तब-रा० गु० द्वि०। तब—(का०)। तौ (बा० दा०)।

† 'नहि कहिय सठहि'—(करु०)। 'कहाँजे सठ'—(का०)।

कहिय न लोभहि क्रोधिहि कामिहि । जो न भजइ सचराचर स्वामिहि ॥ ४ ॥

द्विज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहुँ । सुरपति सरिस होइ नृप तबहुँ* ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—सठ (शठ)-मन्द बुद्धि जो बचनोंको सुरस नहीं समझते। (पं०—जिसकी सुपथमें बुद्धिविद्यादि व्यय नहीं। (रा० प्र०)। जो हानि पहुँचाने और मोटी बातें करके अपनी करतोंको छिपाना चाहे, ऐसे कपटीको शठ कहते हैं वि० त्रि०)। हठसोलहि=हठ जिसका स्वभाव है, दुराग्रही=हठी और कुशील (करु०)।

अर्थ—इस शठसे, दुराग्रही हठी स्वभाववालेसे, जो हरिलीलाको मन लगाकर नहीं सुनते उनसे न कहना चाहिये ॥ ३॥ लोभी, क्रोधी और कामीसे न कहे कि जो सचराचर स्वामी श्रीभगवान्जीका नहीं भजते ॥ ४॥ द्विजद्रोहीको, चाहे वह इन्द्रके समान राजा हो क्यों न हो तब भी, कभी न सुनाना चाहिये ॥ ५ ॥

नोट—१ इन तीन अधीलियोंमें अनधिकारीके लक्षण कहे। पार्वतीजीने भी अनधिकारी और अधिकारी कुछ गिनाये हैं—बा० ११० (१-३) 'जदपि जोयिता नहि अधिकारी।—' देखिये। मिलान कीजिये—

'रामभगति जित्तके कर नाहीं। कबहुँ न तात कहिय तित्त पाहीं ॥' ११२ (१३)

अति खल जे बिपई बक कागा। एहि सर निकट न जाहि अभाग बा० ३८ (३)

हेहि कारण आवत हिय हरे। कामी काक बलाक बिचारे। (५)

२—(क) लोभी=जिसका मन धन बटोरने और उसकी रक्षामें ही लगा रहता है, कथामें जानेपर भी मन उसका न लगेगा। क्रोधी=जो अपने जामें ही नहीं रहता, कामी होनेसे और भी दुर्गुण लोभ, क्रोध आप ही आ जाते हैं। (रा० प्र०)। लोभी, क्रोधी और कामी परधन, परद्रोह और परदायका भजन करते हैं, नन्कपथके पथिक हैं। ये दूसरे समाजके लोग हैं इनके इष्टदेव मोह हैं ये भी हरिकथा मनसे न सुनेंगे और उपद्रव उठावेंगे। यथा—'तेहि बहु विधि ब्राह्म देस निकासैं जो कह खेद पुराना।' (१। १८३) (वि० त्रि०)। *इन्को मुनाना ऊसरमें बीज बोना है, यथा—'क्रोधिहि सम कामिहि हरिकथा। ऊसर बीज बये फल जथा ॥' (ख) 'न भजइ सचराचर स्वामी' में भाव कि चराचर नायकका भजन नहीं करता इससे वह चराचरमात्रका विरोधी जान पड़ता है। (करु०)

वि० त्रि०—'सचराचर स्वामी' इति यहाँ नाम न देनेमें भाव यह है कि नामपर आग्रह नहीं है, चराचरके स्वामीके भजनपर आग्रह है, हम सचराचर-स्वामीको राम, रघुपति, हरि इत्यादि कहते हैं, दूसरे उनको यदि बामुदेव महालक्ष्मी, महाशिव कहते हों और भजन करते हों तो भी अधिकारी हैं जो जीवका भजन करते हैं वे अधिकारी नहीं हैं

नोट—३ 'द्विजद्रोही अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसको प्रभुके वाक्य कि द्विज मेरी मूर्ति हैं, पूज्य हैं—अच्छे न लगेगे प्रभु ब्रह्मण्यदेव हैं, यह उसे नहीं भाता। 'सुरपति सरिस' अर्थात् समारम्भमें सबसे बढ़कर ऐश्वर्य भोग-विलासको भी जो प्राप्त हों। (प्र० सं०) पुनः भाव कि उसके अधिकारका भय न करे अथवा कृपाका लोभ न करे। इन्द्रने सौ यज्ञ किये, सो उसके शक्ति होनेका भी कोई विचार न करे। (वि० त्रि०)।

नोट—यह अधिकारी अनधिकारी-निर्णय कुछ-कुछ उससे मिलता है जो (भा० ११ २९) में श्रीउद्धवजीसे भगवान्ने कहा है—

१
नैतत्त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च ।

२ ३
अशुश्रूषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम् ॥ ३० ॥

४ ५
एतैर्दोषैर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च ।

१ २
यह न कहिय सठही हठसोलहि

२
जो मन लाइ न सुनु हरिलीलहि

४ ५ ४
गुरुपदप्रीति नीतिस्त जेई

५

साधवे शुचये वृथाद्धक्तिः स्याच्छूद्रयोः फलाम् ॥ ३१ ॥ द्विजसेवक अधिकारी तेई। जिनके सत्संगति अति प्यारी
(अधिकारी)

रामकथा के तेइ अधिकारी। जिन्ह के सत्संगति अति प्यारी ॥ ६ ॥

गुरु पद प्रीति नीति रत जेई। द्विजसेवक अधिकारी तेई ॥ ७ ॥

ता कहै यह विशेष सुखदाई। जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥ ८ ॥

अर्थ—रामकथाके वही लोग अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यन्त प्रिय है ॥ ६ ॥ जो गुरु चरणानुरागमें तत्पर हैं, नीतिमें तत्पर हैं और जो द्विजसेवक हैं वे ही अधिकारी हैं ॥ ७ ॥ जिसको श्रीरघुनाथजी प्राणोंके समान प्रिय हैं। उसको तो यह बहुत ही सुख देनेवाली है ॥ ८ ॥

वि० त्रि०—१ 'तेइ अधिकारी' इति। तीन प्रकारके अधिकारी कहकर अब तीन प्रकारके अनधिकारी कहते हैं अधिकारोंके लिये ही विषय-निरूपण होता है, परंतु ग्रन्थका निर्माण होनेपर तो वह अधिकारी-अनधिकारी सबके हाथ पड़ता है तथापि लाभ उससे अधिकारी ही उठा सकते हैं, अनधिकारी उससे लाभ उठानेमें सर्वथा असमर्थ रहते हैं। यथा—'प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी। तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी। कथित गतिक न रामपद नेह। तिन्ह कहै सुखद हास रस एहू ॥'

२—गुरुपद-प्रीति होनेसे जान गग कि वह परमार्थ पथका पथिक है। गुरुपद-प्रेमी प्रभुको प्रिय है, यथा—'गुरुपद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान।' (३। ३५) 'सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोंरे।' (३। ३६। ७) नीतिरत भी प्रिय है, यथा—'नीति विरोध सोहाइ न मोही।' जो नीतिरत होगा वह गुरुभक्त भी होगा, फिर भी दोनोंको पृथक् पृथक् गिननेका कारण गुण-विशेषका प्राधान्य है, एकमें गुरु-भक्तिको प्रधानता है, दूसरेमें नीति-निपुणताकी द्विजसेवक भी प्रभुको प्रिय है, द्विजद्रोही नहीं यथा 'मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल मोही। मन कम बचन कपट नजि जो कर भूसु' मेव। मोहि समेन बिरोचि सिख कम ताके सब देव ॥' (३। ३३)

३—परमार्थ पथके पथिकको छोड़कर दूसरा द्विजसेवक नहीं हो सकता अभिमान की कभी दग्ध दीन ब्राह्मणको बड़ा नहीं मान सकता, ऐसा करनेपर उसे ईश्वरके न्याय तथा समदर्शितामें दोष दिखायी पड़ने लगेगा जो अभिमानरहित नहीं है वह शपथ ताड़त परब्रह्मताको पूज्य कैसे मानेगा? जो ईश्वरको कर्म-फलदाता नहीं मानता वह शील गुणहीन ब्राह्मणपर पूज्यदृष्टि कैसे रख सकेगा? अतः द्विज सेवक ही इस कथाका अधिकारी है द्विजसेवक रामभक्त होगा और विप्रद्रोहीके घर रावणको डायरी निकलेगी वह रावणके गुणोंपर मुग्ध होगा।

'विशेषि सुखदाई' का भाव कि यह हास्यरूपसे तो खलको भी मुग्ध देती है पर यथार्थरूपसे सज्जनोंको ही सुख देती है और जिसे श्रीरामजी प्राणप्रिय हैं, उसे यह विशेष सुख देती है। यथा—'हरिहरपद रति बति न कतरकी। तिन्ह कहै मधुर कथा सुख की ॥', 'श्रवनामृत जेहि कथा सोहाई। कही सो घमट होत किन भाई ॥'

प० रा० व० श० १—'ता कहै' यह एकवचन दिया, क्योंकि रामरूप और रामनामको परस्पर जाननेवाले बहुत नहीं हैं। ब्रह्मकी स्थिति दो प्रकारकी कही गयी है—एक तो यह कि वह अग्राह्य व्यापक, अगोचर इत्यादि है, दूसरे त्रिणद विभूतिमें स्थित। उपासक भी दो प्रकारके हैं भक्ति भी दो प्रकारकी है—एक तो यह कि सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीवरूप होकर लीन हो जाय। दूसरी यह कि उपासनाभक्ति करके भगवान्‌के नित्य विभूतिमें सम्मिलित हो जाय ये उपासक मदा कैर्कर्य चाहते हैं, जैसा कि कपिलभगवान्‌ने मातासे कहा है यथा—'सत्त्वोक्त्यमाहिमामीप्यमारुप्यैकत्वमप्युत। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्प्रेषनं जनाः ॥' (भा० ३। २९। १३)

नोट २ सत्संगके प्रेमी गुरुपदप्रेमी, नीतिरत और द्विजसेवक बहुत होते हैं और श्रीरघुनाथजी जिसको प्राणप्रिय हो ऐसा कोई कोई ही होता है अतः उनके साथ बहुवचन 'जिन्ह' 'जेई, तेई' का प्रयोग किया और 'प्रानप्रिय श्रीरघुराई' के साथ एकवचन 'जाहि' कहा मिलान कीजिये

जो नहाइ चह एहि सर भाई। सो सत्संग करउ मन साई॥ बा० ३९ (८)

मदा सुनहिं सादर नर नारी। तेइ सुर दर मानस अधिकारी॥ बा० ३८ (२)

अनधिकारी

अधिकारी

द्विजद्रोही

द्विजसेवक

‘जो न भजइ सचराचरनायक’

जाहि प्रानप्रिय श्रीगुरुगई

जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि

मदा सुनहिं सादर नर नारी

यहाँ यह दिखाया कि यदि ये गुण हों तो वह अधिकारी है, यद्यपि और प्रकारसे शास्त्र उसे अधिकारी न कहता हो, यथा—‘जद्यपि जोषिता नहि अधिकारी। दामी मन क्रम बचन तुम्हारी॥’ (१। ११०. १) देखिये। (भा० १० १३। ३) शृणुष्वानहिनो राजन्नपि गुह्यं यदापि ते। कूपुः स्विग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत॥’ में श्रीशुकदेवजी भी कहते हैं कि मैं तुमसे गोप्य विषय कहता हूँ, क्योंकि स्नेही शिष्यसे गुरु गुह्य रहस्य भी कह देते हैं। ‘विशेष’ का भाव कि अपने इष्ट होनेसे उनके चरित्रमें इनको औरोंसे बहुत अधिक सुख मिलता है।

दो०—रामचरन रति जो चहै* अथवा पद निर्वाण।

भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवणपुट पान॥ १२८॥

अर्थ—जो श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम चाहे अथवा निर्वाणपद (मोक्ष) चाहे वह इस कथा (रूपी अमृत-) को भाव (प्रेम और श्रद्धा इत्यादि) सहित कानरूपी दोनेसे पिये। १२८।

नोट—१ श्रवणपुटपान—‘श्रवणपुटहि मन पान करि।’ (५२ देखिये। ‘भावसहित’ बहुत बार आया है। २—भक्तलोग ‘मुक्ति निरादरि भगति लुधाने’ अतः उनको ‘रामपदमें रति’ मिलती है, यथा—‘मगुनोपासक भीच्छ न स्नेही। तिन्ह कहैं राम भगति निज देही॥’ और जो मुक्तिके इच्छुक हैं उनको इसीसे मुक्ति मिलेगी। दो तरहके भक्त हैं, इसलिये दोनों प्रकारके फलकी प्राप्ति बनायी

वि० त्रि०—(क) परम पुरुषार्थ दो हैं—प्रभक्ति और कैवल्यमुक्ति (निर्वाण) परार्थामें मुक्ति मुख्य बराबर रहता है पर भक्त मुक्त नहीं होता, उसे भजन ही प्रिय है, मुक्ति नहीं और कैवल्य मुक्तिमें साधक ‘ब्रह्म’ ही हो जाता है बिन्दु सिंधु हो जाता है (ख) यहाँ गोस्वामीजीने प्रयोजन और सम्बन्ध कहा। रामकथाके ये ही दो प्रयोजन हैं या तो पराभक्ति या कैवल्य मुक्ति विषय और प्रयोजनमें साधकसाध्यभाव सम्बन्ध है साध्य है भक्ति और मुक्ति तथा इन दोनोंका साधक रामकथा है।

पं० श्रीकान्तशरणजी—भक्त चार प्रकारके होते हैं, वे सब रामचरणरतिके चाहनेवालोंमें ही हैं ये भक्तिका कुछ फल नहीं चाहते, केवल प्रभुको ही चाहते हैं, अतएव देहावसानपर प्रभुहीको प्राप्त होते हैं वहाँ सायुज्य मुक्तिके ही भोक्ता होकर रहते हैं पर यहाँ उनकी फलपर दृष्टि नहीं रहती। दूसरे प्रकारके अधिकारी वे हैं जो योग आदि साधनोंके द्वारा कैवल्यपद चाहते हैं जिसे ज्ञानदोषकके प्रसंगमें कहा है वे ‘अहं ब्रह्मास्मि’ की वृत्तिसे निर्वाण पद पाने हैं वे राम पद प्रीति रहित हैं, इनसे उन्हें वहाँ भगवत्कैवल्यकी सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। पुनः, और भी रामपद-प्रीतिरहित राक्षस लोगोंने राम व्रण आदिसे पाणमुक्त होकर निर्वाण-पद पाया है।

कथाके सुननेसे पापरहित होकर एव कैवल्य साधननिष्ठ होनेपर कैवल्यपद भी मिल सकता है यथा—‘त्रिवेकं पावक कहैं अरनी॥’ (बा० दो० ३१) कहा ही है उसी तरह गोतामें भी कर्मयोग और सांख्ययोगके दो प्रकारके विधान हैं उन्हें भी ये ही दो प्रकारकी मुक्तियाँ मिलती हैं—कर्मयोगीको रामचरणरति और सांख्ययोगीको कैवल्यपद

नोट—२ श्रवण दोना (पात्र) हुआ। पात्रसे जल मुखमें आकर पेटमें जाता है; यही यहाँ भुनकर

* चह—(भा० ८०)। चहै—(का०)

हृदयमें धारणकर मनन करना है। [धीरे-यहाँ निरंतरूपक है] मिलान कीजिये—

जे एहि कथहि सनेह समेता। कहिहहि सुनिहहि समुझि सचेता॥ आ० १५ (१०)

होइहहि रामचरन अनुगामी। कलिमलहरि सुमंगल भागी॥ , (११)

वि० प्रि० (क) भावसहित अर्थात् मन लगाकर सुने जिसमें इस कथाको छाप मनपर पड़े। छाप पड़नेसे ही प्रयोजनकी सिद्धि होगी, नहीं तो कथाश्रवणजन्य पुण्यमात्र होगा। (ख) 'अवनपुट पान'—भाव कि कथा बड़ी है, एक घूंटमें नहीं पी जा सकेगी, इसलिये कानके दोने (प्याले) बनाकर स्वाद ले-लेकर कथामृतका पान करो।

रामकथा गिरिजा मैं बरनी। कलिमल समनि मनोमल हरनी॥ १॥

संसृतिरोग सजीवनमूरी। रामकथा गावहि श्रुति सूरी*॥ २॥

शब्दार्थ—सूरी (सं० सुरिन्) —परमार्थज्ञाना विद्वान्, पण्डित आचार्य।— करु०)। 'धीमान् सुरि इत्यमरः।

अर्थ—हे गिरिजे! मैं कलिमलको नाश करने और मनक मलको हरनेवाली रामकथा वर्णन की॥ १॥

रामकथा भवरोग—(नाश करने-) के लिये संजीवनी जड़ी है ऐसा श्रुतियाँ कि निपुण पण्डित कहते हैं वा श्रुति और पण्डित इसे गाते हैं ॥ २॥

नोट—१ 'सजीवनमूरी' भवरोगको नाशकर मनुष्यको अमर करती है—१२२ (७) देखिये २ 'कलिमल समनि'— यथा—'मंगल करनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की।' (का० १२ छन्द) ३—शिवजी अपनी कथाकी इति यहाँ लगाते हैं, क्रमसे जो चार सवाद मानसकविने बालकाण्डमें कहे हैं उनकी इति वा उपसंहार इस काण्डमें क्रमसे देते हैं।

वि० प्रि० 'रामकथा—' इति। (क) जबनक विषयका निरूपणभर करना था तबनक तो इतिहास था। यथा—'यह इतिहास पुनौत अति उपहि कही वृषकेतु।' (१ १५२) 'यह इतिहास सकल जग जाना।', 'गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा, मैं जेहि भाँति गयउँ खग पासा॥' इत्यादि। वही इतिहास जब फलश्रुति, प्रयोजन, अधिकारी तथा सम्बन्ध-वर्णनसे संयुक्त हुआ तब उसकी संज्ञा कथा हो गयी अतः कहते हैं कि 'रामकथा गिरिजा मैं बरनी।' प्रश्न हुआ था—'बरनहु रघुबर बिमद जस श्रुति सिद्धांत निचोरी।' (१ १०९) उत्तर हो रहा है कि 'रामकथा गिरिजा मैं बरनी।' (ख) समयकृत दूष जिसका प्रभाव सबपर पड़ता है उसे 'कलिमल' से उपलक्षित किया और व्यक्तिगत अन्तःकरणके मलको 'मनोमल' कहा। (ग) इस रामचरितमानस नामक भक्तिशास्त्रका हृदय अयोध्याकाण्ड है जिसमें भक्तोंके चौदह लक्षण वाल्मीकिजीने कहे हैं, जिनमें सम्पूर्ण रामायण अनुस्यूत है। अतः सम्पूर्ण रामचरितकी फलश्रुति शिवजी अयोध्याकाण्डकी फलश्रुतिके अनुकूल ही कह रहे हैं 'कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल। सादर सुनिहि जे तिन्ह पर राम रहहि अनुकूल॥' (३। ६। (यह उस काण्डकी फलश्रुति है जो अरण्यकाण्डमें दी गयी है)।

२—'संसृतिरोग—' इति (क) चूर्ण, गोली (क्योंकि इसमें अनुपानकी आवश्यकता है, चूर्ण और अर्कमें अनुपान नहीं होता) और अर्क (क्योंकि श्रवणपुटसे पान करना कहा है ये तीन प्रकारको दवाएँ रामचरितमानसमें भवरागके लिये लिखी हैं। यथा—'अमिय मूमिय चून घाल। समन सकल भयरुज परिकार।' (१ १। २) 'रघुपति भगति सजीवन मूरी। अनुपान श्रद्धा पति सूरी॥', 'संसृतिरोग सजीवनमूरी।' (यह अर्क है क्योंकि इसीमें कहा है—'करी अवन पुटपान') इससे भवरोग जात है अतः सुखमूल है (ख) वेदमें जो कुछ कहा गया है उसका साक्षात् या परम्परागत रामसे सम्बन्ध है, अतः वेदमें रामकथा ही है यथा—'जिन्हहि न सपनेहु खेद बरनत रघुबर बिमद जस।'

* वीरकवि—गुटकामें श्रुति सूरी पाठ है परंतु 'सूरी' शब्दका कोई अर्थ ही ठीक नहीं लगता जो प्रसंगमें अनुकूल पड़ता हो सूरी फार्मीको कहते हैं यहाँ रामकथा किसक लिये फार्मी है? क्या संसृति रोगके लिये? उनका रूपक श्रीगोविन्दोंसे नहीं कहा गया है, अतः इस अर्थको आत्मा स्वीकार नहीं करती है इसीसे भूरी' पाठ दिया— (भूरी का०

एहि सहै रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पंधाना ॥ ३ ॥

अति हरिकृपा जाहि पर होई। पाउँ देइ एहि मारग सोई ॥ ४ ॥

मनकामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा ॥ ५ ॥

कहहि सुनिहि* अनुमोदन करहीं। ते गोपद इव भवनिधि तरहीं ॥ ६ ॥

शब्दार्थ केर=के। पाउँ (पाँव) देना=पैर रखना। पंधाना=मार्ग, रास्ते। अनुमोदन (म०)-प्रसन्नताका प्रकाशक, खुश होना। समर्थन (श० सा०)। कहने मुननेमें सहायता करना (वि० त्रि०)

अर्थ—इसमें सुन्दर सात सोपान (सौदिर्याँ) हैं ये सब श्रीरघुनाथजीको भक्तिके मार्ग हैं ॥ ३ ॥ जिसपर अन्यन्त भगवत्कृपा होती है वही इस मार्गपर पैर देना (रखना) है ॥ ४ ॥ जो यह कथा कपट छोड़कर गाते हैं वे मनुष्य मनोरथकी सिद्धि पाते हैं ॥ ५ ॥ जो इसे कहते सुनने अनुमोदन करते हैं वे भक्तसागरको गौके खुरके (जलके) समान पार कर जाते हैं ॥ ६ ॥

नोट—१ 'एहि सहै रुचिर सप्त सोपाना।' ; 'अति हरिकृपा जाहि पर होई।' इति।—ऐसा ही बालकाण्डमें कहा है यथा—'सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ज्ञान नयन निरखत मनु माना ॥' (बा० २७ १) 'आवत एहि सर अति कठिनाई। रामकृपा बिनु आइ न जाई ॥' (बा० ३८, ६) 'जे भट्टा संवल रहित नहि संनह कर साथ। तिरु कहै मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥' (बा० ३८,

२ श्रीरामसमीप पहुँचानेके लिये यह रातमार्ग है। शाहराह है, इसी भवमें इसको पन्थ अर्थात् मार्ग कहा। यथा—'गुरु कहाँ रामभजन नौको मोहि लागत राजदगरी सो'—(वि० १७३, पुन., यथा—'मुनिन्ह प्रथम हरिकीरति गाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई ॥' (बा० १२)।

३—प्रत्येक सोपानका नाम भी उस सोपानके अन्तमें ग्रन्थकारने स्वयं बता दिया है कि० ३० की टिप्पणी २ देखिये।

वि० त्रि०—१ (क) 'सप्त सोपाना' इति गोस्वामीजीने रामचरितमानसको काण्डोंमें विभक्त न करके सोपानोंमें विभक्त किया। बाल आदि नम सम्भवत लोगोंने पीछेसे रख लिया। (ख) सब सोपान पृथक्-पृथक् भक्तिमार्ग हैं यह अद्भुत यशस्वर है। जिसमें प्रत्येक सोपानसे जलकी प्रप्ति होती है और प्रत्येक सोपानके जनक पृथक् पृथक् गुण हैं, उसको फलश्रुति कहते हैं। सातों सोपानोंके जलके गुण क्रमशः ये हैं—(१) 'तिरु कहै सदा उछाह मंगलायतन रामजस' (२) 'सादर सुनिहि जे तिरुपर राम रहहि अनुकूल', (३) 'रामभगति दृढ़ पावहि बिनु बिराग जप जोग' (४) 'तिरुके सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिमिरारि', (५) 'सादर सुनिहि ते तरहि भवसिंधु बिना जलजान', (६) 'विजय विवेक विभूति नित तिरुहि देहि भगवान् और (७) 'विमल कथा हृदिददायनी। भगति हाँइ सुनि अनपायनी ॥' (५२ ५)

२—'अति हरिकृपा' इति, (क) भक्तिशास्त्रमें सब कुछ हरिकृपापर ही अवलम्बित है 'अति' का भाव कि हरिकृपासे नर शरीर मिला, विशेष कृपामें सन्तुष्ट मिला, रामकथा सुनी, पर उस कथामें जो सात रास्ते हैं, उन रास्तोंमें पाँव रखना हरिकी 'अति कृपा' से ही सम्भव है। (ख) 'पाउँ देइ' भाव कि कथा सुन लेना दूसरी वस्तु है परंतु तदनुसार वर्तना महादुष्कर है। वर्तनकी ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती।

३ 'मनकामना सिद्धि नर पावा।' इति। भाव कि मनकामनाकी सिद्धिके लिये लोग संकल्पपूर्वक अनुष्ठान करते हैं संकल्प न करनेसे अनुष्ठानका यथावत् फल नहीं होता फिर अनुष्ठानके असंख्य कठिन नियम हैं परंतु यहाँ दूसरी बात है, यहाँ कोई नियम नहीं। यहाँ तो किसी फलकी आकांक्षा न रखकर इस कथाका आनन्दमें विभोर होकर गाननात्र करनेसे मनकामना आप से आप सिद्ध हो जाती है बस,

* 'कहे सुने' (का०) रा० प्र० भाव यह है कि जो स्वयं कह नहीं सकते वे औरोंके कहनेसे सुनकर अनुमोदन करें तो वे अपार भक्तसागरको गोपद सरीखे पार कर जायें अनुमोदनमें यह भी भाव है कि सुनकर प्रसन्न होते हैं और अनाते नहीं यथा 'रामकथा जे सुनत अग्रहों उस बिसय जाना तिरु नाही' 'कहहि सुनिहि' पाठका भाव कि 'कहैं आपसे, सुनिहि आनसे।'

यही एक गुण अपेक्षित।—[वर्णाश्रमकी गन्ध, मान बढ़ाई, लांकरझना आदि सब कामनाएँ 'कपट' हैं। (करु०)। १२७ (४) देखिये]

४—'कहहिं सुनहिं'—इति भाव कि रामायणप्रतिपादित 'राम' को ब्रह्म जानकर उनकी कथा कहना, सुनना या कहन-सुननेमें सहायता करनेका यह फल है कि अनायास लोग भवसागर पार कर जाते हैं और जो ब्रह्मसे भिन्न मानकर कहते सुनते हैं वे अधम हैं, यथा—'कहहिं सुनहिं अस अधम नर इसे जे सोह विसाच। 'नोयद इव' का भाव कि इनके लिये भवसिंधु बिलकुल सूखा-सा हो जाता है, वे उसे अनायास पार कर जाते हैं जैसे गौंके खुरकें गढेको लौघ लानेमें परिश्रम नहीं होता।

नोट- ४ 'अनुमोदन' में गीताके तुष्यन्ति च रमन्ति च। (१० ९) का भाव भी आ जाता है। अर्थात् जो वक्तागण प्रभुके गुण प्रवचनसे संतुष्ट हो जाते हैं और जो श्रोतागण उस असीम अतिशय प्रिय गुण श्रवणसे परम आनन्द लाभ करते हैं वे भवसागरको अनायास तर जाते हैं।

स० प्र०—कोई ऐसा कहते हैं कि कथाका माहात्म्य ग्रन्थमें कई ठीर लिखा है जैसे कि 'रामकथा सुरधेनु सख सेवत सब सुखदनि'— फिर बा० ३१ (४) 'निज संदेह मोह भ्रमहरनी' से दोहा ३२ तक, अन्य-समय, उपवीत, विवाह, भरतचरित्र इत्यादि अनेक स्थलोंपर माहात्म्य कहा गया। यहाँ जो कहा गया वह सबका सार है [यहाँ प्रथम निदर्शना अलङ्कार है 'नोयद इव' में पूर्णोपमा है]

सुनि सब कथा हृदय अति भाई। गिरिजा बोलीं गिरा सोहाई॥७॥

नाथ कृपा गत मम संदेहा। रामचरन उपजेउ नव नेहा॥८॥

दो०—मैं कृतकृत्य भयउँ अब तव प्रसाद बिस्वेस।

उपजी रामभगति दृढ़ बीते सकल कलेस॥१२९॥

अर्थ—(याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) सब कथा सुनकर श्रीपार्वतीजीके हृदयमें वह बहुत अच्छी लगी और वे सुन्दर वाणी बोलीं ७॥ हे नाथ! आपकी कृपासे मेरा संदेह जाता रहा और श्रीरामजीके चरणोंमें नया (अपूर्व) प्रेम उत्पन्न हुआ॥ ८॥ हे विश्वेश (जगत्के स्वामी) आपके प्रसादसे मैं अब कृतकृत्य हुई मुझमें दृढ़ रामभक्ति उत्पन्न हुई और मेरे समस्त क्लेश बीत गये॥ १२९॥

नोट—शिवजीका कथन समाप्त हुआ। याज्ञवल्क्यजीने भरद्वाजजीसे यह संवाद कहा है, अतः अब वे उसकी इति लगाने हैं। 'सुनु सुभ कथा भवानि' (बा० १२०) उपक्रम है, 'सुनि सब कथा' उपसंहार है। बीचमें शिव-पार्वती संवाद है। अब पार्वतीजी अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हैं। गरुड़जी और पार्वतीजीको समान ही संदेह थे अतः दोनोंके अन्तिम वाक्य भी एक से हैं, मिलानसे स्पष्ट हो जायगा। जो भाव एक जगह लिखे गये वे ही दूसरे जगह हैं—

श्रीगरुड़जी

श्रीपार्वतीजी

१२४ बोलेउ प्रेमसहित गिरा गरुड़ विगत

१ गिरिजा बोलीं गिरा मुहाई १२९।७

१२५ (१) मैं कृतकृत्य भयउँ तव आनी

२ मैं कृतकृत्य भयउँ अब तव प्रसाद १२९

॥ (२) रामचरन नूतन रति भाई

३ रामचरन उपजेउ नवनेहा,

॥ (२) यायाजनित विपनि मघ गई

४ बीते सकल कलेस १२९

॥ (१) तव प्रसाद सब संसय गएऊ

५ नाथ कृपा गत मम संदेहा १२९।८

६—'गएउ गरुड़ बैकुंठ तया।' (१२५) क्योंकि वे वैकुण्ठमें रहते हैं और कथा नीलगिरिपर सुनी है। उपा महेश्वर-संवाद कैलासपर ही हुआ है, यह 'सदा जहाँ सिव उमा निवासू' (बा० १०५ ८) में प्रसंगके प्रारम्भमें ही कह आये हैं, अतः इनका जाना न कहा गया।

॥ मिलानसे यह भी स्पष्ट कर दिया कि १—कथाके श्रवणका फल है—विगतसंदेह होना और श्रीरामपदमें अनुरक्ति होना। यदि ये न हुए तो विश्वास माने कि हमने कथा नहीं सुनी। २—गिरा

सोहाई = प्रेममदित विगत सन्देह सुन्दर वाणी। नवनेह = नूतन रति। कलश = भायार्जनित सब विषय 'मोह सन्देह इत्यादि। १— क०— अति भाई-अत्यन्त भावसे] ३— रामचरितमें 'नूतन रति' तथा 'नवनेह' अब अन्तमें कहनेका तात्पर्य कि अब समरहस्य और ज्ञानभक्ति भेद दोनों मृग नुके हैं जिसका फल भुशुण्डिजीने यही कहा था कि— जो मुनि होइ रामपद प्रीति सदा अविछीन॥ (११६) अतः उसके मुननपर 'नूतन रति' कहा अर्थात् अब अविच्छिन्न प्रेम हो गया।

प्रारम्भमें पार्वतीजीने सम्बोधन किया था—'विष्वनाथ मय नाथ (पुगरी),।' यहाँसे उमा महेश्वर-संवादका प्रसंग है, अतः उमाका उपसंहार भी उन्हीं शब्दोंपर किया गया है— तव प्रसाद बिम्बेस, नाथ कृपा मत संदेहा। उपक्रममें बरबार कृपा करके कथा कहनेको कहा है और यह भी कि 'जामु भवन सुख हर होई। सहि कि दग्निजनित दुख सोई॥' इत्यादि, अन्त, अन्तमें 'तव प्रसाद', 'नाथ कृपा' से कृतकृत्य हान कहा।

वि० वि० १ (क) 'हृदय अति भाई' गिरिजाजीके प्रश्न शंकरजीको अच्छे लगे थे, यथा— 'ग्रन्थ वसाके महज सुहाई। छलविहीन सुनि शिव मन भाई॥' (१।१११।६) इनो भौत शंकरजीके उत्तर गिरिजाजीको भाये। पुनः भाव कि पहल उन्हें कथा नहीं भयी थी, अगस्त्यजी कहते रहे, इन्होंने सुना ही नहीं, केवल शिवजी सुनते रहे थे यथा— 'रामकथा मुनिवर्ज बखानौ। सुनी महेस परम सुख पानी॥' (ख 'सोहाई' गिरा यही कहलाती है जो अच्छे लगे अब 'सोहाई' और 'भाई' का साथ रहता है, यथा— 'जामवंत के बचन सुहाए। सुनि हनुमान हृदय अति भाए॥', 'आश्रम एक पुनीत सोहावा। देखि देवरिये मन अति भावा॥', 'तामु केनकमय सिखा सोहाए। चाणि चारु मोरे मन भाए॥' इत्यादि।

२ (क) 'मम संदेहा' 'संदेह यह था कि 'जो नृपतनय त कहा किमि नारि विरह मति भोरि। देखि चरित महिमा मुनन भवति बुद्धि अति मारि॥' (१ १०८) वह संदेह जाता रहा यथा— 'मुहौ कृपा कृपायजन अब कृतकृत्य न मोह। जानेउं रामप्रताप प्रभु चिदानंदसंदेह॥' ५२' (ख) 'नव नेहा' का भाव कि नेह पहले भी था, यथा— 'तब कर अस विमोह अब नहि। रामकथा पर रुचि मन पाहीं॥', पर अब जो नेह है वह दूसरा है। नव-अपूर्व; यथा— ये दारिका परिवारिका करि पालकी करना नई', 'झिगी सुधारे कृपानिधि की कृपा नई।' (ग) प्रभुमें नव नेह कहकर अस्मितका दूर होना कहा, यथा— हिन हमार मियपति सेवकाई।'

३ (क) 'कृतकृत्य भयउँ अब'—जबतक कोई कृत्य शेष रहता है तबतक कोई कृतकृत्य नहीं होता और जबतक राग-द्वेष है तबतक कृत्य भी निःशेष नहीं होता। जगत्को राममय देखनेसे ही राग-द्वेषकी सम्यक् प्रकारसे हानि होती है, यथा— 'निज प्रभुमय देखहि जगत केहि मन करहि बितेध।' अतः कृतकृत्य कहकर राग द्वेषकी हानि कही (ख) 'तव प्रसाद'—प्रश्न किया था कि 'जो मोपर प्रमत्त सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना॥' अतः समाधान सुनकर कहते हैं कि मैं कृतकृत्य भयउँ अब तव प्रसाद—।' (ग) 'उपजी रामभक्ति दृढ़'—भाव कि संशयका नाश होनेपर भक्तिमें दृढ़ता आयी। दृढ़ भक्तिवालेको देहकी ममता नहीं रह जाती यथा— 'तुलसी मंगल मान तह राघवप्रेमपय सींचु।'—इससे अभिनिवेशका नाश कहा (घ) 'बीते सकल कलेश—अविद्या, अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेशको क्लेश कहते हैं। यथा— 'अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा क्लेशा-।' (योगसूत्र) ये पाँचों दूर हो गये (जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है)।

यह सुभ संभु उमा संवादा। सुख संपादन समन बिषादा॥१॥

भव भंजन गंजन संदेहा। जन रंजन सज्जन प्रिय एहा॥२॥

अर्थ— १ महार्षि याज्ञवल्क्यजी श्रीभट्टाजीसे कहने हैं कि) यह महान्कारक शम्भु उमा संवाद सुख प्रदान करनेवाला और दुःखोंका नाशक है। १॥ यह भवका भंजन करनेवाला संदेहका नाश करनेवाला, भक्तोंको एवं प्राणीमात्रको आनन्द देनेवाला और सज्जनोंको प्रिय है २॥

नोट— १ भव याज्ञवल्क्यजी शम्भु उमा संवादक' फल श्रुति कहते हैं जैसे शिवजीने भुशुण्डि महर्षि-संवादको कही थी १२६ (१ ३) देखो। शम्भु उमा-संवादक यन्त्रा या श्रोताको कहीं आना जाना नहीं

हैं दोनों कैलासपर गहन हैं और वहीं संवाद हुआ, अतः याज्ञवल्क्यजी 'यह सुभ संभु उमा संवाद' कहकर उस संवादकी इति लगाते हैं संवाद समाप्त होते ही कहा है, अतः 'यह कहा २—'कहीं सो मति अनुहारि अब उमा संभु संवाद।' (१। ४७) उपक्रम है और 'यह सुभ संभु उमा संवाद' उपसंहार है उपक्रममें इसका फल कहा था—'सुनु मुनि मिटिहि विषाद।' (बा० ४७), और उपसंहारमें 'सुख संपादन समन विषादा' कहा

वि० त्रि० १ 'समन विषादा' इति विषादयोग होनेपर ही हमारे यहाँ उपदेशकी विधि है भगवद्गीतामें पहले ही 'अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः । चत्वारः । यहाँ पहल उमाको विषाद हुआ यथा—'अस संसय मन भएउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥' और सशयमें ही तकसे विषाद होता है, यथा—'संसय सर्व ग्रसन उरगाद । समन सुकर्कस तर्क विषाद ॥' । फिर गरुडको विषाद हुआ यथा 'बधन काटि गएउ उरगादा । उपजा हृदय प्रचंड विषादा ।' नत्पश्चात् भरद्वाजको विषाद हुआ, यथा—'कहीं सो मति अनुहारि अब उमा संभु संवाद । भएउ समय जेहि हेतु जेहि सुनि मुनि मिटिहि विषाद ॥' सो यह श्रीरामचरित तो विषाद मिटावकी ओषधि ही है, अतः कहते हैं कि 'समन विषादा।' इसमें केवल विषादाभाववात्मक सुख ही नहीं है बल्कि भावात्मक सुख भी है, यथा 'मोह जलधि बाहिल तुह भए । सो कहैं राख बिविध सुख दए ॥' संसारवृक्षक दो ही फल हैं—सुख और दुःख और 'दुःखका नाश तथा सुखकी प्राप्ति' इतना ही पुरुषार्थ है उमा-शम्भु संवादसे ये दोनों होत हैं

२ - 'भव भजन' उमा-शम्भु संवादके श्रवणमात्रमें 'भवभञ्जन' हो जाता है यह इस संवादकी विशेषता है भक्तिलाभ भृशुण्डि-गरुड-संवादकी विशेषता है यथा 'मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहिं बिनहि प्रयास ।' सन्देहोका नाश होना, हृदयका रामरंगमें रँग जाना (जवरञ्जन, और सञ्जनोको प्रिय होना ये गुण तो संवादोंमें हैं।

नोट ३ 'भव भजन भजन सन्देह ।' यही राम कथाका फल कहा है यथा 'निज सन्देह मोह धय हरनी । कहैं कथा भव सरिता तरनी ॥' बुध विश्राम सकल जन रंजनि ।' बा० ३१(४-५) 'सञ्जन कुमुद चकोरचित हित बिसेधि बड़ लाहु ।' बा० ३२) संवादमें श्रीरामकथा है ही इसके भाव बा० ३१ (४-५), बा० ३२ में देखिये

करु० 'सुख संपादन इति । भाव कि परमानन्दस्वरूपको तो उद्यत करता है और वर्णन करत सते' (करममें) वह सुख सुकृती जीवोंको जग देता है, दिखा देता है और प्राप्त कर देता है।

राम उपासक जे जग माहीं । यह सम प्रिय तिनहके कछु नाहीं ॥ ३ ॥

रघुपति कृपा जथा मति गावा । मैं यह पावन चरित सुहावा ॥ ४ ॥

अर्थ संसारमें जो रामोपासक हैं उनको इसके समान प्रिय कुछ नहीं है ॥ ३ ॥ श्रीरघुनाथजीकी कृपासे मैंने यह सुन्दर पवित्र चरित अपनी बंधुके अनुसार वर्णन किया । ४ ॥

पं०—जैसी मति श्रीरामचन्द्रजान कृपा करके दी उसके अनुसार गायी

नोट—१ यह भरद्वाजप्रति याज्ञवल्क्य वाक्य हैं अपने कथाको इति वे यहाँ लगाते हैं। 'तान सुनुहु सादर मन लाई । कहउँ राय कै कथा सुहाई ॥' (१। ४७। ५) उपक्रम है और 'गावा । मैं यह पावन चरित सुहावा ॥' उपसंहार है २ 'पावन चरित', 'जथा मति गावा' और 'सुहावा' के भाव पूर्व आ चुके हैं।

राम उपासक

करु०—'राम उपासक जे जग माहीं।' इति। (क) उपासना, यथा 'गुप्तमन्त्रानुसारेण त्वयं ध्यानं जपं तथा । पाठं तीर्थं च भस्कारपिष्टं सर्वपरान्तरम् ॥ इष्टपूजां प्रकुर्याद्वै तत्कथां शृणुयात् पठेत् तदंशव्यापकं विश्वं कथ्यते साध्युपासना । न विधिर्न निषेधश्च प्रेमयुक्तं रघुनाथे इन्द्रियाणामभावः स्यात्सोऽनन्योपासकः स्मृतः । ध्याने पाठे जपे होमे ज्ञाने योगे समाधिभिः । विनोपासनया मुक्तिर्नास्ति सत्यं ह्यपीदि ते । ये कृतं भक्तिविज्ञानमनन्योपासनां विना । न प्राप्तिर्भगवद्रूपे सत्यं सत्यं वदामि ते ॥' (इति महारामायणे (करु०)।

नोट—जन भक्ति) और मन्त्रोंके लिये ऊपर कह चुके अब सम्प्रदायविशेषको लक्ष्य करके कहते हैं। उपसर्गका देश पतिव्रताका सा है। जैसे पतिव्रता अपने पतिसे ही अनुराग करती है और अपने पतिको प्रमत्तता हेतु पतिक मनके अनुकूल उसके सम्बन्धियोंको सामान्य रीतिसे मानते है, वैसे ही उपसर्ग जन परमेश्वरके अनन्तस्वरूपमेंसे उस एक स्वरूपमें जो गुरुसे प्राप्त हुआ है गति मानते हैं और अपर स्वरूपोंको अंश, कला वा विभूति मानते है। जैसे चाक एक स्वातिबूंदको छोड़ अपर नेष (आदिके) जलको मानता ही नहीं। उन्हीं रामोपासकोंसे यहाँ तात्पर्य है, ऐसे उपसर्गोंको इसके समान दूसरा कुछ प्रिय नहीं है। (छ) 'क्यों दूसरा प्रथम प्रिय नहीं होगा?', उसके कारण यह है कि इसमें श्रीरामचन्द्रजीका स्वरूप किशोरमूर्ति, द्विभुज, अखण्ड एकस्य सर्वोपरि, निर्विशेष पद्महाविग्रहशेष सच्चिदानन्द चिन्मय सर्वनिन्दन्ता सर्वान्तयायी सर्वव्यापक सर्वशण्यत्व कृपा करुणा-शील इत्यादि विशेषणयुक्त—श्रीब्रह्मा शिव वात्सर्गिक सनकादिक इत्यादिने बताया है उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीका प्रतिपादक यह ग्रन्थ है, श्रीरामचन्द्र प्रतिपाद्य हैं।

॥क॥रामोपासक वह हैं जिनको द्विभुज शरचापधारी रघुकुलभूषण गम छोड़ स्वरूपमें भी दूसरे स्वरूपकी शरण नहीं है, जिनके परात्पर पद्महा श्रुतिप्रतिपाद्य सर्वाधारी एव सर्वस्य वित्त्य द्विभुज 'राम' ही हैं, जिनकी राम ही गति है जो चाचरमात्रमें अपने राघव रामको ही देखते हैं यथा—'तुमहि छोड़ि गति दूसरी नहीं', 'सरग नरक अपवर्ग समान। जहं तहं देख धरे धनु बाना॥', 'निज प्रभुमय देखहि जगत' ।

उपासनायोग्य वही है जो परात्परतत्त्व है, जिससे पर फिर कोई नहीं, जो अशेष कारणका भी कारण है और स्वयं उसका कोई कारण नहीं है, जो सर्वावतरी है, इत्यादि इत्यादि। श्रुतियोंमें विरोध-सा भासता है, पर बाबा हरिदत्तजीकृत भाष्य जो श्रीरामस्तवराज और श्रीरामनामनीयोपनिषद्पर है, उसमें उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया है कि श्रुतिप्रतिपाद्य परात्परतत्त्व द्विभुज गम ही हैं। गोस्वामीजीने भी अपने इष्टदेवकी इसी स्वरूप और नामसे दिखाया और प्रतिपादन किया है कोई भी नाम क्यों न हो वे सब रामजीके ही हैं पर रामनाम मुख्य है और अन्य सब गौण (गुण वा क्रियावाचक) हैं।

इसी तरह श्रीपञ्चरायणकी परात्परतर माननेवाले नारायणोपासक रुद्रको परात्परतर माननेवाले रुद्रोपासक, विष्णुको माननेवाले विष्णुोपासक इत्यादि हुए। परात्परतरतत्त्व एक ही है, दो नहीं। अतः परात्परतरतत्त्व मानकर किसी भी नामसे उपासना करें तो वह परात्परको ही प्राप्त हो क्योंकि वह चाचरमात्रमें उसी एक प्रभुको देख रहा है। भजन करते करते वह समय आ जायगा कि प्रभु अपना वास्तविक स्वरूप उसको जना देगे।

रामोपासकका भव्य यह है कि जो अन्यके उपासक हैं वे इन ग्रन्थमें रामरूप, रामचरित इत्यादिमें कुतर्क करेंगे, जो रामको परात्परतर नहीं जानते उनको इस चरितमें आनन्द नहीं प्राप्त होगा। जिनको 'राम' इष्ट है उनको इसके समान कुछ भी प्रिय न होगा, क्योंकि इसमें सर्वत्र 'राम' ही भगवान् प्रतिपाद्य है अन्य नहीं।

श्रुतियों-स्मृतियों पुराणोंमें जो विरोध भास रहा है वह हमारी ही दृष्टाग्रहका है। वास्तुतः वे सब एक परात्परतत्त्वको ही विभिन्न रूपोंमें वर्णन करके हमें स्पष्ट करके परमान्व शिक्षा दे रहे हैं कि ये सब भगवान् उपास्य देव ही हैं, जिस स्वरूपमें तुम्हारी रुचि हो उसीको दृढ़ ग्रहण करा उसी एकको परात्परतत्त्व समझे, अन्य सबको उसके रूपांतर, अंशवतार, सेवक, अङ्ग इत्यादि मानकर एककी दृढ़ श्रद्धा विश्वाससे उपासना करो हमारा वही एक 'राम' ही तो सबमें रमण कर रहा है।

यही शिक्षा देनेके लिये श्रीमद्गाम्वासी मुन्दादासजीका अवतार हुआ और उन्होंने यही किया भी। सर्व श्रुतियोंका सारसिद्धान्त तथा जगद्गुरु भगवान् शंकरसे प्राप्त सिद्धान्त श्रीगम द्विभुज शार्ङ्गधर स्वरूपको ही उन्होंने हमारे सामने परात्परतत्त्व रूपसे खड़ा कर दिया है। उसीको वे निर्गुण, उसीको सगुण, उसीको विगद्, उसीका ज्योति, उसीको सबका नियन्ता, सबका प्रेयक अशेषकारणपर इत्यादि दिखाया है और सब भगवन्स्वरूपोंको उन्हींसे उत्पन्न, उन्हींके अधीन उन्हींके रूपान्तर इत्यादि बताया है और हमको उपदेश देते हैं कि शास्त्रोंके झगड़में न पड़ो जो हम कहते हैं वही ठीक माना और उन्हींमें लग जाओ राम नामको रटो यही नाम सर्वोपरि है रामरूप धनुर्धरको हृदयमें बसाओ, गगनचरित गंगा और सुनो—बस, यही उपदेश ग्रन्थमें रचका गार सिद्धान्त है—

‘बहुमत सुनि बहु पंध पुगननि जहाँ तहाँ डगरो सो।

गुरु कह्यो रामभजनु नीको मोहि लागन राज डगरो सो॥

तुलसी धिनु परतीति प्रीति फिरि फिरि मचि मरै मरो सो।

राम नाम ओहित भवसागर चाहै तरन तरै सो॥’ (वि० १७३)

वै०—रामोपासकोंको इसके समान कुछ प्रिय नहीं है क्योंकि हमने उपामनाके सर्वाङ्ग दृढ़ हो जले हैं

वि० त्रि०—१ ‘एहि सम प्रिय का भाव कि यह देह और प्राणसे बढ़कर प्यारा है क्योंकि ‘देह प्रान ने प्रिय कछु नाहीं। सोइ मुनि दवै निमिष एक माहों॥’ पर श्रीरामजीसे प्यारा भी कोई नहीं है, यथा ‘राम देत कहि बने गोसाईं। इस तरह सूचित किया कि श्रीरामोपासकोंको राम-स्मान प्रिय है यह कथा सबको सुखदाई है पर रामोपासकोंको विशेष सुखदाई है, यथा ‘तु कहैं यह बिसेयि सुखदाई। जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुदाई॥’ और जो जितना सुखदाई है वह उतना ही विशेष प्रिय है

२—एक ही कथाके प्रति सवादकी फलश्रुतिमें भेद होनेका कारण यह है कि प्रति संवादमें भगवत् चरित्र वही होनेपर भी भागवत चरित्रोंमें न्यूनाधिक्य है। जैसे कि. उमा शम्भु सवादमें गरुड़जीकी कथा अधिक है, भरद्वाज-यज्ञवल्क्य-संवादमें उमा शम्भुचरित अधिक है और तुलसीकृतमें भरद्वाज-कथा अधिक है।

३ याज्ञवल्क्यजीका जाना नहीं कह, क्योंकि वे वहीं रह गये। यथा—‘भरद्वाज राखे गद टेकी।’ नहीं जान दिया यहाँपर भरद्वाजजीका कृतज्ञता प्रकाश भी नहीं लिखा, क्योंकि वे ऐसे प्रेममें मग्न हो गये थे कि उनके मुखसे वाणी ही नहीं निकलती। शंकरचरित सुनकर ही उनकी यह अवस्था हुई थी कि ‘प्रेम बिबल मुख आख न खानी।’ तबसे फिर बोले ही नहीं कथा पूरी हो गयी पर बीचमें एक प्रश्न भी नहीं किया। बीच बीचमें मुनि (याज्ञवल्क्य) जी बराबर संवधान करते रहे, पर वे कथामें ऐसे डूबे कि भगवान् याज्ञवल्क्यने भी ‘काल पाइ मुनि मुनु सोइ राजा’ कहनेके बाद संबोधन करना भी बंद कर दिया। भरद्वाजजीकी समाहित अवस्था बढ़ती ही गयी अतः कृतज्ञता प्रकाश न कर सके। दक्षिण घाट समाप्त हुआ।

एहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग जज्ञ जप तप छत पूजा॥५॥

रामहि सुमिरिय गाइअ रामहि। संतत सुनिय राम गुन ग्रामहि॥६॥

अर्थ इस कलिकालमें योग यज्ञ जप, तप छत और पूजन आदि दूसरा कोई साधन नहीं है॥ ५॥ श्रीरामहीका स्मरण, श्रीरामजीका ही यज्ञ-गान कीर्तन करना चाहिये तथा कगे और श्रीरामजीके गुण समूहको ही सदा सुनो—(यही एकमात्र कलिकालमें साधन है)॥ ६॥

नोट—१ (क) अब गोस्वामीजी अपने सवादका इति लगाते हैं यहाँसे अब उनके वाक्य हैं। (ख) न साधन दूजा का भाव कि अल्पायु, अल्पबुद्धि, अल्पबल, रोगी हातेर, अल्प धन इत्यादि, यज्ञ, योग, तप, छतके बाधक हैं, यज्ञके लिये सामग्री चरित्रज्ञ जैसे चाहिये जैसे नहीं मिलते, जप और पूजा तथा योगमें मनकी एकाग्रता चाहिये सो भी कलिकालमें सम्भव नहीं अतः इनका साधन हो नहीं सकता। विशेष ‘कलियुग जोग न जज्ञ न ज्ञान। एक अधार रामगुनगान॥’ (१०३।५) में देखिये, जपमें न्यास, प्राण प्रतिष्ठा, अपनेमें मन-वचन-आचरकी शुद्धि इत्यादि कान बंदतन्त्रमें विधान है, सो अब हो नहीं सकता श्रीमद्भगवत्में भी कहा है कि ‘प्रायेणात्पायुष सभ्य कलापस्मिन् युगे जना, मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या सुपशुनाः॥’ (१।१।१०) भूरीणि भूरिकर्मणि श्रान्तव्यानि विभागशः।’ (११) पुनश्च—‘तस्मादेकेन मनसा भगवान् सान्वता एति। श्रान्तव्य-कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा॥’ (१।२।१४) अर्थात् इस कलियुगमें प्रायः समस्त प्राणी अल्पायु, मन्दबुद्धि, शिथिल स्वभाववाले मन्दभाग्य और रोगी हाते हैं। संसारमें विभागपूर्वक सुनने योग्य और नाना प्रकारके कर्मोंका प्रतिपादन करनेवाले शास्त्र बहुत हैं। और बड़े-बड़े यज्ञादि कर्म तो बहुत दिनोंमें करने योग्य हैं (अतः वे निवह नहीं सकते), सूतजी कहते हैं कि सबका नित्य धर्म यही है कि एकाग्रचित्त होकर भगवान्के गुण सुनें, उनका कीर्तन ध्यान और पूजन करें [भाव कि कालके

प्रभावको अन्यथा करनेमें कोई समर्थ नहीं है, किसीकी शक्ति नहीं कि ग्रीष्म ऋतुमें गर्मी न पड़ने दे, पर खसकी टट्टी, पंखा आदिसे अपनी रक्षा कर सकता है। भी गौस्वामीजी अपने मनसे कह रहे हैं कि इस समय घोर कलिकाल तप रहा है, यथा—‘सुनु प्यालाद कमल कलमल अवगुन आगार।’ खलमण्डलीमें रहने हुए धर्म निबहने नहीं पाता और जहाँ संसार-का-संसार पायो हो गया वहाँ धर्म कैसे निबहेगा? यथा—‘खल मंडली बसहु दिन राती। सखा धर्म निबहै केहि भौंती॥’ (वि० त्रि०।)

२ ‘रामहि सुमिरिय गाइय रामहि’ का भाव कि (क) ऐकान्तिक स्मरणमें मन लगता हो तो इन्हेंका भजन-स्मरण करो, एकान्त वा समाजसहित कीर्तन अच्छा लगता हो तो श्रीरामजीका ही कीर्तन करो, सांसारिक राजाओं इत्यादिका नहीं, यदि गान-विद्यामें निपुण हो अथवा अच्छे वक्ता हो तो रामयशके गवैया एवं वक्ता भी बनो, कथा कहनेका शौक हो तो रामकथा ही कहो और सुननेका शौक हो तो रामयश ही सुनो, पर अपवाद वा राजाओं, रईसों तथा अन्य विषयसकी कथाओंको न सुनो, पुनः (ख) एकान्तमें अकेले हो तो स्मरण करो, सम्जन सुशील अधिकारी श्रोता मिलें तो उनके साथ मिलकर कीर्तन करो, उनसे कथा कहो और यदि अच्छे वक्ताका समागम हो तो उनसे चर्चित सुनो—(पा०)। पुनः भाव कि रामनामका स्मरण करना चाहिये, मुखसे बोलना चाहिये, केवल मानसिक इस कालमें पर्याप्त नहीं है। यथा—‘रामनाम निब सुमिरन लागे। जानेउ सती जगतपनि जागे॥’ उससे मन थके तो गुणगान करना चाहिये। (वि० त्रि०) मिलान कीजिये—‘श्रवणहि और कथा नहि सुनिहौ रसना और न गैहौ’ (विनय १०४), ‘पायो नाम चारु चिंतामनि उर कर ते न खसैहौ’ (विनय १०५)

करु०—चित्तकी वृत्तिमें सुमिरण करे।

खरा मनसे रामगुणोंका स्मरण करे, मुखसे रामगुणगान करे और कानसे रामचन्द्रजीके गुण सुने। यहाँ मन, वचन और कर्म तीनों कहे।

वै०—जब दूसरा साधन है ही नहीं तब उचित कर्तव्य यही है कि ‘रामहि सुमिरिय’ ‘संतत सुनिय राम गुन रामहि’ सदा सुनिये यदि वक्ता न मिले तो रामचरितको गाइये, अधिकारी श्रोताओंको सुनाइये। यदि अच्छे वक्ता, श्रोता न मिलें तो रघुनाथजीका सुमिरण कीजिये। भाव कि रामचरितका चिन्तन कीजिये, अकेले ही ग्रन्थका अवलोकन किया करिये ऐसा क्यों करें? इसके लिये आगे कहते हैं कि ‘जासु पतित पावन’ ऐसे ही विरदवालेको भजनेसे काम चलेगा, अन्यसे नहीं।

जासु पतित पावन बड़ बाना। गावहि कवि श्रुति संत पुराना॥ ७॥

ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई। राम भजे गति केहि नहि पाई॥ ८॥

अर्थ—‘जिसका पतितको पवित्र करना बड़ा बाना है’ कवि, श्रुति, संत और पुराण यही गाते हैं ७॥ हे मन! कुटिलता छोड़कर उसे भज रामभजन करके किसने सद्गति नहीं पायी? (अर्थात् सभीने पायी है) ८॥

नोट—१ (क) ‘पतित पावन बड़ बाना’। भाव कि बाने तो बहुत हैं, यथा—‘मुझ न कहउँ मोर यह बाना।’ (१६ ७) ‘एक बानि करुनानिधान की। मो अनन्य जाके गति न आन की।’ (३ १०।८) पुनः, यथा—‘कोटि विप्रबध लागहि जाहू। आएँ सरन तजउँ नहि ताहू॥’ (५ ६४।१) ‘अपि चेत्सुदुराचारे’ (सु० दोहा ४३ (७) से ४४ तक देखो), ‘दीनदयाल विरदु संभारी।’ (५। २७।४) ‘सहज बानि सेवक सुखदायक।’ (५ १४।५) ‘उधरे धपन उजारी बसावन गड़ महोरि विरद सदैई है। (वि० १३९) ‘बाह यगार द्वार नैरे तैं सभय न कवहूँ फिरि गए। तुलसी असरन सरन स्वामि के विरद विराजत नित गए।’ (गौ० ५। ३२) इत्यादि। पर यह बाना सबसे बड़ा है (ख) ‘गावहि कवि श्रुति’ इति। यथा—‘विरद गरीबनिवाज राम को। गावत बेद पुरान संभु मुक प्रगट प्रभाउ नाम को॥’ (वि० ९९) ‘दीनदुखदवन श्रीगमन करुनाभवन पतितपावन विरद बेद गायो।’ (वि० १०६) (ग) [यहाँ कवि और संत आस हैं और श्रुति पुराण आस वाक्य हैं। अतः शब्दप्रमाणसे सिद्ध हुआ कि श्रीरामचन्द्रका बड़ा विरद पतितपावन है। कविकी कविताकी व्याख्या संत लोग किया करते हैं अतः दोनोंको कहा। पुराण वेदके कहे हुए अर्थका ही उपबृंहण (पोषण) करते हैं। अतः इन दोनोंको कहा। (वि० त्रि०)।]

२—गोस्वामीजीका संवाद अपने मनसे है—‘मारे मन प्रबोध जेहि हाई, ‘स्वान्तःसुखाय’, ‘निज संदेह मोह भय हरनी’ यह बा० ३१ (२) उपक्रम है, अतः मनको उपदेश करते हुए वे कथाका उपसंहार करते हैं—‘ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई’ इत्यादि।

३ (क, ‘कुटिलाई’—भक्तिपथमें मनकी कुटिलता ब्याधक है भगवान्ने श्रीमुखसे भक्तिमार्गमें चलनेवालोंके लिये इसका त्याग कहा है यथा—‘सरल सुभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई॥’ (४६। २) वैर, विग्रह, आशा-भरोसा (दुमरेका), भय, दुष्ट तर्क, असंतोष इत्यादि ‘कुटिलानाएँ’ हैं [लोकमर्यादा (का भय) मनकी कुटिलता है। (कस्०) मनके द्वारा जगन्मात्रको उपदेशमें ‘गूढोक्ति’ है (वीर)] (ख) ‘राम भजे—’ का भाव कि तू भजन कर, तैसा इतना ही कर्तव्य है, गतिकी चिन्ता न कर वह तो वे दैकी ही।

छं०—पाई न केहि गति पतितपावन राम भजि सुनु सठ मना।

गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना॥

आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अधरूप जे।

कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते॥१॥

अर्थ—अरे शठ मन पतितपावन रामको भजकर किसने गति नहीं पायी (कोई हो तो बता) ? गणिका (पिंगला कान्होयात्रा इत्यादि) अजामिल, व्याध, गृध्र (जटायु, सपत्नी इत्यादि) और गजादि अनेक खलसमूहको उन्होंने तार दिया। आभीर (जो समुद्रको दुःख दिया करते थे), यवन (जिसने हराम कहा था), किरात (निषाद भील) खस (खस देशवासी खासिया पहाड़ी देशवासी), स्वपच (वाल्मीकि नामक इत्यादि) इत्यादि जो अत्यन्त पापकी मूर्ति ही हैं वे भी एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं उन श्रीरामको मैं नमस्कार करता हूँ॥ १॥

वि० त्रि० -१ ‘पाई न केहि गति’ ‘सुनु सठ मना’ इति। चौपाइयाँ पुरइन हैं और छन्द-सोरठा-दोहा कमल हैं यथा—‘पुरइनि सघन चारु चौपाई’—‘छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोइ बहु रंग कमल कुल सोहा॥’ (१ ३७ ४ ५) पुरइनमें कली लगती है पोछेसे वहाँ कली विकसित होकर फूल हो जाती है। यहाँ ‘ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई। राम भजे गति केहि नहि पाई॥’ इस पुरइनमें कली लगी है, इसीका विकसित रूप छन्द है। ‘मन—। राम भजे गति केहि नहि पाई’ यह कलीका रूप है। मनको शठ कहते हैं क्योंकि यह अनुनय विनय एक नहीं सुनता। उसीसे पूछते हैं कि तू किसी अधर्मीका नाम बता, जो भजन करनेपर भी परमपदका भागी न हुआ हो।

॥गोस्वामीजी दीनघाटके बक्ता हैं, अतः कथामें जहाँ दैन्य प्रधान है, वहाँ ये ही बोलते हैं। यथा—‘तुलसी न ममरघ कोउ जो तरि सकै सगित सनेह की।’, ‘तुलसी देखि सुखे भूलाहि मूढ़’ इत्यादि। यहाँ भी दैन्यका प्राधान्य है अतः अपने श्रोता मनको सम्बोधन करते हैं। [अपूर्व यह बताया जा चुका है कि जहाँ भक्तिका प्राधान्य है वहाँ भृशुण्डिजी और जहाँ कर्मका प्राधान्य है वहाँ राजवल्क्यजीका वाक्य आता है]

२ ‘गनिका अजामिल—’ इति पाँच खलोंकी नजीर (उदाहरण) दी जाती है जो भजन करनेमें तर गये गणिकाके अज्ञानकी कौन सीमा, जिसने क्षणिक सुखके लिये शतकोटि कल्पके दुःखपर ध्यान नहीं दिया अजामिलकी अस्मिताका क्या अन्त, जिसने जन्मभर पाप ही कनाया और घोर संकटके समय भी परमेश्वरको न पुकारकर अपने लड़केको पुकारा। व्याधके रागका क्या ठिकाना जो कुटुम्बके रागमें पड़ा हुआ हिंसा ही करता रहा गीधकी द्वेषयुक्त जीविका ही थी, यथा—‘गीध अधम खग आमिय भोगी।’ गजने अभिनिवेशके वश होकर ही भगवान्को पुकारा अतः इन पाँचोंमें प्रधानतः अविद्या अस्मिता राग, द्वेष और अभिनिवेशका आधिक्य था। इसीलिये पाँच उदाहरण दिये गये।

३ ‘आभीर जमन—’ इति। ये जानियाँ अधरूप हैं, इन योनियोंमें जन्म होना पूर्व पापका परिणाम है। इन योनियोंमें भी जो जन्म लेकर भगवान्को भजता है वह पवित्र हो जाता है

[नोट—इनमेंसे बहुतोंको कथाएँ पूर्व आ चुकी हैं। 'अपनु अजामिलु गजु गनिकाऊ। थये मुकुत हरिनाम प्रभाऊ॥' (१। २६ ७) 'बालमीकि भए खग ममाना। स्वपच सखर खम जमन जइ पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात॥' (२। १९४, ५। ६०। ५ देखिये)]

४ पतित दो प्रकारके हुए, एक जातिसे पतित और एक कर्मसे पतित। (गणिका, अजामिल आदि खल थे और आभीर, यवनादि अति अधरूप थे) दोनों प्रकारके पतितोंका उद्धार श्रीरामजीके भजनसे दिखाया।

नोट—ध्यानसे (व्याधसे) 'जरा', चाल्मीकि तथा 'कपोतीको जिसने मारा था कि जिसने वर्षा शीतादिसे उसकी रक्षा की थी, चाल्मीकीयमें विधोषण शरणगतिमें जिसकी कथा है' इत्यादि व्याधा यहाँ अभिप्रेत है।

'खस'—इस वंशका वर्णन महाभारत और गजतरंगिणीमें तथा मनुसंहितामें भी आया है। खस देश वर्तमान गढ़वाल और उसके उत्तरवर्ती प्रान्तका प्राचीन नाम है। इस जातिके वंशज नेपाल, और किस्तवाड़- (काश्मीर) में अब भी इसी नामसे विख्यात हैं। (अ० १९४ में देखिये)

पं० श्रीकान्तशरणजी—'गनिका' 'इति मन यदि कहें कि 'मुझे बहुत कालसे दसों इन्द्रियोंके द्वारा मलिनता छा गयी है, यह कैसे शुद्ध होगी?' 'उपपर गणिका आदिकी गति दिखाते हैं। जैसे गणिकाका पृथ्वीके गुण्डोंका सङ्ग था, वह तोतेको नाम रटानेके संयोगसे तर गयी। वैसे जीवकी बुद्धि विषयोंके पीछे इन्द्रियदेवोंके साथ व्यभिचारिणी वेश्या हो गयी। हृदयमें एकाग्रता नहीं आती, तब मनार्थ एवं रूपपर वृत्ति रखे बिना नामजप करना तोतेको रटानेके समान है, जोभ हो तोता है, यथा—'करि ज्यों नाम रटै तुलसी'—'। जैसे तोतेको पढ़ाती हुई वेश्याकी और उस तोतेकी साथ ही मृत्यु हुई, दोनों तर गये, वैसे ही पूरी आद्युतक नाम रटन करते हुए इस तरह जपसे भी मुक्ति हो जायगी, इसमें संदेह नहीं। वेश्यागामी अजामिल लिङ्गेन्द्रियका प्रमादी था। व्याध चाल्मीकिजी पूर्वावस्थामें हजारों ब्राह्मणोंको हिंसा करनेवाले थे, हस्तेन्द्रियके प्रमादी थे। गृध्र जटायुजी पैरके प्रमादी थे, पक्षियोंमें पक्ष ही पैर है, उन्हींसे उड़कर उन्होंने तुर्यका अपमान करना चाहा था। गजेन्द्र मुखके प्रमादी थे, हाथीकी सूँड़ हो उसका मुख है, वह उसीसे वृक्षादि उखाड़नेका प्रमाद करता है। इस एक श्रेणीमें कर्मेन्द्रियके प्रमादी कहे गये।

स्लेच्छ यवन स्पर्श योग्य नहीं था, त्वचाका प्रमादी था। किरात नेत्रोंसे देखकर लोगोंके धन-वस्त्र आदि चुराते थे और हिंसा भी करते थे, अतः नेत्रके प्रमादी थे। खस जातिके लोगोंमें प्रसिद्ध भक्त नहीं पाया जाता। अतः क्रमानुसार इसे रसनाका प्रमादी जानना चाहिये ऐसे ही आभीरोंको श्रवणका प्रमादी जानना चाहिये। स्वपच जाति नाभिकाके मलिन होते हैं, श्वान, गीदड़ आदिको भी खाकर पचा जाते हैं, उसकी दुर्गन्धसे उन्हें वमन नहीं होता, इत्यादि इस श्रेणीमें ज्ञानेन्द्रियके प्रमादियोंको कहा है।

अब मनको दिखाते हैं कि देखा? क्या तेरे प्रत्येक इन्द्रियके द्वारा इन दसोंसे अधिक पाप हुए हैं? जब ये सब जैसे-तैसे नाम लेनेसे तर गये। तब तू क्यों नहीं तरेगा? अतएव श्रद्धा विश्वासपूर्वक नाम जप, अवश्य कल्याण होगा।

नोट १ 'कहि नाम बारक'—'इति यथा—'बाक नाम जपन जग जेऊ। होत तन तारन नर तेऊ॥' इससे दिखाया कि नाममें ऐसी महान् शक्ति है कि ऐसे पापरूप लोगोंके पापसमुहोंको तथा उनके पाप संस्कारोंको भी भस्म कर देती है। पूर्व भी कहा है 'बिबसहु जासु नाम नर कहहीं। जनम अनेक रचित अय दहहीं॥ सादर सुमिरन जे नर कहहीं। भवधारिधि गोपद ब्रह्म तहहीं॥' (१ ११९ ३ ४) मनुष्यके शरीरमें तभीतक पाप उतरते हैं जबतक वह अपनी जिह्वसे श्रीरामनमका उच्चारण नहीं करता। यथा—तावत्पापं मनुष्याणामङ्गेषु नृप तिष्ठति चाप्यक्षयं रसनया न गृह्णाति मुदुर्पतिः ।' (प० पु० पाताल० ३० ५१), 'सर्ववेदेतिहासानां साराशौज्यमिति स्फुटम्। यद्भामरायस्मरणं कियते पापनाशकम्॥ तावद् गर्जन्ति पापानि ब्रह्महत्यासमानि च। न यावत्प्रोच्यते नाम रामचन्द्र तव स्फुटम्॥ स्वप्नामगर्जनं श्रुत्वा महाप्रतककुञ्जरा। पलायनो महाराज कुप्रचित्स्थानलिप्सया॥ तावत्पापभिषः पुंसां कानराणां मुपापिनाम्। यावन्न वदते कचा रामनाम मनोहरम्।' (प० पु० पाताल० ३७ ५१—५३, ५६) अर्थात् सभी ठेंदे और इतिहासोंका यह स्पष्ट निदान्त है

कि रामनामका स्मरण पापोंसे उद्धार करनेवाला है । (श्रीआरण्यकपुत्रिने श्रीरघुनाथजीसे कहा कि ब्रह्महत्या-जैसे पाप भी तभीतक गर्जना करते हैं जबतक आपके नामोका मन्त्ररूपसे उच्चारण नहीं किया जता । आपके नामोंकी गर्जना सुनकर महापातकरूपी गजराज कहीं छिपनेके लिये स्थान हँदते हुए भाग खड़े होते हैं ।—महापाप करनेके कारण कानर हृदयवाले पुरुषोंको तभीतक पापका भय बना रहता है जबतक वे अपनी जिह्वासे परम मनोहर रामनामका उच्चारण नहीं करते । रामनाम पापसमूहको इस तरह भस्म कर देता है जैसे अग्नि रुईके पर्वतको क्षणमात्रमें जला डालता है । यथा—‘जामु नाथ पावक अयतुला’, ‘अज्ञानादध्या ज्ञानादुत्तमश्लोकनाथ यत् । मङ्गीनित्यं पुंसो दहेदेषो यथानलः ॥’ (भ० ६ २। १८। इत्यादि । पूर्व भं बहुत प्रमाण यथास्थान दिये जा चुके हैं । भगवान् जीवोंके कल्याणके लिये अपने नाममें अपनेसे अधिक शक्ति स्थापित कर दो है यथा—‘स्वयं नारायणो देवः स्वर्गाभि जगतां गुरुः । आत्मनोऽभ्यधिका शक्तिं स्थापयामास सुवता ॥’ (१० पु० स्वर्ग० ५०। २४)—ऐसे पत्तिपात्रको गोस्वामीजी महाराज सम्स्कार करते हैं ।

ॐ श्रुतियों, स्मृतियों, पुराणों सभीमें नामकी महिमा गायी गयी है । हम लोगोंको लाम्बू-लाम्बू नाम जपते देखते हैं और स्वयं जपते हैं, फिर भी जो फल लूनेमें आता है वह कहीं देख नहीं पड़ता, इससे हमको उसमें विश्वास नहीं होता । ऐसा बहुत से ब्रह्मालु नाम जापकोंको कहने देखते हैं । हमका समाधान इस प्रकार हो सकता है कि हमको उसमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास नहीं है, इसीसे हमको उसमें जो फल हम अनुभूत करना चाहते हैं वह नहीं देख पड़ता ।—‘श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई ।’ और ‘कबनित सिद्धि कि बिनु विश्वास ।’ हम श्रीमद्गोस्वामीजी श्रीनाम्देवजी श्रीकबीरजी इत्यादिकी अपने मामले आदर्श क्यों नहीं रखते ? उनके समयमें भी तो नाममें विश्वास रखनेवाले कितने थे ? पर इन महापुरुषोंने विश्वाससे उसी नाम बलपर क्या नहीं कर दिखाया ? आज भी श्रीअक्षयमें हमें श्री १०८ महाराज रामशरण मीनजी इत्यादि श्रीरामनामकी ध्वजा फहराने देख रहे हैं । और जो नामका प्रभाव यहाँ जङ्गलमें प्रत्यक्ष देख रहा है उसे कौन नहीं जानता ? भगवान् श्रीरूपकताजीसे किरतने प्रश्न किया था उसपर उन्होंने भी विश्वासके विषयमें ये वचन कहे थे कि श्रीरामनाम मुख्य है, विश्वरूप शून्यवत् है, पर वही विश्वान जब नामके साथ लग जाता है तब उसकी कौमल दसगुणा हो जाती है—‘रामनाम को अंक है सब साधन हैं सुन । अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे दसगुन ॥’ *

नाम-जपका फल यह तो अवश्य होगा कि जापकका कल्याण होगा वह भवसगर पार हो जायगा, इसमें तो किञ्चित् संदेह है ही नहीं पर यदि इससे प्रत्यक्ष लाभ देखना चाहते हैं तो इसमें श्रद्धा और विश्वास बढ़ाइये । फिर पूर्ण विश्वास होनेपर क्या नहीं हो सकता ? शिवजी कालकूट पौ लेते हैं । ब्रह्मदेवीकी रक्षा सब अपराधियोंसे एक रामनाम हो कर लेता है, अगस्त्यजी श्रीरामनामके ही प्रभुत्वने समुद्र सेख लेते हैं । नाममें जैसे जैसे विश्वास होगा तैसे तैसे उसमें प्रेय भी बढ़ेगा, एक एक नामके उच्चारणमें दशा रह होंगे—‘पुलक जात हिय मिय सुकील । नाम जीह जपु लावन नील ॥’ सात जागृत, उठते बैठते नाम बिना कर चैन पड़गा ? यह दशा हो जायगी—‘बिनु परलोति होइ नहि प्रीति’, ‘प्रीति बिना नहि धरि दृढ़ाई ।’ नाम जपका प्रत्यक्ष फल अपनेमें न देख पड़नेका दूसरा कारण यह है कि हम नाम तो जपते हैं पर हम नामाध्याय जो पद्यपुराण इत्यादिमें बनाये गये हैं, उनसे बचनका प्रयत्न न करके निम्न प्रति उन अपराधोंको किया करते हैं । अपराधोंकी व्याख्या महात्मा श्रीहर्दिदासजी रसिकने अपने अप्रकाशित भाष्यमें बड़े विस्तारसे की है । श्रीकृष्णप्रसन्न भिखारीजी (अंग्रेज वैरागी वैष्णव महात्मा) ने पिछली बार मुँगमें श्रीहरिनमयश संकीर्तन मन्मेलनके अवसरपर अपने व्याख्यानमें इनके विषयमें जो कहा था उसका सारांश हम यहाँ देते हैं

‘दस अपराध ये हैं—१ भागवत निन्दा २ हास हरमं भेदबुद्धि ३ गुरुमं मनुष्यबुद्धि, ४ श्रुति स्मृति आदिकी निन्दा, ५ नाम-महिमाको अर्थवाद बनाना, ६ नामकी कुव्याख्या, ७ नाम-बलपर पाप करना, ८ अन्य साधनको नामके तुल्य कहना, ९ श्रद्धाहीनकी नामोपदेश करना और १० नाम-महात्म्य सुनकर प्रसन्न न होना ।’

इनमेंसे और सब भी लोग साधारणतया समझ सकते हैं । यहाँ केवल तर्क और दसवेंपर कुछ लिखा

* ये महात्मा इस संस्करणके पूर्व ही साकतवासी हो चुके हैं ।

जाता है।—३— 'गुरु भगवान्की ही पूर्ति हैं, भगवान् ही हैं, जे किसी खास भक्तके लिये उसके अधिकारके अनुकूल ही खास रूप धारणकर उसका हित करते हैं जितनके हम अधिकारी होते हैं उतनी ही बुद्धि, उतनी ही योग्यताके अनुकूल हमारे भगवान् हमारे लिये गुरुरूप धारण करते हैं। उनमें शक्ति पूर्ण है, पर हममें उसकी योग्यता न होनेसे वह शक्ति प्रकट नहीं होती। वे मनुष्य नहीं हैं पर हम उनमें मनुष्य-बुद्धि रखते हैं, उनके उपदेशका तभीतक पालन करते हैं जबतक वह हमारे सिद्धांतके अनुकूल होता है ' श्रीकृष्णप्रेमीजी अपना अनुभव बतलाते थे कि 'कई बार ऐसा हुआ कि मेरे चित्तमें आया कि हमारे गुरु तो अंग्रेजी शिक्षा पाये नहीं हैं तब उनसे सांसारिक सम्बन्धी बातोंमें उपदेश लेना अथवा उस उपदेशपर चलना ठीक नहीं। उसका फल क्या हुआ? यही कि मुझे उन कामोंमें सफलता न हुई। और, जब-जब उनके बलपर कार्य किया तब तब सफलता हुई तबसे प्रत्येक कार्यमें चाहे वह भगवान् सम्बन्धी हो चाहे सांसारिक उनके ही उपदेशोंका अनुसरण करता हूँ। यह कहना भूल है कि आजकल वैसे गुरु नहीं देखनेमें आते जैसे शास्त्रों, इतिहासोंमें सुने जाते हैं, क्योंकि हमारी योग्यता, हमारे अधिकारके योग्य ही भगवान् गुरुरूपसे मिलेंगे। आलू काटनेके लिये छुरोंकी ही जरूरत होती है, तलवारकी नहीं।'

गुरु आज भी वैसे ही हैं। यदि हम श्रद्धापूर्वक उनकी इच्छा करें तो मिलते ही हैं। हमारे हृदयमें मैल भरा है तब हम दूसरेको मलरहित कब देख सकते हैं?

१०—'दसवौं अपराध किससे बचना है? विचारिये तो यदि हमारे सामने कोई हरिगुण वा हरिनामका सत्सङ्ग करता है तो थोड़ी देर बाद हमारा धैर्य जाता रहता है, हम कहते हैं कि अरे! यह तो बहुत सुना है, कब ये महत्त्वा समाप्त करें। सच्चे नाम जपक या कथारसिक तो इनके सम्पद्गर्भ दिन और रात जानते ही नहीं कि कब आये और कब गये।

पं श्रीकान्तशरण—ग्रन्थकारने इस छन्दमें अपने दैन्य (प्रपत्ति) घटके अन्तर्गत कर्मकाण्डके फलको प्राप्ति दिखायी है पतितोंका पावन होना शुभ कर्मका फल है। तनों घाटोंके वक्ताओंका आवाहन उन्होंने ही किया है, अतएव यहाँ कर्म घाटवाले याज्ञवल्क्यजीका मत प्रपत्तिके अन्तर्गत दिखाया। आगे छन्दमें अविद्या निवृत्तिसे ज्ञानका फल और फिर तीसरे छन्द 'सुन्दर सुजान' में स्वरूपका वर्णन एवं महत्त्व होनेसे उपासनाका सर्वस्व होना दिखावेंगे, क्योंकि शरणागतप काण्डत्रयकी व्यवस्था अन्यायम स्वयं हो जाती है। यथा—'भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैव त्रिक एककालः। प्रपद्यमानस्य चकारणतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः सुदपायोऽनुपासम्॥ इत्यभ्युतादृष्टिं धजतोऽनुवृत्त्या भक्तिविरक्तिर्भगवत्प्रबोधः भवन्ति तौ भागवतस्य राजस्ततः परां ज्ञान्तिमुपैति साक्षात्।' (भा० ११। २। ४२ ४३) अर्थात् जैसे भोजन करते हुए प्रत्येक ग्रासपर क्रमशः तुष्टि, पुष्टि और क्षुधानिवृत्ति साथ ही होती जाती है, वैसे ही शरणागति करते हुए भक्ति, परेशानुभव (ज्ञान) और विधिवत्कर्मनुष्ठानका फल वैराग्य स्वयं होना जाता है।

नोट—'पाई न केहि गति कहि नाम बाक तेऽपि पावन होहिं राम नमामि ने।' इति। श्रीमद्भागवतकी समाप्ति भी इसी प्रकार हुई, यथा 'नाथसकौननं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्। प्रणामो दुःखशामनस्तं नमामि हरिं परम्॥' (१२ १३। २३) दोनोंने भगवान्के नामका महत्त्व कहते हुए उनको नमस्कार किया है।

रघुबंसभूषनचरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहीं।

कलिमल मनोमल धोइ बिनु श्रम रामधाम सिधावहीं॥

अर्थ जो मनुष्य श्रीरघुवशभूषणजीका यह चरित कहते हैं, सुनते हैं या गाते हैं वे कलिमल और मनके मलको धोकर बिना परिश्रम ही रामधामको सीधे जाते हैं।*

* दशमस्कन्धसुतजन्मकारणं यः पठति शृणोत्यनुमोदने द्वितेऽहः। तजति स भगवद् गृहान्निधित्वं न हि शमनस्य भयं कुतश्चिदासीत्॥ (अद्भुतोनर रामायण ४ ८०) अर्थात् जो पढ़ता, सुनता या अनुमोदन करता है। वह भगवद्भामका अतिथि होता है। उसे शमनका भय कभी कहीं नहीं रहता।

नोट—‘रघुसभूषणचरित यह नर’ इति। (क) श्रीरामजी रघुकुलभूषण हैं यथा ‘परमात्मा ब्रह्म नर रूपः। होइहि रघुकुल भूषण भूषा॥’ (४८ ८) ‘निज दाम ज्यों रघुसभूषण कहहुँ मम सुमिरन करघो॥’ (७। २ छन्द) जे नर’ कहकर जनाया कि कोई भी हो, किसी वर्ग या आश्रमका हो, अथवा चतुर्वर्णसे बाहरका हो, किसी भी जाति पौनिका हो, सबको रामचरितके कहने सुनने और गानेका अधिकार है। यथा—‘जो सुनत गावन कहत समझन धर्म पद नर पावई।’ (४। ३०, ‘जे एहि कथहि सनेह समेता। कहिहहि सुनिहहि समुझि सचेता॥ होइहहि रामचरन अनुरागी। कलि मल रहित सुमंगल भागी॥’ (१। १५। १०-११) (ख) कलिमल=कालकृत दोष। ‘कलि केवल मलमूल मलीना’ है। मनोमल=व्यक्तिगत अन्तःकरणके दोष कलिमें लोगोंका मन पापमें डूबा रहता है। श्रीरामचरितके कहने सुनने आदिसे कालकृत दोष और मनोमल दोनों नष्ट हो जाते हैं मन स्वच्छ हो जाता है कलिके विकार नहीं रह जाते कहने, सुनने, गानेमात्रसे ऐसा हो जाता है रामधामकी प्राप्ति होती है, अतः कहा कि ‘बिनु श्रम’। कहने सुनने गाने बजानमें कौन श्रम! (ग) धौड़—‘सिधावही’ का भाव कि कलिमल और मनोमलके नष्ट हुए बिना राम धामकी प्राप्ति नहीं होती। अतः चरित वह काम पहले ही कर देता है।

प० ‘श्रीरामधाम’—श्रीरामस्वरूपको प्राप्त होंगे—[पर यहाँ ‘सिधावही’ क्रिया इस अर्थका निबंध करती है। इसमें धामका ‘लाक’ ही अर्थ यहाँपर गृहीत है श्रीरामधामके विषयमें दोहा ४ (४-८) और १५ (३-४) इत्यादिमें लेख आ चुके हैं ‘रघुसभूषण’ ‘कहहि सुनिहि गावहि’ इत्यादि भी पूर्व आ चुके हैं]

प० श्रीकान्तशरणजी ‘इस छन्दमें श्रीशिवजीके ज्ञानघाटका तात्पर्य आना दिखाते हैं पहले चरितके द्वारा हृदयकी शुद्धि कहते हैं साथ ही श्रीरामधामकी प्राप्ति भी अभी ही छन्दके पूर्वार्द्धमें कह दते हैं, हृदय शुद्धिके पीछे अविद्यानिवृत्ति होनेपर परमधामकी प्राप्ति होती है यथा—‘अविद्याया मृत्यु नीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते (ईशा०) अर्थात् अविद्यावाच्यकर्मसे पाप शुद्धकर विद्यावाच्य ज्ञानोपसनासे मुक्ति होती है अविद्यानिवृत्ति आगे उत्तरार्धमें कहेंगे वही ज्ञानोपासनाका कार्य है, फिर नहीं धामप्राप्ति न कहकर इसी पूर्वार्धके ‘रामधाम सिधावही’ से तात्पर्य जनावेंगे कलिमल और मनोमल छूटना निष्काम शुभकर्मका फल है वह चरितसे कहा गया, क्योंकि ‘धर्मधार्मी चरित्रेण’ (राम० ता० उ०) पूर्व भी कहा है—रामकथा गिरिजा में करनी। कलिमल समनि मनोमल हरनी॥ पुन सम्पूर्ण चरितके पठन-पाठनसे जब कोई इस ग्रन्थका तात्पर्य समझकर उसे हृदयमें धारण करेगा, तब उसका अविद्याजनित विकार सदाके लिये नहीं रह जायगा, यही आगे ‘सत पंच चौपाई’ से कहने हैं।

सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे*।

दारुन अविद्या पंचजनित विकार श्रीरघुवर† हरे॥ २॥

अर्थ—जो मनुष्य ‘सतपंच’ चौपाइयोंको मनोहर जानकर हृदयमें धारण करते हैं, करेंगे और जिन्होंने धारण किया है उनके दारुण पंचपत्त अविद्याजनित विकारोंको श्रीरघुवर रामचन्द्रजी हरण करते हैं, करेंगे और किया है॥ २॥

नोट—‘धरे’ ‘हरे’ में भूत भविष्यत् काल भी जना दिया है।

‘सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे।’ इति।

गौड़जी—सतपंचका अर्थ लोगोंने अनेक तरहसे किया है परन्तु मेरा मत है कि यहाँ ग्रन्थकारने एक बहुत आवश्यक और प्रयोजनीय काम किया है रामचरितमानस भगवान् शंकरका रचा ग्रन्थ है गोस्वामीजीने इसे भाष्य-पद्यमें इस ढंगपर लिखा है कि मूलकी कोई बात छूट न जाय और बाहरसे कोई बात निराधात और अप्रामाणिक जुड़ न जाय। जिस ग्रन्थकी फल-श्रुति—‘जे एहि कथहि सनेह समेता। कहिहहि सुनिहहि समुझि सचेता॥’ (१। १५ १०), होइहहि रामचरन अनुरागी। कलिमलरहित सुमंगल भागी॥ (११) सपनेहुँ ताँचेहुँ मोहि पर जौ हर गौरि यसाउ।

* ‘धरहि’ ‘हरहि’ (गौड़जी)। † रघुपति—(पाठान्तर)।

तो फुर होड जो कहेउं सब भाषा भविति प्रभाउ ।' (१५) आरम्भमें ही इस प्रकार दी गयी है, उसका महत्त्व किसी मन्त्र-शास्त्र या संहितासे कम नहीं है। इसलिये ग्रन्थकारको इस बातका पूरा खयाल है कि इसमें किसी तरहके क्षेपक न जोड़े जायें यह अन्तिम छन्द है जहाँ मानसकारको ग्रन्थ संख्या देना जरूरी है। रामचरितमानस 'चौपाई रामायण' के नामसे प्रसिद्ध है और याग भी ऐसी ही है कि चौपाई छन्द ही इस ग्रन्थमें प्रधान हैं। पठकका जो उक्त न जाय इसीलिये बीच-बीचमें छन्द, सौरठा, दोहा इत्यादि देकर चौपाइयोंको शोभा बढ़ायी गयी है। यथा—'पुछन सखन—सोहा'। इसका प्रमाण यह भी है कि दोहों या सौरठोंमें अन्तमें जो संख्या लगायी गयी है वह चौपाइयोंके समूहकी संख्या है, दोहों या सौरठोंकी संख्या नहीं है जैसे बालकाण्डमें १२० ठें चौपाई समूहके अन्तमें तीन सौरठे हैं, परंतु केवल अन्तिम सौरठेपर चौपाई समूहका अंकमात्र १२० दिया हुआ है जो कि समूहका अंक है सौरठोंका नहीं चौपाई पुछनके पते हैं जो कि रामकी महिमारूपी जलको पूर्णतया ढकें हुए हैं अर्थात् समयश इन्हीं चौपाइयोंके भीतर है। छन्द, सौरठा और दोहा तो कमलकी तरह निकले हुए हैं, ये शोभामात्रके लिये रंग-बिरंगे कमल हैं ग्रन्थकार जब चौपाइयोंको ही इतना महत्त्व देना है तो अन्तमें चौपाइयोंकी ही संख्या वह दे दे तो ग्रन्थके पद्य संख्याकी सीमा ऐसी बंध जाती है कि बाहरकी मिलावटका पना दुरंत लग सकता है। 'अङ्गानां वामता गतिः' के अनुसार 'सतपंच' का अर्थ होता है ५१००। अर्थात् रामचरितमानसमें आदिसे अन्ततक कुल ५१०० चौपाइयाँ हैं।

इन चौपाइयोंकी गणना कैसे की जाय? छन्द-शास्त्रके परिद्धत ग्रन्थेक छन्दके चार चरण मानने हैं एक चौपाईके चार चरण तो उनके नामसे ही स्पष्ट हैं परंतु रुद्रि इस बातका समर्थन नहीं करती मानसकारके पहले मलिक मुहम्मद जायसीने पद्यावत लिखा, यह भी चौपाईमय ग्रन्थ है। इसमें नियमसे चौदह चरण चौपाइयोंके देकर दाहा रखा गया है। यदि चार चरणोंका प्रमाण माना जाय तो जायसीने मंत्र साढ़े तीन चौपाइयाँ दी हैं। परंतु साढ़े तीनका कोई हिमाब नहीं है। यह तो स्पष्ट ही है कि जायसीने चौपाईको ठीकी तरह द्विपदी माना है जैसे उर्दू, फारसीवाले 'बैन' को द्विपदी मानते हैं। गोस्वामीजीने दोनों परिपटी रखी है। अयोध्याकाण्डमें आदिसे अन्ततक चार-चार चौपाइयोंके समूह हैं। इनका अपवाद कहीं नहीं है।* परंतु और काण्डोंमें ऐसे नियमका पालन नहीं किया है। किसी चौपाई पुञ्जमें ग्यारह द्विपदी हैं, किसीमें तेरह और किसीमें आठ, दस और बारह भी हैं। कहीं ऐसे बड़े पुञ्ज हैं कि दन्तीस द्विपदियाँ भी आ गयी हैं। अब चौपाइयोंकी गणना किस प्रकार की जाय? पण्डित महावीरप्रसादजी मालवीयने अपनी टीकामें छन्द शास्त्रके नियमानुसार चार चार चरणोंकी चौपाइयाँ गिनी हैं और विषम मछगवाले पुञ्जकी बची हुई द्विपदीको अर्द्धांश माना है इस तरह चौपाइयोंकी संख्या पाँच हजार एक सौ नहीं आती।

मालवीयजीकी गणना-पद्धति छन्द शास्त्रके नियममें तो ठीक है परंतु उन्होंने जायसी आदि पूर्व कवियों द्वारा स्थापित रुद्रिपर ध्यान नहीं दिया। मेरे समयमें जिस चौपाई पुञ्जमें द्विपदियोंकी विषम संख्या है उसमें द्विपदीको ही पूरी चौपाई मानना पड़ेगा। यदि पुञ्जमें तेरह द्विपदियाँ हैं तो उन्हें तेरह चौपाइयाँ गिन्ना पड़ेगा। परंतु यदि पुञ्जमें सम संख्या है तो चार चार चरणोंकी एक एक चौपाई गिन्ना उचित होगा इस तरह जब हम सातों काण्डोंकी चौपाइयोंकी पूरी संख्या लेते हैं तो वह पाँच हजार एक सौ हो जाती है।

इसका सीधा-सदा अर्थ यह है—'पाँच हजार एक सौ मनोहर चौपाइयोंको जान ले। भव यह है कि आदिसे अन्ततक रामचरितमानसके मनोहर भावोंको अच्छी तरह समझ ले, हृदयङ्गम कर ले, उनके मनोहर अर्थोंको जो मनुष्य (उर धरे) हृदयङ्गम कर ले उसके दारुण पञ्चपर्व अविद्याजनित सागे विकार भगवान् हर लें। अर्थात् वह अपने स्वरूपको पहचान ले और प्रभुके चरणोंमें पहुँच जाय।'

* 'सत पंच चौपाई मनोहर जानि'*

नोट—रामायणी पण्डितोंने इसके अनेक प्रकारके अर्थ किये हैं जैसे कि—

* अपवाद कहीं कहीं देखनेमें आता है जैसे कि दोहा ८, ६४, १७३ में सात सात अध्यानियाँ हैं। पर ऐसा बहुत कम है।

वि० टी०—शतपंच अर्थात् ५०० मनोहर चौपाइयोंको छाँटकर

मा० म०—इस रामचरितमानसमें ५१०० चौपाइका हाना सिद्ध है और छन्द, सोरठा, दोहा सब मिलकर १९९० श्लोक हैं

मा० शं०—रामायण सतपञ्च है सच्चा पञ्च है। इसमें सत्यको प्रशंसा और असत्यका खण्डन है। जैसे कि 'राज कि रहै नीति बिनु जाने। अघ कि रहै हरिचरित बचाने॥' रामायणको सतपञ्च जानकर धारण करे, उसके वचनोंपर तत्पर हो जाय, अथवा ५१०० दण्डकपद रामायणमें हैं उनको धारण करे।

कह०—(क) 'गोसाई' तुलसीदामजी सातों काण्डोंके दाहा, चौपाई, छन्द समेटकर अनुष्टुप् श्लोककी गिनती कहते हैं। 'शत' अर्थात् शत लिखकर उसके कामदिशिमें फिर पाँचका अङ्क लिखे तो ५१०० होते हैं। एक चौपाई चार चरणकी होती है। एक एक चरण मोलह मात्राका होता है। ऐसे चार चरणका एक चौपाई छन्द होता है। ५१०० छन्द इसमें है।

(ख) और अर्थ 'सतपञ्च' शब्दोंको लेकर अपनी उक्तिसे करते हैं—'सतपञ्च' से तीन प्रकारके पञ्चोंका बोध होता है। एक तो सतपञ्च, दूसरे पञ्च, तीसरे असत् पञ्च। सत् पञ्च वे हैं जो पञ्च नियुक्त होनेपर चाहे अपना पुत्र पिता-बन्धु मित्र ही क्यों न हो और चाहे दूसरा शत्रु हो क्यों न हो, वे यथार्थ ही कहते हैं। पञ्च वह हैं जो समझकर तो कहते हैं पर अपने हित मित्रादिके पक्षमें अधिक कहते हैं। और असत् पञ्च वे हैं जो सच्चेको झूठा और झूठेको सच्चा करते हैं।—यह दृष्टान्त हुआ। अब दार्ष्टान्त कहते हैं—ग्रन्थकर्ता और ग्रन्थके तीन प्रकार हैं। एक शुद्धसात्त्विक जहाँ केवल परमेश्वर रामचन्द्रजी प्रतिपाद्य हों और उनके आश्रय सात्त्विक देवता कर्म धर्म, वैराग्य-योग-ज्ञान-ध्यान समाधि-भक्तिकर शुद्ध वर्णन हो अर्थात् केवल परमेश्वरकी प्राप्ति हेतु इनका वर्णन हो, ऐसा ग्रन्थ सतपञ्च है। जहाँ इन सत् पदार्थोंका वर्णन स्वर्गादिकी प्राप्तिके लिये है, वे राजस ग्रन्थ पञ्च हैं। और जिन ग्रन्थोंमें तामसी देवताओंका आराधन साधन तथा अर्थ-धर्म-कामकी प्राप्तिका वर्णन है वह असत् पञ्च हैं।

गोसाईजी कहते हैं कि यह जो चौपाई छन्द प्रबन्ध ग्रन्थ मैंने किया है, यह सतपञ्च है, मनोहर है और सत्यवादी है। जन्म और मरण जो झगड़ा अनधिकालसे चला आता है उसके मुक्तिके लिये यह सतपञ्च है।

पं०—सतपञ्च=५०० मनोहरका भाव कि भगवद्गंमिश्रित जो परमसुन्दर मैंने बनायी है। कलिवर्णन, रावण-दिग्विजय, गङ्गा, नारदका आगमन विराधयुद्ध, कपिसत्त्वा इत्यादि कथाएँ क्षेपक मानकर इस ग्रन्थमें उनको अलग कर दिया है। इसी तरह और भी क्षेपक होंगे। अथवा सतपञ्च=द्वादश। इत्यादि

श्रीला—(१) सतपञ्च=सात पाँच, यह लोकोक्ति है, बोलचाल है सात कहकर पाँच कहनेका भाव कि अविद्याके सप्तवर्ण हैं सो सप्त चौपाइयोंसे सत्तों आवरण टूट जायेंगे, फिर पञ्च चौपाइयोंमें पञ्चलिकार श्रीरघुनाथजी होंगे। पुनः (२) ७+५=१२। १२ ही राशिपर सात ज्ञान और सोरे जीव हैं अतः १२ हंस सबको मङ्गलकारी होंगे। १२ मासका वर्ष होना है, एक-एक माससे णतक हरनेको एक ही-एक भी पर्याप्त है। इत्यादि। थोड़ेसे बहुत काम होनेमें चोखापन रहना है, 'बान बहुत काम जोड़ा' में न्यूनता होती है, १०५ बहुत हैं, ऐसा अर्थ करनेमें बहुत-सी छटनीमें पड़ जाती हैं।—(रा० पं०—सतपञ्च अर्थात् अल्प से-अल्प)

पां० गोसाईजी अपने काव्यका माहात्म्य कहते हैं कि—(क) इसको पाँच-सात मनोहर चौपाइयोंको जानकर जो हृदयमें धारण करते हैं उनके कामादि पञ्च विकार हरण होते हैं। पुनः, (ख) इस पदसे ग्रन्थकी संख्या लिखते हैं ५१०० ही चौपाइयों इसमें हैं। श्लोक, छन्द, दाहे और सोरठ इसके अतिरिक्त हैं। पुनः, (ग) सब चौपाइयों सच्चे पञ्च हैं, इनको जो मनोहर जानकर हृदयमें धरे । पञ्च विवाद निबटाते हैं य पञ्चदेवोपासनावालोंके विवादके पञ्च हैं, जिसका ऐसा माहात्म्य है उसका निर्णय करती है इसमें शंका यह होती है कि पंच तो चौपाइयों तरह हैं तब पंचविकारको रघुनाथजी क्यों हरते हैं। समाधान यह है कि जो पंचवादी प्रतियादीसे निर्मल हो तो निबटेरा करके राजसधामें भेज देते हैं और राजा उसीके अनुसार आज्ञा देता है सो, इन चौपाइयोंके म्यायको रघुनाथजी अङ्गीकार (करके) वादियोंके आग्रह विकारको हर लेते हैं

वीरकवि—चौपाइयोंपर सतपंचका आरोप और अविद्यामायाके सहायकोंपर असतपंचका आरोपण 'सम अभेदरूपक अलङ्कार' है। सतपंचोंके सहायक श्रीरघुनाथजी हैं, यह उनमें अधिकता है। सतपंच चौपाईके अर्थमें बड़ी धींगाधींगी लोगोंने मचा रखी है। कोई १०५, कोई ५०० और कोई ५१०० चौपाइयोंको सतपंच मानते हैं और शेष रामचरितमानसको चौपाइयाँ उनके विचारसे असतपंच हैं। इसपर लोगोंने अनेक पुस्तकें लिख डाली हैं, यहाँतक इसकी समालि नहीं हुई है। एक सज्जनने गोस्वामीजीके नामसे पुस्तिका लिखकर यही बात कही है। इस महाजालकी कोई हद नहीं है। उन महापुरुषोंको यह नहीं सूझ पड़ा कि जिस रामायणकी आदिसे अन्ततक स्थान-स्थानमें गोस्वामीजीने थुरि-भुरि प्रशंसा की है, फिर वे अपने मुखसे यह कैसे कहेंगे कि केवल ५०० चौपाइयाँ सतपञ्च हैं और बाकी 'असतपंच'। उनके कहनेका तात्पर्य तो यह है कि रामायणकी चौपाइयाँ मन्त्रे पंचके समान हैं और सच्चा फैसला देती हैं, इनकी सच्चाईकी सहायता करनेवाले रघुनाथजी हैं। जो इनके निर्णयको हृदयमें धारण करेंगे उनके हृदयसे अविद्याके असतपंचोंकी धींगाधींगीका दोष रामचन्द्रजी मिटा देते हैं। जैसे लोकमें जो प्रतिष्ठित पंचोंके फैसलेको नहीं मानता उसको अदालत विवश करके मनवाती है। उसी प्रकार रामायणकी चौपाई रूपी सतपंच फैसलेको न मानकर विकार हृदयमें आना चाहेंगे तो बड़ी अदालतके हाकिम उन्हें रोक रखेंगे, आने नहीं देंगे।

रा०प०, रा० प० प०, रा० प्र०—सतपञ्च अर्थात् एक दो भी, अल्प-से-अल्प। यहाँ माहात्म्य कथनमें थोड़े कथनका मर्याद है।

नोट—इसी प्रकार कोई 'सतपंच' से ३५ का अर्थ करके इस काण्डमें भुशुण्डिद्वारा कही हुई मूलरामायणकी ही अभिप्रेत समझते हैं, क्योंकि उसमें 'कहइ लाग रघुपति गुनगाहा' से 'सुनि सब रामकथा खगनाहा ॥' तक ३५ अर्थालियाँ हैं। कोई इससे ५७ और कोई ७५ का अर्थ लेते हैं और अपनी-अपनी भावनानुकूल महानुभावोंने उस भावनाको गुप्त न रखकर छपा छपाकर प्रकट किया है। ये नामपरत्वकी, ये रूपपरत्वपरक, ये ध्यानवर्णनवाली, ये स्तुतिवाली (इत्यादि)—ही १०५, ५००, ३५, ५७ या ७५ 'सतपंच' चौपाइयाँ मनोहर हैं। जिसका आशय ध्वनिसे यही निकलता है कि अन्य मनोहर नहीं हैं।

श्रीस्वामी पं० रामवल्लभाशरणजीका मत है कि 'सतपंच' से पाँच सात (अर्थात् थोड़ी बहुत कुछ भी) का अर्थ सर्वोत्तम है। यहाँ ग्रन्थकार रामचरितमानसका माहात्म्य कहते हैं कि पाँच-सात (अर्थात् कुछ भी) चौपाइयोंको भी जो हृदयमें धारण करेंगे उनके भी मनोमल धो जायेंगे। इसकी तो प्रायः प्रत्येक चौपाई रामनामके अक्षरोंसे युक्त है, अङ्कित है, पाँच-सातका यह फल है तब समग्रक धारणक फलका तो कहना ही क्या? यह तो अकथनीय है।

रामचरित तो अपार है—'रामायन मतकोटि अपारा।' तब यह समय ग्रन्थ उस अपारके सामने ५७ चौपाइयोंके ही सदृश है। ५७ बोल चाल है। इससे कविने सारा ग्रन्थ सूचित किया है। अर्थात् यह थोड़ा बहुत जो कुछ मैंने कहा है इसे जो मनोहर जानकर हृदयमें धारण करें उनके कल्पिल भुल जायेंगे।' यह अर्थ भी संगत है पर महत्त्व अधिक श्री पं० रामवल्लभाशरणजीवालेमें है। बाबा हरिदासजीने जो कहा है कि बात थोड़ी और काम बहुत हो वह यथार्थ ही है।

अच्छे कवि अपने ग्रन्थकी संख्या अवश्य कहीं न कहीं गुप्तरूपसे दे देते हैं वैसे ही यहाँ माहात्म्य कहते समय 'सतपंच' से महाकविने ग्रन्थकी संख्या भी कर दी है। यह भी अनुमान विशेष ठीक सम्झ पड़ता है।

भगवान्के सभी चरित मनोहर हैं और यह काव्य तो 'शिवकृपा' से सुशोभित है। इसकी चौपाइयाँ साबर मन्त्र सदृश फलप्रद हैं तब यह कहना कि अनुक ३५, ५७, ७५, १०५, ५०० चौपाइयाँ ही मनोहर हैं, कहाँतक ठीक हो सकत है, इसपर विचारवान् पाठक स्वयं विचार करें। क्या राम-रावण-ममर-चरित, जिसके विषयमें कहा है कि—'यह रावनारिचरित पावन रामपदरतिप्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गवहैं मुदा॥' मनोहर नहीं है? नहीं है तो उसे सुर सिद्धादि क्या प्रसन्नतासहित गान करते हैं और इस चरितके विषयमें शिवजी क्या कहते कि 'हमहूँ उमा रहे तेहि संग। देखत रामचरित रन रंगा॥'

इसी तरह चित्रकूट, दण्डकारण्यमें श्रीसीता और लक्ष्मणजीसहित बसकर जो १३ वर्षके लगभग चरितवाली चौपाइयाँ, पारीचकी हार्दिक प्रीति, जटायु और शबरीकी अनुपम गति, यत्र तत्रके श्रीवचनमृत, मगवासियों तथा गुप्त तापसके प्रेमकी कथाएँ, श्रीभरत और पुरवासियोंका प्रेमदर्शन, चित्रकूट दरबार इत्यादि-इत्यादि प्रसंगोंकी चौपाइयाँ क्या मनोहर नहीं हैं ? आपको कौन-सी अमनोहर लगती हैं ? और तो और श्रीरामचिलाप तथा श्रीरामप्रलाप ये दोनों भी मनकी कुटिलता दूर करनेवाले प्रसंग हैं, श्रीरामजीका तिलक सुनकर पछताना भी ऐसा ही कहा गया है—‘हरद भगत मन की कुटिलाई।’ जो मनकी हरण करके प्रभुमें लगा दे यही मनोहर है। मनकी कुटिलताको दूर करनेवाला प्रसंग इस प्रकार अवश्य ही मनोहर हुआ। सरकारी चरिनमें उपदेश ही उपदेश तो भरा है तब ग्रन्थको छोट डालना केवल कुछ इनी-गिनी चौपाइयोंको मनोहर कहना ठीक नहीं जान पड़ता। जिसको इस ग्रन्थकी इन इनी-गिनी चौपाइयोंमें ही प्रेम हो अन्यमें नहीं, वह कविके मतानुसार रामोपासक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे रामोपासकका लक्षण यह कहते हैं—

‘राम उपासक जे जग माहीं। एहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नहीं॥’

‘एहि’ का निर्देश ऊपर कथित वाक्यको ओर है—‘यह सुध संधु उपा संवादा।’

॥ अतएव मुख्य नात्पद तो यही विशेष संगत जान पड़ता है कि जैसे वाल्मीकि, भागवतकार आदिने उन ग्रन्थोंका माहात्म्य कहा है कि इसका एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथाई ही श्लोक पाठ कर लेनेसे परम गति प्राप्त हो सकती है क्योंकि इसका एक एक अक्षर अनेक पातकोंका हरण करनेवाला है यथा— श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम्, पठन् स्वमुखेनैव यदीच्छति परां गतिम्॥ (भा० माहात्म्य ३। ३३) ‘गीतायाः श्लोकदशकं सप्त पञ्च चतुष्टयम्। द्वित्रिएक हृदये वा श्लोकानां यः पठेन्नरः।’, एकैकमक्षरं पुमां महापातकनाशनम् — (वाल्मी० माहात्म्य) ।’

जैसे ही यहाँ श्रीमद्गोस्वामीजी इस ग्रन्थका माहात्म्य कहते हैं कि ५ ७ भी चौपाइयोंका मनन स्मरण करनेसे यह फल प्राप्त हो सकता है। (गीतामाहात्म्यमें भी ‘स्मरणं च’ पद आया है, यह भावकी पुष्टि भी करता है। और साथ ही-साथ गुप्त गीतसंख्या भी कर दी गयी है जिसमें लोग मेल न कर दें। यही एक हंग शूट प्रतिकी खोजका है

हाँ, अल्पवाचक पाँच सातसे लाग चाहे १०५ चाहे ५००, चाहे १२ ३५, ५७, ७५ इत्यादि चाहे जितनी चौपाइयोंका पाठ करें तो हर्ज नहीं, जो उनको बहुत रुचिकर हों वही पठके लिये चुन लें तो हर्ज नहीं, यह मानकर उपासककी रुचिपर छोड़ने हैं है तो सारा का सारा ग्रन्थ मनोहर, यहाँतक कि वनगमनतकक लिये कवि ‘सुहावा’ विशेषण दे आये हैं—‘कहेउं राम बन गवन सुहावा’ पर उसमेंसे पाँच सातसे लेकर जितनी और जो जिसके भावानुकूल हों जितनेकी जिसको प्यार हो, जितनेसे जिसकी तृप्ति हो आय जितना जिससे सधे वह उसीका पाठ कर सकता है इसमें कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति इसमें है कि वे हठ करते हैं कि बस हमारी चुनी हुई यही १०५, ३५ इत्यादि मनोहर हैं और इसीको कविने हृदयमें धारण करनेका उपदेश किया है।

यह बातियों प्रतिवादियोंको स्मरण रहे कि गोस्वामीजीकी लेख शैलीमें ‘स’ का ही प्रयोग ‘श’ के स्थानपर भी है। इस तरह ‘सत’ के तीनों अर्थ ग्रन्थमें प्रयुक्त हुए हैं—‘सात, सी, सत्य। जैसे कि—‘सतसई’ (=सप्तशती), ‘जौ सत संकर कौ सहाई’, ‘सत हरिभजन—’,

एक महाशय लिखते हैं कि—‘मन पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरै’, इस पदमें श्रीग्रन्थकारने विशेष प्रेमी उपासकोंको दम्पतिके दिव्य स्वरूप घोटक ध्यानकी शतपञ्च चौपाईरूप गुह्यतम उपाय विशेषका उपदेश दिया है। अर्थात् ‘पाई न गति’ से यहाँतक दोनों छन्दोंमें नाम-लोला-रूपदि तीनोंका क्रमशः वर्णन किया है। ‘शतपञ्च चौपाई’के नानार्थ तथा भेदपूर्ण अनेक संग्रह हो चुके हैं, किंतु यथार्थमें गोस्वामीजीकी मूल मुखोक्तिपर ठीक विचार कर लेनेपर एक अनूतम सिद्धान्त स्वतः ही हो जाता है यह सिद्धान्त प्रमाण

तथा मुक्तियोंसे भरपूर है, अचल है, अकाट्य है शंका-संशयानसे रहित है ' 'वह है शतपञ्च चौपाईका निर्णय'। अस्तु 'शतपञ्च चौपाईके विशेषण कितने हैं' ? शतपञ्चका पूर्णांक विशेषण 'मनोहर' प्रथम विशेषण है। ज्ञातृत्वज्ञेय धर्मविशिष्ट 'जानि' शब्द द्वितीय विशेषण है कर्तृ अधिष्ठानार्थ पूर्ण 'जो नर उर धरे' यह तृतीय विशेषण है। एवं फलश्रुति प्रधानार्थ पूज्य 'दारुण अविद्या पञ्चजन्म विकार औरवृणति हरे' यह चतुर्थ विशेषण है। इन चार विशेषणोंपर गम्भीर गवेषणा कर लेनेसे यथार्थ होने योग्य शतपञ्च चौपाइयों स्पष्ट व्यक्त हो जायेंगी।

'शतपञ्च' शब्दमें 'अङ्कानां वाच्यते गति' लगा देनेसे पञ्च ५ तथा शत १०० सौ अर्थात् ५१०० चौपाइयों होंगी किन्तु यह हो नहीं सकता क्योंकि 'कवितावली रामायण' के बालकाण्डमें श्रीगोस्वामीजीने लिखा है कि 'तुलसी नेहि अवसर लावणतादृश चारि नौ तीन इक्कीस सबै।' यहाँपर यदि अङ्कानां वाच्यतेऽगतिः लगा दी जाय तो अर्थका अनर्थ ही हो जायगा। इसी प्रकार 'शतपञ्च' शब्दमें भी वाच्यङ्कगति लगानेसे अनर्थ होगा। श्रीगोस्वामीजीके ग्रन्थमें वाच्यङ्कगति लगानेका अवकाश हो नहीं है। यदि कहो कि शतपञ्चसे ५०० चौपाइयों हो क्यों न ली जायें तो यह कथन भी असंगत है क्योंकि शास्त्रोंमें संख्या गणनाको पञ्चा ऐसी है ही नहीं, यदि पाँच सौ कहना होगा तो शतपञ्च न कहकर पञ्चशत हो कहेंगे, जैसे अष्टोत्तर-शत इत्यादि क्रम शास्त्रविहित है। अतः शतपञ्चसे १०५ ही चौपाइयोंका ग्रहण होना निर्भ्रान्त निश्चित है।

'अब यह प्रश्न उठता है कि ये १०५ चौपाइयों किस विषयकी होनी चाहिये ? इस विषयमें विशेष्य विशेषणपर ध्यान देनेसे पता लगता है। विशेषणके अर्थानुसृत विशेष्य होना ही शास्त्रनिर्णय है। विशेषण 'मनोहर' है अतः मनहरण करनेवाली प्राणधन जीवन प्याणकी रूपरूपाधुर्गम्य छबिछटाको सहजहीमें दर्शा देनेवाली सुन्दर मनोहर शतपञ्च चौपाइयों हानी चाहिये। और यह 'मनोहर' शब्द शतपञ्च चौपाइयोंके कई स्थानोंमें व्यापक भी है, यथा—'सहज मनोहर मूर्ति टोड', 'परम मनोहर चरित अपारा' 'नाभि मनोहर लेन जनु'—इत्यादि।' 'सत पंच चौपाई मनोहर जानि' अर्थात् मनोहरनी प्यारी छबिकी शीघ्र ही हृदयमें प्रकट कर देनेवाली 'मनोहर' १०५ चौपाइयों श्रीगुरु-उपदेशद्वारा सम्यक् ज्ञानद्वारा लक्ष कर लेवे। जो नर 'उर धरे' अर्थात् जो नर जान जाय तो उसको कण्ठ कर ले।

गौड़जी—कुछ लोग 'सत पंच' का अर्थ 'सच्चे' या 'सान्त्विक' पंच करने हैं भाव यह है कि इस ग्रन्थकी मनोहर चौपाइयों सान्त्विक या सच्चे पञ्चका काम देती हैं सच्चा फैरुत्ता करती हैं और दारुण 'पञ्च पर्व' अविद्याके बन्धनमें फँसे जीवको रिहाईका हुक्म देती हैं—'यह भाव बड़ा अच्छा है परन्तु खेद यह है कि पञ्चका रूपक चौपाइयोंके साथ सुसङ्गत नहीं बैठता। एक तो यहाँ पञ्चायनका कोई प्रसङ्ग नहीं है। दूसरे चौपाई शब्द स्त्रीलिङ्ग है और 'पञ्च' शब्द पुल्लिङ्ग है गोस्वामीजी जैसे उद्भट विद्वान् और चतुर कलाकार कवि स्त्रीलिङ्ग उपमेयके लिये पुल्लिङ्ग उपमान रख नहीं सकते और सो भी इतने बड़े महाकाव्यकी रचन करके जिसमें कि ऐसी भूल कहीं नहीं हुई है, यहाँ आकर करें और 'पतत प्रकर्ष' के दोषी हों। यह बात कोई टीकाकार स्वीकार नहीं कर सकता इसलिए 'सच्चे पंच' वात्ता अर्थ कदापि ग्राह्य नहीं है।

कुछ लोग 'सत पञ्च' का अर्थ करते हैं 'बारह' कुछ पैंतीस, कुछ सनावन कुछ 'एक सौ पाँच' और कुछ पाँच सौ भी अर्थ करते हैं। भृगुण्डिजीने जो सक्षिप्त कथा कही है वह पैंतीस अक्षरानियोंमें है। कहनेवाले समझते हैं कि गोस्वामीजीका इशारा इसी संक्षिप्त कथाकी ओर है। परन्तु इस विचारमें दोष यह है कि वह अंश इस छंदमें बहुत दूर पड़ गया है। यदि उसका महात्म्य कहना था तो वहाँ कह देने। यहाँ उसका कोई प्रसङ्ग नहीं है। इसलिए पैंतास अर्थ करना ठीक नहीं है 'सनावन एक सौ पाँच पाँच सौ और बारह' अर्थ करनेवाले कुछ चुने हुई चौपाइयों चयनकर यह कहते हैं कि इनको हृदयमें धारण करनेपर मुक्ति होती है। परन्तु यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि गोस्वामीजीके रामचरितमन्वन्धमें यह कभी नहीं कह सकते कि इतनी ही कथा मनोहर है और शेष मनोहर नहीं है।

कुछ लोगोंका ऐसा कहना है कि मानसकारका यह भाव है कि काई भी पाँच मात चौपाइयों मनोहर समझकर हृदयमें धर ले। अर्थात् कण्ठ कर ले और उसपर मनन करता रहे, विचार करता रहे और तदनुसार

आचरण करे तो अविद्याजनित विकारोंसे मुक्त हो जायगा। यह अर्थ समीचीन है परंतु पाँच हजार चौपाइयोंमें पाँच-सात चौपाइयाँ कोई खास ऐसी जरूर हो सकती हैं जिनका हृदयमें इस प्रकार धारण कर लेना मुक्तिदायक हो सकता है, परंतु इसमें भी चुननेकी बात आ गयी ग्रन्थकारका यदि यह अभिप्राय होता तो वह अवश्य ऐसे स्थलोंका निर्देश कर देता इसलिये यह अर्थ भी ग्राह्य नहीं है।

चोट उपर्युक्त सब लेख प्रथम संस्करणमें दिये गये थे इधर जो और टीकाकारों आदिके लेख हैं वे अब उद्धृत किये जाते हैं—

वि० त्रि०—अन्तिम एक सौ पाँच चौपाइयोंको धारण करनेकी पृथक् फलश्रुति है। सम्पूर्ण ग्रन्थको धारण करनेमें जो असमर्थ हैं उनके लिये इसका विधान है चौपाइयाँ भी मनाहर हैं, धारण करनेमें कोई असुविधा भी नहीं है। बात इसनी ही है कि तेनेकी तरह धारण न करे, जानकर (समझकर) धारण करनेसे ही कथित फल होगा।—वे १०५ चौपाइयाँ 'जे असि भगति जानि परिहरहीं। केवल ज्ञान हेतु भ्रम करहीं॥ ते जइ कामधेनु गृह त्यागी। खोजत आकु फिरहि यह त्यागी॥' (११५। १-२) से प्रारम्भ होकर 'जासु पतितपावन बड़ बाना। गावहि कबि श्रुति संत पुराना॥ ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई। राम भजें गति केहि नहि पाई॥' (१३०। ७-८) तक है

श्रीबैजनाथजीने श्रीकरुणासिधुजीके दिये हुए भावको विस्तारसे यों लिखा है ' जो सदा सत्य ही कहते हैं वे सत्यज्व हैं। सो इस ग्रन्थमें मनाहर सुन्दर चौपाइमें सत्यच वर्णन किये गये हैं। यथा—'सिख अज सुक सनकादिक नाद। जे मुनि ब्रह्मविचार बिसारद॥ सब कर मन खगनायक एहा। करिय रामपद पंकज नेहा॥' यहाँ मन और जीवमें विवाद है। मन संसारको सत्त्वा कहता है और जीव ईश्वरको। दोनोंमें पञ्चायन लड़ी गयी। मनने लोककर्ता (प्रवृत्तिमार्गके) शिव और ब्रह्माको पञ्च किया और जीवने संसारको वृथा करनेवाले (निवृत्तिमार्गके) शुक सनकादिको अपना पञ्च वर्ण किया दोनोंके सम्मतसे पञ्चोंने नारदको सरपञ्च बनाया। पाँचोंने मिलकर यह निर्णय दिया कि यद्यपि संसार असत्य है तो भी उत्पन्न तो ईश्वरकी ही इच्छासे हुआ है, अतः संसारमें बना रहे और परलोक साध ले। सर्वसम्मतसे यह निश्चित करनेपर उपायपर विचार किया तो यह सिद्धान्त किया कि संसारमें परलोक साधनका एकमात्र यही उपाय है कि 'करिय रामपद पंकज नेहा।' इसीसे ये पाँचों पञ्च सदा हरि नाम यशादिका श्रवण कीर्तन करते रहते हैं। इत्यादि सत्यश्रोंका मत समझकर 'जो नर उर धरे' अर्थात् श्रीरामस्नेह होनेके लिये श्रीरामयश श्रवण-कीर्तन करे। पुनः, ग्रन्थकी चौपाइयाँ ऊपरसे मनोहर हैं अर्थात् इनके श्रवण-कीर्तन करनेमें ऐसा लालित्य है कि वह मनको हर लेता है। और अन्तर भावसे 'सतपञ्च' हैं अर्थात् छेद, लोक और साधुमत सम्मत लिये हुए जिसकी जैसे मयादा चाहिये उसको वैसा ही कहती हैं किमीका पक्ष नहीं खोजती हैं। भाव कि यद्यपि मैं अनन्य रामोपासक हूँ, तथापि मैंने सूर्य, शक्ति शिव, गणेश आदि देवताओंका भी प्रसंग जहाँ आया है वहाँ उन उनका यथार्थ महान्वय वर्णन किया है इसी तरह ग्रन्थभरमें सब यथार्थ ही कहा है। अतएव इसकी चौपाई 'सतपञ्च' है यह जानकर अर्थात् इसको सद्ग्रन्थ मानकर, 'जो नर' अर्थात् शैव, शाक्त, शीर, गणपत्य आदि किसी भी मतका कोई भी पुरुष 'उर धरे' अर्थात् श्रवण-कीर्तनद्वारा हृदयमें धारण करे—उसके विषय विकार सब श्रीरघुनाथजी हर लेते हैं, उसका अन्त करण शुद्ध हो जाता है

सि० ति०—इस चौपाईके अर्थ लोगोंने बहुत प्रकारसे किये हैं, कोई मात पाँचसे अल्पार्थ लेते हैं, पर उस अर्थमें 'जानि' व्यर्थ हो जाता है ५, १२, ३५, ५७, १०५ ५०० के चुननेमें शेषका अनादर होता है। अतः वैसा अर्थ करना अयोग्य है।

ऊपर 'रघुसंभूषण चरित यह' इस छन्दके पूर्वार्धमें सम्पूर्ण चरितका फल समष्टिमें कह दिया गया, यहाँ इस 'सतपञ्च चौपाई' से ग्रन्थके अवान्तरकी एक खान बात कहते हैं, वह है—ग्रन्थका मुख्य तात्पर्य जिसके जाननेकी बड़ी आवश्यकता है, इसीसे 'जानि' कहा गया है। उपक्रम, उगमंहर, अभ्यास अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति—ये छः तात्पर्य निर्णयके साधन हैं।

उपक्रम—ग्रन्थकर्ता जिस उद्देश्यसे ग्रन्थ लिखता है उसे आरम्भ करते हुए प्रकट करता है और उस उद्देश्यकी पूर्तिपर ग्रन्थको समाप्त करता है। श्रीगमचरितमानसका प्रारम्भ (उपक्रम) 'जनकसुता जग जननि जानकी।' (१ १८।७) से हुआ है, क्योंकि इस ग्रन्थके प्रतिपाद्य श्रीमीवाणजी हैं, ये दोनों अभिन्न हैं इनकी चर्चा यहींसे है। अतः उपक्रमकी चौपाई इससे पूर्व रखी गयी है, यथा—'सुक सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिबिर विज्ञान बिसारद॥ प्रनवरुँ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि भुनीसा॥' इसके पूर्व वन्दना ही है।

यह चौपाई वन्दना क्रमसे भिन्न रखी गयी है क्योंकि पूर्व व्यास आदि मुनि एवं वाल्मीकिजीकी वन्दना हो गयी, वही इसे भी रखना चाहता था। सब वन्दनाके पोछे 'बंदउँ प्रथम भरतके चरन' से प्रारम्भ करके श्रीलक्ष्मणजी श्रीशत्रुघ्नजी, श्रीहनुमान्जी, श्रीमुग्रीवजी, श्रीजाम्बवान्जी, श्रीविभीषणजी और श्रीअंगदादितक नित्य पार्षदोंकी वन्दना हुई। साथ ही 'रघुपति चरन उपासक जेतै। खग मृग सु नर अपुर सपेतै॥ जे बिनु काम रामके छेरै।' से जो मुक्त होकर 'बिनु काम' अर्थात् निष्काम भावसे नित्य पार्षदोंके साथ वैष्णवनिष्ठ हैं उनका भी वन्दना की, नहीं तो खग-मृग आदिके प्राकृत रूपोंमें 'पद सरोज पद असंगत' है यहीपर वन्दना पूरी हुई। अब इन सबके सेव्य श्रीसैतारामजीकी वन्दनाकी आवश्यकता हो सकती थी, पर बीचमें 'सुक सनकादि' का वरण किया गया है इसमें 'भगत' शब्द दीपदेहली है, अर्थात् हे सुक सनकादि भगत्में और हे भक्त नारद मुनि और जे मुनिश्रेष्ठ विज्ञानमें विशारद हैं, मैं आप सबसे पृथिवीपर सिर धरकर प्रणाम एवं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना जन जानकर मुझपर कृपा करो, अर्थात् इस अपने जनके यह आओ और आकर इस ग्रन्थमें विराजो

प्रयोजन यह है कि यह ग्रन्थ निवृत्तिपरक है। अतः प्रवृत्तिको ओरसे माया विरोध करेगी, तब पञ्चायत होगी हा, इसीलिये अपने पक्ष-(मुमुक्षु जीव पक्ष) के दो सत्यज्ञ सुक-सनकादिका वरण किया, क्योंकि ये लोग प्रतिपक्षीके मेलो नहीं हैं। और तीसरे सत्यपक्ष श्रीनारदजी हैं इन्हें सरपञ्चरूपमें वरण किया, क्योंकि इन्हें मुनि विशेषण अधिक भी दिया गया है, ये उभयपक्षके मान्य भी हैं क्योंकि रावण कंस आदिके यहाँ भी इनका सत्कार होता था और इधरके तो देवर्षि ही हैं। उभय पक्षके ज्ञाता भी हैं, यथा—'अस कहि चले देवरिबि करत राम गुन गाव। हरिमाया बल बरनत मुनि पुनि परम सुजान॥' तथा व्यास-वाल्मीकिके भी गुरु हैं

यहाँ अपने पक्षके दलों और सरपञ्चको भी 'भगत' विशेषण देकर अपना तात्पर्य जनाया कि मैं भक्तिपरक ही विषय लिखूँ॥। पुनः विज्ञान-विशारद मुनियोंको सदस्यरूपमें बैठाया कि जिससे मेरा भक्तिमत विज्ञानमुक्त ही हो, अतः अन्य विज्ञानपरक अनुपमति देते रहें। ऐसे ही सुक आदि तीनोंसे भक्तिपरक सहायता चाहते हैं कि जिससे पञ्चायतमें मेरी हार नहीं हो इस तरह उपक्रममें मुख्य तात्पर्य भक्तिकी सिद्धिका है, इतना प्रबन्ध करके ग्रन्थारम्भ किया।

उपसंहार—'बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई॥' (१२१।११) पर श्रीगरुड़जीके सातों प्रश्नोंके उत्तर पूरे हो गये। अन्तमें भवितका ही सिद्धान्त किया गया। आगे फिर कोई विषय नहीं है। बस यहीपर पञ्चायत ठन पड़ी, यथा—'सिब अज सुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद॥ सबकर मत खगनायक एहा। करिय रामपद पंकज नेहा॥' यही सत्यज्ञोंकी चौपाई है। यही उपसंहारकी चौपाई है। उपक्रमकी चौपाईकी पहली अर्धाली 'सुक सनकादि—' में जो जो शब्द थे प्रायः वे ही यहाँ भी आये हैं, केवल प्रथम 'सिब अज' ये दो नाम अधिक हैं जेमे मानसके प्रत्येक प्रचरणमें उपक्रम, उपसंहारके शब्दोंका मूल सबत्र है वेम हो यहाँ भी है यहाँ पाँच पक्षोंके नाम आये हैं। इनमें तीन उपक्रमोक्त ही हैं, जो (शिव अजके) नाम प्रथम दिये गये हैं क्योंकि ये मायाकी ओरने प्रवृत्तिपक्षके सत्यज्ञ हैं, माया मुदई (वादी) है उसीकी ओरसे कैलेज (ललकार) है श्रीब्रह्माजी बुद्धिके देवता हैं और जीवोंके कर्मानुसार सृष्टिके विस्तारकर्ता हैं। श्रीशिवजी अहंकारक देवता हैं और कालानुसार संहारकर्ता हैं दिन रात एवं प्रत्ययरूप कालके नियन्ता सूर्य चन्द्रमा और अग्नि उनके (आश्रित) नेत्ररूप हैं बुद्धिको

कार्यावस्था त्रिधा अहंकार है, उसीसे सृष्टिका विस्तार होता है कालमें गुण-वैषम्य होता है; यथा—कात्वाद गुणव्यतिकरः।' (भा० २ ५ २२) और प्रारब्ध कर्मसे स्वभाव निष्पन्न होता है। अतः काल, कर्म, गुण, स्वभावके नियन्ता ब्रह्मा शिव ही हैं वही चारों प्रवृत्तिके अंग हैं, यथा 'फिरत मदा माया कर प्रेर। काल करम सुभाव गुन धेर॥' और प्रवृत्तिके विकाररूप हिरण्यकशिपु और रावण आदिके वर देनेवाले भी ये ही दोनों हैं। पर ये सन् पक्षके भी पूर्ण ज्ञाता हैं अतः ये ही दो उस पक्षके सत्पञ्च हैं।

मायाके प्रवृत्ति पक्षमें पितावर्ग हैं और निवृत्तिपरक जीवके पक्षमें पुत्रवर्ग हैं जैसे कि मनकादिके पिता श्रीब्रह्माजी हैं और शुकदेवजीके पिता श्रीव्यासजी हैं तथा साथ ही ये श्रीशिवजीके अंश भी हैं; यथा—'यत्रामवैभवं श्रुत्वा शकगच्छुकजमनाः साक्षादीश्वरतां प्राप्तः पूजितोऽहं मुनीश्वरैः॥' (शुकदेवसंहिता); 'व्यासपुत्रः शिवांशश्च शुकश्च ज्ञानिनां वरः।' (ब्रह्मवैवर्त पृ० अ० १०) कर्मदश जीवोंका जन्म होता है और प्रवृत्ति बढ़ती है। वह कर्म मायाके पक्षमें है, अतः उधा पितापक्ष है दिगम्बर और ज्ञानी श्रीशिवजीके प्रति वैसे ही दिगम्बर और ज्ञानी शुकदेवजी काद करते हैं श्रीब्रह्माजीके चारों मुखोंके प्रति उनके चारों पुत्र (मनकादि) श्रीनारदजी ध्यान देते हुए विचारते जाते हैं और सदस्यरूप विज्ञान विशारद मुनि लोग भी सुन रहे हैं।

प्रवृत्तिपक्ष—मायाका व्यापार श्रीरामजीका खेल है यथा 'जग देखन तुम्ह देखनिहारे। विधि हरि संभु नचावनिहारे।' 'देवौ हृषा गुजमयी मम माया दुरन्यधा।' और यह अनदिकाजसे है, यथा—'विधि अरंघ अम अचल अनादी।' अतः यह भी किसी भाँति सन्तुष्ट रखी जाय।

निवृत्तिपक्ष—सच्चिदानन्दस्वरूप जन्म इश्वरका अंश है और अविनशी है। अंश' का अर्थ है भाग, हिस्सा जो जिसका भाग होता है, वह उसके लिये जाना है, अतः जोव ईश्वरके लिये है अर्थात् उसीका दास है यह निज स्थितिसे पृथक् होकर मायावश नाना दुःख जाना है इसका दुःख छूटना परम आवश्यक है

इस तरह उभयपक्षके वादका र्व अन्त कहा गया वाद बहुत विस्तारम हुआ तब नारदजीने विचार कि गोस्वामीजीके तात्पर्यसे दोनों पक्षोंका आवागम है यथा 'तब रह राम भगति उर छाई।' यह इनका अन्तिम सिद्धान्तवचन है इसीसे दोनों पक्षोंका विविकार रहते हैं यथा—'सिख विरवि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई॥', 'सुक मनकादि मुक्त विचान लेउ भजन करत अजहूँ॥' (वि० ८६) 'जीवमुक्त छापपर चरित सुनहिं तजि ध्यान।' फिर वाद क्या? इसके अन्तर्भावको मैं समझ दूँ तो अवश्य ही उभय पक्ष सन्तुष्ट हो जायेंगे। ऐसा विचारकर आपने निर्णय किया—'करिय रामपद पंकज नेहा।' इसका भाव समझकर उभय पक्ष संतुष्ट हो गये। (भाव दोहा १२२ चौ० १३ में देखिये)

इन्द्रियग्रामके साथ माया प्रसन्न हो गयी क्योंकि इसमें उसे 'जिति पवन मन गो निरम करि मुनि ध्यान कबहुँक यावहीं' की विर्णति अब नहीं होगी जीवपक्ष भी प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह इस पञ्चाङ्ग कनलके ध्यानसे भवसगरको विर्णतिसे दूर हो जायगा यथा—'पाथोदगात सरोज मुख गजीव आयत लोचनं। मिल नीधि राम कृपालु बाहु बिसाल भव भय मोचन॥' (आ० ३२ छन्द)

निदान ग्रन्थकारन अपने भक्ति-सिद्धान्त सत्पञ्चों एवं सदस्योंके द्वारा भी निश्चित पाकर आगे नव असम्भव दृष्टान्तोंसे इसे ही पुष्ट किया है, यथा—'श्रुति पुराण सदशथ कहाहीं। रघुपति भगति बिना सुख नाही॥' से 'बारि मधे घृत होइ बर ।' (१२२) तक। बस, इसके आगे मानसके चारों घाटोंका विसर्जन हो गया, अतः उपक्रम और उपसंहारसे इस रामचरितमानस ग्रन्थका तात्पर्य 'करिय रामपद पंकज नेहा' जाना गया। शेष अभ्यास आदि पाँचोंसे भी दिखाते हैं।

अभ्यास—ग्रन्थभरमें भक्तिहाका मयीपरि महत्त्व बार-बार वर्णित है यथा—'रामभगति जहँ सुरसरी धारा', 'सोह न राग प्रेम बिनु ज्ञानू' इत्यादि

अध्वता—निष्कंके ममान फल प्राप्त प्रकारान्तरसे न हो सके यथा—'सुनु खगेस हरिभगति बिहाई। जो मुख चाहहि आन उपाई॥ ते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैरि पार चाहहि जड़ करनी॥' (११५ ३ ४)

फल—अनेक प्रकारसे जिसे फलरूपमें कहा गया हो 'जहँ तजि साधन सेद बखानी। सबकार फल

हरि भगति भवारी॥' (१२६। ७) 'जय तव नियम जोग निज धर्मा' से 'सब साधन कर फल यह सुंदर।' (४९। १-४) 'सब कर फल हरि भगति सुहाई।' (१२० १८) इत्यादि।

अर्थवाद—प्रशंसा-वचन। कवि अपने अभीष्टमतकी वहाँ-तहाँ प्रशंसा भी करता है और दृष्टान्तों एवं इतिहासों से भी उसे ही पुष्ट करता है। इसी तरह एक लोमश भुशुण्डि-शास्वार्थ भी है जिसमें ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिकी महिमा अत्यन्त अधिक कही गयी है। तथा 'सब सुख खानि भगति हैं मोगी।' (८५। ३) इत्यादि।

उपपत्ति—विपक्ष-मतका खण्डन करके स्वमिद्वान्तका मण्डन करना उपपत्ति है। भक्ति सेवक सेव्य भावमें होती है। रुक्ष ज्ञानमें 'अहं ब्रह्मास्मि', 'सोऽहमस्मि' आदिके अनुसंधानसे ब्रह्मके समान होनेकी चेष्टा की जाती है अतः वह भक्तिका विपक्षी है भक्तिकी उपपत्ति ग्रन्थकारने प्रधानतया लोमश-भुशुण्डि-संवादसे की है। इसमें अनेक युक्तियोंसे सगुण भक्तिका मण्डन और निर्गुण-मतरूप रुक्ष ज्ञानका खण्डन किया गया है।

इस प्रकार उपर्युक्त छहों लिङ्गोंसे इस ग्रन्थका मुख्य तात्पर्य 'करिय रामपद पंकज नेहा' यह सिद्ध हुआ, जिसे सत्पञ्चोंने निर्णय किया है।

मूलके शब्दोंपर विचार—सत्पञ्च वे हैं जो यथार्थ निर्णय करें। ऐसा ही यथार्थ निर्णय उक्त सत्पञ्चोंने किया है उन सबकी चौपाईका सिद्धान्तवाक्य 'करिय रामपद पंकज नेहा' मनोहर है क्योंकि उसके अर्थमें पाँचों प्राकृत विषयोंसे मनका हरा जाना कहा गया, पाँचों विषय ही भक्तिरूप हो गये। 'जानि'—उपक्रमदि लिङ्गोंसे वही चौपाई जानी भी गयी। 'उर धरे'—उरमें धारण करना प्रेम करना ही उसका भाव है।

यहाँ उक्त तात्पर्यरूपा भक्तिके द्वारा पञ्चपर्वके विकाररूप भव भयकी निवृत्ति दिखायी गयी।

'श्रीधुम्बर हरे' रघुवर श्रीरामजीने अपने पञ्च अङ्ग कमलकी 'श्री' अर्थात् शोभा एवं उनके गुणोंसे पाँचों विकारोंकी हरण किया—यह भी लिखा गया। (पं० श्रीकान्तशरण)

नं० प०—श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी श्रीभानस ग्रन्थका माहात्म्य कह रहे हैं कि चौपाइयाँ मनोहर 'सत्पञ्च' हैं, ऐसा जानकर जो नर उरमें धारण करेंगे उनमें दारुण अविद्यामें जो पञ्चजनन विकार उत्पन्न हैं उसको श्रीरामजी हरण करेंगे चौपाई' कहनेसे सारठा, दोहा, छन्द आदि सब आ गये क्योंकि सारठा आदिमें भी चार पद होते हैं, जो चार चरणके होते हैं वे सब चतुष्पाद अर्थात् चौपाई कहे जाते हैं। 'सत्पञ्च' का भाव यह है कि जो सत्पञ्च होते हैं वे सत्य वचन कहते हैं। इसी तरह इस ग्रन्थकी चौपाइयाँ सत्पञ्च हैं उनका कथन सत्य है 'सत्पञ्च' का भाव समस्त ग्रन्थके लिये है न कि ५०० या १०५ आदि चौपाइयोंके लिये।

जो कोई जिस विषयका भावुक हो, वह उस विषयको अच्छा भी कहे और ग्रहण भी करे। परंतु गोस्वामीजी स्वयं किसी विषयको उत्तम मध्यम नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने सब विषयोंको अपने अपने स्थलपर उत्तम ही समझकर रखा है। पुनः, 'सत् पंच चौपाई धरे' ये वचन ग्रन्थकारके हैं और ग्रन्थकारने परिश्रमसे रामचरितमानस ग्रन्थको रचकर तैयार किया है, अतः वे १०५ ही चौपाइयोंको मनोहर नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा कहनेसे शेष सब ग्रन्थ अमनोहर हो जाता है।

फिर, गोस्वामीजी ग्रन्थमें ऐसे संशयकी बात क्यों लिखेंगे कि १०५ (कुछ सख्याक) चौपाइयाँ मनोहर हैं और उनका पता न लिखें कि ग्रन्थमें कहाँ हैं यदि कोई कहे कि हमने तो पता लिख दिया है तो जैसी १०५ चौपाई उसने लिखी है वैसे चौपाइयाँ ग्रन्थमें और मौजूद हैं तब वही १०५ चौपाई कैसे यथार्थ हुई। (स्मरण रहे कि ग्रन्थकारने समग्र ग्रन्थके लिये प्रारम्भमें ही ये वाक्य कहे हैं—'संधु प्रसाद सुमति हिय तुलसी। रामचरितमानस कवि तुलसी॥ करइ बनाहर भति अनुहारी। (१। ३६ १-२, 'बायहि रामसुजस बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी॥' (१। ३६ ४) 'सुति सुंदर सवाद बन बिन्ने बुद्धि विचारि। नेह एहि पावन सुधा सर घाट मनोहर चारि॥' (१। ३६)

प० प० प्र०—यद्यपि 'सत्पंच' के अर्थके विषयमें बहुत मत-मतान्तर हैं तथापि किमीने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि 'उर धरे' पद मानसमें किस अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। यहाँ 'जानि उर धरे' अर्थात् जानकर उरमें धरना कहा है 'उर धरना' य' उसका पर्याय पद मानसमें 'ध्यान करना' 'ध्यान धरना' अर्थमें ही सर्वत्र प्रयुक्त हुआ

है। यथा—‘उर धरि चंद्रमौलि धृषकेतु।’, ‘उर धरि उमा प्रानपति चरना।’, ‘पोंढ़े धरि उर पद जनजाता।’, ‘मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई।’, ‘रामचरण पंकज उर धरहू।’, ‘वदि वरम उर धरि प्रभुताई।’, ‘सोभामिंधु हृदय धरि।’, ‘संभुचरण उर राखि।’, ‘जै पद जनकमुना उर लाये।’, ‘जिह पावनके पादुकन्हि धरत रहे मन लाइ।’

सतपञ्च=७-५=१२। ‘सनसई’ शब्द भोस्थामोजोने प्रयुक्त हो किञ्च है जिसमें सत=सह। श्रीमानसमें केवल एक स्थान ऐसा है जहाँ ध्यान करने योग्य केवल बारह चौपाइयों-(टिपदियों-) का समूह है और वह है बालकाण्ड दोहा ११९ की १२ चौपाइयों—‘काम कांदि छविस्याम मरीरा। नीलकंज वारिद गभीरा॥’ से लेकर ‘सो जानै सपनेहुं जेहि देखा।’ तक। यह बालरूप रामका ही ध्यान है, ध्यानसे ही अनन्त मूल शक्ति नष्ट होते हैं। अविद्यादि पञ्चक्लेशोंका विनाश ‘रघुवर’ करें, कहा है, ‘रघुवीर’ नहीं। रघुवरकी ‘वीरता’ बालकाण्ड दोहा २०८ में दी गयी है ५०० १०५, ५१०० आदिका ध्यान करना भी असम्भव-सा ही है। सत या पाँच चौपाइयोंमें श्रीरामजीका ध्यान कहाँ वर्णित भी नहीं है। पण्डित हरिप्रसाद व्यास-(सूर्य महर्ला-) का भी यही मत है।

कह०—‘अविद्या पञ्चजनित विकार—’।* पञ्च अविद्या, यथा—‘तमोऽविवेको मोहस्य ह्यन-कल्पाविधमः। महामोहस्य विज्ञेया ग्रामभेदसुखक्षणाः॥ मरणं ह्यन्धतामिस्रं तामिस्रं क्रोध उच्यते। अविद्या पञ्चपर्वेषां प्राहुर्भूता महात्मनाः॥

गौड़जी—छठी सृष्टि अविद्या मायाकी है। यह पञ्चवर्ण या पाँच गाँठोंवाली कहलाती है। पहली गाँठ है, तम अन्धकार—अपनी असंख्यतपर परदा पड़ जाना दूसरी है, मोह अर्थात् अपनी देहको अपना आपा सम्झ बैठना, अहं-बुद्धि तीसरी है महामोह, अर्थात् विषय-भोगसे देहको वासनाओंको तृप्त करनेकी इच्छा। तामिस्र चौथी गाँठ है। भोगेच्छाके प्रतिघातसे उपजे क्रोधादि विकारोंका नाम तामिस्र है। पाँचवीं गाँठ है अन्धतामिस्र जिसके भोगके साधन शरीरके छूटनेपर समझता है कि मैं मर गया, इस अविद्याका भी खनिजोंसे विकास होते-होते मनुष्योंतक उसका पूर्ण उदय होता है। खनिजोंमें तमकी पूर्णता और मोहका उदय है। उद्भिज्जमें तम और मोहकी पूर्णता है, महामोहका उदय है (तियक्) योनिमें तीनोंकी पूर्णता है और तामिस्रका उदय है। मनुष्यमें चारोंकी पूर्णता है और अन्धतामिस्रका उदय है अविद्याकी सृष्टितक प्राकृतिक सृष्टियाँ हैं। इसी अविद्या मायासे जनित नैसर्गिक बुद्धि होती है। इसके आगेकी चार सृष्टियोंमें विद्या मायाका अनुभवजनित बुद्धिका विकास होता है जिससे उसे वैकृतिक सृष्टि कहने हैं अविद्याकी यह पाँच गाँठें न पडतीं तो सृष्टि आगे विकास न पाती, [गौड़जीके वैज्ञानिक सृष्टि और विकासवाद नामक लेखसे विज्ञान भाग ३६, संख्या २]

चोट यहाँतक दो छन्दोंमें तीन बातें कही हैं। प्रथम छन्दमें नामका महन्व कहा कि नाभोजनारणसे स्वपचादि जो अघरूप हैं वे भी पवित्र होते तथा सद्गति पाते हैं—‘पाई न केहि गति’ से ‘कहि नाम धारक तेऽपि पावन होत।’ दूसरे छन्दके पुराईमें रघुनाथजीके इस रमचरितामसमें कहे हुए समस्त चरितका महात्म्य कहा कि जो इसे कहें, सुनें या गावेंगे उनके कल्मष बिना यत्न वा परिश्रम धूल अयेंगे और वे बिना परिश्रम श्रीरामध्यानमें जा प्राप्त होंगे और यहाँ उत्तराईमें पाँच-साग अर्थात् थोड़ी-बहुत भी किन्हीं चौपाइयोंकी हृदयमें धारण करनेका फल कहते हैं कि ‘दारुन अविद्या पंचजनित विकार श्रीरघुवर हरे।’ दारुण पञ्चपर्व-अविद्याके विकार रघुनाथजी हरण कर लेंगे।

इस तरह नाम और चरितका फल एक दिखया। दोनों पापोंका नाश कर रामधामकी प्राप्ति करा देते हैं। इसके पश्चात् छन्द ३ में स्वयं रघुनाथजीके गुण उनका निर्वाणप्रदत्व, कारणरहित कृपानुत्व, अनाथोंपर

* १ कह० भाव कि पञ्च प्रकारकी दारुण पञ्चपर्व अविद्यास उत्पन्न जो अनेक प्रकारके विकार हैं उनको दण्ड देकर ये शुद्ध का देते हैं यदि वह पञ्चायतमें आवे और उनका वचन सुनें।

२ वीर अर्थ यह है कि जो इन्हे सत्त्व गुण जनक हृदयमें धरेंगे उनके हृदयमें अविद्या पर्वके (काम क्रोध, लोभ मोह मत्सरदि फलदायी) पञ्चोंमें उत्पन्न हुए दोषको श्रीरघुनाथजी हर लेंगे।

पं० अविद्याजनित दारुण जो कामादिक पञ्च विकार हैं उनको हरेंगे।

प्रेम—इत्यादि कहे। इस तरह गुण, रूप, नाम और चरित तीनोंका समान माहात्म्य कहा।

वि० वि०—‘दाहन अविद्या—’ इति। भाव कि इन शतपञ्च चौपाइयोंको जानकर केवल धारण कर लेना साधकका काम है, उसकी पञ्चणखा अविद्यापर हरण स्वयं एव करेगे। पूरे ग्रन्थका गान करनेका फल रामधामप्राप्ति और शतपञ्च चौपाई ग्रन्थको धारण करनेका फल अविद्याका नाश है; और अविद्या निशाका नाश तथा रामप्रतापसूर्यका उदय दो वस्तुएँ नहीं हैं। निशा समाप्त हो नहीं होती जबतक सूर्योदय नहीं होता और जबतक निशा समाप्त न हो तबतक सूर्योदय भी नहीं होता, फलतः शतपञ्च चौपाईको हृदयमें धारण करनेसे अविद्या-निशा नष्ट होती है और रामप्रतापरूपी सूर्यका उदय होता है। रामधामकी प्राप्ति तो मरनेके बाद होगी और जीते ही रामप्रतापरूपी दिनेशका उदय होनेसे रामराज्यका सुख करनलगत हो जाता है।

सुंदर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो।

सो एक राम अकाम हित निर्वाणप्रद सम आन को॥

अर्थ—सौन्दर्यनिधान, सुजान और दयासागर, जो अनाथोंपर प्रीति करते हैं—ऐसे (विशेषणयुक्त) एक श्रीरामचन्द्रजी हो हैं,* इनके समान, बिना किसी इच्छाके, बिना प्रयोजनके हित करनेवाला तथा निर्वाण (संसारबन्धनसे मोक्ष) देनेवाला दूसरा कौन है? कोई भी नहीं है।

नोट—१ यहाँ एक श्रीरामचन्द्रजीको ही सौन्दर्य, सुजानता, दयालुता, अनाथोंपर प्रेम, निष्काम हित, मोक्षप्रदत्वमें अप्रतिम अद्वितीय सिद्धान्त किया है। इनका-सा दूसरा नहीं।

२—‘सुंदर’—श्रीरामजी सौन्दर्यनिधान हैं, यथा—‘बदन सकल सौंदर्य निधाना।’ (१। ३२७। ८) ‘सकल अलौकिक सुंदरताई। कहि न जाइ यन ही यन भाई॥’ (१। ३१६। ४) ‘नाग असुर सुर नर मुनि जेतें। देखें जिने हते हम केते॥ हम भरी जग सुनहु सब भाई। देखी नहिं असि सुंदरताई॥’ (३। १९। ३। ४) (ये स्वर दूषणके वाक्य हैं। शत्रु और विषयी निर्दयी राक्षसोंपर भी इस सुन्दरताका प्रभाव पड़ा, इससे हद है) ‘रूप दीपिका निहारि भुग भुगी नर नारि खिद्यके खिलोवन निमेषैं बिसाह के।’ (गी० १। ८२) श्रीविश्वामित्र महामुनि, ब्रह्मलोन श्रीजनकमहाराज, राम-नर-नारी इत्यादिकी दशा जो श्रीरामजीको देखने ही हो गयी वह तो आप ग्रन्थमें देख ही आये हैं। ऐसा सौन्दर्य किसीका नहीं है यह पूर्व दिखाया जा चुका है

स्मरण रहे कि ‘सुंदर’ शब्द इस ग्रन्थमें प्रथम-प्रथम श्रीरामजीके ही लिये विशेषणरूपसे आया है। यथा—‘मन्त्रहिं सज्जन बृंद बहु पावन साजु नीर। जपहिं राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम सरीर॥’ (१। ३४) और यहाँ ग्रन्थके अन्तमें भी यह विशेषण उन्हींके लिये आया है—‘सुंदर सुजान एक राम—’।

३—सुजानोंमें अद्वितीय हैं। यथा—‘सीनि प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न रामसम जान जधारथ॥’ (अ० २५४। ५) ‘जानसिरोधनि कोमलराऊ।’ (१। २८। १०) ‘देस काल-पूरन सदा बंद बंद पुरान। सबको प्रभु सबमें बसे, सबकी गति जान॥’ (वि० १०७) [करु०—‘सुजान’=सबके अन्तःकरणके भाव-कुभाव, प्रीति वैरको जाननेवाले। यथा—‘सबके उर अंतर बमहु जानहु भाव कुभाउ।’ (२। २५७)]

४—कृपानिधानोंमें अद्वितीय कहकर जनाया कि ऐसा जीवोंपर करुणावान् कोई दूसरा नहीं है जीवपर इतनी कृपा है कि उसके अपराधोंको अपने सिर ले लेते हैं। सोचते हैं कि इसमें सामर्थ्य कहाँ कि यह अपने पुरुषार्थसे हमको प्राप्त कर सके, हमारी इसपर यथार्थ कृपा नहीं हुई इसीसे यह भवमें पड़ा चकर खा रहा है। यह कृपा जीवके प्रभु सम्मुख होनेपर तो हमारे आचार्योंने कही ही है। पर इसमें भी बढ़कर यह है कि सम्मुख नहीं हुएको भी इसी गुणसे अपने भवणर कर दिया—

‘खल मनुजाव द्विजादिष भोगी। पावहिं गति जो जायहिं जोगी॥’

* पुनः, ‘सो’ पदसे जनाया कि यहाँ कथित जितने गुण हैं वे इनके समान अन्य प्रभुओंमें नहीं हैं। यथा—‘एसां कौन प्रभुकी रीति। बिरुद हेतु पुनीत परिहारि पावनि पर प्रीति।’ (वि० २१४) ऋषियोंको छोड़ राजाओंके आश्रमपर गये, उसके फलोंके स्वादकी प्रशंसा पर, समुत्तल अदि सर्वत्र की कि ऐसा स्वाद हमें कहीं न मिला

उमा राम मुदुचित करुनाकर। बयरु भाव सुमित मोहि निसिचर॥

देहि परम गति सो जिय जानी। अस कृपाल को कहहु भवानी॥' (लं० ४४। ३-५)

५. 'अनाथ पर कर प्रीति'। सुग्रीव अनाथ था। कोई भी त्रैलोक्यमें उसकी रक्षा बलिसे न कर सका। श्रीरघुनाथजी चाहते तो बलिसे मित्रता कर लेंते तो वह रावणको पकड़कर बांधके ला देता और श्रीसीताजीके लिये इतना संग्राम न करना पड़ता न क्लेश उठाना पड़ता जैसा कि वाल्मीकीयमें उसने स्वयं कहा है। पर उन्होंने उस अनाथका माथ दिया और उसके लिये बालिकी गलियाँ भी सहों

पर यदि प्रभुके प्रेमकी अभिलाषा है तो सच्चे अनाथ होना चाहिये। 'अनाथ' शब्दमें सर्व-साधन शून्य, सर्वोपायशून्य, सर्व-पुरुषार्थहीन, सर्व-आशा भरोसा त्याग, एकमात्र श्रीरामजीकी ही आशा भरोसा और उन्हींकी करुणा कृपालुता और रक्षाका पूर्ण विश्वास तथा आत्म-निवेदन इत्यादि सब गुण होने चाहिये। जबतक मनुष्य दूसरे किसी भी मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, ऐश्वर्य, सम्पत्ति, अपने पुरुषार्थ इत्यादिमें किसीकी भी किञ्चित् भी सहायताकी आशा रखता है तबतक वह अनाथ नहीं कहा जा सकता। केवल भगवान्‌के साथ ठगपनेसे काम नहीं चलेगा कि ठाकुरजीके सामने मुँहसे बेगार टाल दी। देखिये सुतीक्ष्णजीके विचार—'एक जानि करुनानिधान की। सो शिय जाके गति न आन को॥'—बस यही भाव 'अनाथ' का गृहीत है

६. 'अकाम हित' अहल्याको स्वयं वहाँ जाकर, शिलाका वृत्तान्त पूछकर उसे तारा यह कारणरहित कृपालुता है। यहाँ कविने स्वयं कहा है—'अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल॥' (१। २११) 'तै तुम्ह राम अकाम दिखारे' आ० ६ (६) देखो पुनः 'अकाम हित' से जनना कि और सब कारण पाकर, स्वार्थवश हित करते हैं—'जई जानि घरनन बित लायो। नाहिंन नाथ अकारनको हित तुम्ह समान दुरान श्रुति नायो। जननि जनक सुतदार बंधुजन भये बहुत जई जहैं हों जायो। सब स्वारथ हित प्रीति कपट चित काहु नहि हरिभजन सिखायो॥ सुर पुनि मनुज दनुज अहि किन्नर यैं तनु धरि सिर काहि न नायो। जगत फिरत ब्रयताप पाप बस काहु न हरि करि कृपा जुड़ायो॥' (त्रि० १४३) 'जे सुर सिद्ध मुनीस जोगविद बंद पुरान बखाने। पूजा लेत देत पलटे सुख हानि साध अनुमाने॥ (त्रि० २३६) 'को न सेवत देन संपति, लाकहुं यह रीति। दास तुलसी दीन पर एक राम हो के प्रीति॥' (त्रि० २१६)

[कर्म० अकाम=जो (प्राणी) किसी वान्तको कामना नहीं रखते। या, अकामरहित=निष्काम जन प्रिय है। निर्वाणप्रद, यथा—'राम भजत सोइ भुक्ति गोमाई। अनइच्छित आवैं वरिआई॥' निर्वाण-पदसे सभी प्रकारकी मुक्तियाँ यहाँ अभिप्रेत हैं।]

७. 'निर्वाणपद सम आन को।' देखिये छा दूषणादि शत्रुओंपर कृपा, कि सबकी दृष्टि राममय हो गयी और वे सब 'राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण।' राह चलतेमें कितनोंको मुक्त कर दिया, अयोध्या पुरवासी सभी प्राणियों, जीव जन्तुओंको अपने साथ परमात्मको ले गये। इत्यादि अपने रूप, राम, चरित और धाम सभीके द्वारा निर्वाण सबको सुलभ कर दिया। आपके नामकी ब्रह्मताकसंज्ञा है जो और किसीके नामको नहीं प्राप्त है। चरितका महात्म्य कहा ही है कि निर्वाणप्रद है 'रामचन्द्ररति जो चहैं अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा करव भवन पुट गन॥' (१२८) और धामका भी फल ऐसा ही कह चुके हैं—'अवध तजे तन नहि संसारा' और 'कवनिहुं जन्म अवध बस जोई। रामपराधन सो परि होई॥' (१७। ६) रूपको अर्चाविग्रह आदिद्वारा सुलभ कर दिया इनके सामने भावपूर्वक स्तुति, शरणागति इत्यादिका वही फल है जो साक्षात् त्रेतामें लोगोंको प्राप्त था।

इस प्रकारके विशेषणोंके क्रमके भाव बहुत बार आ चुके हैं

४०—दीन अर्थात् सर्वगुणहीन। 'अस विचारि' अर्थात् अपना यह विरद विचारकर। भवभीर=संसारभ्रम।

नोट—इसपादमें जो जो गुण चाहिये वे सब वहाँ 'सुंदर सुजाग' आदिसे संक्षेपमें कह दिये बाहर प्रथम सौन्दर्यहीपर दृष्टि जानी है, शूर्पणखात्क मोहित हो गयी। यदि कोई अधिक सुन्दर देख पड़ा तो

उसकी ओर आकर्षित हो जानका सम्भावना है, सो आपके समान कोई सुन्दर नहीं। आपको देख मनसहित समस्त इन्द्रियों आपमें ही डूब जाती हैं। सुजान हैं अन- 'जान जन जीकी कुछ कहना नहीं पड़ता कृपानिधान हैं, अतः सदा अहैतुकी कृपा करते हैं और कृपा करते अघात नहीं। सदा यही समझते हैं कि हम ही एकमात्र इसके दुःख दूर करनका समर्थ हैं। 'अनाथ पर कर प्रीति जो' से सौलभ्य गुण दिखाया। भाव कि जीव यह न शंका करे कि इतने बड़े होकर हमपर क्यों दृष्टि डालेंगे। अतः कहते हैं कि अनाथोंपर तो उनका जैसा प्रेम है ऐसा किसीका नहीं वे अकाम प्रिय हैं— 'बलि पूजा चाहत नहीं चाहत एक प्रेम।' (वि०)

सि० ति०—'एक राम'—भाव कि भक्तोंको रमानेमें भी आप अद्वितीय हैं यथा—'रामनाम भुविख्यातमधिरामेण वा पुनः' (रा० ती० ३०) इन्हीं गुणोंको विचारते हुए तो दण्डकवनके ऋषियोंने कहा है—'परा त्वत्तो गतिर्वीर पृथिव्यां नोपपद्यते। परिपालय नः सर्वान् राक्षसेभ्यो नृपात्मज॥' (वाल्मी० ३। ६। २०) नाराने भी कहा है—'निवासवृक्षः साधूनामापन्नानां परा गतिः। आर्त्तानां संश्रयश्चैव यशसश्चैकभाजनम्॥' (वाल्मी० ४। १५। ११-२०) ब्रह्माजीने भी कहा है—'त्वं हि लोकगतिर्देव।' (वाल्मी० ७। १२०। १०) —'भजिते लायक सुखदायक धुनायक मरिस सरनप्रद दूजो नाहिन।' वि० १०७) देखिये।

जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदासहूँ।

पायो परम विश्रामु राम समान प्रभु नाहीं कहूँ॥ ३॥

अर्थ—जिनकी लवलेशमात्र कृपासे मन्दबुद्धि मुझ तुलसीदासने भी परम विश्राम पाया उन श्रीरामचन्द्रजीके समान प्रभु कहीं भी नहीं है॥ ३॥

नोट—१ (क) पूर्वार्धमें जो कहा उसका अब प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि उनके कृपा लवलेशसे स्वयं मैंने परम विश्राम प्राप्त किया। (ख) यहाँपर 'कृपा लवलेस' से किस कृपाकी ओर इशारा है? इस बातपर सब टीकाकार चुप हैं। दासकी समझमें यहाँ दो बारकी कृपा जो खास श्रीधुनाथजीकी इनपर हुई उसीपर यहाँ लक्ष्य है। प्रथम कृपा तो श्रीचित्रकूटमें दर्शन दूसरी कृपा विनयावलीपर सही 'तुलसी तो को कृपाल जो कियो कोसलपाल चित्रकूट को चरित चेति चित करि सो॥' (वि० २६४) प्रथमकी कथा प्रसिद्ध ही है। जब इन्होंने हनुमार्जीका पैर पकड़कर हठ किया तब उन्होंने दर्शन करानेका एकरार किया। इस प्रसंगको श्रीवेणोमाधवदासकृत मूल गुमाईचरितसे उद्धृत करता हूँ।

छं०—हठ ठानि तेहि पहिचानि मुनिखर बिनय बहुविधि भाषेऊ।

पद गहि न छाड़ै पवनसुत कह कहहु जो अभिलाषेऊ॥

रघुबीरदरसन मोहि कराइय मुनि कहउ रादगद बचन।

तुम जाइ सेवहु चित्रकूट तहाँ दरस पैहु चषन॥ ४॥

दो०—श्रीहनुमत प्रसंग यह बिमल चरित बिस्तार।

लहेउ गोसाईं दरसरस बिदित सकल संसार॥ २२॥

चित चेति चले चित्रकूट चितथ। मन माहि मनोरथ को उपचय॥

जब सोचहि आपन मंद कृती। पग पाछ पड़े जु रहे न धृती॥

सुधि आवत रामस्वभाव जर्बे। सब भावत मारग आतुर है॥

यहि धौनि गोसाईं तहाँ पहुँचे। किय आसन रामसुधाटहि पै॥

इक बार प्रदच्छिन देन गये। तहँ देखन रूप अनूप भये॥

जुग राजकुमार तु अश्य छहे मृगया जन खेलन जात कड़े॥

छबि सो लिखि कै मन मोहेउ पै अस को तनधारि न जानि सके॥

हनुमंत बतारयउ भेद सबै। पछिताइ रहे सलचाइल है॥

तब धीरज दीहेउ वायुतनय। पुनि होइहि दरसन प्राप्त समय।

दो०—सुखद अमावस मौनिया बुध सोरह सै सात।

जा बैठे तिस घाटु पर बिरही होतहि प्रात॥ २३॥

सो०—प्रगटेउ राम सुजान कहेउ लेहु बाबा मलय।

सुक बपु धरि हनुमान पढ़ेउ चेतावनि दोहरा॥ ७॥

दो०—चित्रकूट के घाट पै भइ संतन की भीर।

तुलसिदास चंदन धिसै तिलक देत रघुबीर। २४॥

छं०—रघुबीर छबि निखन लगे बिसरी सबै मुधि देह की।

को धिसै चंदन दृगन तैं बहि चली सरित सनेह की॥

प्रभु कहेउ पुनि सो नाहिं चेतेउ स्वकर चंदन लै लिये।

द्वै तिलक रुचिर ललाट पै निज रूप अंतरहित किये॥ ५॥

दो०—बिरह व्यथा तनफत पड़े मगन ध्यान इक तार।

रैन जगाये पवनसुत दीहे दसा सुधार॥ २५॥

पुनः विनयका अन्तिम पद स्पष्ट ही हैं मूल गुसाईचरितमें वंशीमाधवदामजी लिखते हैं कि जब अत्सीघाटपर मुनिने निवास किया तब कलिने एक रातको इनके पास आकर इन्हें डौंटा और धमकी दी कि यदि पार्थी जलमें न डुबा दोगे तो मैं ताड़ना करूँगा, धम्म कर दूँगा उस समय आपने हरि श्रीहनुमान्जीका ध्यान किया हनुमान्जी प्रकट हुए और -

हनुमंत कहउ कलि ना मनहै। मोहि बरजत बैर महा ठनिहै॥

लिखि कै विनयावलि देहु मोही। तब दंड दियाउब तात ओही॥

दो०—बिदित राम विनयावली मुनि तब निर्मित कीन्ह।

सुनि तेहि साषीजुत प्रभु मुनिहि अभय करि दीन्ह॥ ५१॥

साक्षीकी बात गोस्वामीजीने स्वयं विनयपात्रिकाके अन्तिम पदमें प्रकट कहा है यथा—‘बिहँसि राम कह्यो सत्य है सुधि मेहँ लही है। मुदित माथ नावन बनौ तुलसी अनाथकी परी रघुनाथ मही है।’ (वि० २७९)

‘अभय कर देना’ यहाँ परम विश्राम है।—‘अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्यतद्वतं मम २—‘एक’ ‘राम’ समान प्रभु नहीं कहूँ। ‘एक’=अद्वितीय। यहाँ ‘राम’ की प्रभुताके आगे अन्य सबकी प्रभुताका निषेध कर इनको परात्परतर तत्त्व दृढ़ किया। जिस रावणने विष्णुभगवान्को भी छकाया, जिसने चक्रका अतिशय निरादर किया वह राक्षस भी आपके आँखोंसे मृत्युको प्राप्त हुआ।

असब निगमागम-पुराणादिका निचोड सिद्धान्त अन्तर्में यहाँ कहा कि ‘राम’ ही प्रभु हैं अर्थात् उपास्य होनेकी योग्यता रखते हैं, दूसरा नहीं दूसरा प्रभु है ही नहीं। ‘नहीं कहूँ’, यथा—जो पै दूसरे कोउ हाँड। नौ हों कारहि बार प्रभु कत दुख सुनावौ रोइ॥ काहि ममता दीन पर काको पनितपावन नाम।” आपुमेकहुँ

सीपिये मोहि जी वै अतिहि चिन्ता। दास तुमसी और विधि क्यों चरन परिहरी जान॥' (वि० २१७) 'तो सों प्रभु जो वै कई कोउ हो तो। तौ सहि निपट निरादर निसिदिन, रटि लटि ऐसो घटि को तो॥'—तरे राज राम वसरथ के, लयो बयो विनु जोते॥' (वि० २६१)

अ०३ ग्रन्थके प्रारम्भमें जो 'स्वान्तःसुखाय' इत्यादि कह, वह इनको मिल भी गया, यह यहाँ स्पष्ट किया—'पायो परम विभाय'।

पं० 'कृपा सबलसे' का भाव कि बड़ी कृपा तो हनुमदादिपर हुई है और हम तो किञ्च (किञ्चित्हीसे) कृतार्थ हुए हैं।

दो०—मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर।

अस बिचारि रघुवंसमनि हरहु बिषय भव भीर॥१३०॥

अर्थ—हे श्रीरघुवीर मेरे समान कोई दीन नहीं है और न आपके समान कोई दीनोंका हित करनेवाला है। ऐसा विचारकर, हे रघुवंशमणि! आप मेरे कठिन भवसंकट—(जन्म मरण) का हरण कीजिये। १३०॥

नोट—१ (क) 'दीन हित' यथा—'ऐसे राम दीन हिनकारी। अतिकोषल करुनानिधान विनु कारन पर उपकारी॥' (वि० १६६) 'तुम सम दीनबंधु न दीन कोउ मो सम सुनहु नृपति रघुराई। मो सम कुटिल मौलियनि नहि जग, तुम सम हरि' न हरन कुटिलाई॥ हौं मन बचन करम पातकारन, तुम कृपालु पतितन गति दाई। हौं अनाथ प्रभु! तुम अनाथहित, चित मह सुगति कबहुं नहि जाई॥ हौं आगत आरतिनासक तुम कीरति निगम पुगननि गाई। हौं सभौत तुम हरन सकल भय, कारन कवन कृपा बिसराई॥ तुम सुखधाम राम अमर्षजन, हौं अति दुषित विविधि भय पाई। यह जिय जानि दास तुमसी कहैं राखहु सरन समुझि प्रभुताई॥' (वि० २४२)

वै०—सम्बन्ध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन—ये चार अनुबन्ध ग्रन्थमें होने हैं इनमेंसे अपना सम्बन्ध इस दोहेमें कहते हैं—'मो सम दीन न—' अर्थात् भवभयसे पीड़ित दीन होकर मैं आपकी शरण आया हूँ। [आप दीनोंका हित करनेवाले हैं, भवभीत दीनकी वही रक्षा कर सकता है जो स्वयं भवमें न पड़ा हो और भवमें पड़े हुएोंको भवसे तार सकता हो। ब्रह्मादि देवता स्वयं भवमें पड़े हुए हैं यथा 'भवकारिधि मंदर परम दर। कार्य तारय संसृति दुस्तर।' (६। ११५) (त्रिपुरारिक्तस्तुति) 'भवप्रवाह संतत इस परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुमरे॥' (६। १०९) (देवस्तुति) 'भवतारण कारण काज पर। मन संभव दारुन दोष हर॥'—धिग जीवन देव सरीर हरे। तब भक्ति बिना भव भूलि परे॥ अब दीन दयाल दया करिये।' (६। ११०। ब्रह्माकृत स्तुति) अतः 'न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर' कहकर जनाया कि एकमात्र आप ही इससे मुक्त कर सकते हैं। दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं। आप 'रघुवीर' हैं, समस्त देवताओंकी राखणके अत्ताचारसे आपने ही रक्षा की।] आप पञ्चवीरतामें परिपूर्ण हैं। दयावीरता दिखाइये मेरा आपका दीन दीनबन्धुका सम्बन्ध है।

अब प्रश्न होता है कि सम्बन्ध तो अनेक हैं, जैसे कि 'अंश अंशी', 'सेवक-स्वामी', 'शेष शेषी', 'पुत्र पिता' इत्यादि। तब केवल दीनदवालुत्वसे सम्बन्ध क्यों कह? भाव यह है कि मुझसे सेवा आदि कुछ भी नहीं बन पड़ती, भवपार जानेक लिये केवल आपकी दयाका भरोसा है।

नोट—'रघुवीर रघुवंशमणि' से सगुण ब्रह्म रामकी शरण जाना कहा इनसे अतिरिक्त जो किसी दूसरेको बड़ा राम कहते हैं उसका निषेध किया। रघुवंशमणि और रघुवीर विशेषण देकर तब 'हरहु—' कहनेका भाव कि रघुकुलके सभी राज बड़े वीर, दानी, शरणपाल आदि हुए हैं और आप तो उन सबोंसे बढ़कर हैं, आप तो उस कुलमें शिरोमणि हुए हैं, आपके से बाँकुरे विरद किसीके नहीं हैं यथा—'औरत कहैं ठौर रघुवंसमनि! मो। पतितपावन प्रनतपाल अवरन सन बाँकुरे विरद विरुदैं केहि केरे॥' (वि० २१०)

अ० 'रघुवंसमनि' शब्द प्रथम-प्रथम उपा-शम्भु-संवादमें श्रीपार्वतीजीके प्रश्नमें आया है—'प्रजा सहित रघुवंसमनि किमि गवने निज धाम।' (१। ११०) श्रीरामचरितके प्रारम्भमें जो उपक्रमरूपसे आया है उसी शब्दसे उपसंहार

किर्या इसी तरह 'रघुवीर' शब्द प्रथम-प्रथम दीनहितकारिता, शरणागतवत्सलता, शीलनिधानताके सम्बन्धमें ग्रन्थके आरम्भमें दोहा १९ में आया है, यथा—'रहति न प्रभु बिन चूक किए की। कात सुरए सयबाहि हिति की॥ जेहि अब सधेउ व्याध जिमि बाली। फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली॥ सोइ कगलति विभीषन केरी। सपनेहु सो न राम हिय हेरी॥ ते भरहि भेंटत सनमाने। राजसभा रघुवीर सखाने॥' (१ २९। ५-८) सुग्रीव और विभीषण दोनों दीन थे यथा—'दीन जानि तेहि अभय करीजे।' (४। ४ ३) 'कृत भूप विभीषन दीन रहर।' (६ ११०) रघुवीर शब्द यहाँ उपसंहारमें भी उन्हीं गुणोंका स्मरण कानेके लिये किया गया।

'विषम भव भीर'—विषमका भाव कि किसी औरके छुड़ाये नहीं छूट सकती। भीर-संकट, दुःख, भय। 'हरहु भव भीर' से जनाया कि मैं भवसंकटमें पड़ा हूँ, भयभीत होकर शरणमें आया हूँ, क्योंकि आपका विरद है कि 'जी सभित आवा सरगई। रखिहुँ ताहि प्राण की गई॥'

दो०—कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम।

तिमि* रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥ १३० (ख)॥

अर्थ—जैसे कामीको स्त्री प्यारी लगती है और जैसे लोभीको दाम (रुपया पैसा) प्रिय लगता है वैसे ही हे रघुकुलके स्वामी! हे राम! आप मुझे निरन्तर प्रिय लगिये† १३० (ख)।

पा०—यहाँ सम्बोधनसे यह ज्ञात होता है कि ग्रन्थान्त-समय गोसाईजीको रघुनाथजी नेत्रगोचर हुए वा अन्त समय प्रकट हो गये

नोट—१ ~~यहाँ~~ यहाँ 'कामी और स्त्री' तथा 'लोभी और दाम' दोनो समताके प्रेमकी चाह है और विनयावलीमें एक ही पदमें पाँचकी ममताके प्रेमकी इच्छा प्रकट की गयी है, यथा

'राम कबहुँ प्रिय लागिही जैसे नीर मीन को?

सुख जीवन ज्यों जीव को मनि ज्यों फनिको हित, ज्यों धन लोभ लीन को॥

ज्यों सुभास प्रिय लगति नागरी नागर नवीन को।

त्यों धेरे मन लालसा करिये करुनाकर। पावन प्रेम पीन को।

मनसाका दाना कहैं श्रुति प्रभु प्रवीन को।

तुलसिदामको भावतो बलि जाउँ दयानिधि! दीजै दान दीन को।' (वि० २६९)

यहाँ दो ही उदाहरण दिये गये और विनयमें पाँच, इसमें क्या हेतु या भाव या भेद हैं यह पीछे विचार किया जायगा।

श्रीरघुनाथजीमें किस प्रकारका प्रेम वे चाहते हैं वह यहाँ दो उदाहरणोंसे वे स्पष्ट कर रहे हैं। (१) 'कामिहि नारि पिआरि जिमि' यह पहली उपमा है कामीको स्त्री कैसी प्रिय है यह पूर्णतया वही जान सकता है जो इस पदमें पड़ चुका है दूसरा नहीं। गोस्वामीजी इस प्रेमका थलाभौति आस्वादन कर चुके हैं यह उनके 'मूलचरित' से स्पष्ट है यह सब जानते हैं, अतः यहाँ लिखनकी आवश्यकता नहीं। दूसरे उदाहरण विल्वपगल सूरदासजी भी हैं इनकी कथा भक्तमालमें है और प्रायः सब जानते हैं। गोस्वामीजी प्रार्थना करते हैं कि जैसी हमारी आपत्ति उस समय स्त्रीमें थी तथा जैसी सभी कामियोंकी प्रेमान्धुता होती है वैसी ही मेरी आपमें हो आपके लिये हो। 'मन प्राण प्रिया पर बलि दिये। जस कौसिक मैंका देखि भये॥ दिन रात सदा रंग रने रहैं। सुख पाने रहैं। ललचाते रहैं॥ पल एक प्रिया बिनु घेन नहीं॥' इत्यादि।

नारदमोह प्रकरणमें भी कामीकी दशाका किंचित् दर्शन होता है—'अप तप कछु न होइ तेहि काला। हे विधि मिलइ कवन विधि बाला॥' इत्यादि।

* तिमि रघुनाथ ना० प्र०

† उदाहरण अलङ्कार

सारांश यह कि जैसे कामी जब किसी नवयौवना नागरीपर आसक्त हो जाता है तब उसका रूप उसके आँखों और हृदयमें सहज ही बस जाता है समा जाता है छू जाता है 'नजरोमें बस रहा है दिलमें सपा रहा है' उसे ध्यान करनेकी आसन जमाकर मन एकाग्र करके उसमें लगानेकी जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वाभाविक उसीको देखा करना है उसकी सुरति सदा उस प्राणप्रियामें लगी रहती है, सोते-जागते, उठते-बैठते, चलते फिरते यही उसका अश्रयाम है पराधीन होकर वह यदि उससे दूर भी है तो चित्तसे तो वह उसके साथ ही है, केवल शरीरसे ही दूर है

प्रियकी गली-कूचा, उसके गलीकी रज उससे सम्बन्ध रखनेवाली एक एक वस्तु जो उसके सामने पड़ती है वह उसे चुभता है, नेत्रोंसे लगाता है कब दर्शन हो यही अभिलाषा उत्तरात्तर बढ़ती जाती है, वह दर्शनके लिये छटपटाता है, वियोग उसे असह्य हो जाता है केवल ध्यानसे तृप्त नहीं हो जाता वियोगमें जैसी कुछ दीन-दशा हो जाती है उसका कुछ दर्शन प्रभुने कराया है—**कामिन्ह के दीनता देखाई**। (३। ३९। २) उसे तन-बदनका हाँस नहीं रहता वह बावला सरोखा फिरता है।

वह उस नायिकापर सर्वस्व प्राणतक निछावर कर देता है, उसके लिये माता पिता, भाई बन्धु सभीसे नाता तोड़ देता है, भूख प्यास, सर्दी गर्मी इत्यादि सब भूल जाता है

वह स्त्री उसे सौन्दर्य और सर्वगुणसम्पन्न ही देख पड़ती है, उसकी बेवफाईमें भी वह वफा देखना है, जुल्म (सताने) में कृपा, पीक्षा और अदा देखता है, उसके हाथसे, लातसे, मार खानेमें भी स्पर्शसे उसे फल ही होता है। इत्यादि-इत्यादि।

उसके गुण, उसके चरित उसका नाम भी जो कोई सुनाता है वह भी प्रिय लगने लगता है, तब उसके प्रियत्वका कहना ही क्या?

इत्यादि दशाएँ कामीकी देखने-सुननेमें आती ही हैं।

श्रीमद्गोस्वामीजी '**कामिहि नारि पिआरि जिमि**' कहकर पाँगते हैं कि इसी प्रकार मेरी सुरति स्वाभाविक एकरस तैलधारावन् आधमें लगी रहे—**उठत बैठत पड़े उताने। कहीं कबीर हम उमा ठिकाने॥** आपको छोड़ मैं दूसरेको देखूँ ही नहीं, आपका चरित, आपका नाम सुनकर गद्गद हुआ करूँ, आपका ही गुण गाया करूँ आपकी चर्चा जिह्वापर रहे दूसरी कुछ नहीं, आपके प्यारे मुझे प्यारे लगें भाई बन्धु स्त्री पुत्र, धन-धाम सब सम्बन्ध आपके लिये मैं तृणवन् त्यागकर आपका हो जाऊँ आपके दर्शनकी अभिलाषा उत्तरोत्तर उत्कट बढ़ती जाय वियोग असह्य हो जाय आपके लिये व्याकुल छटपटता पागल सा फिरता रहूँ, संसारकी लज्जाका विचार न रह जाय। इत्यादि-इत्यादि

'श्रवणनि और कथा नहि सुनिहों रमना और न गैहों।

गेकिहों नयन बिलोकत औरहि सीस ईसही नैहों॥

नातो मेह नाथ सों करि सब आतो मेह बहैहों।' (वि० १०४)

२ '**कामिहि नारि पिआरि**' के बाद दूसरा उदाहरण '**लोधी और दाम**' का देते हैं। लोधीका प्रियत्व धनपर कैसा है यह कविने स्वयं विनयावली इत्यादिमें भी कहा है—**'सुनु सठ सदा रक्के धन ज्यों छन छन प्रभुहि सँभारहि।'**

वह बार बार उसकी देख रख करता है, बारम्बार गिनता है कि कहीं कोई ले ले नहीं गया कम तो नहीं हो गया, कितना और बढ़ा '**चमड़ी जाय दमड़ी न जाय**' कहावत प्रसिद्ध है, शरीर भी चाहें चला जाय पर धन कोई न लेने पावे, मर रहा है पर ध्यान धनपर है ओषाधके लिये भी उसे खर्च करना गवाग नहीं समझता और तो और वह मरकर उमपर सर्प होकर बैठना है।

इसी तरह आप चाहते हैं कि मैं क्षण क्षण आपकी हृदयमें सँभलता रहूँ चित्त आपमें ही लगा रहे, कहीं भी रहूँ किसी व्यवहारमें रहूँ, शरीर भी मरणानुल्य कष्टमें हो फिर भी आप हृदयसे दूर न हों आपको मरनेपर भी न भूलूँ दूसरे जन्ममें फिर भी आपको ही भक्तिमें आरुढ़ रहूँ

पायो नाम प्राप्त चित्तमनि सर कर ते न खसैहैं।

स्यामरूप सुनि रुधिर कसौटी चित कंसनहि कसैहैं॥'(वि० १०५)

धनके उपार्जनमें दुःख, उसकी रक्षामें दुःख और उसके हानिमें महादुःख, अर्थात् तीनों अवस्थाओंमें लोभीको इससे कष्ट ही पहुँचता है तब भी वह लोभ नहीं छोड़ता। इसी तरह आपके प्रेमके कारण चाहे आद्यन्त जन्मभर कष्ट क्यों न उठाना पड़े तब भी प्रेम न छूटे। लोग निन्दा भी करें तो भी हर्ज नहीं।

नोट—२ अब यह प्रश्न हो सकता है कि एकहीमें लगभग सब प्रेमकी दशा आ जाती है, एक ही उदाहरण पर्याप्त था, दो क्यों दिये? इसका एक उत्तर तो यही है कि यह कविकी काव्य करते समयके उमंगपर निर्भर है कभी वह एक ही उपमासे सन्तुष्ट हो जाता है और कभी दो-दो, तीन-तीनसे भी नहीं। यहाँ दोहोका प्रेम कहा, विनयवाले पदमें पाँचका। कहीं केवल चातकके ही उदाहरणसे बस कर दिया है। दूसरा उत्तर यह है कि हो सकता है कि कामी और नारी दोनों चेतन हैं, कामीको स्त्री प्रिय होती है पर ऐसा ही देखनेमें आता है कि कहीं कहीं स्त्रीका भी स्नेह पुरुषपर भी वैसा ही होता है। और कम-से-कम यह तो अवश्य ही है कि कामी चाहता है कि मेरी प्राणप्रिया मेरे ऊपर वैसा ही प्रेम करे, दूसरेपर दृष्टि भी न डाले। अतः इस दृष्टान्तसे यह सात्वता पायी जा सकती है कि आप मुझपर प्रेम रखें। इस सन्देहके निवारणार्थ वे दूसरा दृष्टान्त देते हैं—लोभी और दामका दाम जड़ पदार्थ है, वह वह भी नहीं जान सकता कि अमुक मनुष्यका मुझपर प्रेम है, पर लोभी उसके लिये प्राणोंसे भी अधिक प्रेम करता है। इस प्रकार दूसरा दृष्टान्त देकर वे जनाते हैं कि मेरा आपपर एकाङ्गी अनन्य प्रेम हो, आप चाहे मेरी पत्नी करें या न करें, करें तो अच्छा ही है और न करें तब भी मेरा प्रेम बढ़ता ही जाय, कभी यह समझकर घटने न पावे कि प्रभु तो मेरी सुध भी नहीं लेते। और एक ही जन्म क्या, जन्म-पुनर्जन्ममें भी आपके ही साथ मेरा प्रेम दृढ़ रहे, आपको उसी प्रकार न छोड़ूँ जैसे मनुष्य सर्प होकर अपने पूर्व शरीरकी कमाईपर बैठा है।

पुनः, तीसरा हेतु यह है कि स्त्रीका यौवन उतर जानेपर, अपनी वृद्धावस्था होने इत्यादिपर कामीका प्रेम घटता जाता है, परंतु लोभीका प्रेम इव्यपर वृद्धावस्थामें और भी बढ़ जाता है अतः पहले दृष्टान्तकी कामीकी पूर्ति दूसरेसे की भाव कि ज्यों-ज्यों अवस्था गिरती जाय त्यों-त्यों प्रेम भी अधिक होता जाय, कम न हो।

श्रीबैजनाथजी दो विशेषण देनेका भाव यह कहते हैं कि 'यावत् मेरी देहबुद्धि रहे तावत् मैं श्रवण-कीर्तनादियें लगा रहूँ और जब जीवबुद्धि आवे तब प्रेमसे आपके रूपमें मग्न रहूँ'

श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैं कि 'दो उपमाएँ दो भावसे दी हैं, 'रघुनाथ' सम्बोधन भगवान्‌के रूपके लिये है, उसकी उपमा 'कामिहि नारि विआरि' की दो राम सम्बोधन नामक लिये है, उसकी उपमा 'लोभी दाम प्रिय' की दो। कामीके हृदयमें स्त्रीके रूपका ध्यान रहता है वैसे ही मेरे मनमें आपके रूपका ध्यान होता रहे। लोभी कितना ही दाम कमावे उसको सन्तोष नहीं होता, वैसे हम आपके नामका कितना ही जप करें, परंतु हमें नाम-जपसे तृप्ति न हो लोभीको एक-एक पैसा प्राणके समान वैसे ही आपका एक-एक नाम प्राणके समान होवे, हम एक नामका भी नुकसान सह न सकें, गोस्वामीजीने नाम और रूप दोनोंका प्रियत्व किस भावसे माँगा है कि नाम और रूप दोहोकी उपासना होती है कोई नामके उपासक होते हैं कोई रूपके और एकके अन्तर्गत दोनों (उपासनाएँ) रहती हैं। एक मुख्यरूपसे, दूसरा गौणरूपमें।'

३ 'निमि रघुनाथ निरंतर-राम' इति। (क) रामपदमें अतिव्यक्ति यह है कि इसमें निर्गुण और सगुण दोनोंका बोध होता है—'रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते॥' इति श्रुति। और वही सगुण होकर दशरथात्मज राम है। दूसरे, रामसे उनके महाविष्णुनारायण और विष्णु रूपान्तरोंका भी बोध हो सकता है। अतः इस अतिव्यक्तिके निवारणार्थ 'रघुनाथ राम' कहा। अर्थात् मैं आपके दशरथात्मज रघुकुलस्वामिन् इस सगुण रूपकी उपासना चाहता हूँ, उसीमें प्रेम चाहता हूँ, अन्यमें नहीं। 'रघुनाथ' पद

देकर श्रीरामजीके हिल्ला छोड़ चतुः, पद आहसे लेकर सहस्रादिहस्त-पर्यन्तवाले जितने स्वरूप हैं उनको पृथक् कर दिया। मिलान कीजिये— भक्तु स्य रघुनाथक कृपासिन्धु भगवन्' (सुं० २३), 'राम राम रघुपति जयत—'।

तीसरा भाव यह है कि यहाँ वर माँग रहे हैं, अतः 'रघुनाथ' विशेषण दिया क्योंकि रघुकुलमात्र उदार होता आया है और आप तो उस कुलके राजा उदारशिरोमणि हैं, अतः राजाधिराज रामचन्द्रजीसे वर माँग रहे हैं। आप यह वर देनेको समर्थ हैं यह सूचित करनेके लिये 'रघुनाथ' भी कहा।

(ख) 'निरन्तर' इति। कामीका प्रेम प्रायः युवामें रहता है और लोभीकी दशा बाल्यावस्थामें नहीं होती, क्योंकि इस अवस्थामें द्रव्यका बोध कम होता है। अतः आप 'निरन्तर' पद देकर जनाते हैं कि जन्मसे लेकर बाल्य, युवा, जरा, परणामन्त्र इत्यादि किसी भी अवस्थामें मेरा प्रेम कम न हो। दूसरे सोनेके समय तथा अन्य कारणोंसे भी कामी और लोभीके प्रेममें अन्तर सम्भव है; अतः 'निरन्तर' पद दिया तीसरे, 'निरन्तर' पदसे विनयके मीन नीर, सर्प और मणि इत्यादिका भी उदाहरण लक्षित कर दिया क्योंकि इनका प्रेम निरन्तर रहता है, वियोग होते ही वे तड़पकर प्राण दे देते हैं। विनयावलोकके पदमें 'निरन्तर' पद नहीं है, वैसे ही यहाँ 'नीर मीन' आदिवाली उपमाएँ नहीं हैं।

यहाँ 'नीर मीन' 'मणि-सर्प' के प्रेमको माँग न करके 'निरन्तर' ही विशेषणसे वैसा प्रेम सूचित तो कर दिया पर साथ ही यह भी जना दिया कि आपके वियोगमें तड़पना दर्शनके लिये परम लासापित होना चाहते हैं, मरण नहीं चाहते, प्रतिदिन आशा उत्तरोत्तर बढ़ती जाय कि अब प्रभु मिलते हैं, दूसरे वियोग शृङ्गारमें जो रस है वह संयोगमें नहीं,—गोपियोंका ऐसा ही प्रेम था

ऊपर नोट १ में हमने जो कहा था कि विनयके पदका विचार पोछे करेंगे, वह यहाँ किया गया।

पं० श्रीकान्तशरणजी—ऊपर भवभीरसे रक्षाके लिये प्रार्थना की। वह भव भगवान्की प्राप्तिसे ही छूटता है। यथा—'यामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।' (गीता ८ १६) और भगवान्की प्राप्ति उनके निरन्तर स्मरणरूपा भक्तिसे होती है, यथा—'यं यं चापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्तो कलेवरम्। तं तत्वेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभाषितम् ॥ तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मा मे वैष्यस्यमंशयम् ॥' (गीता ८ ६ ७) निरन्तर स्मरण बिना गढ़ प्रेमके नहीं होता इसलिए वैसे प्रेमकी याचना करने हैं।

मा० हं०—काण्डसमाप्ति मालूम होता है कि इस काण्डसमाप्तिकी शैलीकी कल्पना गोसाईजीने भागवतके 'भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते। तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वनो यतः प्रभो।' इस श्लोकसे ली हो। परन्तु उसमें 'ठन्होंने' अपनी चतुरता और प्रेम खर्च करके जो सुधार किये हैं उनके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा जाय वह थोड़ा ही है ग्रन्थ समाप्तिकी ऐसी शैली भागवतको छोड़कर हमें अन्यत्र कहीं भी नहीं मिली परबोधकराक्तिका मर्म स्वाधीजीके सचमुचमें समझ था, ऐसा ऐसा कहना पड़ता है।

करु—यहाँ श्रीगोसाईजी जीव और परमेश्वरके चार अनुबन्ध कहते हैं जब ये चार अनुबन्ध सद्गुरुसे

* कोई रामायणी ऐसा कहते हैं कि रघुनाथक और राम दा सम्बोधन देकर जनाया कि आपका रूप हमें 'कामिहि नारि पियारि जिमि' ऐसा प्रिय लगे और आपका रामनाम 'लौभिहि जिमि दाप' ऐसा प्रिय लगे। आपका एक नामका नुकसान सहन न हो, गिनता रहूँ कम तो नहीं हो गया।—(प्रेमकी उच्च दशामें रूपमें मग्न हो जानेपर नाम उसीमें लय हो जाना है, नाम पृथक् रह ही नहीं जाता। प्रेमपागलको रट जप-ध्यानकी सुधि कहा, 'उत्तरार्धका अर्थ यह है कि हे रघुकुलके स्वामी श्रीरामजी! आप मुझे वैसे ही प्रिय लगे। यह अर्थ नहीं है कि हे रघुनाथ आपका रूप मुझे प्रिय लगे, हे राम! आपका रामनाम प्रिय लगे। दशव्यंजक राममें वैसा प्रेम चाहते हैं। रघुनाथ राममें प्रेम हो, इससे सूचित करते हैं कि आपके ही चरित, आपका रूप, आपका धाम और आपका रामनाम आपका कैकर्य इत्यादि सबमें प्रेम चाहते हैं। चरित और नामके सम्बन्धमें तो अपना मत विनय और गीतावर्त्ममें दे हो चुके हैं कि जिनको ये दोनों रामजीसे भी अधिक प्रिय हैं वे धन्य हैं और धामकी उपपत्ति आपके चरितसे स्पष्ट है कि यहाँकि एक श्रवकको कारणोंसे कैसे प्रेमभावसे मिले, यही नहीं, किन्तु अपने एक कृपापात्रको श्रीअवधमें आकर श्रीअवधके कुछ भागका दिव्य दर्शन कराया था।

'श्रुति रामकथा मुख रामको नाम हिये पुनि समझिकी थल है'।

प्राप्त हों तब श्रीगणेशचक्र की प्राप्ति होती है। वे ये हैं—१ अधिकारी २ विषय, ३ सम्बन्ध और ४ प्रयोजन। इनके स्वरूप ये हैं—१ वैराग्य, विवेक और षट्सम्पत्तिपुन्यको विशेष अधिकारी कहते हैं। वैराग्य, यथा—‘तुन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी’। विवेक स्वधर्मग्रहण, परधर्मत्याग, रामसम्बन्धी पदार्थका ग्रहण, संसार का अनात्म सम्बन्धका त्याग, इसमें बुद्धि अचल रहे यह विवेक है—‘मंत हंस गुन गहहि पय परिहरि बारी बिकार’, ‘सगुन पीर अखगुन जल ताता। मिलतु रचहु परपंच बिधाता॥ भरत हंस रखिबस नड़ागा। जनमि कीक गुनदोष बिभागा॥ गहि गुन पय तजि अखगुन बारी॥’ षट्सम्पत्ति—शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। (ज्ञानदीपकमें इनका वर्णन ही चुका है) पुनः षट्सम्पत्ति षट्शरणागतिको कहते हैं (इनका उत्तरेख विभीषणशरणागति तथा और भी स्थलोंमें आ चुका है)। विषय=वर्णनीय पदार्थ।

२ अधिकारी होनेपर तब विषयकी प्राप्ति है श्रुति, स्मृति, पुराण, श्रीमद्भागवत समस्त ग्रन्थोंका विषय श्रीरामचन्द्र हैं, जब यह विषय अच्छी तरह जान ले तब सम्बन्धकी प्राप्ति हो। ३—जाव और परमेश्वरका सजातीय सम्बन्ध है। पुत्र पिता अश-अंशी इत्यादि सम्बन्ध हैं—‘सर्वभाव भज—। ८७।’ में दे०। सब सम्बन्ध अनादि हैं। सद्गुरुमें इसे जान ले ४—प्रयोजन—जीवनका सच्चा प्रयोजन यह बताया है कि श्रीरामचन्द्रकी निष्काम भक्ति करे, यह धर्म अन्तिम दोहेमें कही। ज्ञान इन चारोंको जाने वह रामभक्ति पहिचाने

१—अनुबन्ध अर्थात् सम्बन्ध—यथा ‘सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि

२—विषय, यथा—‘जेहि महे आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना’

३—प्रयोजन यथा—‘निज गिरा पावन करन कारन रामजस तुलसी कह्यो’

४—अधिकारी, यथा—‘सदा सुगहि सादर नगरी। ते नखर मानस अधिकारी’

नोट—बालकाण्ड में० श्लो० ६ के तिलकमें दिखाया गया है कि गोस्वामीजीका मङ्गलाचरण श्रीमद्भागवतके मङ्गलाचरण जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितस्तत्प्राथम्यभिज्ञः स्वाद् इत्यादिसे बहुत मिलता-जुलता है, भागवतकारके मङ्गलाचरणके चारों चरणोंके भव तो मानसकारने अपने मङ्गलाचरणमें व्यक्त हो कर दिये हैं और उससे अधिक एक बात और भी दो है जो भागवतकारने स्पष्टरूपसे अपने मङ्गलाचरणमें व्यक्त नहीं कर पायी इसी प्रकार ग्रन्थकी समाप्ति भी श्रीमद्भागवतसे बहुत कुछ मिलती है। जिस कि दोहेके अन्तमें दिये हुए मिलानसे स्पष्ट है।

भागवतके मङ्गलाचरणमें ‘धाम्ना खेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि’ अन्तिम शब्द हैं और ग्रन्थकी समाप्तिपरके दो श्लोकोंके पहले यह श्लोक है—

‘कस्य येन विभासितोऽयमनुनो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नगदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा।

यांगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्भ्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि॥’ (भा० १२। १३। १९,

‘नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे। य इदं कृपया कस्य व्याचक्षे मुमुक्षवे॥’

अन्तमें शुकदेवजीकी कन्दनापर समाप्ति है।

भागवतकारने जैसे मङ्गलाचरण ‘सत्यं परं धीमहि’ ने किया वैसे ही ग्रन्थका अन्त भी किया। और मानसकारने अपने मङ्गलाचरणमें जिस पक्षको वे सत्य समझते हैं उसे, जैसे ग्रन्थके प्रारम्भमें स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त किया है—‘वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्’, वैसे ही बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट और अस्पष्ट शब्दोंमें उपसंहारमें ग्रन्थकी समाप्तिके प्रसंगधर्मे व्यक्त कर रहे हैं। जिन शब्दोंको किसी प्रकार तोड़ मरड़कर किसीके अर्थके लिये अनर्थ करना सम्भव नहीं है।

यहाँ ‘राम’ ‘रघुनाथ’ ‘रघुसम्भूषण’, ‘रामपदव्रज’, ‘रामधर्म’, ‘रामनाम’, ‘रघुनाथ नाम’ यही शब्द कविने अपने उपसंहारमें दिये हैं, यह न्याय है कि यदि उपक्रम आदिमें कोई बात संदिग्ध हो तो उसका निर्णय उपसंहारमें किया जाता है। यद्यपि संदेहकी बात तो कोई है ही नहीं, क्योंकि शिवजी स्पष्ट कह रहे हैं कि—‘जेहि महे आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥’ तो भी अन्तमें तो कोई संदेह रह ही नहीं जात कि गोस्वामीजी किसको परात्पर परब्रह्म पर ध्येय पर ज्ञेय, किसके नामको तथा मन्त्रको परं जप्य और किस चरितको परं पाठ्य सिद्धान्त कहते हैं।

अन्तमें जैसे भागवतमें श्रीशुकदेवजीकी वन्दनापर समाप्ति है कि जिनके द्वारा संसारमें प्रचार हुआ वैसे ही यहाँ महाकवि गोस्वामी तुलसीदासजी

‘यत्पूर्व प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम्’ इत्यादि

—पर समाप्ति करते हैं और विशेषता यह है कि अन्तमें भक्तों, वक्ताओं, श्रोताओं, मनन करनेवालोंको आशीर्वाद देते हुए सबका इससे कल्याण निश्चय कराने हुए ग्रन्थकी समाप्ति करते हैं, जो बात भागवतमें नहीं है

‘ते संसारपतङ्गघोरकिरणैर्दह्यन्ति नो मानवाः।’

गोस्वामीजीने ग्रन्थका उपक्रम और उपसंहार दोनों एक ही अक्षर ‘व’ से किया है ‘व’ तन्त्रशास्त्रके मतानुसार अमृतबीज है, अतः मानसमें अमृतबीजका स्पष्ट हुआ।

फलश्रुतिका भागवतकी फलश्रुतिसे मिलान

भा० १२ १२। ६१ देवता मुनयः सिद्धाः धितरो मनवो नृपाः। मनकामना सिद्धि नर पावा।

यच्छन्ति कामानृणतः शृण्वतो यस्य कीर्तनात्॥ जो यह कथा कपट तजि गावा ॥ (१२८)

भा० १२। १३ १८ तच्छृण्वन् पठविचारण परो भक्त्या विमुच्यन्तरः॥ कहहि सुनहि अनुमोदन करहीं।

ते गोपद इव भवनिधि तरहीं। १२। १३। ११—अदिमध्याप्रमानेषु वैराग्याख्यासंयुतम्। हरिलीलाकथा-
ब्रतामृतानन्दितसत्सुरम्॥मानस—जेंहि यह आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राय भगवाना॥

भा० १२ १२। ६५ कलिमलसंहनिकालनोऽखिलेशो हरिरितरत्र न गीयते ह्यभीक्ष्णम्।

इह तु पुनर्भगवानशेषमूर्तिः परिपठितोऽनुपदं कथाप्रसंगैः॥

मानस—मन्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमःशान्तयं। भाषाखट्वमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्॥

भा० १२ १३ १५ सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते। तद्रामामृततृप्तस्य नान्यत्र स्यादिति, क्वचित्॥

यह रामचरितमानस सब श्रुतियोंका सारसिद्धन्त है यथा—‘बंदउँ यह धरि धरनि सिक्त विनय करवै कर जोरि। बरनहु रघुवर बिसद जस श्रुतिसिद्धांत निचोरि॥’ बा० १०९

‘राम उपासक जे जग माहीं एहि सम प्रिय तिरुके कछु नाहीं॥’

भा० १२। १३। ९ तत्राष्टादशसाहस्रं श्रीभागवतमिष्यते॥ सतपंच चौपाई मनोहर

॥भागवतमें प्रतिपाद्य देवसे कोई याचना नहीं है मानसमें प्रतिपाद्य उपास्यदेवसे भक्तभक्तहरण और अविचल प्रेमकी प्रार्थना भी है।

भा० १२। १३। १२ ‘सर्ववेदान्तसारं यद् ब्रह्मण्यैकत्वलक्षणम्। यस्म्यद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनम्॥

भा० १२। १३। १८ श्रीमद्भागवतं पुराणममलं बह्वृणावानां प्रियं यस्मिन्पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते।

तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं वैष्णव्यमाबिष्कृतं तच्छृण्वन्पठन्विचारणपरो भक्त्या विमुच्यन्तरः।

रघुबंसभूषणचरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोइ बिनु श्रम रामधाम सिधावहीं॥

श्रीमद्रामधरित्रमानसमिदं भक्त्याषगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणैर्दह्यन्ति नो मानवाः॥

१२। १२। ५८, ६६-६७ य एवं श्रावयेन्नित्यं यावदक्षणमनन्यधी, (श्लोकमेकं तदर्थं वा पादं पादार्धमेव वा)

मानस—सतपंच चौपाई मनाहर जानि जे नर उर धरे। दारुन अविद्या पंचजनित बिकार श्रीरघुवर हरे।

अद्वायान्योऽनुशृणुयात्पुनात्यात्मानमेव स ॥

तयहमजमननमात्मतत्त्वं जगदुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिम्। मुन्दर सुजान कृपानिधान अनाधपर कर प्रीति जो।

द्युपतिभिरजशकशङ्कराष्टैर्दुर्वसितस्तकमच्युतं ननोऽस्मि॥ सो एक राम अकाम हित निर्बानप्रद सम आन को॥

उपचितनक्षत्रशक्तिभि स्व अन्त्ययुगचिन्तस्थिरजङ्गमालयाय। जाकरी कृपा लयलेस ते मनिमंद तुलसीदासहैं।

भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने सुरवृषभाय नमः सनातनाय॥ पायो परम विश्राम राय समान प्रभु नाहीं कहैं॥

१२। १३ २१ योगीन्द्राय नमस्तस्यै शुक्याय ब्रह्मरूपिणे। यत्पूर्व प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम्।

संसारसर्पदंष्ट्रं यो विष्णुगुणतममुच्यते॥ श्रीमद्रामचन्द्राख्यभक्तिरत्नसिंहा ग्रन्थे तु समाधेयम्॥

१२ १२। ६८ स्वमुखनिभूतचेतास्तद्व्युदस्तान्यभावोऽप्यजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयम्।

व्यतनुत कृपया यस्तन्वदीपे पुराण तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि॥

श्लो०—यत्पूर्व प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्यै तु रामायणम्।

मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तम शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्॥

अर्थ—पहले समर्थ श्रेष्ठ कवि श्रीशङ्करजीने जिस दुरूह मानस रामायणको श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें निरन्तर भक्ति प्राप्त होनेके लिये बनाया था तुलसीदासने उसीको रामनाममें तत्पर पाकर अपने अन्तःकरणके अन्धकारको मिटानेके लिये उसी प्रकार भाषामें बनाया ॥ १॥

कर०—दुर्गम अर्थात् किसीको सम्पूर्ण जाननेकी गम्य नहीं।

यहाँ इस रामचरितमानस ग्रन्थका उपसंहार है

उपक्रम

उपसंहार

नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्रामायणे,

यत्पूर्व प्रभुणा कृतं सुकविना

स्वान्तःसुखाय नुलसी रघुनाथगाथा,

मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमःशान्तये

भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति,

भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्।

प० प० प्र०—उपसंहार 'यद् रामायणं श्रीशम्भुना कृतम्' से बालकाण्ड में श्लो० ७ के 'रामायणे निगदितम्' का अर्थ स्पष्ट किया है अर्थात् शिवरामायण ही वहाँ विवक्षित है।

स्वान्तःसुखाय वह प्रयोजनका फल उपक्रममें कहा था यहाँ 'स्वान्तस्तमःशान्तये भाषाबद्धं चकार' यह उपसंहार है पायो परम विश्राम=स्वान्त सुखप्राप्ति=स्वान्तस्तम शान्ति।

श्रीपार्वतीजीने रामप्रेमप्राप्ति होनेसे विश्राम पाया गरुड़जीने भी परम विश्राम पाया विश्वर्ष सभी जीव सुखी हो गये। इस प्रकार बालकाण्ड में श्लोक ७ में जो प्रयोजनका फल, स्वान्त-सुख उपक्रमित किया था वह सभी लोगोंने अवधमें नारदजीने, वसिष्ठजीने, सनकादिकने पाया।

विवेक विरागयुक्त वेदविहित आचार पालन करके ज्ञान-प्राप्तिके पश्चात् रामपद-प्रेमभक्ति-प्राप्तिसे ही परम विश्रामकी प्राप्ति हो सकती है -यह गोस्वामीजीका सिद्धान्त है।

सि० हि० जैसे डलटे नामके जपसे श्रीबाल्मीकिजी ब्रह्मके समान हुए, तब उन्होंने नामके शुद्धस्वरूपके अर्थ विभव जाननेकी इच्छासे श्रीनारदजीसे गुणोंके प्रश्न किये, यथा -'गुणवान्क'। नामका विभव उसका अर्थ है इसीसे नाम जपके साथ उसके अर्थ विचारकी विधि है। चरित नामका अर्थ है, अर्थ प्रकाशके द्वारा श्रीरामजीके गुणोंको विस्तार करना नामके विभवका ही विस्तार है, यथा—'न भिन्नो नाम नाभिन्न' जब श्रीनारदजी उन्हें उत्तर देने लगे तब 'रामो नाम जनैः श्रुतः' यह नाम कहकर तब उसके अर्थभूत गुणोंका कथन प्रारम्भ किया है मूलरामायण बाल्मीकीयमें स्पष्ट है

इसी तरह श्रीगोस्वामीजी भी नामके द्वारा कृतार्थ होकर उसी नामके विभव विस्तार करनेवाले चरितके वर्णनकी ओर प्रवृत्त हुए कि जिससे चरितके पठन-पाठनसे नाममें प्रीति बढ़े, इन्होंने बार बार शपथ करके कहा है कि मैं राम नामसे ही कृतार्थ हुआ हूँ। नामके ही आराधनसे उसके अर्थभूत चरितका विशेष विकास होता है, यथा -'जानहि सिय रघुनाथ भरतको सील सनेह महा है। कै तुलसी जाको राम नाम सों प्रेम नेम निब्रहा है॥' (गो० २ ६४) इसीसे इनकी रचना लोकोत्तर हुई है।

पुण्य पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं भुविमलं प्रेमाभ्युपशुभम्।

श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संपादयन्तुघोरकिरणैर्दहन्ति ते मानवाः ॥२॥

इति श्रीरामचरित्रमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने अविस्तरहरिभक्तिसम्पादनो नाम

सप्तमः सोपानः सम्पूर्णः।

अर्थ—यह श्रीरामचरितमानस पुण्यरूप (पवित्र), पापोंका हरण करनेवाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्तिका देनेवाला, माया, मोह और पापोंका नाशक, अत्यन्त निर्मल, श्रेष्ठ सुन्दर निर्मल प्रेमजलसे पूर्ण और मङ्गलकारी है। जो भक्तिपूर्वक इस श्रीमद्रामचरितमानससरोवरमें स्नान करते हैं वे मनुष्य संसाररूपी सूर्यकी प्रखर (तेज) किरणोंसे नहीं जलते हैं। अर्थात् परम शान्ति पाकर सदा प्रसन्न रहते हैं॥ २॥

इस तरह कलिके समस्त पापोंका नाश करनेवाला श्रीरामचरितमानसका हरिभक्ति-सम्पादन करनेवाला सातवीं सोपान सम्पूर्ण हुआ।

नोट—‘पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं—’ इति। (क) पुण्य आदिके भाव पूर्व बालकाण्ड आदिमें आ चुके हैं। पुण्य=पवित्र, पावन। यह शब्द उपक्रमरूपसे ग्रन्थके आरम्भमें संस्कृत मङ्गलाचरण श्लोक ४ में प्रथम-प्रथम श्रीरामगुणग्रामके विशेषणरूपमें आया है और यहाँ उपसंहारके श्लोकमें अन्तमें भी श्रीमद्रामचरितके ही विशेषणरूपमें आया है। वहाँ ‘सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ।’ विशुद्धविज्ञानी कवीश्वर और कपीश्वरकी वन्दनामें आया है और यहाँ ‘विज्ञानभक्तिप्रदम्’ के साथ आया है। इससे जनाया कि कवीश्वर चाल्मीकिजी और श्रीहनुमान्जी इस पुण्यचरितमें विहार करनेसे ही विशुद्ध विज्ञानी हुए। रामचरित पावन है, यथा—‘पावन गङ्गा-तङ्गमालसे।’ (१। ३२। १४) ‘पापहरम्’, यथा—‘यमन पाप संताप सौक के।’ (१। ३२। ५) शिवकर=कल्याणकर, यथा—‘मंगलकरनि कलमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथकी।’ (१। १०) ‘जगमंगल गुन ग्राम रामके। दानि मुकुति धन धरम धामके॥’ (१। ३२। १) ‘प्रिय पालक परलोक लोकके।’ (१। ३२। ५) ‘मेढत कठिन कुअंक भालके॥’ (१। ३२। ५) इत्यादि सब भाव ‘शिवकर’ में आ गये। विज्ञानभक्तिप्रद, यथा—‘यह रावनारि चरित्र पावन रामपदसिद्ध सदा। कामादि हर विज्ञानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुदा॥’ (६। १२० छन्द २) भक्तिप्रदके प्रमाण तो ग्रन्थमें ही स्वयं श्रीपार्वतीजी और गरुड़जी हैं। यथा—‘यें कृतकृत्य भइउँ अब तब प्रसाद विस्वेस। उपजी रामभगति दुइ बीते सकल कलैस॥’ (१२९) ‘राम चरन उपजेउ नव नेहा।’ (१२९। ८) ‘रामचरन नूतन रति भई। मायाजनित विपति सब गई॥ मोह जलधि बोहित तुम्ह भए।’ (१२५। २-३) ‘माया मोहमलापहम्’ का उदाहरण भी उपर्युक्त उदाहरणमें आ गया। ‘प्रेमाम्बुपूरम्’, यथा—‘रूपति भगति प्रेम परमिति सी।’ (१। ३१। १४) मलका नाश जलसे होता है, अतएव ‘मलापहम्’ कहकर ‘प्रेमाम्बुपूरम्’ कहा। श्रीरामचरितसे निर्मल प्रेम होता है, जिससे माया-मोह-मल धुलकर नहीं रह जाता। मिलान कीजिये—‘मोहजनित मल लाग बिबिध बिधि कोटिहु जतन न जाई। जनम जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक अधिकाई॥ नयन मलिन परनारि निरखि मन मलिन विषय सँग लागे। हृदय मलिन वासना भानमद जीव सहज सुख त्यागे॥ परनिदा सुनि श्रवण मलिन भए बचन दोष पर गाए। सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरन बिसाए॥ तुलसिदास ब्रत दान ज्ञान तप सुद्धि हेतु श्रुति गावैं। रामचरन अनुराग नीर बिनु अति मल नास न पावैं॥’ (वि० ८२) सुविमलका भाव कि सांसारिक प्रेम निर्मल नहीं होता। किसी कामनासे जो प्रेम होता है वह भी निर्मल नहीं होता है। परमार्थकी कामनावाला प्रेम निर्मल है और निष्काम प्रेम जिसमें व्यभिचारकी गन्ध नहीं होती वह प्रेम ‘सुविमल’ है, ‘विशुद्ध’ है। ऐसे अत्यन्त निर्मल प्रेमका देनेवाला यह चरित है।

२—‘संसारपतंग—’, इति। संसार क्या है यह विनयके निम्नपदसे स्पष्ट हो जायगा—

‘मैं तोहि अब जान्यो संसार। बाँधि न सकहि मोहि हरिके बल प्रगट कपट आगार॥ देखत ही कपनीय कछु नाहिं पुनि किये बिचार। ज्यों कदली तरु मध्य निहारत कबहुँ न निसरे सार॥ तैरे लिये जनम अनेक मैं फिरत न पायो पार। महामोह भुगजल सरिता महँ बोर्यो ही बारंवार॥ सुनु खलु छन बल कोटि किये बस होहि न भगत उदार। सहित सहाय तहाँ बसि अब जेहि हृदय न नंदकुमार॥ तासों करहु चातुरी जो नहिं जानै मरम तुम्हार। सो परी डर मरे रजु अहि तें बूझै नहिं व्यवहार॥ निज हित सुनु शठ हठ न करहि जो चाहि कुसल परिवार।

तुलसिदास प्रभुके दासह तजि भजहि जहाँ पदमार॥ १८८॥’

संसार, भव, संसृति पर्याय शब्द हैं। जन्म-मरण, आवागमन आदि। संसार शब्द इस अर्थमें कई

बार आया है। यथा—‘होइहु मुकुत न पुनि संसारा।’ (१। १३९। ७) ‘संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकी-जीवनम्।’ (४ मं० श्लो० २) ‘महा अजय संसार रिपु जीति सकैं सो बौर।’ (६। ७९) ‘योहि सहित सुध कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैं। संसारसिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैं॥’ (६। १०५ छन्द) ‘पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे॥’ (७। १३ छन्द)

पतंग-सूर्य। यथा—‘कौतुक देखि पतंग भुलाना।’ (१। १९५। ८) ‘कबहुँ दिवस महँ निबिड़ तम कबहुँक प्रगट पतंग।’ (४। १५) ‘जासु नाम भय तिपिर पतंग।’ (१। १९६। ४) इत्यादि। संसारको सूर्यको भयंकर मध्याह्नकालकी किरणसमूह कहा। सूर्यकी भयंकर किरणोंकी तापसे पनुष्य व्याकुल हो जाते हैं। वैसे ही जीव बारम्बार जन्म-मरण आदिसे संतप्त होते हैं, इसीसे देवता, ऋषि आदि सभी उससे रक्षाकी प्रार्थना करते हैं। यथा—‘भव बारिधि मंदर पर्यंदर। बारय तारय संसृति दुस्तर॥’ (६। ११४) (श्रीशिवजी), ‘भव प्रवाह सतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे॥’ (६। १०९। १२) ‘भवखेद छेदन दच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमामहे।’ (७। १३ छन्द) (वेदस्तुति), ‘भवताप भयाकुल पाहि जन।’ (७। १४ छन्द १), ‘देहु भगति रूपति अति पावनि। त्रिविधि ताप भव दाप नसावनि॥’ (७। ३५। १) (श्रीसनकादिकजी)। इत्यादि।—इस भव घोर घामसे झुलस न जानेका उपाय बताते हैं कि इसमें भक्तिपूर्वक डूबे रहें।

‘भक्त्यावगाहन्ति ये’ यह शर्त है, नियम है। अतः भक्तिपूर्वक अवगाहन क्या है, यह भी जान लेना चाहिये। बालकाण्डमें आशौर्वादरूप फल ग्रन्थकारने इस प्रकार कहा है—‘जें एहि कथहिं सनेह समेता। कहिहहिं सुनिहहिं समुझि सचेता॥ होइहहिं रामचरन अनुतागी। कलिमल रहित सुमंगल धागी॥’ (१। १५। १०-११), ‘राम चरित मानस एहि नामा। सुनत श्रवन पाइअ विश्रामा॥ मन करि विषय अनल बन जरई। होइ सुखी जो एहि सर परई॥’ (१। ३५। ७-८), ‘कहत सुनत हरषहिं पुलकाहीं। ते मुकती मन मुदित नहाहीं॥’ (१। ४१। ६), ‘सादर यज्जन पान किए तैं। मिटहिं पाप परिताप डिए तैं॥’ (१। ४३। ६) भक्तिसे श्रद्धा-विश्वासपूर्वक तथा प्रेमसे आदरपूर्वक मन, चित और बुद्धिको लगाकर स्नान करना, डुबकी लगाना जनाया। जब ऐसा होगा तो स्नान प्रसन्न मनसे होगा, उसके कहने-सुननेमें प्रेम-पुलकावली होगी। अवगाहन स्नान और डुबकी लगाने एवं डूबे रहनेकी कहते हैं। यथा—‘जें सर सरित राम अवगाहहिं।’ (२। ११३। ६), ‘रोवहिं सोक सिंधु अवगाहहिं।’ (२। २७६। ८), ‘नो मानवाः’ इति। नो=नहीं। यथा—‘पतन्ति नो भवार्णवे बितर्क बीचि संकुले।’ (३। ४ छन्द) ग्रन्थकारने कथाके प्रारम्भमें कथाका फल बाल० ३१ (४) से लेकर दोहा ३२ तक तथा मानस-सर-सरयूरूपकमें कहा, वैसे ही ग्रन्थके अन्तमें यहाँ फलश्रुति कहते हुए ग्रन्थकी समाप्ति की है।

ग्रन्थका प्रारम्भ ‘व’ वर्णसे किया गया था—‘वर्णानामर्थसंधानाम्’ (बाल० मं० श्लो० १) उसी अक्षरपर ग्रन्थकी समाप्ति भी की। ‘मानवाः’ अन्तिम शब्द है, जिसका अन्तिम अक्षर ‘व’ है। इस अक्षरसे ग्रन्थकी सम्पुटित करनेके भाव बाल० मं० श्लो० १ में दिये गये हैं। तन्त्रशास्त्रानुसार ‘व’ अमृत बीज है। वाणी और विनायकका (जिनका सर्वप्रथम मङ्गल किया है) बीज ‘व’ कार है। बीजयुक्त मन्त्र बड़ा प्रभावशाली होता है, वह परिपूर्ण फल देता है और शीघ्र। अतः ‘व’ बीजका सम्पुट देकर सूचित किया कि इसके वक्ता-श्रोता अमरपदरूपिणी श्रीरामभक्ति तथा मनोरथ-सिद्धि पावेंगे।

करु०—‘संसार पतंग घोर किरण’ अर्थात् ‘अहं मम मान बड़ाई।’ इत्यादि।

पं०—‘दहन्ति नो’ भाव कि मन-तन शीतल होकर श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपको पावेंगे। वासना घोर किरणें हैं।

पं० श्रीकान्तशरणजी—‘ते संसार पतंग—’ इति। यहाँ श्रीरामजीके शरीरसे पृथक् सत्तावान् समष्टि-संसारको सूर्य कहा है और उसके व्यष्टिरूप नानात्वको किरण। जगत् दस दिशामय कहा जाता है, नानात्वमें उसकी दस दिशाओंको भी मानसकारने दिखाया है; यथा—‘जननी जनक मधु सुत दारा। तनु धन भवम सुहृद परिवार॥ सब कै ममता ताग बटोरी।’ (५। ४८) इसमें जननी आदि दस गिनाये गये हैं। इन्हें स्वतन्त्ररूपसे उपकारी मानकर जो जीव इनमें ममतारूप तागोंमें बँधा हुआ है, वह जब इन सबको श्रीरामजीके

शरीररूपमें जावेगा, तब इन सबके द्वारा हुए उपकार श्रीरामजीके निश्चित होनेपर इन सब (व्यष्टि जगत्) से ममता हटाकर श्रीरामजीमें ही दृढ़ प्रीति करेगा, क्योंकि इन्हींने सब रूपोंसे पालन-पोषण आदि उपकार किये हैं, इस ज्ञानपर वह ममता यहाँ एकत्र होगी, यही ढोरीका बटना है। फिर किसी भले-बुरे कार्यके सम्बन्धका कोई भी मित्र-शत्रु न रह जायगा, समदर्शित्व अनायास रहेगा। तब राग-द्वेष आदि अग्निमय दोषोंकी ज्वालासे यह नहीं जलेगा।

वही चराचरात्मक अज्ञान-दृष्टिसे श्रीरामजीसे पृथक् देखनेपर सूर्यकी तरह ममतारूपी रोशनी किरणोंद्वारा त्रिविध तापोंसे जलानेवाला है। यथा—‘सुर मुनि मनुज दनुज अहि किन्नर मैं तनु धरि सिर काहि न नाचो। जल फिरत त्रयताप पाप बस काहु न हरि करि कृपा जुड़ायो॥’ (वि० २४३), ‘जोरे नये नाते नेह फोकट फीके। देहके दाहक गाहक जीके॥’ (वि० १७६)

नोट—किष्किन्धाकाण्ड दोहा ३० में बताया जा चुका है कि प्रत्येक काण्डके अन्तमें जो फलश्रुति है वही उस सोपानका नाम है। इस तरह पिछले सोपानोंके क्रमशः नाम ये हैं—‘सुख-सम्पादन, प्रेम-वैराग्य-सम्पादन, विमलवैराग्य-सम्पादन, विशुद्ध सन्तोष-सम्पादन, ज्ञान-सम्पादन विज्ञान-सम्पादन। इसी तरह इस सप्तम सोपानका नाम फलश्रुतिके अनुसार ‘अविरल हरिभक्ति-सम्पादन’ है। ये सातों सोपान श्रीरघुपतिभक्तिके मार्ग हैं, यथा—‘एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगत केर पंधाना॥’ (१२९। ३) धर्मसे वैराग्य, वैराग्यसे सन्तोष, सन्तोषसे ज्ञान, ज्ञानसे विज्ञान होता है और विज्ञानका फल हरिभक्ति है।

श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासाय नमः, श्रीभरद्वाजाय नमः, श्रीगङ्गबत्क्षाय नमः, श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः, श्रीगरुडाय नमः, श्रीभुशुण्डिधरणकमलेभ्यो नमः, श्रीहनुमते नमः, श्रीगुरुवे श्रीरूपकलादेव्यै नमः, सशक्ति श्रीभरताय नमः, सशक्ति श्रीलक्ष्मणाय नमः, सशक्ति श्रीशत्रुघ्नाय नमः, श्रीसीतारामाभ्यां नमः, श्रीसन्तभगवन्तचरणकमलेभ्यो नमः, श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये, श्रीमते रामचन्द्राय नमः।

यो नित्यमच्युतपदाखुजयुगमरुत्तमक्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने।

अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दत्रैकसिन्धोः श्रीरूपकलाञ्जचरणी शरणं प्रपद्ये॥

‘स्ययं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो।’

हे प्रभो! यह आपकी वस्तु आपको ही अर्पण है, इसे स्वीकार करें।

श्रीसन्तभगवन्तगुरुकरकमलार्पणमस्तु । जय जय सीतारामकी। जय बोलो हनुमानकी॥

जे निज भगत नाथ तब अहँही। जो सुख चाहहि जो गति लहँही॥

अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुरान जो गाव । जेहि खोजत पोरीश मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव॥

सोइ भक्ति गति रहनि सोइ सोइ प्रभु घरण सनेहु । सोइ बिकेक सुख सुमति सोइ सोइ सत्संगति देहु॥

सब मिलि कृपा करहु एहि भाँती। सब तजि तुन्हहि भजौं दिन राती॥

मनकी सकल मलिभता भागै। सीताराम घरण लौ लगै॥

पद पङ्कज राजै मन माहीं। रहउ सदा चित चरनहि पाहीं॥

आर बार मँगई कर जोरे। बसहु राम लिय मानस मोरे॥

चहँ न सुमति सुगति संपति केहु रिधि सिधि विपुल बड़ाई।

हेतु रहित अनुसाग राम पद बड़उ अनुदिन अधिकाई॥

आर बार जाँगी कर जोरे। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे॥

श्रीरामायणजीकी आरती

आरति श्रीरामायणजी की। कीरति कलित ललित सिय पी की॥
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। बालमीक बिग्यान बिसारद।
सुक सनकादि सेष अरु सारद। बरनि पवनसुत कीरति नीकी॥१॥
गावत वेद पुरान अष्टदस। छओ सास्त्र सब ग्रंथन को रस।
मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंस संमत सबही की॥२॥
गावत संतत संभु भवानी। अरु घटसंभव मुनि बिग्यानी।
व्यास आदि कबिबर्ज बखानी। कागभुसुंडि गरुड के ही की॥३॥
कलिमल हरनि बिषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की।
दलन रोग भव मूरि अमी की। तात मात सब बिधि तुलसी की॥४॥

31/5

